

一九三六年

海潮音

第七年

第五

二期

佛歷二千九百五十三年五月

第七年 第五期

海潮音

海潮音社發行

分 發 行 所

- 南洋新加坡轉道和尙
南洋檳城佛學研究社
台灣台中佛教會
台灣基隆月眉山
安慶迎江寺
安慶閱經樓佛經流通處
上海梅白格路宏昌里一二一號醫學書局
上海四馬路泰東圖書局
上海世界佛教居士林
陝西西安中華書局
廣州永漢北路開智書局
泉州開元寺
四川新都寶光寺三義廟佛經流通處
廈門火燒街佛經流通處
南京淮清橋金光明佛學會
嘉興佛學研究會
長沙南陽街泰東圖書分局
- 長沙佛教正信會
鎮江佛學研究會
太原山西佛教聯合會
河南開封佛學社
南京太平街泰東圖書分局
北京西城臥佛寺佛經流通處
武昌察院坡佛經流通處
漢口佛教會佛經流通處
日本東京支那時報社
宜昌天官牌坊佛經流通處
沙市絲線街佛經流通處
重慶佛學社佛經流通處
成都肅記佛書店
蘇州三茅觀巷沈宅
杭州佛學會
牯嶺大林寺佛經流通處
秦嶽北門外黎頭街佛經流通處
松江超果講寺
北京東四五條佛教圖籍發行所

注意

定閱諸君如有遷移或地址他處務請將姓名戶數定單寄何處定閱以便寄到細開明辦實緣定戶太繁非此四項無從查特聲明希察亮

佛歷二千九百五十三年十二月廿三日
中華民國十六年一月二十三日
出版

太虛法師主編
上海西門法藏寺
出版者 海潮音社
編輯者 唐大定
發行所 上海四馬路法藏寺
發行處 上海潮音發行處
上海漕河涇
代印者 江蘇第二監獄

月出一冊 費須先惠

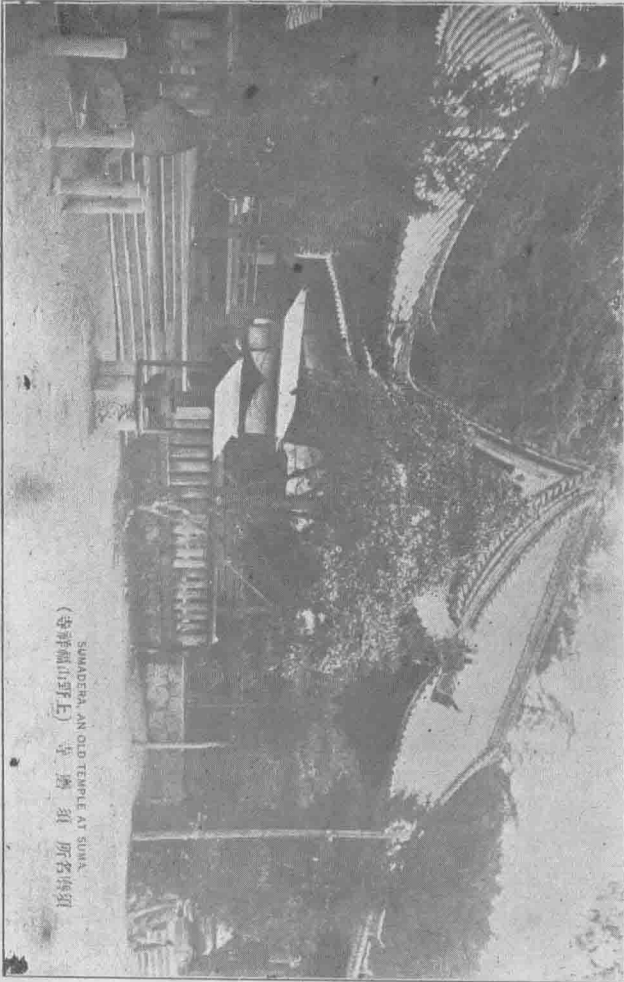
定價		預	
全年	十二元	半年	六元
半年	六元	三個月	三元
三個月	三元	一個月	一元
零售	每冊定價二角	郵費	國內二分 外八分

日本照國內 香港澳門照國外 郵票代價大小通用 郵章如有改動得照比例增減

本社現遷居上海老西門外唐家灣法界茄勒路法藏講寺內 電話中央三六七

凡「定報」「匯款」「寄稿」「通函」「交換報紙」皆認清此之地址為荷

寺 摩 須 本 日

SUNAKURA, AN OLD TEMPLE AT SUKIA.
(寺 摩 須 本 日)

李馥庭先生終結印像

海潮音月刊社募集基金啟

閻浮提人。香味光明。不作佛事。賴以依止。厥維言教。然方言未融。聲浪有限。堅窮橫絕。文字尙焉。我佛說法。三百餘會。鐵圍結集。橫塞鹿苑。震旦著述。充滿龍藏。人壽幾何。算沙徒歎。後有作者。得乎蛇足。雖然。人海者機。網目者教。歸元無二。方便多門。四論十支。發揚性相。三部五教。無礙台賢。文事佛事。不一不二。隋唐而降。聖道陵夷。著詞章者。溺於支離。薄名相者。陷入顛預。枯寂於禪。禪壞其禪。迷信於淨。染其淨。籠侷於教。教失其教。釋迦已去。彌勒未來。嗟我羣倫。瞽盲誰悲。加以天演噩夢。迷悶神州。社會怒潮。飄搖冰海。羣兒舞火。四面俱焚。惡鬼吮血。十方同慨。是非高張法幢。橫磨慧劍。何以摧邪顯正。度世救生。覺社同人。自忘譴陋。民國七年。季出叢書。五期滿足。易爲月刊。名海潮音。作暗室燈。議論公開。思想互助。上承絕學。下應潮流。慘淡經營。於茲七載。在杭在滬。遷漢遷京。來鴻去燕。候煖謀生。其迹可笑。於情堪哀。經費收支。雖應桴鼓。基本虛懸。難免曇花。會議結果。集二萬金。存儲生息。藉資周轉。夫以五洲之大。物質之雄。人心之須。佛化之貴。此一線慧命。不能滋養之。雖爲敵刊之咎。寧非世界之羞。所冀大力宰官。多金長者。共出身手。廣施法財。心燈一照。光明無窮。我佛有靈。拈花微笑。此啓。

佛歷二千九百五十三年海潮音月刊社同人頂禮

如有發心捐助者款寄上海梅白格路宏昌里一二一號醫學書局丁福保先生代收

新捐助本社基金人名列左

孫厚在	洋一百元收	趙子中	洋一百元收	彭少田	洋二百元收
袁立齋	洋五十元收	王森甫	洋六百元收	劉碩廷	洋十元收

熊雲程	洋二百元收	唐繼堯	洋二百元收	傅子揚	洋一百元收
梁超穆	洋二十元收	何達夫	洋三十元收	曾子卿	洋十元收
王九齡	洋三百元收	光孝法會	洋五十餘元收	康寄堯	洋三十元收
釋仁山	洋二十元收	釋轉道	洋五十元收	釋戒常	洋四十元收
釋淨心	洋五十元收	余毓溥	洋一百元收	釋轉伏	洋十元收
李一支	洋二十元收	求同生淨土人	洋一百元收	藕香精舍	洋一百元收
李靜修	洋一百元收	周聖戒	洋一十元收	張省凡	洋一十元收
陳文奎	洋一十元收	張企周	洋一十元收	陳運開	洋三十元收
孫行素	洋一十元收	周聖慧	洋二十元收	周嘉良	洋三十元收
吳退齋	洋三十五元收	王尙善	洋二十元收	梁濟公	洋四十元收
黃覺元	洋壹十元收	羅允謙	洋二十元收	黃勵志	洋壹十元收
鄭雨生	洋壹千元未收	釋善慧	洋壹千元 <small>已收日幣二百元 約華幣一百六十元</small>	蔡仲光	洋五元收
石奇湘	洋一百元收 <small>新過去先人 早生淨土現 在父母康健</small>	根泰廠	洋二百元收	劉達儒	洋三十元收
馬慧澍	洋二十元收	陳源祥	洋一十元收	釋轉塵	洋二十元
釋廣週	洋一十元	釋慧賢	洋二十元	僧瑞於	洋三十元
陳喜亭	洋三十元	釋轉式	洋一十元	楊振仁	洋二十元
葛誠淨	助洋二十元收	王誠善	助洋二十元收	錢誠善	助洋二十元收
盧誠德	助洋二十元未收	王誠妙	助洋二十元收	蕭誠法	助洋十元收
吳誠明	助洋十元收	潘誠性	助洋十元收	吳誠慧	助洋十元收

周浩雲	洋十元收	羅典謨	助洋十元收	翁富娘	洋二百四十元收
朱獻文	洋四十元收	周詒柯	洋四十元收	岳秀華	洋二十元收
郭曾基	洋二十元收	張一塵	洋二十元收	汪家玉	洋二十元收
金天翮	洋二十元收	劉柏森	洋五十元收	天童寺	洋五十元收
彭大融	洋十元收	超果寺	洋二百元未收	陳競生	洋一百元未收
南洋檳城	佛學研究社	釋寬揚	洋一百元收		

海潮音月刊社基金社董題名

自捐二百元以上及代募三百元以上者

王森甫社董

曾捐六百元

王九齡社董

自捐並募唐省長三百元

釋善慧社董

自捐及募翁富娘共日幣五百元

李沂聘社董

募李靜修求同生淨土人藕香精舍等三百餘元

彭少田社董

曾捐二百元

熊雲程社董

曾捐二百元

黃梅生社董

創辦時曾捐鉅資者

王詠香社董

創辦時曾捐二三百元以上者

其有曾自捐二百元以上或募繳三百元以上而未查及者若蒙示知不勝感禱

海潮音月刊社公啟

茲敬推

諸公爲本刊撰述人員時以大箸惠投爲荷

一 沙門

- 釋印光 釋諦閑 釋圓瑛 釋善因 釋可端 釋仁山 釋持松 釋常惺 釋守培 釋空也 釋大勇 釋常戒 釋大敬
- 釋會覺 釋能海 釋會泉 釋善慧 釋果瑤 釋大剛 釋顯教 釋觀空 釋嚴定 釋滿智 釋晤一 釋智三 釋光霞
- 釋願修 釋會中 釋法尊 釋法芳 釋漱芳 釋性修 釋克全 釋象賢 釋一厂 釋朗禪 釋開悟 釋哩庵 釋現月
- 釋超一 釋永祚 釋墨禪 釋枕山 釋大醒 釋迦林 釋曼殊 釋多厚 釋又山 釋寄塵 釋妙空 釋體參 釋宏波
- 釋恒慚 釋妙吉 釋覺慧 釋覺初 釋澈空 釋寄瀉 釋梵燈 釋身倫 釋昱山 釋雙浪 釋仁虛 釋弘傘 釋大虛

二 居士

- 歐陽漸 韓德清 章太炎 梁任公 梅攝雲 范古農 張化聲 蔣竹莊 王弘願
- 唐大圓 王與楫 張純一 劉靈華 楊棗棠 李榮祥 傅佩青 葉青眼 杜萬空
- 邢定雲 繆鳳林 景昌極 王恩洋 湯用彤 李石岑 李慧空 謝鑄陳 康寄遙
- 陳慧音 陳慧乘 劉慧如 張怡蓀 熊東明 陳善勝 鄭五空 龍慧濤 韓君釗
- 鐘定慈 劉洙源 盧佛慧 邵福宸 張宗載 寧逢蘊 方能學 羅傑 王佛願
- 王真嵩 張善長 李善樸 丁仲祐 李觀初 謝吟雪 沈月華 朱慧明 王佛生
- 李證剛 曹衲安 胡伯翔 駱季和 胡寄塵 李證性 聶雲台 孫志鈞 劉子充
- 陳維東 王錫光 黃石安 盧燮卿 趙南公 陳伯熙 劉顯亮 曾樂玄 帥容民
- 臧貫禪 寧墨公 唐大定

海潮音第七年第五期目錄

● 圖景

日本須摩寺
李霞庭臨終像

● 言論

太虛法師在自造寺之演說
東方教育之爲不爲論
寺院法之研究

● 著述

法相唯識學概論

● 附載

▲ 時事 ▼

佛化教育運動紀要
足爲模範之喪禮

▲ 專件 ▼

陳西臨時宣講
河南監獄布教

▲ 通訊 ▼

寄劉屯憲使書
各地上太虛法師書

▲ 文苑 ▼

印光法師傳
西域行小記

▲ 採錄 ▼

白喇嘛在佛學院講演
西藏未經漢譯經論

逕啓者此後凡直接向敝總發行處預定本刊全

年者減收大洋三元郵費在內其代流通或不先

繳款及向代售處訂者仍照每冊論價特此通告

各購閱本刊者
流通

本月刊前擬定閱贈品今已贈送完訖從五期起

即行停贈特此通告

海潮音發行處謹啓

如荷捐助海潮音基金款項請直交本社社長太
虛法師或交於社長函託之代收處因本月刊社
並未託人在外募捐也特此聲明

海潮音社謹啓

本刊爲印刷發行之便利起見遷於上海虹口唐
山路兆豐路口鄧脫弄洋房第四家二十一號以
後凡關本社編輯發行函件皆請直投該處爲要

海潮音月刊社總發行處謹啓

言論

太虛法師在蘇州自造寺念佛社之講演

受業苾芻象賢筆記

今天承貴會諸公歡迎太虛來講演佛法。着實欣快。惟對於歡迎二字。殊不敢當。若論講演佛法。佛
法本來離言絕思。實無講演的可能。所謂知者不言。言者不知。然由今天的歡喜因緣。于不可說中。不可
不方便言說。以酬諸公之盛意耳。

太虛來蘇。今年已經四次。此次屬第五次。當火車下來時。適遇本寺指自造寺本醒和尚。暢談之間。敘及
本寺創造的原因。謂「觀徹居士。自造此寺。其特殊的宗旨。在開蓮社。結衆念佛。仗釋迦彌陀之願力。續
遠公善導之芳規。云云。」今觀徹居士。現沙門相。已生西方。得本醒和尚。續其未了公案。并能擴充其願
力。廣大其規模。作種種善事。厚積求生淨土之資糧。對於利物則恢復放生官河。結放生會。對於社會則
灌輸平民知識。辦平民學校。對於教理則搜羅經律論疏。開閱經所。凡此等等。皆深有關于明教修行。宏
法利生之教務。太虛本此歡喜的心。特來參觀。因此得與諸公聚首一堂。談道論玄。清趣橫生。今且拈自
造二字。姑妄言之。諸公亦不妨妄聽之矣。

上下數千年。從橫數萬里。人民種族之龐雜。學術思想之紛歧。實不可一概而論。故今抽繹講述數
項于下。以窺一斑。

(一) 有一類知識活潑之人。不甘枯槁沉悶于一生數十載光陰之下。茫茫以生。昧昧以死。來不可待。往不可追。爾然役役受形待盡。于是起要求的思想。對人生成形之由來。及宇宙萬有之緣起。求其一個明白。但因無研究的利器。憑着意識測度。錯覺模仿。其結果于光影門頭。遽下武斷。謂人生由來。宇宙緣起。均是操于一人格的大神。爲之主宰。爲之支配。然此真宰的大神。又超乎人類萬有之上焉。但此等神話。自遠古至近今。經世事後先的遷變。人智遞運的發展。其趨勢不得不隨其所應之潮流。以改更其主張。故有多神一神。汎神等論。其所主所說。雖代代不同。其有神之觀念一也。此名爲神造論。

(二) 有一類世間學者。不滿意神造論。于是生種種的反響。用科學分化方法。搜歷史古物考證。實驗推究人生之由來。宇宙之緣起。其結果于種種說明下一假定。謂人生與宇宙。均是物質組織成形。如發明人身。或由若干原質或由無數細胞之結合。而人生則從下等動物進化來也。其發明宇宙。亦惟是同一方法。故其要說明一物一物的成壞。必一個一個一段一段的剖析。析至于不可析。巧立一名。或原質。或原子。或電子。或愛。或力等。爲形成宇宙萬有不同之要素。雖時成時壞。其要素不過時顯時潛。自成一種物質不滅的觀念。雖命名各各不同。其唯物觀念一也。此之名爲物造論。

(三) 更有一類人。雖亦作種種的研究。解決宇宙萬物問題。含有神造物造之彩色。然不若前二者傾向于兩方。釀成各走極端也。如推求世界萬有。未發生以前之本體如何。有以空爲本位。從空無中。漸漸化生世界萬有。如云「天地萬物生于有。有生于無」。此爲虛無造論。有以元氣爲本位。從混沌元氣中。有陰陽消長不息之變化。于是逐漸形成世界萬有。如「一生二。二生三。三生萬物」等。此爲太極造論。

綜合上各種推究的結果。宇宙萬有。如何發生。如何造作。莫不持之有故。言之成理。要以佛法來觀

察彼所主之神造論。物造論。虛無造論。太極造論。無非夢中說夢。而反自以爲覺。固哉其迷也。然其顛倒迷妄之原因。大概可分爲二。

甲 不明眞實法相義。

乙 不明眞實因果義。

蓋彼亦曾推究到法相義。因果義。例如能創宇宙萬有之神爲因。所創造宇宙萬有爲果。此爲因果義。又神者爲宇宙萬有之實在。恒常不變。宇宙萬有者爲神之現象。變化不居。此爲法相義。餘三種論依此類推其所明因。既非其因。其所明果。亦非實果。因果既非眞實。則法相亦屬顛倒。扼要言之。因發明此等之鼻祖。均是生死凡夫。以無明迷惑心爲動機。發其千差萬別之思想。造出千差萬別之事業耳。若夫大塊載之以形。勞之以生。佚之以老。息之以死。鼠肝蟲臂。龜毛兔角。任造化之推移。循宿業之發現者。更無足論矣。

若以佛法言之。無別造作者。唯是自造。何以故。凡眞能造作者。與其所造作物。總不離各自活潑靈明運動知覺之心。發動種種因。種種緣。因緣和合。則宇宙萬有。從之創造。其創造之原始。卽迷此眞實法相義。眞實因果義。莫知起始。無所終窮。因因果果。遞運無間。通達佛法者。卽抉破此二種之迷。明生卽無生。故迷此二種。就此活潑潑的心。對逆順的境界。發生種種惡念。作出種種的惡業。造成三惡道。地獄餓鬼畜生依正二報。依報卽所居的世界。正報卽能居的形命。若就此活潑潑的心。趨向于正義道德上行。所謂持五戒。行十善。修四禪。入八定。造成三善道。神人。欲界色界。無色界。六道。合三惡道。三善道。各個衆生。依各自活潑靈明心而造作。造何因。得何果。此之謂業報。得此業報。其業報總體。名阿賴耶識。亦名業識。歸就於各個衆生。或三惡道。或三善道之各類範圍。就此各類範圍內。變身命。外變器界。故人生之由來。宇宙之緣起。各各是自已所造。自造之身命。住此自造之世界。自造之世界。還載此自造之身命。各就其各個衆生。自識所造之善惡差別。所得各個自類身命。世界。美醜。壽夭。淨穢。不同。能如此徹底了解人生宇宙。識得如此爲眞因。

如此爲實果。則若因若果及貫通因果之法。卽是眞實法相。故要求明白此二種者。不于外求。就于現在。剎那間靈明活潑心中求。識得現在受者果。卽是過去因。現在作者因。卽是未來果。故此因果。皆自造也。造苦因。得苦果。奚怨奚尤。造樂因。得樂果。何幸何欣。乃知現在受苦果者。亦可造樂因。得未來之樂果。現受樂果者。若是有造苦因。亦可招未來之苦果。善惡輪迴。苦樂循環。如春蠶作繭。自纏自縛。如夜蛾赴火。自燋自爛。誰是白癡。酣醉此者。

人間世有眞慧心者。感此苦樂相。初相靡無窮極之宇宙。欲求脫離。卽就此靈明活潑之心。趨于善。去于惡。擴充以造圓滿善因。減縮以淨盡其惡因。得證羅漢。支佛菩薩。佛陀之果位。亡其分段。乃至變易生死。亦不外從此一念靈明活潑的心行去耳。豈從外得。豈事他求哉。亦不過如握手成拳。舒手成掌耳。十法界迷。悟染淨因果。聖凡同造。自心華嚴經偈云。『應觀法界性。一切惟心造。』故凡眞能明白因果者。亦必能明白法相。能如此確實眞信。洞底了解。卽爲宇宙之王。于萬有之中。得其自在。從此之後。凡所修持。都憑自己決定。其中間所經過歷程。則與三乘往覺先賢。如出一轍。必無疑者。

但是衆生。無始虛妄習氣。非常之重。苟能稟教修持。念茲在茲。或暫伏煩惱的現行。智慧暫時開發。貫通因果事相。覺悟眞實理性。旣而時過境遷。無明又發。智慧隱蔽。不能得其眞把握。要得此眞把握。亦無他術。宜研究經論。或親近明眼高德。對於佛祖眞如等流的言教。有發憤忘食。樂道忘憂的境界。淪骨浹髓。純與眞理融化。一舉一動。皆從個中流出。此爲有力之覺悟。雖天下非之而不加阻。天下譽之而不加勸。所謂立定脚跟。八風吹不動也。從此所起之思想。無不純淨。所發之言論。無不中肯。所作之事業。無不適當。對於向來種種謬誤。根本淨除。到于圓滿菩提。歸無所得也。

然此行證。固不無先後淺深之異。及達到目的地一也。第一卽持戒清淨。止息諸惡。調善身心。不有

持戒。定無由入。慧無由發。故持戒爲定慧之嚆矢。菩提涅槃。以戒爲基礎。其重要可知。人能持戒。如新浴之身。得一種非常快愉高潔之人格也。

第二卽禪定寂靜。使內心精純。不向外妄動。而得安寧。實因持戒之力。遮身口七支之過。得專志于內。而獲鎮定。縱使外物誘銜。亦莫之奈何。故人若能得定。卽精神作用和平統一。如一國土盜賊潛踪。不事干戈。入其境者。如登春台。入禪定者。一心寂靜。輕安快樂。有非局外人可知者。然此定心。對於煩惱。惟伏而不能斷。

第三智慧圓明。要將無始黑暗惡習煩惱。以極明利之智慧。斷除淨盡。故戒定。猶殺散盜賊。社會表面。雖現和平。其隱憂方興未艾。今此智慧。如搗破盜窠。使其無容身之處。殺者殺。投者投。肅清一切。再無烽火之驚。使完全成一鄧治國家。良善社會。煩惱根蒂。旣斷除淨盡。其靈明活潑的覺心。清淨無疵。則依此心所變現之色身與器界。皆得其清淨。圓成其本具佛性功德。竟究佛果也。

總上所講。依佛法根本成語。卽「教理行果」。所謂依教明理。依理起行。依行證果。故佛法雖浩瀚無涯。此實爲佛法大綱。古今宏揚佛法大德。立宗判教。咸循此爲起點。爲程歷。爲結歸。此佛法所以是微妙圓通。深不可識者也。

念佛法門亦然。因聞如來如實之言教。而得覺悟。如此五濁惡世。衆苦充滿之世界。都由無始煩惱心所招感變現。于是要求解脫此極苦世界。求生彼極樂世界。于是念念念阿彌陀佛。念念厭離娑婆。念念欣生極樂。故知求生西方。依然憑此靈明活潑的心。豈離心外念彌陀。離心外生極樂。實因此心。可造彌陀。可造極樂。今旣自造。還自生之也。換言之。西方極樂世界。亦由彌陀願力所造成。記者注阿彌陀佛最初亦爲凡夫因感苦惱世界受苦衆生於是發大誓願願將來成佛時世界清淨莊嚴人民光壽無量他方世界有衆生念佛名者以大願力攝入此土故極樂世界卽彌陀願心所造非理想之烏託邦也故我們念佛求生彌陀與極樂不

過爲一種增上的勝緣。切實言之。我們將來所生到極樂世界。所見到阿彌陀佛。還是我們各個自心所造成耳。凡是生到極樂世界的衆生。同是一種清淨的心。同造成一種清淨國土。凡是處在極苦世界的衆生。同是一種惡濁心。同造成一種惡濁國土。物以類聚。共業所感。誠非虛語。故真實修淨業者。能發清淨心。修清淨行。即將阿賴識所含藏善種子。起善現行。各各爲因。互互爲緣。惡種子惡現行滅盡。善種子善現行充滿。自造成一種純清淨的世界。奚假他求哉。

上來惟講自造二字。善體會者。卽可以通達諸法實相。卽可以明宇宙萬有。卽可以明六道四生。卽可明四聖依正。在會諸公聞之者。亦有動于中。而興起修持乎。雖然。自之爲自。究何是自。若云是心。心復何在。心之一名。其實如何。則又非窮參力究一番不爲功。願與諸君共勉之。

東方教育之爲不爲論

唐大圓

亂極矣。世危矣。國何能國。大患之本。尤在教育。邪說之來。若被催眠。不有大獅吼。孰喚之醒。孟子有言。人有不爲也。而後可以有爲。予以爲今之教育亦然。應先知不可爲者三。然後可以談三有爲。何等三不爲。

一、不爲利養而學

普通學校。皆曰學術在實事求是。得實受用。而受用之最切近者。在國曰富國強兵。在身曰衣食住。凡求所以能富強與得衣食住者。力莫大於金錢。有金錢則萬事皆足。無願不成。是故舉世相率而學於錢。雖曰聲光電政法律等有種種科學。而實皆間接學於錢。而商業經濟等。則又直接學於錢。如是可云舉世無學。而但有錢。東方孔子有言。謀道不謀食。孟子亦曰。以義爲利。今談東方教育。當知不爲利養而始可言學。

二、不爲名聞而學

語云。務虛名而受實禍。若加一功字。由立功得名。所謂實至名歸。或名實相符。乃世人所共許。但末世人心陷溺。學者皆逐末忘本。以爲欲完生活。必求多金。欲得多金。必張虛名。且虛名愈張。則錢愈多。生活愈富。而學乃成。舉世相率。以此爲學。故虛名愈競。而實禍愈廣。今者相傾奪。相殺戮。不可以已。皆此之故。故此談東方教育。當知不爲名聞而學。

三、不爲自利而學

子張學干祿。孔子告以多聞多見。言寡尤。行寡悔。祿在其中。是卽孔子謀道不謀食。聞見言行等道。成而食自在。中不待外求。孟子教人修仁義以利他。實則真能利他。而自無不利。是名以義爲利。今世因談利而專趨私利。故令舉世皆匪盜。因談名而專務虛名。故令舉世皆妄人。此妄人匪盜等。皆以教育界爲之師。相習成風。恬不爲怪。故今言東方教育。當不爲自利而學。談二不當爲已。次應談當爲者三。

四、爲悟世間有漏皆苦而學

世人以爭名。敝利成爲風氣。定名爲學。故相率而求此學。未得則希望其得。既得復欣羨其學。以爲快樂。不知所學在利。利至而害隨。今世干戈滿地。皆利所召。故又所學在名。名成而禍起。今日彼傾此敝。皆死於名。故如是逐利名。所成一切事。外似福利。實皆禍害。在佛法名此爲苦集諦。又名有漏皆苦。世人不見其苦。而猶認爲樂。故溺苦海而無有了期。往日教育。粗淺逐末。故迷執不悟。今談東方教育。當發猛省。求覺悟。此世間有漏之法。皆是苦聚。不得不學。

五、爲見苦發大悲心而學

世人惟不見苦。則所爲學。或愈增其苦。如學爲商。以射利。學法政。以利刀筆。學軍旅。以張撻伐。學鎗

彈以摧殘人道等。或所學雖不增苦。而無滅苦之效。徒使人墮苦。而自以爲樂。如學爲圖畫文藝等種種遊戲事。雖能目前快慰其心。而又仍爲生苦之根。且妨急務。如是等等。皆由不能真見世間有漏之苦。故其所學無救世救人之心。今談東方教育。應先使人學見世間苦。次則使人由見苦而發大悲心。不能不學。

六爲發大悲心欲自利利他而學

西方快樂主義。不復知世間有苦事。中國曠達之流。或言及時行樂。秉燭夜遊。俱不及悲。又悲觀主義。在厭世。與大悲殊。中國汎愛仁義等。非由見苦。亦非大悲。以是徧觀古今中西。未見有能發大悲心者。蓋大悲心由洞見世間有漏皆苦。輪回苦海。無有出期。而發發則奮身救世。見自苦則欲救自。見他苦亦欲救他。見自他皆苦。而欲自救救他。見他苦勝於自苦。故救他亦過於救自。今世人但知自樂。或因求自樂而復救他樂。乃至各求自樂。而互相作苦。如是舉世皆成爲三苦八苦百一十苦等。今言東方教育。當發大悲心。而自利利他。則庶幾離一切苦而得究竟樂矣。

此言發自利利他之大悲心。卽佛學家所云發阿耨多羅三藐三菩提心。譯言發無上正等正覺心。或疑此是宗教家言。安得施及教育界。則應之曰。惡是何言歟。論語言已欲立而立人。已欲達而達人。與孟子言以先覺覺後覺等。皆卽此菩提心。唯儒言隱晦。久易廢忘。必以佛法剴切詳明之義。揭示於人。庶足以振聾啟瞶。而持危扶顛矣。嗟夫。今世發名利心。發倒亂心。發此傾彼奪損人利己心者。不可勝數。故人心風俗之壞。世界國家之陷溺。亦莫堪言狀。今誠欲挽狂瀾於既倒。其必令一切人從新發心。果欲其發菩提心。亦必自學界始。故吾之此言。殆苦口之良藥。

寺院法之研究

寧墨公

世界文明國家。其民族莫不有崇奉之國教。而成文法中。概括的規定其所奉國教之名號。及其儀式。並信徒應有之權利與義務者。汎稱之曰寺院法。是則寺院法亦公法之一部也。

歐洲文明。始於希臘。希臘爲世界多神發軔地。拜天地山川木石禽獸等類。俱無差等。是爲人類迷信之濫觴。羅馬遠襲猶太古教婆羅門之遺風。以人類爲神權所支配。汎所敬不若專所敬。乃創爲一神教旨。以挽衰靡之俗。救世基督耶和華即爲天之使徒。誕生於西元前四年。時當中史漢哀帝建平丁巳三年間也。基督之教義雖興。但世人執法我兩見。譏爲邪說。尼祿樹反基督主義而與信徒仇。當時信徒受其屠戮者。慘於十字軍抗回之役。門戶旣分。元氣日削。狄奧多西大帝雖雄才大略。竟不能泯家庭之爭。而疆域裂爲東西羅馬。東羅馬利奧帝繼位。始於西元四五七年間。因信徒之擁戴。受居士坦丁大主教之加冕禮。而爲第一世神聖教皇。以七日爲安息日。一切禮拜。必誠必敬。惟政教不分。專斷恣睢。一切國計民生。均仰教皇之鼻息。而民愈不堪其害。當時最橫暴而爲人民所反對者。卽僧侶政治。階級尤重。其下又有大僧正僧侶之別。遇有民刑訴訟。均以禮拜堂爲裁判所。歐史所指爲基督派之寺院法者。此也。

繼基督而起者爲天方教。西元五七〇年穆哈點德生於阿刺伯之默伽。及其長也。性好清淨。素居沈思。與天同靜。乃自稱受天之使命。出而說教。世所稱伊斯蘭教。律是也。其教以輕死生重有爲爲主旨。當時爲外道所壓迫。穆氏乃于六二二年。避居默德邦。信徒日衆。氏又堅持「左手執經右手執劍」之宗旨。毅然弗屈。不數年間武力四射。夷阿刺伯叙西里等地。而擴大其「哈利發」教權。其所建寺院。統

稱爲清真寺。不設聖靈。以西向爲正位。所有儀式亦極簡樸。既無雕飾之繁。亦不諱宰割之事。以敬畏心言之。較勝他教一籌。迨後阿布伯克與瑪阿力等相繼爲教主。專以武力傳教爲事業。征服阿非利加西班牙。降滅西哥德王國。史家故推阿拔斯王朝爲最盛。十八世紀以後。國勢日削。然在今日仍爲世界之一大宗教也。

以色列民族。原居埃及。但埃及王虐民以逞。摩西率衆。乃避之於西奈山。摩西自稱受天使命。口授十誡。繼而遷居迦南。卽以身殉教。迨至西元前一〇〇〇年。瑣羅斯德創拜火教於波斯。意此卽東方汎神教之起原。又至西元前九九三年。以色列王大關之幼子婆羅門。創立婆羅門教。並以其富財及智慧。構設大規模之寺院。使信教者能解脫家庭之束縛。而有所棲息。此爲寺院制度之起原。印度當時。吸收猶太之文化。因而婆羅門教。卽流通於恆河流域。階級制度最嚴。而婆羅門教徒。爲代表印度亞利安民族之優秀者。其次如吠舍戎侏者。均不得崇拜之。釋迦如來。本悲天憫人之願。乃生於西元前五五七年。時當周靈王甲辰十五年也。及長則以成佛超凡爲教義。色身易滅。應身不滅。乃始立偶像。世稱之爲像教。寺之始創者。當在印度。吾人孤陋寡聞。不必遠攷。惟中國史信徵可稽者。請略述之於後。我國官署。古多稱寺。如太常寺。鴻臚寺等是也。然均爲帝制時代御用機關之組織。漢明帝時。西僧攝摩騰竺法蘭自西域白馬馱經來至長安。帝詔以鴻臚寺居之。帝欲闡揚佛化。爲之創立白馬寺。迨後遂以浮屠所居之院寺。謂之爲寺。凡寺必有主持供養事者。東晉時。梁武帝造光雲寺。以居法雲僧。卽詔法雲爲寺主。立僧制。設寮房。採和合主義。卽共居制是也。唐六典云。每寺設上座一人。殆今之所謂方丈。寺主一人。殆今之所謂住持是也。宋太宗太平興國五年。帝詔於太平興國寺大殿西度地。作譯經院。中設譯經堂。八年詔改爲傳法院。今之所稱爲禪院者。殆起于此。此爲中國寺院制度之起原。

僧官之設。古無可攷。唐文宗開成中。詔立左右街僧錄。僧之有官。自此昉焉。明太祖由僧侶開基。崇佛尤誠。設僧錄司。使掌天下佛教。並於各府置僧綱司。各州置僧正司。各縣置僧會司。清因明制。未嘗變改。惟輜素之徒。不學無術。由是佛法漸次入於頹靡荒舛之境焉。民國改朔。臨時約法。有信教自由之明文。僧侶得以苟延殘喘。然天下叢林。一切寺產。幾為強紳劣庶提蝕殆盡。然有心世道者。負有維持佛教之責任。一髮千鈞。非此時也耶。因是寺院法。尤為亟須修訂而商榷焉。

中律祀典向隸禮律。祭祀篇內。舉凡丘壇寺觀。均概括之。查世界各國刑法。另列宗教為一門。蓋所以申崇敬神明之義也。中西法理。大同小異。既為全國人民信教自由。開方便法門。斯立法者。自當不肯全國之良善的習慣。而任其皈依佛教。於是遜清刑法。設立專章。有對於祀典罪之規定。大清刑律草案第二編第二十章。第二百五十條。凡對壇寺觀墓所。其餘禮拜所有公然不敬之行爲者。處以五等有期徒刑。拘留。或一百圓以下罰金。其妨害喪儀說教禮拜。其餘宗教上之會合者亦同。

民國刑法。沿襲清法之明文。而略加以修正。惟於章目之下。加以褻瀆二字。似較詳明。請參觀刑律第二百五十七條明文云云所規定可也。

查僧律始於唐代。律云盜毀天尊像佛像者。徒三年。卽道士女官盜毀天尊像。僧尼盜毀佛像者。加役流。真人菩薩各減一等。盜而供養者。杖一百。按此是唐時之崇奉偶像。視爲憲典。元律刑法志。凡僧人竊取佛像腹中裝者。以盜論。明律凡大祀丘壇而毀損者。杖一百。流二千里。壘門減二等。若棄毀大祀神御之物者。杖一百。徒三年。遺失及誤毀者。各減三等。按此是元明時代之崇尙神權。視今日尤有甚焉。然法文上所指爲壇廟寺觀者。蓋指爲已列祀典及志乘中應行崇奉之神也。民國約法。認人民有信教自由之權。是則不拘定何種寺宇。均在敬拜之列。但佛寺散處於十方世界。保護法。管理法。自應隨時代之

潮流。由內務部詳爲釐定。尤不可不共同研究也。

新佛教之兩翼與青年救世之方針

張宗載先生在基督教青年會演講余佛心筆記

現時佛教。依佛說來。已到了末法時代。其所存者。除一些專制帝王勅建之古廟。只知送死自利之古經。與撞鐘擊鼓。燒香磕頭。賴佛逃生等狀態而外。還有甚麼。致其情形。全是鬼教之性質。而佛教之真面目。則久已消滅無餘。因此年來。我們約集各省各國的青年。始有新佛教之提倡。所謂新佛教者。卽眞佛教之努力也。新佛教何以當努力。因佛教根本學理。在去殺去盜去淫去妄語去貪去瞋去癡。換言之。卽是非佛教不能從根本上除去殺盜淫妄貪瞋癡故。但欲行眞佛教。使人世有所利益。非革命不可。欲行佛教大革命。非先除去佛教徒之虛僞不可。欲除去佛教徒之虛僞無他。卽將諸佛所說之小乘大乘兩法。澈底實行。是世人多以爲中國佛教大乘法已亡。現在佛教是在行小乘法。不知小乘法亦早不見矣。小乘法與大乘法。實行起來。都是不容易的事。小乘與大乘。均爲佛教之根本法。譬如鴻鵠之兩翼。缺一不可。小乘爲佛教之體。大乘爲佛教之用。有體而無用。如人有軀殼而無精神。有用而無體。如人有精神而無軀殼。必得兩翼齊張。佛教之眞價。乃能完全出現於世。然則何謂小乘。何謂大乘。分說於次。

(a) 小乘之宗要 (小乘爲佛法之漸教)

- (1) 以了生死爲因 信世間之果宜斷也
- (2) 以離貪愛爲根本 信離世間之因卽出世間之因也
- (3) 以滅盡爲究竟 信出世間之果也

(b) 小乘所信之事理因果 (四諦法實修)

(1) 信苦 信世間一切皆苦。如生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛等苦是。

(2) 信集 信苦因於煩惱所集。古人云：惡不集，不足以滅身。佛云：吾人所造一切罪業，無不由無

明煩惱思惑集合而來。

(3) 信滅 信脫苦當學無爲法，宜取寂滅。(佛偈云：我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋痴。從身語意

之所生，一切我今皆懺悔。蓋由懺悔守靜不犯，自能消滅一切罪業。)

(4) 信道 信入滅須修正道。由戒定慧行入正道。(正見、正思、正語、正業、正命、正精進、正念、正

定) 而親證果位也。

(a) 大乘之宗因 (大乘是佛法之頓教)

(1) 以菩提心爲因 依大智慧而得究竟之大覺悟。能融萬有於一致，空四相以俱無。我法全除。自

躬苦樂，渺不繫懷。困苦摧折，永不畏難。大悲救世，有進而無退也。

(2) 以大慈悲爲根本 慈使得樂，悲使離苦。惟菩薩能行此大慈悲，故能見萬物如一體。視我外無

衆生，衆生外無我。依平等智，發同體悲，普救一切也。

(3) 以方便爲究竟 方謂方法，便謂便利。卽以善巧方法便利一切衆生，均得安樂饒益也。

(b) 大乘所行持之宗要 (六度法實行)

(1) 佈施 布施有三：曰財施、曰法施、曰無畏施。能行財施，則能破除世界上一切資本主義之慳貪。

帝國主義之迷夢。能行法施，則能消除阿世曲學之邪術。一切學閥之妖行。神權鬼教之

迷信。能行無畏施，則能打破一切階級，使自由平等互助，完全實現。

(2) 持戒

戒有五戒。曰殺。曰盜。曰淫。曰妄。曰酒。能戒殺。則能行仁。能戒盜。則能行義。能戒淫。則能守禮。能戒妄語。則能守信。能戒酒。則能獲智。故戒行爲吾人最高之道德也。世界一切倫理。無有過于此者。

(3) 忍辱

忍辱有三。曰耐怨害忍。曰受苦忍。曰諦察法忍。耐怨害忍者。爲欲度衆生。不但不與仇怨讒害諸人相較。必用慈悲喜捨。以默化之。使其覺悟。受苦忍者。爲欲上得諸佛正法。不得因寒暑飢渴等事。而灰心退志。必以堅貞自任。誓得究竟也。諦察法忍者。謂凡人欲求廣大甚深之妙法。必先審實諦理。始能除去我法二執。難行能行。難捨能捨。始堪度一切衆生也。

(4) 精進

精進有三種。曰披甲精進。曰攝善精進。曰利樂精進。披甲精進者。何。譬比勇士披甲上前。依此精進。發大誓心。戰勝一切。攝善精進者。何。衆善奉行。以此精進。勤修萬行。普度一切。利樂精進者。何。樂度衆生。而不生厭倦。以此精進。常行法化。遠不退轉。

(5) 禪定

亦曰靜慮。有三種。曰安住靜慮。曰引發靜慮。曰辦事靜慮。安住靜慮者。何必永息分別。一切煩惱。不相干涉。以常住靜慮。故安穩不搖。行發靜慮者。何。此心既已清淨。一切功德。由此長生。以常習靜慮。故自能精神煥發。辦事靜慮者。何。此心樂度衆生。一切世事。隨順辦理。以常得靜慮。故得措施裕如。卽是大智慧。般若有三。曰生空無分別慧。曰法空無分別慧。曰俱空無分別慧。生空無分別慧者。何。各緣世俗諦。慧能斷我執。

(6) 般若

法空無分別慧者何。各緣勝義諦慧。能斷法執。

俱空無分別慧者何。各緣饒益有情慧。雙斷二執。具如是三。則般若之法神而通矣。

依以上二者觀之。凡爲佛徒者。不修小乘法。則當行大乘法。二者必居其一。否則非牛非馬。無有是處。但修小乘者。非嚴持戒律。實地修真。具足神通妙用。身心解脫。澈底消滅貪瞋癡。名利恭敬之毒。使世人信仰不疑。然後回小向大。普度一切衆生。始克有濟。若終安于小乘。證得果位後。仍不發大菩提心。出而救世。佛在當時。亦必斥爲焦芽敗種。門外掃糞之夫。修大乘者。若不發大菩提心。具足慈悲喜捨。行方便妙法。護持一切正法。實作布施。建立世間一切教育文化社會救濟種種事業。又有何法可說。但觀今日大多數佛教徒。小大乘俱未實行。徒有佛教之名。毫無佛教之實。無怪乎遭人毀謗而剪其翼也。

今日青年。處此昏亂不安之世。不抱消極主義者。則抱積極主義。究之二者。均不免陷於墮落。結果消極者不能消極。積極者不能積極。高唱救己救人救國救世。其實不惟他人國家世界不能救。而自身亦不能救。其危險孰有過於此者。果欲救己救世。其法無他。卽求一能澈底靜修。先自救而後救世。一能澈底救世。而後自救。自救之法爲何。可修佛說之小乘法。救世之法爲何。可修佛說之大乘法。此卽吾青年救世之惟一方針也。

國學闡微

漢陽張仲如先生講 受業孫至誠錄

人生惟有一死。言朝聞道夕可死。則其道之要眇可知。已易傳知幽明之故。原始反終。故知死生之說。生死難了。孔子固諦審之。此其道必有重於生。而達乎不死之地者也。莊子云。朝徹而後能見獨。見獨

而後能無古今。無古今而後能入於不死不生。大宗師其斯之謂乎。此疑為慟顏淵之後。用以自慰而發。蓋

憶其曩聞心齋之說。而云未始有回。莊子人問世猶慧可覓心不可得也。又云坐忘。同於大通。大宗師猶道信無縛

不待解也。是皆顏回確聞道。了證無生之論。故孔子獨許其好學。孔顏之學其在茲乎。至誠案先生嘗謂釋

則法寶離衆生心不過堪潘耳廢紙耳是法不足為寶而衆生心斯足寶然衆生心不依乎法則未免昏迷沈淪可感離屬至寶不得圓成是法又為至寶之寶故曰人生難得佛法難聞

攝大乘論。妙詮三性。曰徧計執。曰依他起。曰圓成實。而依他起。有染淨二分。染同徧計執。所謂虛妄

分別。淨同圓成實。所謂分別亦非意。論語無適無莫。義之與比。蓋由離所聞所思法中我我所執。經一切

義無所分別。此即名為菩薩見道。

法華經方便品云。唯有一乘法。無二與無三。三祖信心銘云。一即一切。一切即一。亦見華嚴法界觀攝大乘論

云。慧者無分別智力。周徧平等常順行。皆夫子一貫之精。詰易繫辭下天下之動貞夫一恆以一德。可互

證。曾子以現等覺甚深。不便引攝大衆。乃依總相。顯示別相。約無量義。為忠恕二門。而使歸元於不二。可

謂大方便智。說文云。忠。敬也。忠上中字當去聲平聲兼讀尤以讀去聲為正恕。仁也。蓋心不散亂。從容中道。即忠是敬。如人之心。稱量

以施。即恕是仁。已所不欲勿施於人不過恕之下乘義雍也篇云。仁者已欲立而立人。己欲達而達人。憲問篇云。君子修己以

敬。乃至安人安百姓。禮記中庸唯至誠能盡其性。以盡人物之性。自度度他。義均同此。推之堯之欽明文

思安安。黎民於變時雍。舜之温恭允塞。庶績咸熙。文王之緝熙敬止。刑于寡妻。至于兄弟。以御于家。邦武

王之祇承上帝。以濟兆民。類此忠恕之道。皆夫子祖述憲章而一貫之者。曾子獨得其秘。蓋窮了心源。萬

有一如。忠恕一貫。乃一而神。兩而化也。

墨子兼愛下篇述非兼者之言曰。意不忠親之利而害為孝乎。孟子無父之說或本此忠即忠恕之忠。墨子應以

孝子之為親度者。即欲人之愛利其親。即必吾先從事乎愛利人之親。然後人報我以愛利吾親。蓋攝恕

入忠以明兼義。經下云。無窮不害兼。兼即一貫之異名。尸佼謂孔子貴公。墨子貴兼。其實則一。竊以不然。蓋公就顯著之事相言。兼就微妙之道體言。一粗淺。一精深。相去天淵。

孔門薪火。卒賴顏淵以傳。當其喟然而歎。蓋能了證真如。自述漸悟頓悟之功也。仰之彌高者。謂造詣所經。由人而天。復由欲界天。而色界天。而無色界天。乃至豎超三界。高不可極也。鑽之彌堅者。謂窮究性體真實。無動無壞。如首楞嚴。究竟堅固。金剛經名。喻其堅也。十地經論云。善根堅固。猶如金剛。故孟子言氣至剛亦其堅義。磐石耶蘇名其弟子曰彼得。譯即磐石義。有形之堅。祇可於初證入時。喻其少分耳。瞻之在前。忽焉在後者。謂由資糧位入加行位。由凡入聖。其間位位有入住出之三時。方其未入。瞻之在前者。及其既入而住。無幾而出。忽焉在後矣。原其循循善誘。迎機啟發。或演一成萬。繁興慧解。是謂博文。或攝萬入一。鑄成妙行。是爲約禮。至是隨順法性。自發深心。違不定聚。入正定聚。用功綿密。惟有前進。從不後退。夫子所以有未見其止之歎。爾時識境。雖雙印能所二取皆空。而空相未即全除。現前猶立少物。然此少物。本由識現。非是實有。故曰。如有所立。卓爾。是即取空爲習細。相迨空相既滅。如實通達。能真見道。時於所緣都無所得。回且無有。莊子人間世。未始有回也。更何所從。故曰。雖欲從之。末由也已。斯則杏壇最勝義諦。舍顏子其誰與歸。

顏淵死。子曰。噫。天喪予。天喪予。竊以喪予之義。與莊子質死之說相類。徐无鬼篇。莊子過惠子之墓。曰。自夫子之死也。吾無以爲質矣。吾無與言之矣。蓋孔子與言者。相契莫如同。或終日不違。或無所不悅。或畢竟不惰。足見正法眼藏。將賴以傳持興顯也。自回之死。遂無可與言者。故有喪予之歎。正謂喪其質耳。

(未完)

第四期所載法相大學學生體參之筆記一篇以未經講者之修正貿然送登而本刊編者亦未細察茲特由原記者來函聲明作廢特此通告 本刊啟

海潮音四月份報告

收欸

- 一、由上月移來淨存洋三百九十五元三角八分七厘
- 一、收售報洋九十一元六角一分五厘
- 一、收戒常師捐洋二十元
- 一、收代售處貨洋六十元〇〇七分

以上共收洋五百六十七元〇七分二厘

支欸

- 一、支收發簿洋一元二角
- 一、支寄報郵費洋二十八元二毛七分 漢口贈書郵費在內
- 一、支寄信郵票洋三元一毛一分五厘
- 一、支明信片洋三角
- 一、支會覺師借洋二十元

- 一、支津貼張善長洋五元
- 一、支刻橡皮及木章洋一元七角五分
- 一、支印信箋封洋一十二元五角
- 一、支社址頂屋洋一百元
- 一、支印刷費洋六十元
- 一、支社中搬運購置洋二十六元
- 一、支編輯部洋二十四元
- 一、支川資洋十元
- 一、支發行部洋十六元

以上共支洋三百零八元一角二分五厘

收支品除下共存洋式百五十八元九角三分七厘

海潮音總發行處報告 四月十五日

著 述

法相唯識學概論目錄

大虛學

一 法相唯識學之略釋

一、法 軌持義 軌謂軌範他解 持謂持存自性

二、相 互相之相 宰相之相 相看之相……非所取

相貌之相 義相之相 體相之相……是所取

三、法相 謂所知之一切法之相貌、義相、體相

復次法謂名相、分別、正智、真如之五法藏

相謂遍計所執、依他起、圓成實之三性相

四、法相唯識 一初法之相皆唯識所現

法相示唯識之所現、唯識立法相之所宗

五、法相唯識學 謂說明法相唯識之學理

二 法相唯識學之由起

一、出發於究竟之要求者……萬有之本因及體質之推究

一、迷信之神話與設想之玄談

二、驗實之科學與執法之小乘

三、法性之本空與法相之唯識

二、出發於存善之要求者……吾人之自我及價值之存在

一、天神之永生與自我之獨存

二、質散之斷滅與生空之解脫

三、本空之常如與唯識之轉依

三 法相唯識學之成立

一、其餘唯心論不成立之故

一、主觀唯心論之不成立

二、意志唯心論之不成立

三、直覺唯心論之不成立

四、存疑唯心論之不成立

二、法相唯心論能成立之故

一、獨頭意識與同時六識……虛實問題

二、同時六識與第八識變……象質問題

- 三、第八識見與第七識見……自他問題
- 四、八心王法與諸心所法……總別問題
- 五、能緣二分與所緣三分……心境問題
- 六、第八識種與前七識現……因果問題
- 七、第八識現與一切法種……存滅問題
- 八、一切法種與一切法現……同異問題
- 九、前六識業與八六識報……生死問題
- 十、諸法無性與諸法自性……空有問題
- 十一、唯識法相與唯識法性……幻真問題
- 十二、染唯識與淨唯識界……凡賢問題

四 法相唯識學之利益

- 一、破除我法之謬執
- 二、斷盡生法之惑障
- 三、解脫變壞之業報
- 四、滿足心性之意願
- 五、成就永久之安樂……常樂
- 六、證得無礙之清淨……我淨

法相唯識學概論

太虛法師講 李瑩祥記

一 法相唯識學之略釋

丙寅三月十五日第一次講

此學有名爲法相學的。亦有名爲唯識學的。近人或謂法相學的範圍寬廣。通於大乘小乘。唯識學的範圍較狹。只限於大乘而且還是大乘的一分。這回定名爲法相唯識學者。以一切法的相。就只是識之所現的。法相係示唯識之所現。唯識是立法相之所宗。故以名也。現在先把法相唯識學這一個名詞剖解一下。什麼是法。這和平常所講的法字很有點不同。在佛學上這法字所含之義是最寬廣的。幾乎無論什麼都可以說做法。世間事物有的固然是法。即使無的也是法。那龜毛兔角是畢竟無。人中無羊。羊中無人。是彼此無。這些也叫做法。可見得這個法字的範圍是很廣的。在中國的言說習慣上。萬物的物字。其意義總也算得很廣的了。但物還只限於有的東西。還遠不及法字的寬廣呢。法字的範圍既然是這樣廣。那麼怎樣下法字的定義呢。軌持兩個字。就是法的定義。法就是軌持義。如諸法中的白之一法。這白不失其白之自性。即白有白之存在而不失。這是法的持義。白既不失其體。並且能使人了解其爲白。便是法的軌義。又如這條白布。一方使人解其爲白布。即是軌範他解。一方面不失其白布之自己體性。即持存自性。軌範他解即軌義。持存自性即持義。一切法都具軌持二義。一切法都有此對他對自的兩重意義。白布如是。推之其他一切的法。莫不如是。凡是我們思想上所能思想得到的。或是言說上所能言說得到的。多有持存自性和軌範他解二義。凡具有此兩種意義的。多可以叫做法。上來說法義竟。

什麼是相。我們日常習語所慣用的相字。大概是指互相之相。相看之相。或是宰相之相。這裏所講的相。並不指此。法相之相。就是指相貌之相。義相之相。和體相之相。此三種相義。亦頗不一致。今爲使用上的便利起見。再作一種規定如下。

先講相貌之相。由眼識所看見的事物。就是相貌。但相貌不僅由眼識所得。並且還有意識在內。如言心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。可知意不注時。則眼識雖見。亦同不見。由眼識和意識同時起作用時。所了的長短廣狹等之形色。便是相貌。對於此色塵上爲眼和意所了的。分言之有青黃赤白等顯色。長短方圓等形色。行住屈伸等表色。前是寔有。後二是假有。

次講義相之相。義是意義的義。這意義的義之相。就非眼所能看到的了。並且不是耳鼻舌身所能了得的。那由第六識和第七識所了的。才是義相之相。第七識卽末那識。末那譯言爲意。而第六識亦名意識。故爲意所了的相。便是義相。先言第六意識上所了的義相。一種是在凡夫不清淨意識所了的。其中由比較而了知的是比量所認識得獨影境。了知上有錯誤的是非量所認識之帶質境。一種是在菩薩清淨意識上所了的知的。這也是由比較而知的比量境。如在已分外者。卽從比較上而知之。

再說第七末那識上所了的義相。凡夫末那識都是染汙的。非量的。由非量妄執爲我。根本上已是錯誤。不過只是有此意見。卽有意見所見的我之義相而已。

最後講體相之相。凡夫位前六識和第八識之一種現量性境。卽凡夫位上所感覺得到的法相。就是體相。前五識所得的單是現量。凡夫與佛皆然。現量是直接的覺知。是最單純的感覺。在現前一剎那間所取得的。眞寔而不虛的。如聲來便只有聲覺。味來便只有味覺。其所取的卽性境。所以現量者。就是對性境的一種認識作用。第六識兼通比量和非量。故在體相外。亦有義相。那第七末那識。如未到佛菩

薩境界之時。卽不能有正確的知。故不能夠得現量。第八阿賴耶識和前六識。在凡夫位上可有現量。由此現量所了的性境。就是體相。這體相是有寔體寔用的。至於佛菩薩在清淨智上之現量智所了的性境。亦是體相之義。這樣看來。體相義亦可包括真如。因爲真如也是淨智所了的。在平常說來。真如卽是無相。其寔真如就是無相的寔體。

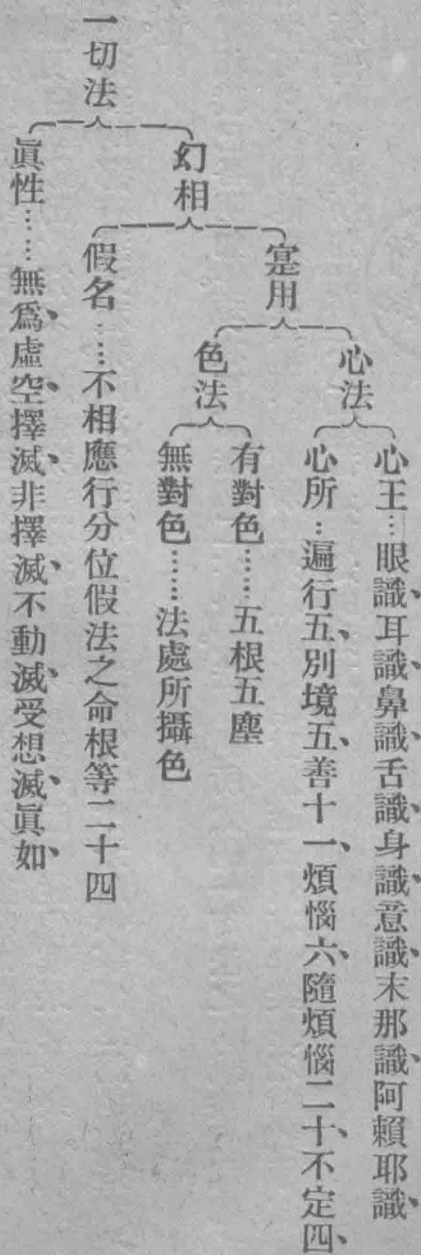
照上面所說相的三種義看起來。相義範圍的寬廣。寔在和法義差不多。這相字還有自相共相差別相因相果相的分別。如說杯便將一切杯多包括在內。這杯就是許多杯中的一隻。此言共相。又如此杯是磁器的。凡是磁的多是同類。凡非磁的便是非類。此言差別相。又這隻杯的自身便是自相。在這三種相中便很明白的顯出此杯來。至於推究這杯怎樣成功的。便是因相。從因推果。便是果相。凡是思想上所能思想得到的。都有這五種相。西洋論理學上所講到的同一律矛盾律等。便是講的這些相義。上來說相義竟。

法義和相義已各明如上。現在再將法相二字合說。法相謂所知的一切法之相貌義相和體相。在佛典上常常可以看到能所兩字。這裏說的所知。是和能知相對的。能知是有情衆生之能夠了知。是能知都可爲所知的。卻是所知的就不一定都是能知的。如左圖。

能知只是所知中的一部分。所以所知的範圍廣。能知的範圍狹。如一切法爲所知。一切法中的心法爲能知。亦可爲所知。又如在意識上起一剎那的。了知心。真正在這一剎那間的爲能知。其餘的便都是

所知可見所知的範圍是很廣很寬的。有者固為所知，即使無者亦為所知。這和佛典所常用的境字意義差不多。為能知所知的就是境。梵音「爾燄」一義就是所知也。就是境。總之法相就是為衆生所知的一切法之相。那一切法的數目如廣為分析，實在無量無盡。現在用最簡單的方法，列如左表。如欲探究，還須參閱百法明門論和大乘五蘊論。

在一切法之下，還可以分為有法和無法。這就是存在不存在的分別。那無的不存在的也可以叫做法。這一層在上面已經說過了。有法更別為真幻二類。列如右表。

真性是眞寔的體性。他是沒有作用的。不生不滅的。故名無為法。與有為的有生有滅的幻相相對。什麼是虛空無為。我們日常所見的虛空。屬於色法中的空一顯色。係色塵所攝。是有為法。是幻相。並非這裏講的虛空無為。又當眼閉了的時候。覺得空的所在。便可以過去。觸着牆壁時便走不過去。這種身覺之空。也不是這裏所說的虛空。因為這種虛空還是變動的。現在觸着的牆壁。也許一下子便倒塌了。無為

法的虛空是常住的。無隔別的。普遍一切的。那些堅固體如木。如石。如金。如鐵等。看來整個結寔。沒的虛空。然而虛空還是虛空。無礙還是無礙。因為木石堅固體。終有變化。遇火便毀。受擊便碎。自不消說。即在平時。亦與時日俱變。不過變得甚微。不容易覺着罷了。設非虛空無礙。即不能容起變化。所以無礙虛空體性是遍於萬有的。常住不變的。到那無分別清淨智的境界。心境豁然。虛空無礙。便見得遍萬有原是常住虛空了。

什麼是擇滅無爲。擇是揀擇義。心所中有煩惱在。其餘的心法等。都因此污濁不淨了。如依戒定慧的程序。由無漏智。擇揀煩惱。斷諸障染。煩惱永不得生。生老病死之苦。永不感受。此即到了佛典上所說的涅槃境界。這是從消極的方面。擇滅煩惱所顯的真如常住的真性。

什麼非擇滅無爲。言非由擇力滅煩惱所得的。此有二義。其一指一切衆生萬法。都由於衆多因緣和合而生。既由因緣和合生的。便無自性。無自性故。生即無生。滅即無滅。本無生滅。這是從因緣所生法。即空義。以明萬有本不生滅的。其二萬法既由因緣和合而生。如只有因而無緣湊合。便不得生。無生便無滅。此言非由擇滅。但由緣闕。故亦名非擇滅無爲。

什麼不動滅無爲。修習禪定至四禪天境界的時候。內心中不爲苦樂憂喜等內法所動搖。外亦不受風火水等外災的破壞。在這種定位上。即名爲不動位。此定位雖然有凡夫小乘大乘等不同。但這就是就共通說的。

什麼是受想滅無爲。修習禪定至無所有處天境界時。或入滅盡定時。受想不行。亦名無爲。

什麼是真如無爲。這是色心假寔諸法的真寔本性。前五種無爲也是依這真如體上假立的。諸法離此便無自體。此離諸法亦無自相。蓋此即一切法的真寔常住體性。也就是惟識的寔性。其寔真如兩

字亦是強而名之。總須遠離徧計所執。了達我法二空。親證真如之時。纔得理會究竟的。上來說真性竟。

丙寅二月廿二日第二次講

法相謂所知一切法的相貌義相和體相。上面已經講過的了。至於法的數量是無窮無盡的。不可勝說的。天親菩薩造大乘百法明門論。把一切法概括而為百法。是最簡明的了。研法相唯識學者。須先明百法的內容。這回的講演。且把百法的大概說明一下。

前表曾將一切法判為真性與幻相二門。就是無為法和有為法。真性的無為法已經講過了。此後便要講到幻相有為法。那行動遷流不住而有功用的。便是有為法。此中又有假名和寔用之別。假名就是心不相應行的法。也就是分位假法。什麼是分位假法呢。因為他是依託別種寔法上的分量和位置不同。或者是空間和時間不同上顯出來的。換句話說。這種法是假立於別種法上或生變化之時分與地位上的。由此假設種種名。故曰假名。此法不能自立的。無別有體的。故又謂之假法。譬如有三個人。這三個人固然是寔有的。當三人合在一起的時候。名之曰衆。這衆便是個假名。因為衆是假託這三人而立的。離卻三人便無所謂衆了。又如波。波是在水的鼓動分位上假立的。離水便沒有波了。分位假法也是如此。其數有二十四種。今約舉如下表。以示概略。

類與非類之性

定與不定之命

過現未來之宙

四方上下之宇

一二三多之數

點線面積之量

生異滅之相

名句文之教等

先說類與非類的性。這性字是類義族義。此條即指二十四不相應行法中的衆同分和異生性。衆

同分的分。和安分守己的分義相同。須知萬物各有同分。如牛同分。則牛與牛是一類。人同分。則人與人是一類。人中又有男同分。和女同分的分際。不但有情。可有同類性。卽水火等。也有法同分的稱謂。這種性類的通別。實在是假立而非寔有的。如人與人同。牛與牛同。不過依於彼此相似上假立的罷了。至於在凡夫和聖人的分別上。與五趣衆生的同分上說。便立異生性名。凡夫妄執我法。不與聖人空智性相同。便是依於凡聖的相對待上而假立。其他所謂男性女性。人性獸性等。也只是依於其餘寔法上而假立的。

次言定與不定之命。此命卽百法中的命根。常人所言天命的命。和墨子非命的命。就是指此。在佛學上說來。這命根法是依託第八識的種子上立的。如人類的命。以第八識種子依業種受人類的報。當初受生的時候。此生便受定了。可見這命根一法。是假立於業種勢力分限上的。是依於色心連持不斷上假立的。識存則命存。識去則命斷了。

復次言過現未來之宙和四方上下之宇。時間爲宙。方位爲宇。卽百法中的時與方。這和時下通用之時間空間兩個名詞的意義相同。過去未來現在之差別。是依於色心剎那展轉而假立的。四方上下之差別。是依於形質前後左右而假立的。總之時間和空間只是一種觀念罷了。這種觀念是第六意識之想念上所有。而非前五識所能寔在感覺得到的。

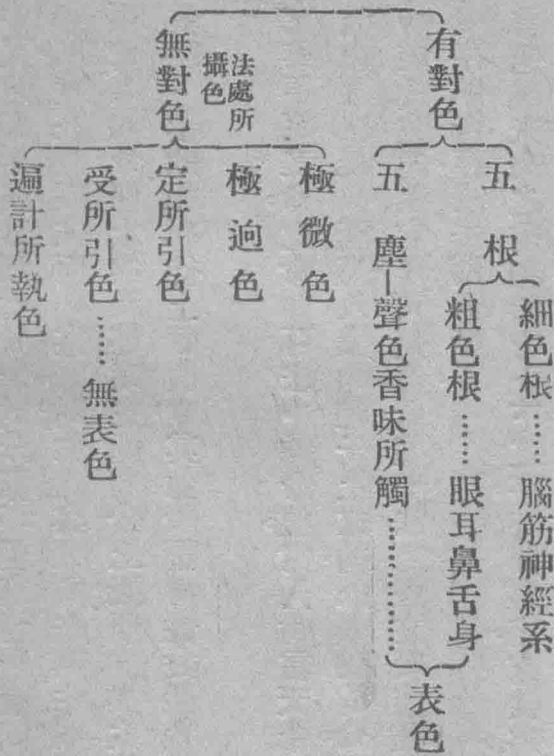
復次言一二三多之數和點線面積之量。依於諸法多少相似相待假立之上。纔有一十百千乃至阿僧祇的數差別。和積點成線。積線成面的量差別。

復次言生異滅之相。這就是說諸法由發生而至變動滅盡現象。如草木在春天便生長。經秋天便枯黃。至冬天便萎滅了。因此有生異滅三種相現。亦有稱生住異滅的。更有略稱生滅的。這也是依託色

心而假有。因生係依託色心仗緣顯現而假立。住依託色心暫時相似相續而假立。異依託色心變遷不停漸就衰異而假立。滅依託色心暫有還無而假立。都非寔有的。在百法中為生住老無常四法。

復次言名句文之教等。言語中的名句文是依聲立的。就是依託聲音之抑揚長短曲直上而假立的。書本上所有的名句文是依色假立的。就是依記點畫橫豎等色相而假立。更有思想中所有名句文是依託法塵而假立。在百法中為名身句身文身。這種分位假法。如果詳細說來。共有二十四種。這回只說其大概而已。上來講分位假法即不相應行法竟。

上面曾說過有為法有假寔之分。假法已經講過了。寔法又有色法和心法的分別。現在先講色法。

色法的範圍很廣。不獨是眼所看得見的纔算是色法。這和時下通行物質那個名詞是相當的。色

法的定義爲變礙。謂有變壞有質礙的。如就色法的別相而言。略有二種。即有對色和無對色。有對色中又有能對的五根和所對的五塵之別。如眼根之了別色塵。耳根了別聲塵。鼻根了別香塵。舌根了別味塵。身根了別觸塵。這些都是有對礙的色法。五根的意義和中國常說的五官差不多。依法相上講來。復有細色根和粗色根之別。細色根不是我們所能看得見的。可是真正根的作用。還是細色根。他能夠發生出能了別的識。這種能發生於能了別識之根。不是外表上能看得見的。其中有極精細微妙之作用。當於科學家所稱之神經作用。如舌有舌神經。眼有眼神經等。如神經失其作用。雖有舌而不知其味。雖有眼而不能見。這種作用。不特人類有。一切動物都有。雖不爲人所見。而的確確有此種功用者。即名爲細色根。粗色根即係根依處。爲細色根即勝義五根所依託處。如眼耳鼻舌身是。此粗細五根。都從第八識變的。識中有種子。受什麼業報。便受什麼根身。衆生妄計執爲自體。便令生起種種感覺來。其實和外之地水火風四大。同爲色法。都是第八識的相分。不過由過去業所受之我身心。謂之正報。爲身心可依止的一切世間事物。謂之依報。那和五根相對的就是色聲香味觸之五塵。因爲依正二報動盪有聲耳識緣之自變聲塵。依正二報具香臭氣。鼻識緣之自變香塵。依正二報具甜淡等。舌識緣之自變味塵。色塵觸塵亦復如是。惟觸者無論身內外都可有觸。外覺的寒熱冷暖等。固然是觸。卽身內所覺到的飢飽等也是觸。又有表色之表。係表現義發表義。如往來屈伸等動相。五根五塵上之動作相是。

再講無對色。卽法處所攝色。佛法上所說的十二處。謂五根五塵意根連同意根所緣的法處。爲十二處。法處所攝者不全是色法。以許多心所法及分位假法。亦屬法處所攝。故然色法亦有一部分是屬法處的。法處所攝色總有五種。先言極微色。謂分析有質之寔色。至極微處故名。如化學上所推想到的元子電子等。如俱舍論等所言分析至不能再分之極微。又如印度哲學上所說到的父母極微。爲生一

切色法的起點。視爲不能再分的寔體。其寔最細極微。不成根境。因爲根境均從先業報生。那極微色不過意識上一種設想。依假想觀析俱礙色至極微處罷了。

次言極迫色。謂分析虛空青黃等無質的顯色。至極遠極少達見爲難者故名。如在意識上所能推想得到的。推想那空間如何遠。時間如何長。這也不過是依假想觀。推所礙色至極微渺處。其寔是沒有寔際上相當色質的。（爲所礙不能礙他者如明暗等爲所礙色。能礙他亦爲所礙者爲俱礙色。）

復次言定所引色。定者禪定。修習禪定成就時所變現的色聲香味等境。爲定所引色。這種定中的境界。是由獨頭意識變現起的。定的力量有深淺。所引之色亦自不同。依定的增上緣力。由意識引起第八識中的種子。而有寔用的意法。如入火光定便有光熱發現等是。

復次言受所引色。受者因教因師而領受。謂受戒時動作上言語上受了種種的感動。從此思種之上。具有防惡發善的功能。遇着犯戒時候。自然有一種警戒念頭發生。制惡令其不作。這種由受所引起之防發功能。是無表示的。沒得顯現的。即是第六識思心所上的一種的強盛勢力。熏於第八識中成爲種子。此思心所之種子。便有防非止惡的功能。故以之爲戒體。所以又名爲無表色。以別於顯然有動作表示的有表色。

復次言遍計所執色。世間假名有我有法。究竟都是衆緣所生唯識所現。衆生不悟。由第六意識虛妄計度於識變之根塵執爲寔有體性。如執有神我或上帝等。皆此所攝。這就是遍計所執色。上來講有對色無對色竟。

色法講過了。再推上去。便要說到心法。其中又有心法和心所有法的分別。心所有法名數繁多。在百法中佔了五十一。共分爲六位。暫且不說。先講心法。心法是有一種統攝力的。凡是有心的作用起的時候。

就不僅僅是單純之心的作而已。必定還有許多心所作用和合在一起。成而爲一聚。這一聚心作用之中。具有統攝力的那一種。便叫做心王。心理學上所說的統覺。大概就是指此。那心所有法。即心王所有之法。心王如主人。心所如僕人。現今心理學上所講到的種種心理作用。如喜怒哀樂等感情。就是說的心所有法。不過在佛學上分析得更爲精細。共有五十一種之多。那有統攝力的心王。則有八種。即眼識耳識鼻識舌識身識意識末那識阿賴那識。依眼根起了別作用的。便是眼識。眼識起時。還有許多心所作用跟着起來。如警心令起的作意。令心觸境的觸。領納境相的受。乃至令心造作的思等等。這些心作用。同時成爲一聚。是在一剎那之間具有的。眼識如是。耳鼻舌身意如理應知。不過意識的作用更爲繁密。那第六意識是依意爲根發生出來的。第七末那識纔是眞意。爲平常人所知覺不到的。須知前六識有時間斷不起。必更有不斷者存。這不斷的部分。即凡夫常常執我的末那識。這惟有在聖人智慧上纔覺得到的。現在心理學家所能測驗得到者。只是限於前六識所能覺到的罷了。又他們所用的內省法。也不過是凡夫的心作用。依然不能超出前六識的範圍。況且前六識中還有許多心理作用。仍然爲他們所覺不到的呢。如定中的心境。就不是他們所能覺到的了。總之第七第八識非凡夫能夠經驗得到的。須用無漏智方能證知。但這證到的並非凡夫所沒有。不過有而不能體認得到罷了。這末那識可以說爲常執自我的心作用。他是恆審思量的。常久不斷的。極精審察自我的。平常意識之執自我。有時而斷。如睡眠時意識便消滅了。卻是那時仍有執自我的心作用存在而不顯現者。便是末那識。這爲末那所執之自我。非平空而來的。也不是以身體或前六識爲自我的。他是以恆常的統一對象爲自我。這恆常的統一的對象。非在外界而是內界的。這被末那執以爲自我者。即是第八阿賴耶識。此識惟有依佛法斷無明煩惱時方能證知。平常亦無法證明的。或依據聖教推究下去。也可以推得通的。我們身心作

用起過了。並非就此沒有。只是歇下潛藏於第八識之中。又事情過了以後。每能記憶。可見未記憶之時。其功能必潛在而不失。從是可以推知無論什麼都統攝於此阿賴耶識之中。故又名爲藏識。立此識而後一切染淨起滅都有了依據。不同憑空設想。這最根本最深奧處。也就是法相唯識宗立義最精處。上來略說百法竟。亦說一切法竟。這所知的一切法之相貌義相體相。卽名法相。

現在再將法相二字分講。法謂名相。分別正智眞如五法藏。藏是含攝義。什麼是名。名是能詮表種種事物的。世間法有種種的名。有無量數的名。爲名所詮表的事物就是相。名是被了知的。相也是被了知的。至於能了知的。亦有二種。一種是有漏的心法。心所有法。名爲分別。一種是斷無明後之無漏心法。心所有法。名爲正智。復次爲眞如。前四種是法的幻相。這眞如纔是法的實性。前四種之平等無差別所顯者。就是如眞寔性。恒常如如。普遍如如。故名如。而唯此如是真的。故名眞如。

相謂遍計所執。依他起圓成寔之三性相。徧計所執謂由於凡夫之妄情。周遍計度一切法。執爲寔我寔法。徧計妄心爲能執。我法爲所執。如不了極微爲意識上的事。而以爲本體。及上帝爲萬能之主等。是這些都是事寔上所沒有的。畢竟是空的。假如見繩而誤以爲蛇。也只是妄情迷執罷了。所以佛法上所說的空。並非滅有而爲空。其寔本來就是空的。次言依他起。我們第一要明白宇宙間一切法唯是識所現的。第二要知道識現諸法。是待因及緣始能起的。依他者就是依因緣。卽以阿賴耶中之種子爲親因。更藉其他種種的助緣而生起。前遍計所執爲畢竟無有。此依他起爲幻有。復次爲圓成寔性。這是一切法的眞寔本性。凡夫都有遍計所執。如依佛法修習。離去了遍計執時。其所顯現的便是圓成寔性。亦曰法性。亦曰眞如。再就三性相與上面說過的五法藏的關係講來。諸經論所說多有不同。有一種說遍計所執卽指名相。依他起卽指分別。圓成寔相卽指正智眞如。若成唯識論和瑜伽論。則說五法藏均非

遍計所執。因爲遍計所執是妄執所執。既是錯誤。自不在正法藏之內。至於名相分別正智四者是依他起。眞如是圓成實。

現在再將法相唯識學連成一箇名詞講。那一切法相或五法三相。都是唯識所現。所以法相唯識宜合在一起說。唯識所現一語。出自解深密經。經說諸識所緣。唯識所現。唯識所現之現義有兩種不同。一謂變現之現。指色法等。二謂顯現之現。指眞如等。總之法相在說明一切法之相。唯是識之所現。故法相以唯識爲宗。示宗旨之所在。曰法相唯識。法相唯識學。卽說明法相唯識學之理論。是上來略釋法相唯識學之名目竟。

二 法相唯識學之由起

丙寅二月廿九日第三講

陳維東記

(一)出發於究眞之要求……萬有之本因及其體質之推究

凡思想之發生。學說之流出。莫不有其起緣。例如諸佛說法。卽以衆生之機感爲其起緣。在佛法中。自佛方面言之。佛已得無上正徧覺。其智境非如吾人零碎不確之知解所集成之智識。於一切時一切處如如了證一切法性體相。佛之與佛。自無言說之必要。亦更無教法之可有。其所以有諸大小人天乘等種種教法者。莫不因此等等衆生有此等等之要求。由其前因現緣。感諸佛應化其中。隨分對說而有也。但雖云有諸佛之說法。據實亦卽衆生依「此相感而來之應化佛身」以爲本質。托之而見身聞法也。換言之。在佛方面從無此說法之事。實皆本衆生自心之要求之思想之言語之文字。而有所謂佛之教法之流出也。

原其要求之起。以人人之知識心上。皆有此求真之本能與慾望。此種心雖下等動物亦有之。不過甚隱微耳。謂欲究明宇宙萬有之由來之本體。其綜合相互之定理。其各別變異之真相。方能過得去。此生的生活。以是而有宗教哲學科學等等之流出。但此宗哲等雖出於求真之同一要求。而其知見解釋。則大有正謬之殊。茲分三段以判之。

(一) 迷信之神話與設想之玄談

人類見宇宙如此之大。萬物如此之繁。而寒往暑來。春生夏長。晝明夜暗。瓜子相生。條序森嚴。不紊不明。此其來淵去路。而思有所說之。以自解慰其疑懷。以是而有神話之迷信。如印度猶太與中國之神話。中所謂盤古開闢天地。謂宇宙之本因為混沌不分之氣質。賴盤古以斧開之。始有天地。又如耶教創世紀中謂宇宙萬有為上帝所造。宇宙之本因與體質即是上帝。以一切皆自上帝出故。非於上帝因體外別有他物故。又如印度之婆羅門教。謂大梵天。或大自在天為宇宙萬有之惟一因與體。梵即淨義。謂宇宙本為清淨之大梵。由之而生萬有。但萬有亦終必歸之於清淨之大梵。此外尚有種種之一神教或多神教。要皆計神為能生。神為本體。此由智識淺陋。自標有不可見不可思議之思想。以滿其宇宙萬有說明之要求而已。自佛法觀之。則等之迷信。皆謂之計不平等因者。夫有情法身。各同等周遍。彼乃計字萬之前有所謂超絕於人之神等。為生字萬之因。而字萬為其所生之果。此果不能為他因。而彼因則無別因。故謂之為計不平等因。然今日稍具常識頭腦清爽之人。已莫不知其為迷信神談。以其於事既不可證。於理亦不能通耳。上來所言者為迷神之宗教。下言意見之哲學。

古代於迷信神話之外。尚有種種設想之玄談。雖非如神話者之空計有能造者之神。但僅依當前所見之現象。湊集其知解。憑之以推想字萬之因體。推想至不可推想處。於是設想種種意像。以自圓其

推想。在中國有太極兩儀四象之學。謂宇宙未分時爲混元之太極。初分爲兩儀。繼分爲四象。八卦萬物等等。又老莊謂萬物生於有。有生於無。於太極上無加一無極。計虛無爲字萬之因體。自佛法觀之老莊不過于成住壞空之義。僅見及由空至於成而已。須知空實非本空亦由壞來故。在印度有數論勝論順世外道之玄談。數論謂數……度量諸法以起言論。故名數論。計字萬之根本有二物。一爲神我。即精神之自我。能覺知及受用諸境。二爲自性。古譯冥性冥諦。或冥等異名。即字萬之本。因體性在自性地位。一切諸法皆平均等量。無所顯現。在萬有之前。惟有此自性與神我。後因神我之要求。與自性相感。由自性而生字萬。現有之字萬。不過爲自性之變易相。非自性變滅而字萬生顯。自性與神我無生無滅。雖有變相而體常存。若神我能不起要求。歸還自性不動之狀態。即將解脫。勝論之說明字萬有根本六句。實德業大有。同異和合。如云茶杯。此杯即實。實有九地水火。風空時方我意。堅白等即德。德有二十四即色味數量等。作用即業。業有五取捨屈申行。茶杯是有非無。但別有一大有能有之故。而有。有體是實德。業三同一有。同爲茶杯者爲同。非茶杯者爲異。其中又分同中異異中同。同異體多實德業三。名有總別之同異。此茶杯爲實德業之利合所成。但別有一能和合者。和合之故而和合。和合唯一能令實等不相離相。屬之法。其實句中之一意。即謂爲有情精神。心理作用之機關。其主體即是我。如常人謂靈魂爲。而和合即成人等有情。若僅有前七之和合。則成無情物類。數勝之學說亦非偶然。亦由禪定有所見。加以理想推論而出。順世外道謂字萬之因體。皆不外地水火風四大。粗四大爲現果。四大極微爲本因與體。細四大即父母極微。由四大極微之離合變化而生種種萬有。換言之。此派即是唯物一元之玄談。數勝皆心物二元。在西洋希臘古哲中有謂字萬之因體爲水者。以其見水冷變冰熱變氣復變水且萬。有物皆食水分之相故推想水爲因體。爲火者。爲空氣者。爲地水火風之四大質者。爲數量者等等。此外種種玄談。不勝枚舉。要之皆爲欲解釋字萬之要求。而爲現有天地之所限。異熟報限。僅能以現見者爲立脚點。其推想之結果。則同流爲設想之玄談而已。

(2) 驗實之科學與執法之小乘

有不滿於設想立論者。謂必從事實上由五官驗證之。方可確知字萬之真相。是之謂科學派。但其經驗僅依於五官。而五官惟能及於法之片面零件的粗相。不能得全整與細微的真相。以是近代之哲學者。主張建設哲學於科學上。謂總合各科學之實驗結果。統一之作爲哲學推論之基礎。如近哲法人孔德主張實證哲學。謂必實際證驗所得者方是真理。須在科學上依系統與論理的方法。以說明此字萬之因體。於科學明證之外者。不能作爲說明之本。今之哲學者雖各有新義。其方法實不能越出孔氏之軌則。但依佛法言之。如此方法所得之真實。窮其極亦不能超過世間極成真實或道理真實範圍之外。至於較高之道理真實及二障淨智所引真實。則決非由彼之方法所能達。若長此迷執此種方法。則如欲引二平行線相交於一點。功力唐捐。戲論徒勞而已。

其次執法之小乘。其所說明之結果。亦常與科之結果大致相同。如小乘三法印中。謂諸行無常。剎那生滅。科學謂萬有皆動。剎那變化。小乘謂法有我無。我相假有。科學謂物質集合變異。無有靈魂。小乘一切有部中毘婆沙論等所言心色等法。如何組織及其相互關係。條例說明。亦如科學之嚴密。但小乘之動機爲求解脫。科學之動機爲利用於人之生活上。小乘戒定慧之方法而致其智識。科學方法則僅恃五官。如對法論中對四諦以明法相。對涅槃以求解脫。以故科學小乘所說者雖同。而事用則全異。

(3) 法性之本空與法相之唯識

小乘以現法有而顯我空。謂過去現在未來三世諸法恒有。欲得解脫。必滅有歸無。離有爲住於無爲。雖於粗執想已破。細相仍未能明。於字萬之解釋。猶不得其正確之真理。故龍樹云。因緣所生法。我說即是空。是名爲假名。亦名中道義。須知我爲法集故空。法亦因緣相互集顯之假相。亦等於我空之空。僅有因緣之聚集相。而無因緣之實體質。僅有因緣之勢力而無因緣之自性。故諸佛異口同聲曰。法性本

空。吾人欲明字萬之體相。吾人應先解此法性本空之眞義。其次吾人欲明字宙萬有之本源去路及其總別相互變化之軌則與真相。則不可不明法相之唯識義。天地人物山川草木。皆衆緣之所集現。而其集現攝持之力。則悉依於識。第八識爲能藏亦爲所藏。人生世界皆其所變之相分。其所覺知者則爲前七托彼爲本質所變之相分。識有受熏持種與生起根身器界之用。前七識有作業能熏之力。天地人我皆識所變相。皆依識而顯。依識而住。假有諸相。識爲最勝。不於識外別有他物。故曰法相唯識。但識亦爲法。自性亦空。故必先證法性本空。乃證法相唯識。解此聖教。依理比量。宗觀修行。可得二智。親證字宙萬有法界諸法之性體與相用。上來求真之目的。捨此莫由而達。

佛化教育社贈品啟事

本社普通社員每旬贈心燈一份特別社員每旬贈心燈二份維持社員每旬贈心燈三份及每月贈海潮音一份贊助社員每年贈太虛法師著作五種並刊像心燈名譽社員除上贈品外每年贈太虛法師著作十種並刊像海潮音

請看新出版的

心燈旬刊

該刊以昌明佛化改善教育消滅戰爭實現和平爲宗旨編輯選述已請就國內外佛學科學哲學文學大家專任之定價極廉凡我有情無論士農工商爲僧爲俗均宜亟讀可使心內頓放大光照破一切定價國內全年連郵二元

總發行所佛化教育社

社址上海唐山路郵脫弄二十一號
分發行各省佛經流通處及各大書局

本刊徵文之論題

海潮音社

佛法與科學為今世對流之二大思潮本刊為互相溝通及發明起見擬為下列各題請當世學者撰文贈本刊發表不勝感謝如荷以下列各題撰為長篇著述投贈者尤為歡迎關於演化論即天演進化論下之四題

一、生物演化與心行演化

生物之生字簡除礦物謂自草木演化至人也
心行之行字簡除無為法指心等有為法之演化也

二、民種衛生與佛性衛生

由生物演化至人類之擾秀民族而起保衛其生長之觀念
由心行演化發見有可得無上菩提之成佛種性而亦衛護其生長

三、物種遺傳與心種遺傳

由生物演化而成自草木鱗介至人類之物種遺傳說
由心行演化而成受熏持種流轉還滅之心種遺傳說

四、優生選擇與優心選擇

由心種遺傳而進於禁止劣人種種生育及選擇優人種之生育
由心種遺傳而擇滅煩惱者心種而生長淨智等心種

關於醫學下之二題

一、身病研究與心病研究

心病謂根本煩惱隨煩惱及
所雜染之一切有漏之者苦

二、身病醫藥與心病醫藥

心病醫藥謂六
度治六蔽等

關於生理學者

生理解剖與心理解剖

心王有八心所有五十一
一又各有四分等

關於生物學下者

細胞積集與細識積集

由細胞積集成血由身由微細剝
那生滅諸心心所積集成心作用

關於化學者

物質分化與心性分化

心性分化謂有漏無漏有為無
為細所執依他轉圓成實等

關於物理學者

物理力用與心理力用

物理學或
曰力學

關於社會學者

社會改造與心行改造

社會學及經濟政治改造之社會主義等
心行亦組成之社會擇滅及改組則轉識聚成智聚等

關於教育學者

強身運動與強心運動

強身運動即體育操練之各種運動
強心運動則為戒定福慧之各種修養

附

載

太虛法師著述之介紹

一 武昌佛學院出版者

佛教各宗派源流	六角五分
三論玄要	一角六分
古潭空月	二角
般若別行	二角五分
法華講演錄	一元
慈宗三要	一角
整理僧伽制論	一角
因明概論與唯識觀大綱	一角五分
大乘起信論唯識釋	二角
武昌察院坡佛經流通處出版者	
道學論衡	八角
楞嚴攝論	五角
楞嚴研究	二元

起信論研究

覺社叢書選本

佛乘宗要論

唯識新論

維摩詰經講義

三 上海泰東圖書局出版者

人生觀的科學

大乘與人間文化

廬山講演集

四 北京般若護國法會出版者

仁王護國經講錄

五 寧波天童寺出版者

楞伽義記

又各流通處亦有代售

起信論研究	四角
佛乘宗要論	二角
唯識新論	一角
維摩詰經講義	一角
人生觀的科學	二角
大乘與人間文化	一角三分
廬山講演集	六角
仁王護國經講錄	四角
楞伽義記	四角

日本佛誕大會盛況紀要 劉鳳鳴

余此次宣傳佛化教育於朝鮮日本等地。於四月六日由朝鮮抵東京。承佛教聯合會招待。寓增上寺。七日赴各校宣傳。八日應支那時報社長水野先生之約。偕同留日僧持松法師等。赴日比谷公園佛誕大會禮佛。由該會招待員導入來賓席。環顧左右到會信徒。有各宗派代表及各校男女學生。約十餘萬人。每人持花一束。秩序甚為整齊。誠可謂世界空前之佛教集會。到會男女學生踴躍異常。佔全數十分之七八。觀此可知該國佛化教育之普及。非他國敢比雄也。會中所獻之各種技藝歌舞並一切佈置。亦現世少有。槩皆仿印度古時之禮佛儀式。茲略。

佛化教育運動紀要 (錄大浙江報)

全亞佛化教育社為熊希齡章太炎居士太虛法師等數十人所發起。設事務所於上海。以消滅人世戰爭。普及佛化教育為宗旨。

壽 壽 壽 / 第七年第五期

昨派宣傳主任劉鳳鳴來杭。寓杭州佛學會。由會長吳璧華居士介紹。赴各界宣傳。已晤陳鯨量陶叔惠陳哲侯鍾康候諸居士。均甚贊助。又該社發起人前教育總長王九齡居士在功德林宴請太虛法師。邀吳璧華陳鯨量居士等十餘人作陪。宴畢。討論社務進行。提議在杭設辦公處。當推吳璧華居士擔任進行。又於上海先辦一心燈旬刊。以倡明佛化教育之宗旨。希人世和平早日實現。交劉君返滬報告幹部會。決議即行出版。為杭垣佛化頓放大覺云。

足為模範之喪禮

覺 覺

▲捐資恤孤行孝

▲全家持齋念佛

▲延請法師講演

▲弔祭出喪盛況

蔣子劍。晉江奇樹鄉圖南公第三子也。九齡失怙。昆仲四人。妹二人。全賴其母吳太孺人苦守孀幃。教養成人。蔣子性至孝。馴母訓。繼承先業。經商南洋。其母素奉佛。蔣子幼受熏陶。故於釋氏之學時加研究。了知佛以孝為戒。由是常懷報恩之心。欲盡人子之

道。不意去冬臘月七日。其母忽然逝世。鶴駕西翔。蔣子聞耗奔喪。思求一種真實功德資助親靈。高超蓮品。遂往訪泉州開元慈兒院院長圓瑛法師。諮詢薦親之法。請爲主壇。併講佛理。以期冥陽兩利。法師讚其善知報恩之法。乃允其請。復陪參觀慈兒院章程。院舍。蔣子見其教養認真。規模整肅。成績優美。大快於心。乃曰。今日已得報恩之良好機會也。卽忻然樂助基本金洋五千元。正以此恤孤功德。用報親恩。該院爲鑄銅板。永留紀念。至於治喪諸事。悉本佛制。不事鋪張。惟求實際。全家持齋戒殺。聞經念佛。卽親友弔喪。亦用素席。此禮外省常見。而於晉江則可謂破天荒之舉。若人子殺生薦親。反增親罪。今蔣子戒殺治喪。持齋念佛。甚得親心。可謂孝矣。擇夏正三月初三日公弔。初六日出殯。開元慈兒院轉道院長在洋。由圓瑛院長率領教職員及全體學生行弔祭禮。其儀式秩序與俗多不相同。法樂鏗鏘。梵音嘹亮。大有可觀。茲錄其祭文追悼歌於下。

祭文 釋迦降生二千九百五十三年。歲次丙寅三月辛未朔。越三日甲戌。宜祭之辰。泉城開元慈兒院院長轉道圓瑛率領全體教職員及院生等。謹具素齋香楮燭帛之儀。致祭於例贈孺人蔣母慈靜吳太孺人之靈前曰。賢哉蔣母。衛姬齊儔。延陵誕質。貞靜

溫柔。夙嫻內則。才德兼優。三從四誠。君子好逑。青燈伴讀。相夫有猷。事上以敬。御下無尤。持躬勤儉。婦政克修。鸞絃中斷。矢志柏舟。孀幃月冷。苦守白頭。巾幗模範。彤管名留。半生勁節。凜若冰霜。養育兒女。教有義方。營造鍾廬。令德益彰。白雲蒼狗。時事滄桑。臨危履險。不怖不惶。周給凍餒。慈悲心腸。長齋念佛。飯心覺皇。年五十。二。駕返西方。棲神九品。蓮華之鄉。我等虔懇。一瓣心香。來嘗來格。伏維尙鑒。

追悼歌 嗚呼。慈母大夢霎時醒。閻浮世事到此成泡影。想當年懿範。熱忱慘淡分經營。有令子盡孝恤孤。多少被陶成。瓣香憑弔。長把涕淚零。蓮胎托質從此卸凡塵。

各界祭文

維民國十五年。歲次丙寅。桐月辛未朔。越二日癸亥。姻案宗世誼諸弟姪曾適等。謹以金帛香楮庶饈蔬菓之儀。致奠於清封孺人蔣老兄嫂吳太孺人之靈前曰。延陵望族。讓德流芳。篤生名媛。雍程端莊。妙齡十七。吉卜鳳凰。樂安華胄。腹坦東床。相攸嘉耦。學富縹緗。青燈伴讀。兼嗜詞章。夫遊藻泮。騰達飛黃。功資內助。譽延黨鄉。婦道素嫻。舅姑逮事。執禮維恭。晨昏服侍。貞而且賢。金精玉粹。妯娌同居。深明大義。外睦內和。家無不治。厚以待人。勤以立志。

敬老憐貧。善心錫類。繼佛買絲。中天應瑞。鸞分鶴別。不負所天。素
明四德。金石志堅。養育男女。俱極靜專。延師教讀。尊尚簡編。夙工
刺繡。授女妙傳。經文諷誦。與佛有緣。西歸淨土。香氣檀旂。五十二
齡。駒光過隙。初動曉鐘。霜寒月白。色相皆空。蓮花火宅。懿行嘉言。
永垂巾幗。逾忝世交。夙聞舊澤。一束生芻。載瞻素幕。供養香花。佛
門咫尺。誄德銘詞。書之竹帛。嗚呼痛哉。尙饗。

佛歷二千九百五十三年歲次丙寅月辛卯宜祀之日。謹致誄於
蔣母吳太君之蓮位前曰。惟生死之迅速兮。如石火與電光。忽現
而忽隱兮。無富貴與莠良。雖一刹那之夢幻兮。然不能無遺臭與
留芳。嗟流轉之靡窮兮。惡有殃而善有祥。緬太君之棲塵兮。爲化
身之女郎。相夫子而無違兮。並孝敬乎高堂。撫賓樹於玉階兮。挺
孫枝於蘭房。和妯娌以順德兮。訓子息以義方。接賓朋以華筵兮。
彌孤寒以慈航。誓柏舟而靡他兮。挺松貞而傲嚴霜。皈三寶而宏
願兮。鄙酒肉而不嘗。處濁世而心淨土兮。洵巾幗之聖王。壽命盡
於五二兮。必往生於西方。成常住而不動兮。何虞乎人世之無常。
爰爲之誄兮。庶微以闡而幽以彰。尙饗。

閩南佛學研究會全體仝拜誌

維民國十五年舊曆三月初二日。女婿曾銓慶謹以蔬菓香楮之

儀。致祭於蔣岳母慈靜吳太孀人之前曰。嗚呼賢哉岳母。坤德曜
光。延陵閩秀。晉邑聞望。星光月儀。玉質金相。夙姻內則。秉性溫良。
曰嬪於蔣。鳳鳴鏘鏘。麀齊舉案。鹿挽提筐。相彼夫子。早成文章。一
十七歲。撥芹入庠。繼承先業。改儒學商。聲蜚泗水。財雄於鄉。內顧
無憂。多賴贊襄。家政井井。巨細咸臧。萁枯不祿。操守冰霜。賢育
俊。頡頏姬姜。叔仲兩子。跡奮商場。長次二女。女學名揚。珠圓玉潤。
輝映喬星。凡茲成績。悉稟義方。晚年念佛。心存慈祥。事屬善舉。慨
解義囊。福田種德。厥後克昌。環階蘭桂。濟濟跼跼。嬌門積善。必有
餘慶。期頤是享。黃耆無疆。夫何二豎。侵入膏肓。溘然長逝。鶴駕西
方。叔子劍一。經商南洋。驚電促歸。星夜奔喪。遠近聞訃。淚灑盈眶。
沉屬葭葦。曷不悲傷。孀於去歲。腹坦東床。隨班拜母。幸獲登堂。曾
不匝月。淑範云亡。今仰慈徽。泣下數行。生芻一束。絮酒三觴。靈帷
致奠。以格以嘗。尙饗。

此外更有軸對二百餘付。不勝抄錄。初六日送葬之人。蔓延數里。
不下千人。則蔣母畢生之爲人於此益可見矣。然亦因蔣子彌增
其盛也。古云。生有佳兒。死無遺憾。信乎。

王慶頤王元武事略

蕭泰王弘持嘿公述

因因果果。果果因。因無因果。無果無因。生生死死。死死生。生不生。不死不生。此吾愛兒處。願辭世後八十一日乙丑六月初六夜與弟元武二次降靈慰其雙親之乩書偈語也。嗚呼吾兒已矣。一早亡青年耳。一殉學中校女生耳。何爲述。以中有來歷。是吾生一大因緣故。亦即一切世出世間。應知應見。應有應覺之一因緣故。吾無學吾不文。又何以述。以此名略。原無取乎文學故。慶頤字念話。小字宵梅。生京師。幼修學於濟南。競進女高小及天津師範兩學校。以擇業擇地之延誤。曾佐阿母田承巽理家政數年。凡所應爲。一習輒善。暇則從其父弘持講授新舊各科常識。卒業西書。雅好藝術。於哲理宗教尤殫心。生性沈毅。有知必學。不暴人短。不炫己能。其所擅長。雖近親摯友弗悉也。自奉儉樸。出言誠信。待人謙善。御下慈祥。從無激聲厲色。稍拂人意。雖在求學之年。一以利物爲志。以故凡與親近。罔不敬畏友愛。多所獲益。上年非基督同盟運動。執持盆起。幾於莫知所去。從願每閱報載。即引爲憂。屢舉所見。向持探討。一義未愜。一理欠公。非至心安。不暫捨。又以婦女嗜賭。有虧品德。於社會進化妨尤大。特要持著宗教研究賭博演講兩語文。揭於濟垣紅卍字哲報。以代振發。恆曰。時事雖未易挽回。能多佈一善絲。少留一害馬。不愈於已乎。人常以兩性性能

不同。動輕易女。而強者又倡平權之說。以矯之。夫已不足以自立。但事暨號終無益。救人濟世。除躬行外。無他術。兒學如有成。當現身一爲此難。幼即慈憫。物無大小。悉不忍傷。見街兒閉蟻蟻。必多方爲其解脫。嘗移入新居。突有蒼蠅數百。飛集於住室粉壁間。揮之不去。時有擬用拍擊者。特破蔽窗紙。網以俟。緩出。又其獨寢木榻新置也。會發見有臭虱攢聚無數。媼婢窮搜。詎未能殲。其母怪之。詢以苦否。答亦不覺。反示意女備。後此勿須。偶見代捕。知未如其意。甚爲不然。一日母爲揮蚊。務令盡驅。始下帳。乃續續歎曰。母何爲爾。此蠢蠢衆生。皆仰吾元氣。資彼生活。我受小損。彼獲多益。奚吝焉。前此搜捉細盡。所以私阻婢媼者。恐負慈母之心耳。今祈母毋爲兒勞。庶兩俱無傷。言已一笑。甲子秋間。偶患咳。服西醫藥。頗著效。次年春季。恙復作。勢且加劇。持竭全力治愈之。秋後又發。卒以不甘輟課。校食罔調。身心操勞太過。冬間竟困不能起。然猶乘間觀書。究心病理。某日昧爽初寤。見一莊嚴巨像。蟠腹歡顏。坐於書案。至數分鐘。諦視良久。乃漸寂滅。又嘗怪有一慈和老嫗。與共寢處。扶持安慰。無所不用其極。然持彼時雖尊重佛言。初不諷經。室中亦未設供養。吾兒剛身新學界。不但伽藍精舍。素未涉足。亦不知有所謂彌勒觀音大聖之名。如曰心理。又何緣有此印

相現於腦中。乙丑三月病漸瘳。而體力則不足。自持。因問其母。是間有一慈氏菩薩。曾爲母所禮敬乎。母昔幼年嘗拜南海大士畫像乎。兒誤已。屏驅幸獲瘳。後此當奉佛懺愆。不復鑽研學術矣。先是三四歲時。母憐其慧。試授以字課及唐詩古文小兒呻吟語等書。吐音未晰。而上口即能成誦。偶有需物。雖產非時地。一經想念。輒得親友自遠寄貽。尋常童話。輒誦。偶爾演習。恆易文言。自亦莫識其所以。有時鄉關郵寄。咸故計聞。但有繫屬。又往往於數日前爲其億中。或因夢覺。或係冥測。咸里中常以爲異。甚至以怪物呼之。然其豫言實屢試不爽。於得意時。亦欣然以仙子自居。惟嘗夢有大力人強制其頭。醒則抱頭而呼。淚涔涔然。謂爲幻覺。莫能解也。當疾革時。持每與語。輒泣不能禁。而吾兒反一若無事。處之泰然。久之乃曰。父乎。奚爲至此。骨肉親愛。過當即感惑縛。兒心已空。無一物。匪惟不傷。亦不知傷究何事。兒脫不起。但視如眠睡休息。毋事感感。用益母悲。不觀數月以來。兒雖惓惓老親。曾無一動於中乎。平日修養受用。祇在剎那。生寄死歸。大都如此。四月八月。母以藥進。忽四顧尋覓。云有異香撲鼻。素未經聞。旋又意自審度。蘭歟。桂歟。抑芙蓉茉莉歟。似麝非檀。然皆無此清妙也。自此即每辰注意日歷。曰爲時早也。則又故作快譚趣論。以博親懽。卽於其

時。闖入身後。應理各事。俾不及覺。十三凌晨。促易衣履。並盥漱梳櫛。爾將有友來視疾。已而果然是夜丑初食粥。微覺咽梗。急召舊傭告之曰。善視吾弟數十日。決不令遷久累汝等也。旋卽假寐。久之。寂然。捫之。僅胸臆間略有動氣。其母亟念往生咒。持亦取大乘偈語演暢助緣。然不能成聲。因祝曰。吾兒靈明未泯。來去必能自繇。寧無一言訣汝父母乎。環伺半時。息果復蘇。再撫之。但微報曰。兒所能言。已於前此罄之矣。願親勿念。仍又兩手作十字上及於肩。面顏和悅。一如平時。祇餘顛門微溫。經日始定。次夕殮入體肢棉襪。蓋二十許人持輕捧之。猶似少小挾書赴塾時情狀也。元武原名兆豐。年十歲自易今名。並配小字曰公夏。以壬寅十二月三日誕於淮安談氏寓園。在娠九十一月。迭感瑞應。儀容奇拔。臂修過度。指掌纖柔。額廣口方。兩眼微異而特長。角下垂作三楞相。神光奕奕。不可逼視。出生百二十餘日。晝則嚴閉而痛哭。非至夜分不暫張。歲將及半。因患瘰。瀕於危矣。經日復醒。而骨幹遂頓呈痿弱。未幾爲擔水夫折扁所驚。病再發。及週。已能呼爸爸娘哥哥等字矣。又經某軍庫火藥暴發之變。再動筋急。其後遂手足拘攣。舌根聲帶俱失常。然耳目腦力則銳甚。不飼人食。不說人抱。凡兒童所樂恩物玩具。斯須不令近身。但喜聽李杜詩歌。及前後出

師陳情表吊古戰場等古文。當其劇號。一聞誦讀聲。卽止。二歲屆滿。卽日自斷食乳。後遂點滴不沾唇。嘗坐母懷。同觀書。見雜誌封面。印有杏壇岳墳。牟尼佛影片。咸曲躬俯首至地。表示尊崇。或引類頻頻親之。辛丑秋間。義師起。每得捷報。卽跳躍欲狂。迨閱袁遣私人攻武昌。則痛擊報上名字。務令紛裂以洩憤。當以幼卽病魔。故未教其識字也。異之一日。持讀譯本羣學肄言。因問以篇中精警所在。隨視所指。儼然通識。嗣又屢試以輿圖名區及要隘。目光微瞬。應聲卽得。初猶爲靈感偶通。神經作用。莫由解也。壬子春。濟垣開會。追悼舉義諸先烈。持適譚輓聯。因試令擬略。略不思索。卽書中華進化史。天下有心人十字於几。要拜書贈。並自署十齡神童。王元武於後。至是始知其有宿命慧。乃注意默察其行爲。凡持平日所往還。及家中出入瑣細事。但有所問。靡不能舉。甚至書畫醫算等學術。亦時時特揭其大要。蓋抱病延生念餘載。眠食痛癢。幾無刻不在母懷中。綜其日習。恆仰視天空。眸不轉舍。或追逐飛鳥。徘徊明月。而於年深老樹。鄰近梵音。但有接觸。卽饒神契。此外嘗疑眸端坐。若有所屬。似不勝其拳拳者。餘惟鬱伊唉歎。藉抒隱懷。雖能以字代言。然不多寫。有拂情事。亦不願舉以告人。適其忻厭。調其溫寒。專恃意逆。自非細心諦審。鮮不以爲癡獸者。惟敬其女

兄慶頤備至。遇有悲傷怒切。但得一言卽立解。而其兄之將獲弱弟。亦肫誠懇摯。非尋常小姊弟所能。食物無異常。必互相推讓。持或特語一時事。講一新理。亦須俟同居處。否必多方阻之。不肯獨聽。固不知其有宿願也。先是僅告持以曾兩世捨身於湘江某刹。苦修淨戒若干年。三世童真。能憶四生以往事。久之因乘間叩以其兄及因果。乃大書瀏陽君子數字。後雖時露機械。然語義模糊。但可意會。乙丑閏四月十四日。爲其兄週月忌辰。突於院中號咷大慟。亟示哥來接我。遂病。十八午初忽轉搐掣。勢遽岌岌。而神識極清。於呻吟困苦中。猶力引持手作草書三百餘言。敘述生事。內有與兄商好。惜不及一一稟知。本圖報恩。冀償前志。今不能已。重勞慈惠。來生再說等語。隨向其母作叩謝狀數數。須臾氣絕。得年僅二十有四。痛哉。次日入棺。溫輦一如慶頤。以皆由其父母親殮云。

亂詩略錄附見大意

爸娘呀。與兄有約不分離。辜負親恩感可知。最慟慈幃思子苦。慰兒須要減傷悲。初次無端荆樹並摧殘。惟冀椿萱強自寬。負我雙親同抱憾。暫憑筆墨慰悲憐。又有天道本無公。冤哉王兆豐。世人千萬種。那有病英雄。

又娘呀。或離或合。皆是前緣。讀兄偈語。自可了然。均二次

爸呀。曰痴曰啞曰殘廢。種種佳名盡占全。不有奇文驚四海。誰知王子亦前賢。

又爸爸呀。兒生被辱。羈累。英懷志未酬。知心高尙父。怎肯誤他投均三次

爸娘呀。兒們。今生雖已矣。仍然兄與弟。二老莫灰心。百端待後起。四次

閱者諸君。右載僅百千之一。然皆照抄原文。毫無虛飾。緣不佞亦鄙棄作偽。懷疑亂語之一人。今準科學方法。佛經妙勝。並能證明此事之原理原則。此兩童子與親筆譚。未及一年。已積稿至三十餘萬言。其中闡明因果。推尊佛法。度世拯生。及人間欲聞而不得聞之事甚多。都非普通知見所能測識。持已誓願闕法。廣佈覺緣。區區愚忱。天神早鑒。世有信予言者乎。會當擇要編纂。貢諸有情。了此一宗大事。亦勝緣也。丙寅三月二十一日。誌於濟寓之無所得齋。

廈門閩南佛化新青年會近况

一 僑僧熱心扶助

該會本年之常年維持經費。除各地會員繳納會金及月刊徵收報款而外。所入無幾。特以爲維持該會之生命者。則唯南洋方面之僑胞耳。星洲普陀寺之轉道上人。龍山寺之瑞等上人。順天宮之轉塵上人。城隍廟之瑞于上人。紅毛橋之轉體上人。及天福宮合遠號等。均按月慨解廉囊。實力扶助。洵可謂熱心護法者矣。惟是木必本固。枝葉方榮。欲該會之能長遠成立。久揚正法。尤望諸大菩薩。大慈大悲。隨緣補助。庶能永存也。

二 該會宣傳計劃

該會工作。現最所注重者。厥唯宣傳。除以「佛音月刊」爲文字方面之宣傳外。更以講演之宣傳。俾普及一般。前經該會同志議決。每週星期日作普通講演一次。或在鴻山寺該會所舉行。或藉別機關開演。取因地制宜。隨機引導之方針。總以一般人士明了佛法的大旨爲目的。

丙寅正月十六日（星期）午後二時起。在鴻山寺該會所內。作本年第一次之普通講演。先由葉青眼居士述開講之宗旨。次由張宗載居士演說（葉青眼居士譯成本地語）大意謂吾人信佛。當求在真實方面作工夫。乃能利己利人。救國救世。次由覺斌師演說衆生皆可成佛之意義。次由來賓陳祖榮（紹宗）居士

演說持往牛咒的靈驗。顏蓮裳居士演說莊子死者休之意義。與佛說生老病死及不生不滅之意義。末由葉青眼居士之公子禽擇（年十四）四游（年十歲）昆仲兩人。實驗調和法中之六原則。自然息靜息。反省與感謝等。供衆研究。其法係得諸集美陳敬賢君。陳君乃得諸日本藤田靈齋氏。若推厥本源。日本又得諸中國。該法對於保康息安。修養身心。頗有關係云。

是日聽講士女二百餘人。均滿意而去。晚間復放幻燈。燈爲張宗載。甯達蘊居士等於前年在北京與同志組織之『佛化新青年世界宣傳隊』所製。去歲臘月由滬運廈。片爲佛家畫像及歐戰影片。中外風景等。燈有兩架。一用電燈。一用電石。隨處皆可演放。此後當利用此種幻燈。爲宣傳時之補助也。

丙寅二月初一日（星期一）廈埠壘菜河『東亞文化青年研究會』開佛教講演會。敦請張宗載甯達蘊兩居士前往講演。午後三時開講。首由該會會長神田其惠氏用日語致開會詞。（孫天錫君譯成廈語。）次由張宗載居士講演『我對於釋迦牟尼文佛之觀察』一題。甯達蘊居士講演『佛法中之自由平等觀』一題。兩君所講均係官話。由虞佛心居士譯成廈語。後有陳添福林智闓兩居士講演。講畢時已五時許矣。晚八時至十時。又在該

會映演幻燈。士女觀者甚衆。場內幾無隙地。映演幻燈時。並將片中釋迦文佛。及觀音菩薩之應化事跡。加以簡單之說明。藉以引起觀衆之信念。據人云。如此宣傳。頗有功效。允宜隨時舉行。爲是云。（全閩新日報）

白喇嘛講座餘聞

（陶陶）

白大師普仁駐錫于石城毗盧寺。開講經卷。以供善信。此段新聞本欄已有劍虹諸人誌而載之矣。惟所述猶有未盡者。茲特拉雜錄之。實諸快活林以饗閱者。而名之曰餘聞。

白喇嘛于講經後。大發慈悲。誦大彼勒經三日。以超度諸善士之先人。誦經地點爲大雄寶殿。誦經之日。除內壇（即大雄寶殿）之執事。佩有徽章者外。一概不許登階。故誦經之時。殿內僅喇嘛七八人而已。然彼等嚙子。非常宏亮。行腔有如唱老生戲。而聲音一律。無曲折宛轉之致。則又如初學英文者之拼音練習。雖在十步外。亦能聆之。此種誦法。實爲罕見。雖欲不以爲奇。不可得也。白喇嘛于超度諸善士之先人靈魂外。復爲人治病。並錫以方藥。但亦有不宜施藥而論。以誦經者。求治病者。先具以姓名及病原之條。轉呈喇嘛。三日後便可取藥。于是求治者濟濟而來。每日所

診多至七八十。少亦五六十。喇嘛亦云忙矣。最有趣者。某女郎赴寺求診。而其病迺秘不肯言。僅於條上標明有病二字。數日後獲白尊者諭。令讀金光明咒百遍。聞此咒前已刊諸本林。即獨鶴先生所謂嚕呢嚕囉格哩華囉者也。特不知此女能否成誦耳。

白喇嘛又示人以大六字咒。其咒即「噲（讀如姆）嘛囉叭（讀如特）咩吽」是也。且云人之患病。其因實肇自前生。今生之四大不戒。特其緣耳。藥石針砭。僅能醫緣而不能治因。是所謂棄本而就末。安在其有濟也。且即有濟於一時。亦必復發於將來。此固理之宜然者。是故求治病者。必求治因。治因之道。宜誦六字咒。蓋此咒乃觀音大士之心經。誦之則有病必愈。無病亦終身平安云。

（錄新聞報）

信陽兵燹後之兩奇聞

傲僧

此次豫南戰事。信陽人民所受之慘狀。不勝殫述。但有兩事頗涉奇異。可佐談玄學者研究之資料。即好科學者亦不妨一研究之。倘使玄學科學均不通門徑者。亦可作酒後茶餘之談資也。

（一）好佛者朝夕誦佛號經典。謂可免一切之災劫。此等說法。近於荒誕。但因果報應書中。固記之幾於指不勝屈。此次信陽當未

被兵火之前一夜。有信陽高等審判分廳書記官長張君存誠。平日事佛甚謹。歷久不懈。當兵火前夕。夢有老人告之曰。明日夜中有警。然君家為善門。照舊閉門誦金剛經與大悲咒不息。當無恙也。次日火發。張君即誦金剛經咒如常。迨火將燃至其宅。風果向他轉。張宅因安然無恙。此一奇事也。

（二）信陽鮑氏街南被焚後之次日。有一某姓家之壁上。被火燒為黝黑。其上忽現有如畫之軍人無數。肩各荷槍。上加刺刀。身掛九龍帶。上中下共三排。每排有五十四人。每十人中有一執方旗者。惜旗上字迹不甚明瞭。否則可資考證也。並現有大礮數門。且又有如砲台城門之式樣者。其人形則鬚眉畢現。衣履宛然。城廂並縣署軍警人等。聞之。羣往觀瞻者甚形擁擠。此又一奇事也。

日本第十一回釋迦佛聖誕大會開

會秩序（司會者 專務理事 安藤嶺九）

第一號報（正午）

一、奏樂（陸軍戶山學校軍樂隊）

二、大導師式乘天童花御輿參入庭儀參入順次

渡御學生團—校旗—修驗道—各宗代表委員—渡御衆—

十四、奏樂（雅樂）

十五、大導師式衆登壇

（大導師 眞言宗智山派管長代理青木榮豐）

十六、總禮拜（大導師領）

十七、表白文（大導師）

十八、灌佛式（行道散卒）

十九、天童禮讚舞一匝

二〇、大導師式衆退場

二一、修驗道讚佛

二二、大中學生團總代花供養

二三、女學生團總代花供養

二四、一如洞花供養

二五、宣言朗讀（眞言宗豐山派管長 加藤精神）

二六、奉祝奏樂（軍樂隊）

二七、音樂歌踊（聯盟女學生 軍樂隊伴奏）

二八、萬歲三唱（日之出高等女學校長 小林芳次郎）

二九、閉會辭（山上曹源）

第三號報

海潮音 第七年

三〇、大導師式衆天童歸還（登壇時伺順）

三一、奉祝舞踊（高田雅夫奉演）軍樂隊伴奏

三二、花わ介唱歌合唱—全員

三三、散會

大正一五年三月刷

◎職員一覽

一、受附係 主任 青龍寺芳慶

日野照應 矢田文乘 原善人 堀參巖 三浪徳林

二、寺院接待係 主任 剛山玄常

秋庭正道 小林定禪 斯波玄道 窪田智膺 寛性尊

中村教信

三、來賓接待係 主任中 野隆元

野口蓮生 朝日奈信康 長岡慶信

四、外賓接待係 岩本勝俊 野村得珠

五、婦人團係 山中十寸美寛子

六、新聞記者係 小熊月照 植野廣中

七、警察官係 高岡隆瑞

八、軍樂隊係 新美孝道 黒田亮文

九、徽章係 日之出高等女學校

十、醜酬味係 千代田高女學等校

十一、甘茶係 淺草女子商業學校

十二、式壇係 山中見道 薄井雲城

十三、天童雅樂係 八百谷順應

十四、修驗道係 近藤教圖

十五、一如洞係 武田豐四郎

十六、活動寫真係 大久保良忠

十七、渡御長 蓮真猛

十八、駐御係

1、上野松坂屋附 岩本勝俊 矢田文乘

2、三越附 薄井雲城 佐野廣中

3、銀座松坂屋附 岩本勝俊 矢田文乘

4、銀座松坂屋附 小態月照 岩本勝俊

5、報知社附 海野虎林 矢田文乘

6、愛生社附 薄井雲城 海野虎林

十九、後見 山中見道 新美孝道

二十、會計 里見義隆 青木新九郎 野見次雄

二十一、庶務 安藤嶺九 福地大雄 小林良輔

◎委員小規

一、八日午前九時會場へ參着受附ニラ姓名ヲ申出委員徵

章及弄當券ヲ受取ルユト

二、擔任部所ニ配屬

三、司令部ニラ打合セチナシ連絡チ計ルユト

四、十一時迄ニ晝食ノ事

五、十一時迄ニ諸般ノ準備チ完了スリユト

淺草公園第一區

聯合花あゝ會 電話淺草二〇六九

此文原稿模糊不能對校容有錯誤讀者諒之 校者誌

佛化短聞

佛教居士林新屋將落成

世界佛教居士林在開北新民路國慶路口所建之新屋將次落成。預定秩序如下。陰歷三月十四日（星期日）上午十時佛像升座。三月二十二日（星期一）上午二時齋天。三月二十三日

(星期二)上午七時佛七起。三月二十九日(星期一)下午六時佛七圓滿。四月初五日(星期日)下午二時行開幕禮。四月初六日(星期一)上午七時起普佛。四月初七日(星期二)上午七時至下午六時普佛。四月初八日(星期三)上午二時祝聖。下午一時放生。四時普佛圓滿。五時半開經。又自四月初八日起。每日下午五時半至六時半。恭請諦閑老法師開講。慈悲三昧水懺全部。凡信佛教者。均可前往參與。

佛誕日請禁屠宰三日

上海佛教維持會馮煦。程德全。施肇曾等。致北京電云。北京王聘老。趙次老鑒。頻年兵禍。連結。實由世人殺生業感。欲斷苦果。當懺罪因。四月初八佛誕。江浙五省。已請孫聯帥令禁淨屠三日。京津及他省。懇兩公通電照辦。仗此功德。求弭兵災。仁民愛物。一舉兩德。幸速進行。禱切。

甬孤兒院籌募基金

甬波佛教孤兒院為募集基金事。由該院董事長張申之君。董事安心上人。及院長陳岷懷君。於昨午在功德林邀集旅滬甬籍諸大善士。會商辦法。並成立該院上海部董事會。到者為張詠霓。屠康侯。陳蓉館。周炳文。孫梅堂。沈任夫。嚴康懋。袁履登。方椒伯。勵建

侯。烏崖琴等三十餘人。俱熱心贊助。每人擔任籌集基金三百元。計已認定者八千餘元。當在功德林攝影。以留紀念。聞該院此次徵求。尚擬派安心上人躬赴青島。天津。北京。漢口。南京。蘇州。各埠勸捐云。

佛教居士林之佛七道場

聞北新北路世界佛教居士林。將於今日起。啓建佛七道場七日。藉以祈禱一切有情福利。並聞佛七期內。講經暫行停止云。

吳淞居士林消息

吳淞佛教居士林。自去歲由周殿良胡復省等創辦以來。林務異常發達。現已自建林所。聞除宏揚佛法外。並設義務學校。以實行利他主義云。

佛誕禁屠三天之省電

淞滬警察廳。上海縣公署。上海交涉公署。昨日均奉聯軍總司令江蘇省長會令文云。各警察廳長各縣知事。上海交涉員鑒。准馮紳煦等函開。此次五省祈禱和平會。金光明法會。幸各慈悲願力。成就無邊功德。凡隸岷嶺。咸福叨利。經中四佛。宣說如來。壽命無有齊限。其因緣乃唯不殺施食二者。可見利他正所以自利也。法會前後中間。五省均禁淨屠九天。所全物命。不可計數。皆出自仁

者之惠。種自必收果。後福可勝言哉。經云。佛心者大慈悲。是能心佛心。自當蒙佛護念。凡所求願。無不果遂。常守此心。定成佛道。下風遯聽。無任讚歎。舊曆四月初八日。為釋迦牟尼佛聖誕。向例禁屠慶祝等。值法會祈禱之後。尤宜特申敬意。以報佛恩。擬請援照法會成例。通令五省。屆期嚴禁淨屠三天。並飭上海交涉員一體遵照。如此則法會之儀式。雖成過去。而法會之精神。儼然常住。非獨護全物命。且亦為五省人民造福也。用特專函瀆陳。仰祈鑒核施行等情。查法佛日禁止屠宰。歷辦有案。准函前因。除分電外。仰即遵照。先期布告。禁屠三日。弗違。總司令孫省長陳寒印。

世界佛教居士林開幕禮紀詳

聞北新民路國慶路口世界佛教居士林。於昨日下午二時。行新屋落成開幕禮。到林長施肇曾。王一亭。程雪樓。章太炎。沈思齋。關炯之。許秋颯。顧竹軒。暨男女來賓信士等約千人。由施王兩君親行招待。紀其情形如后。

▲開幕佈置 該林大門尙未建築。紫黃布綵牌樓一座。有警察保衛團丁各二人守衛。於新民路中懸過街黃布一幅。上書世界佛教居士林七字。該林係洋式房屋。計五開間兩樓兩廂。中三開間為大殿。居士林居中高搭法台一座。供有香花。後塑大佛三尊。

滿懸各界送來聯匾。聽講席在法台前。分男左女右。因到衆擁擠。上下樓廂廳。坐立殆滿。法坐後。左偏設林董及宰官席。右偏設法師席。招待及職員暨男女茶役。均襟佩黃色緞帶標記。佈置極整齊嚴肅。

▲開幕禮節 秩序一鳴鐘開會。二唱「琳宮高聳」願所成。奉行佛事報慈恩。大地盡皈依。普化奉倫。安養樂回登。三南無雲來集菩薩摩訶薩。四三稱第三遍。南無下加海會二字。全體合十俯首。三林長施省之居士致開幕詞。原文錄后。四上座導師印光老和尙開示。宣講善惡因果。修持途經。詞長從略。開示畢。印光老和尙下座向佛膜拜。全體合十俯首唱讚。師因事未到。五來賓章太炎。沈思齋。省長公署秘書。致頌詞。從略。六林長王一亭居士致謝詞。從略。七唱讚。居士林。大道場。巍然廟貌堂堂。功成仗佛慈光。佑衆生願必償。五洲萬國為模範。大地佛化清涼。如來妙法誓宏揚。佛道永遐昌。彌陀聖號共稱揚。同生極樂邦。法衆鳴鐘擊鼓。八菓茗結緣。九男衆攝影。十女衆攝影。十一散會。

▲世界佛教居士林開幕詞 今日為本林新屋落成。舉行開幕典禮。荷蒙諸公辱臨。曷勝榮幸。茲謹將本林經過情形。建設計劃。

以及未來之企圖。略爲陳說。幸垂察焉。本林同志有鑒於世界之殺機瀰漫。劫運環興。至堪悲憫。天地之大德曰生。既生之曷爲殺之。殺機之起。乖戾之氣致之也。劫運之興。險惡之心召之也。苟欲消弭殺機。挽回劫運。須易乖戾以和順。化險惡爲平夷。庶乎有豸。我佛慈悲。捨身度世。唱無緣慈。無不可化導之羣生。佛學既能昌明。殺機即可遏滅。此我諸同志潛研禪悅。以冀淑人世區區之苦心也。但滬上爲紛華靡麗之地。甚屬羣煩塵上。欲修淨業。苦無淨域。雖亦間有古刹。然欲作爲居士潛修之所。則又種種未能合式。此世界佛教居士林之所由創設也。開創之始。歲在壬戌。實賴周故林長暨諸同志經營擘畫。方得成立。且一時未能覓得相當地點。卽由周故林長設法。暫假錫金公所餘屋。作爲林所。嗣後錫金公所要求歸還房屋。而本林亦因林務日繁。林友日衆。限於地位。不能發展。僉議購地建林。以垂永久。惟是經費不敷。進行匪易。幸賴林友勸募之勤奮。各界贊助之熱忱。卒底於成。肇會等實無纖微之功。觀成而已。深用慚慙。現在既經自行建築林所。儘可盡量擴充。惟擴充至若何地。步未能預定。目前因爲經費所限。僅建五楹於此五楹之中。分作演法堂。念佛堂。閱經室。圖書館。淨修室。等。不覺僞促。敢告善知識。咸與大布施。得將本林前後隙地。次第

興工建造。不勝大願。尙擬舉放生園。放生池。爲俾含靈萬族。同斯福利。尤所企禱。抑肇會等又有感焉。昔白居易創設蓮社。爲居士專修淨業之所。入社者咸一時知名之士。往來論經者。則有如滿和尙。學行卓絕。白傳此舉。豈不以身居亂世。欲仰藉佛光。以消弭之耶。然唐自肅代以後。軍事紛紜。殆無甯歲。蓮社諸子。僅爲騷人墨客。談聚靜居之所。而於化度羣生。自利利他之旨。尙未注意。千百載後。祇留爲歷史上之紀念。與考古者以談論之資。初無實際之可言。肇會等之期望於本林。則更有進焉者。所願宏揚佛化。日益光大。而昌明之。亟亟提倡戒殺放生之舉。推行普及於全世界。風聲所播。風附景從。自此風俗日淳。人心日正。太和之氣。遍溢寰宇。贊化調元。卽以本林爲嚆矢。是所深望於諸公之戮力贊助。熱忱導化者矣。不禁薰沐以禱之。佛歷二千九百五十三年。歲次丙寅。佛誕前三日。林長施肇會。王震。周承基。等謹述。

▲通啓一 (一) 今日本定請林董關炯之居士等。來賓范古農居士等演說。茲遵印老和尙之囑。概行取消。特此聲明。(二) 自四月初六日起。念普佛三天。並於初八日舉行放生。又於是日起。每日下午五時半至七時。恭請譚閑老法師演講大悲三昧水懺。世界佛教居士林謹啓。

時 事

▲通啓二 逕啓者。本林新屋將次落成。應行各項功德禮節。業已擇定日期。開列於左。屆時務乞駕臨。共襄法會。曷勝盼禱。專此即請慈鑒。三月十四日（星期日）上午十時佛像升座。三月二十二日（星期一）上午二時齋天。三月二十三日（星期二）上午七時佛七起。三月二十九日（星期一）下午六時佛七圓滿。四月初五日（星期日）下午二時行開幕禮。四月初六日

（星期一）上午七時起普佛。四月初七日（星期二）上午七時至下午六時普佛。四月初八日（星期三）上午二時祝聖。下午一時放生。四時普佛圓滿。五時半開經。自四月初八日起。每日下午五時半至六時半。恭精諦閑老法師開講慈悲三昧水懺全部。世界佛教居士林謹啓。林址湖北新民路國慶路口。

介紹釋迦佛賦箋注

研究佛學。先宜研究釋迦佛之事迹與其成道之經歷。然今人所編之釋迦佛傳。或別史。世人皆未之能信。以其學殖淺陋。不能得社會上信用也。唐王勃所撰之迦釋佛賦及成道記。即釋迦佛之略傳或別史也。其文章精鍊宏逸。卓犖振奇。非注不明。讀者憾之。敝局出版之釋迦佛賦箋注。凡有一名一義稍屬專門名辭者。靡不詳為引證。較清蔣翊之注多數倍。讀正文可以知釋尊應化之事迹。成道之經歷。讀注解可以知王勃此賦證引淵博。一字一句皆有來歷。並可為注經者之圭臬。每部實洋一角五分。外加郵費七分半。

上海梅白格路一百廿一號醫學書局謹啟

專件

廣東之奪僧自由案

一 梅縣公署佈告

爲佈告嚴禁事。現准中國國民黨梅縣第一次全縣代表大會函開。竊查僧尼巫覡齋婦人等邪說惑衆。敲詐無知。最爲社會人士所痛惡。比年以來。吾梅有志之士。常思設法剷除。卒因格於社會惡俗。未能實行。言之滋痛。現由本黨第一次全縣代表大會議決。此後僧尼人等。務須嚴加取締。不得穿着常人服飾。并不准有營齋建醮查仙安龍等事。以示限制。而杜欺騙。誠以僧尼人等尙能存在於今日者。全寄生在營齋等事生活之上。今營齋等事已嚴加禁止。則必自陷於崩潰之地。自不待言。以此轉移惡俗。促進社會實法良而意美。亦行易而效鉅。相應函請貴署迅行出示嚴禁。此後僧尼人等如敢再着常人服飾。或有營齋建醮查仙安龍等事。准由民間隨時制止。或送官嚴懲。以儆效尤。而維黨案等由。

准此應即嚴行示禁。合行布告縣屬僧尼巫覡齋婦人等知悉。嗣後你等毋得再着常人服飾及有營齋建醮查仙安龍等事。如敢故違。一經查獲。或被告發扭送。定即嚴行究懲。決不姑寬。其各懷遵。切切此佈。中華民國十五年二月二日縣長江董琴。

二 中華佛教梅縣分會正副會長果慧福源通告

竊吾梅自邇年以降。宗風浸晦。縹緲渙離。佛教之凌夷。至今日而已極矣。若夫沙門衰敗。至今日則尤極矣。我同門四衆。其尙不知不覺乎。此果慧等所以痛心往事。願慮來茲。不能不將外界壓迫情形。敬爲諸山長老一緬述也。溯我佛教分會。擬設梅縣。迄今已閱十有餘年。祇因諸山所認常款。多未繳清。經費不充。會務遂亦幾於停頓。木必先腐。而後蟲生。以是外界風潮。乘之而起。迨至去年舊曆冬間。遂有梅縣國民黨分部。議決咨請縣署。嚴禁僧徒穿着俗衣。及建醮營齋之事。維時危機四伏。一髮千鈞。同門生活。殆將斷絕。果慧等不忍佛教從此淪亡。乃於本年正月初。邀集同門到本會所開會。籌議對付方法。其時到者寥寥。形同無事。幸賴祖尚道貌各大師。熱心贊助。慨捐巨資。始得飲泣陳詞。呈訴廣東國民政府各當道。及佛教總支會。懇予分別察核辦理。旋奉廣東民政廳長批示。對於僧徒建醮營齋。不宜加於干涉。復蒙梅縣縣長。

於奉批後。分令各區警署。各堡團局。及縣黨部一體遵照在案。照抄縣署訓令及本會呈文附閱。幸叨護法。苦海波平。此固仗我佛祖之靈。抑亦爲我同門之福也。惟是載途荆棘。來日大難。非將會務振興。則此後隱憂。恐更有不堪設想者。爰於前月廿八日。祭明秀祖時。再開會議。幸我同門四衆。經此一番憂患。盡皆踴躍前來。當經議決。應守應戒規共九條。並舉定本屆正副會長。及各堡財政員。伏願諸山長老。自今以後。一心一德。羣起維持。務使我佛教前途。莊嚴燦爛。庶幾佛事七十二會之盛。再見於今。塵海百千億劫之磨。不敝於後。豈不善哉。謹此通告。諸希法鑒。

三 茲將議決應守應戒規開列於下

(甲) 關於應守者

- 一 議改定清明日爲祭明秀祖之期。凡我同門。屆期務宜踴躍與祭。以便開會討論本會一切應辦事宜。
- 一 議本會會所。原設觀音堂。因地點不甚適宜。茲擬於大覺寺附近地方。另賃會所。以資整頓。現暫借大覺寺爲臨時辦事處。俟會所賃定後。再將地點通知。
- 一 議本會如開常務會議。或特別會議時。各同門接到本會傳單。應即一律到會。倘缺席至三次以上。即提出公決。取消其

會員資格。永遠不准掛單禮懺。

- 一 議本會前因經濟不充。遂致會務幾于停頓。茲由同門四衆議決。此後諸山所認常年費。須照從前認定之原額。加倍認繳。若在十圓以上者。則作加四認繳。並議決每做佛事一日。即撥出會費五毫。做佛事半日。即撥出會費三毫。統由各財政員。就近按日按次。照收彙繳。以爲本會經常臨時一切費用。諸山倘有欠款。應由財政員負責催收。如或頑抗不繳。及隱匿不報。一經財政員報明。即作十倍處罰。或查照前案。呈請官廳派警追收。

- 一 議各財政員。每月所收之款。應除出二成。爲財政員辦事費用。其餘八成。則概繳本會核收。本會亦於每月終。將收支細數。列明衆覽。以昭徵信。

(乙) 關於應戒者

- 一 議佛門戒律。何等謹嚴。凡我同門。豈容自犯。此後務須遵照官廳命令。不准着用常人服飾。如敢再犯。除由本會處罰外。仍送請官廳懲究。
- 一 議同門中。如有借佛爲名。心存煽惑。及作種種不正當之行為。抑或非俗非僧。隨來隨去。行踪詭異者。查出送請官廳嚴

究各住持如故意收容亦一併加以處罰。

一 議同門中如有不睦事情須本我佛無人無我之宗旨和平了解至不得已時亦須投由本會秉公調處不得私向俗家商議以致播弄是非。搥奪庵產如違此戒應即公決處罰以儆效尤。

一 議凡做佛事各處懺費及請同門禮懺工銀必須劃一不得故意低昂致滋弊竇。如不遵議即照所得懺費公決十倍處罰。

四 茲將縣署訓令及本會呈文附刊於後

梅縣佛教分會抄奉梅縣公署訓令第 號分令各堡保衛團局董各區警察署長員現奉廣東民政廳第一二八五號批據中華佛教會梅縣分會長釋果慧等呈爲十方崇信一邑摧殘請令縣將案撤銷以維佛教而保僧命由呈悉僧尼着用常人服式自犯佛門清戒嚴禁爲是惟自雲棲廣作懺法以來蔓延至今僧人以建醮營齋爲生活係佛教衰墜之象此時宗教信仰自由出家人若不自誤正修流毒社會則其利養之資不宜干涉以絕其生路必先謀僧尼處置之法而後對於此事始可加嚴禁也現呈前情仰梅縣遵照辦理此批呈及粘抄均發等因奉此除函縣黨部

并分令外合行令仰該團董即便一體遵照此令計抄發原呈一件中華民國十五年四月五日縣長江董琴

五 本會呈廣東民政長原文

呈爲十方崇信一邑摧殘泣請俯賜令縣將案撤銷以維佛教而保僧命事竊維國家者乃人民份子組合而成人民所以稱份子者無論爲宗教爲非宗教皆有一定之主義目的相聚而成種種之團體而後人民之義務乃能發生而後政府之機關乃以成立佛教者即宗教之派別也故國家之視僧人與人民同一待遇從未有以區區一邑竟視僧徒爲異類至欲人其人而火其書也不意梅縣國民黨分部當此五族平等尊重民意之秋乃猶聽信權紳之言貿然議決咨請縣署佈告縣屬僧徒不許穿着俗衣並嚴禁建醮營齋以斷絕僧徒生活且謂如敢違犯准民人隨時干涉網解懲辦等語（佈告粘抄呈電）嗚呼自漢迄今佛教傳入中國以來未聞有若斯之甚者也夫僧徒穿着俗衣固爲法所不容亦爲佛門所必戒理當取締胡怪其然至於建醮營齋在信之者則以爲佈施功德超渡亡靈本爲僧徒佈教之法門亦爲人民信教之觀念非必由於煽惑而然且信教與否悉聽人民之自由僧徒難強人民以必信猶之官廳難強人民以不信也伏查臨

時約法內載。中華人民。有信教自由之權。無宗教階級之區別。故

歷年以來。政府及地方官廳。對於佛教。無不遵照約法。加意保護。

即我孫前大總統。亦經三令五申。迭次通行保護有案。梅縣黨部

豈猶未之前聞。乃竟聽信讒言。獨於建醮營齋。咨請加以嚴禁。則

是直接以抵制僧徒生活。間接即是毀滅佛教宗法也。夫從古及

今。其間傑士名流。信佛者固多。而闢佛者亦不少。然佛教本乎大

同。闡言人天。覺迷開善。故歷數千年來。卒如日月經天。與孔教並

行不悖。從未有如梅縣黨部。竟視全梅僧衆。會禽鳥之不如。既背

約法而阻人民信教之自由。又乖人道而制全梅僧徒之生命。如

斯虐待。乃獨施於梅縣一隅。試問五洲萬國。寧有如此不平之法

律乎。釋等遠俗出家。能離垢不能離世。故軀殼猶在。而衣食之累

亦與人同。全賴建醮營齋。以作佛門生計。今已被佈告嚴禁。勢必

至生活無門。矧既已無家可歸。則此後將安所適。行見老弱轉乎

溝壑。壯者淪而爲丐。或竟至流而爲匪。佛教凌夷。縱不足惜。其如

約法何。其如人道何。迫得泥首和南。謹代表全梅僧徒。泣請鈞廳

大發慈悲。俯賜令行梅縣公署。迅將此案撤銷。俾僧徒生活有資。

庶佛教以維。無任戴德。謹呈廣東民政廳廳長。中華佛教會梅縣分會正副會長釋果慧釋財芳。

中華佛教湖南安仁縣聯合會簡章

四

(一) 組織 本會按照世界佛教聯合會辦法。由茶陵佛教全體各僧侶及實心信仰佛教各居士組織之。

(二) 名稱 本會呈奉湖南內務司批准備案。定名為中華佛教湖南縣聯合會。

(三) 宗旨 本會以宏揚佛化濟世利生爲宗旨。

(四) 辦法 本會延請佛教名師。召集會員。分期講述各種經典。並創辦關於各項慈善事業。

(五) 會員 本會以佛教僧侶及實心信仰佛教之男女居士爲會員。

(六) 入會 佛教僧侶及實心信仰佛教之男女居士均須入會。以資研究佛學。凡志願入會者。無論教內教外均須本會會員二人以上介紹。繳納入會金。經本會註冊。發給入會證書以資證明。

(七) 職員 本會設名譽會長一人。正副會長各一人。總務文牘會計宣傳交際等部各設主任幹事一人。各部幹事人數臨時酌定之。

(八) 任期 本會名譽會長正副會長及各部主任幹事。概由

推舉。任期均定爲二年。如期滿復舉被選。均得連任一次。

(九) 經費 本會經費分入會金常年捐特別捐三種。入會金每會員光洋壹元。入會時繳納。常年捐臨時酌定。特別捐不限額。

(十) 會期 本會開會分常會臨時會兩種。常會於每年夏曆四月初八及臘月初八行之。每次會期以七日爲限。臨時會則視事之輕重緩急。由正副會長召集行之。

(十一) 會址 本會暫設……

(十二) 細則 本會辦事細則另定之。

(十三) 附則 本簡章如有未盡事宜。由本會全體會員三分之二提議出席。會員四分之三可決修改之。仍須呈報內務司備案。

本簡章自本會成立日起發生效力。

新都寶光寺念佛社緣啟

修行最穩當者。其惟念佛之說乎。勸人念佛一聲。勝七寶供佛。足見勸修之功。大而無外。高而無倫也。龍舒淨土文曰。若止於自修。名爲小乘。如車輪之小者。僅能自濟而已。所謂斷佛種子。能廣勸

人名爲大乘。如車輪之大者。人我兼濟。此獲福無量。所以致佛地也。淨土法門乃法施之大者。導人永脫輪迴。受無窮極樂。其福豈有窮盡耶。夫勸一人生淨土。即成就一衆生作佛。既作佛必能度無量衆生。而彼之功由我始。則我之功德何可思議也哉。昔少康法師於嚴州誘小兒念佛經二載。無少長貴賤。以故念佛盈途。見康唱佛。每聲有一佛從口出。嗣放異光數道而化。此皆前賢名言至行。玩索而有得焉。則成佛有餘矣。或謂修道當培外功。不知培外功莫過於宏揚淨土。況宏揚淨土。不惟救世人之真我。鬼神聞佛聲而解脫。妖魔聽佛號以超昇。又如放生一節。固屬善舉。然放之者少而殺之者多。且止能救其有限之幻軀。不能救其無形之真我。今宏揚淨土。則念佛者多。殺生者少。間接所救。殊無限量。且彼恆聞佛名。自脫苦有日。恩德尤非放生可比。果宏揚淨土。佛化末世。應諸惡莫作矣。則末世無慘劫。人物咸安矣。此身前之良果。猶不可思議。捨此而他求外功。殊失重輕之道也。日前佛化之盛。遐則監諸日本台灣。邇則倣效江浙漢口。政府則挺身加持。同仁則竭力鼓吹。上下一德。故影響大而速。宜其普天一致也。普勸同人。逢人便將念佛開導。舌動蓮生。啓口佛現。如斯福德。不可以算數譬喻也。第人心至迷。從違莫卜。以眼前之利益及身後之極

樂。反覆詳明。委曲盡矣。縱未能傾心信服。而聞一佛號。亦種佛因。七衆齊修。十方光被。口勸有限。社勸無窮。蓋寡必力弱。衆乃力強。協合縝素組織。此種機關。顏之曰新都寶光念佛社。以民國八年寺設佛學社講演。於茲七載。教之化之。縝素信仰。故改組念佛社。誠萬修萬人之捷徑。洵無上妙法也。從事不辭勞瘁。基金何難擴充。功德與天地爭長。度人達塵沙而上。欲莊嚴淨土者。或盡心倡率。或極力贊助。由小推大。由近及遠。自當攘臂而起。絕不顧後瞻前。勉爲之矣。凡入道之人。莫非學而知之。生而知之者。天下有幾人哉。是所馨香頂祝。犧牲精力。糞土金錢。各各玉成斯社。推廣全球。則億兆前途莫大幸福也。語云。天下無難事。祇怕有心人。信不虛矣。不佞有志未逮。救時變妙劑。於不二攝上根下器而同修。希即結社東林。聯合各縣。爲佛化倡其福德。直可以諸佛菩薩相對頡頏矣。吁偉矣哉。

新都寶光寺念佛社簡章

一 本社之名址 本社以念佛社爲名。地址假新都寶光寺。

二 本社之宗旨 本社專心念佛。以期往生。宏揚淨土。普度含靈爲宗旨。

三 本社之職務 本社社長職員。於每年冬月十七日。由社內先

一年之社員推選。社長正副各一人。總理全社事宜。監社二人。領衆行持。幹事四人。辦理社中一切事宜。文書一人。擬書一切公文函件。庶務一人。經理出入賬目。但任期均以一年爲限。如其功苦賢勞。亦得連任之。惟導師由本社具函恭請。

【以上職員二人者均以一縝一素】

四 本社之要義 (甲) 信心堅固 (乙) 精進力行 (丙) 具真正願 (丁) 講演蓮宗法要。發展慈善教育。

五 投社之自願 (一) 本社發啟人及由發啟人介紹加入。而實行贊助本社之進行者。皆爲本社社員。 (二) 本社不限人數。但以七衆資格。如願投社者。自具姓名法名籍貫年齡住址。但志願一書交存本社。即爲本社社員。由本社發給證書。

(三) 如社員臨命終時。焚此證書。並報告本社。由本社派社員九人圍繞念佛。資助往生。本社又在社中蓮社堂另設靈位。念佛三日。請衆回向追薦上品。 (四) 居士入社後。如鄰縣遙隔。不能來社念佛者。可於自家內供立佛像。或各縣善信要

立分社者。每日定課念佛若干。每年冬月十七開會彙報。以咨本社。證明廣結佛緣。 (五) 本社設有閱經室。公共參考。

(六) 俟社金充裕時。長幼住社念佛。沙門衣單如有不足者。

本社製衣添補。去時仍將衣留社以作公服。(七)居士衣單費用均由自行備製。如受五戒者得同沙門住社之利益。(女者不在此例)。(八)如有發心布施財帛書籍等物。本社特別歡迎。

六結社二要時 (一)平常時。除朝暮課誦外。以三時念佛爲定規。但行住坐臥。以口不離佛。佛不離心爲要。(二)精進時。每年擇諸佛菩薩聖誕日爲七日專修道場。或一次。或至數次。七社費之補助 (一)沙門。不取香儀等費。(二)居士。每日每人取香儀錢壹千式百文。(三)縑素若有自願發心捐助者聽便。(四)凡在社同人均有維持本社之責任。(五)本社值創興之始。一切公益無費接濟。有願假無利銀。借與本社者。社長負責。或百圓以下。十圓以上。對期如數歸還。以資興起。費稍豐裕時。卽行截止。

八同社之勉勵 (一)僧俗同社必須互相恭敬。居士不得以才能勢位輕蔑沙門。而沙門亦不得以戒律威儀漠視居士。(二)社中念佛時。比丘引大居士於大雄殿。比丘尼引二居士在蓮社堂。同時轉佛。以避微嫌。(三)沙門居士如有過犯。互相戒勉。勿得稍涉誹謗紛爭。

九守社之戒律 沙門遵守二百五十戒。居士遵守三業戒或五戒。(一)身業戒。殺盜淫。(二)口業戒。妄言綺語兩舌惡口。(三)意業戒。貪瞋癡。(四)居士入社念佛時。務須精嚴齋戒。(五)凡七衆入社時。禁止菸酒一切嗜好。吐痰殿堂。

十附本社念佛規則 (一)破根本大戒。及私自化緣。去就乖角。語言相爭。攪羣亂衆者。出社。(二)在社念佛七日爲期。不得稍自出外閒遊。(三)七期內宜謝絕送迎。相看尊客。如難却者。請道話數語。卽行回社。(四)社外行人及護七者。當一心念佛。不得閒遊雜話。擁擠喧囂。(五)社中念佛。不應雜話。縱有要事。亦宜低聲。(六)社中若有病患。當告假調養。不得隨意自便。(七)社中或經行跌坐。及大小便時。均不得高聲語笑。(八)木槌引磬參差。不得動氣發粗。彼此鬥爭。(九)每日晨暮功課。不隨衆者。職事人應警惕之。(十)睡時應當入觀。念佛不得雜話。(十一)每夜二枝香念佛。不得任意先睡。(十二)昏沉時發心行齋。到佛前問訊請旛。雙手一舉。轉身徐徐行旛。見有昏沉低頭者。高聲念佛一句。將旛交與昏沉人。已則就坐他位。以上各條。

如違者議罰。不遵者出社。

十一社章之修改 本社簡章如有未盡之處。於每年冬月十七

日共同研究修改。

本社職員列下 導師 釋性妙。正社長 釋圓性。副社

長 張自新。正社監 釋真良。副社監 楊道燮。文

書 釋果澈。庶務 釋福泰。幹事 釋演定。幹

事 釋通柱。幹事 李海願。幹事 莊海智。

發啓人 釋聖欽。釋禪安。釋覺照。釋本智。釋祖亮。釋

靜全。釋昌圓。釋祖道。釋能香。釋普遍。釋海真。釋

海光。釋源沛。釋清法。釋悟能。釋妙樂。釋聖慧。釋

照朗。釋昔朗。釋仁超。釋能巨。釋廣文。釋古鑑。釋

隆足。釋寂開。劉子充。蔣特生。張自新。王鶴琴。楊

卓三。王福臣。何淵如。謝默清。湯特夫。李玉詹。周

士林。夏獻廷。周清三。笈敬廷。曾子清。許育恩。

夔州佛教會附設念佛蓮社社則

念佛蓮社首引

楞嚴勢至菩薩念佛章云。大勢至法王子與其同倫五十二菩薩。

即從座起頂禮佛足而白佛言。我憶往昔恆河沙劫。有佛出世。名無量光。十二如來。相繼一劫。其最後佛。名超日月光。彼佛教我念佛三昧。譬如有人。一專為憶。一人專忘。如是二人。若逢不逢。或見非見。二人相憶。二憶念深。如是乃至從生至生。同於形影。不相乖異。十方如來。憐念衆生。如母憶子。若子逃逝。雖憶何為。子若憶母。如母憶時。母子歷生。不相遠違。若衆生心。憶佛念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。如染香人。身有香氣。此則名曰香光莊嚴。我本因地。以念佛心。入無生忍。今於此界。攝念佛人。歸於淨土。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯為第一。故印光法師云。淨土法門。具四法界。所有事相。皆事事無碍之法界也。讀而修者。切不可執理廢事。倘一執之。則事理兩喪。如人知意根最勝。而廢棄五根。則意根亦無地可立矣。唯即事以明理。由理以融事者。方可無過。所謂淨土要旨。全事即理。理事圓融。即契本體。又德高本師云。佛法有事修理修。事修萬行莊嚴。心中不着一物。三輪體空。理修則一念不生。隨順世緣。不捨一法。總而言之。結習淨盡。萬行莊嚴。非佛而何。滅劫至末。三災將至。大家專念彌陀。期生求往。一了永了。是為至要。茲結蓮友。依法正念。久久不退。自然花開見佛。總持一切。心佛無二也。時佛歷二千九

百五十二年。合中華民國十五年丙寅二月初一日。三皈優婆塞。范性宗和南謹識。乃作自警偈曰。末劫道晦。波旬爲凶。適宜正法。宏化蜀東。醒諸愚者。專修淨宗。具信願行。了悟真空。

念佛蓮社社則

一定名 本社效法廬山遠公集縉素。創立蓮社。一心念佛。故定名念佛蓮社。

二宗旨 本社以專念阿彌陀佛。勤修淨業。自他兩利。期生極樂。爲唯一之宗旨。並不預聞他事。

三社址 本社立於開元寺內佛經流通處。俟人到齊時。同到大殿繞行念佛。

四經費 本社不取基金。不募捐款。其舉行念佛共修之期。所需香燭燈油菓供茶水以及其他應需等費。概由佛經流通處居士負擔。不向社友索取分文。

五組織 佛教四衆弟子及他教男女老少善信人等。真實念佛。求生淨土。均可入社。

六社友 凡能發菩提心與本社宗旨相符者。由社友介紹。皆得入社。入社手續。分列如下。(甲)自願入社者。須先閱淨土三經。(即佛說阿彌陀經。無量壽經。觀無量壽佛

經)及先賢傳記。或聽社中之人講說。能真實信得。方可報名入社。並不勉強牽扯。(乙)入社時。主社者必須稟佛焚表。發願每日念佛若干。有增無減。畢生不退。誓求往生。即爲社友。概不收贊敬及謝品。

七職員

本社置社主一員。於沙門中公舉一人任之。綜理社務。總幹事一人。幹事八人。評議若干人。(不限額)不拘沙門居士。襄理社務之進行。倘社主公出。可由總幹事代理社主職務。

八社務

本社事務分條辦理。(甲)社中立總簿一本。以備社友每日念佛若干。無論事體如何忙迫。不得間斷。至一月滿(大三十。小廿九)日。或親往社中。或命人將逐日所念之佛註數。送交社主。以便登入總簿。迨至百年。總填公據。(乙)入本社者。如作種種功德。誦經放生。及捐施等事。量力爲之。多少皆可。不得勉強。使人爲難。雖一毫之善。均須回向淨土。以助往生之因。(丙)每遇社友臨命終時。務須幫助念佛。并召集社衆助稱佛號。俾得往生。俟氣絕三時方止。急報之社主。將此人一生念佛若干。總算填入西方公據。焚給亡者。持生淨土。

如其眷屬命終亦須依法結緣。

九集會

本社集會分別如下：(甲)本社社友於自修外其共修會期定古歷每逢三六九及朔望等日行之。是日下午一時至三時。過時不能候。後來者隨入。每期念佛完畢坐聽社中對於佛學確有心得者演淨土之理。以供研究俾資覺悟。(乙)本社每年多月彌陀誕日以前全體社友須起七念佛一次。聆社主或其他佛學精深者講說淨土法門策進專修。

十社規

凡社友違背社章。念佛修持。始勤終怠者。或毀傷本社名譽。應在佛前自行發露懺除宿業。

十一附則

本社則附有宏化團體四類。分別舉辦。(甲)本社附設祈禱和平挽劫誦經會。由皈依三寶者發心輪次逐日讀誦華嚴大乘經。仁王護國經為主。輔以金剛彌陀藥師地藏等經。聽便念佛持咒。以期感格天心。挽回劫運。冥陽均沾利益。(乙)佛經流通處。由佛會會員徵集各種經典。及一切可供參考之書報。以資流通。

(丙)初級小學校。由僧俗按月籌認捐款公立一所。以期提倡佛學。陶鑄人材。(丁)素食會勸化各界善信。

男女提倡素食主義。藉銷業障。在念佛人既發菩提心。皈依三寶。必須長齋。始能斷盡淫殺各孽。若在家二衆。自非出家人可比。如長齋實有窒礙。不便處可權依佛制。食三淨肉。奉持六齋。到老闕曠時。再喫長素。亦易為之事也。

十二修改

本社則如有未盡事宜。得隨時由佛教會開會商議修改。以至盡善。念佛蓮友。沙門。盡美。澍泉。福春。安善。天成。覺輝。善成。廣覺。定福。戒意。居士。陶廣。緣。吳廣。由。趙廣。空。汪廣。虛。劉廣。恕。盧廣。進。陳廣。照。謝廣。成。稅廣。大。范性宗。劉漢清。張伯笙。李樹榮。李久成。左立。貴。高德富。劉妙淨。劉妙道。劉楊氏。張劉氏。壽夏氏。陶黃氏。劉吳氏。李楊氏。何李氏。同具。

陝西佛教會臨時宣講之趣旨

浩劫已成。大難當前。締觀衆苦。深興悲懷。佛會同仁。臨時宣講。茲將要旨略述左方。

(一)目下兵災。愈演愈烈。為有業因。方有果報。今復種因。當仍結果。因果循環。恐將無窮。經云。欲知過去因。現在受者是。

欲知未來果。現在作者是。爲欲衆生明因識果。知苦斷集。故臨時宣講。

(二) 時當承平。人多放恣。身膺危難。斯生怖畏。若僅怖畏。不自悔悟。時過境遷。恐仍造業。經云。慎護三業。精勤六度。行懺悔法。免墮三途。爲欲衆生。悔往修來。消災免罪。故臨時宣講。

(三) 刀兵大劫。殺業所感。世人食肉。乃其主因。若斷肉食。息殺行。慈不忍殺物。寧忍殺人。古德云。千百年來碗裏羹。冤仇如海恨難平。欲知世上刀兵劫。須聽屠門半夜聲。又曰。若要世上無刀兵。除非衆生不吃肉。爲欲衆生戒殺食素。除兵劫根。故臨時宣講。

(四) 識字誦經。究屬少數。聞音悉義。耳根圓通。用通俗語。述方便法。婦孺亦曉。盲啞應知。經云。此方真教體。清淨在音聞。欲取三摩地。實以聞中人。爲欲衆生。因聞起修。普修善業。故臨時宣講。

依右所舉。略說少分。剋實言之。佛法微妙。應病與藥。究無成方。不過同仁。德薄慧淺。既乏無碍辯才。敢云隨緣逗機。惟欲宏佛悲願。消衆苦惱。共除宿障。增長善根。挽回劫運。

海潮音 第七年第五期

同享清泰而已。即回向曰。我等發宏願。廣爲人演說。上報四重恩。下濟三途苦。若有見聞者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。

附臨時宣講規則

(一) 由佛教會僧衆及居士負責。分向各難民收容所輪流宣講。

(二) 專爲各難民宣講佛教自利利人之方便法門。並解說其要旨。

(一) 信敬佛法僧三寶懺悔業障深信因果報應。

(二) 專念南無阿彌陀佛。求生淨土。

(三) 專念南無救苦救難觀世音菩薩。求免苦難。

(三) 不批評他教。不談論軍事。

河南佛學社監獄男女佈教團致河

南第一監獄公署函

敬啓者。世衰道微。人心狂惑。引業招果。盲然無知。敝社同人。本我佛慈悲救世之旨。開會組織。一男女監獄佈教團。每逢星期六日。下午三時半。至四時半。分組親詣貴公署男女兩獄。輪次演講佛

法俾獄囚人衆同沾法雨。各知前非。欣然而勇於向善。思知恩以報恩。蓋監獄之設也。原爲轉化暴徒強梁。若工作。若教誨。乃至棍械。無非寓國家之慈意。不得已而用之也。今者激之以天良。曉之以佛理。豈惟守法知悔已也。從茲上報四恩。下濟三塗之菩提心。油然而生之矣。所陳是否可行。相應函請貴公署查照示覆。實爲公德兩便。此致河南第一監獄公署孔。

附覆函

河南第一監獄公函第二三號。逕復者。昨准貴社函開。本社同人本我佛慈悲救世之旨。開會組織一男女監獄佈教團。復逢星期六日下午三時半至五時半。分組詣監輪次演講佛法。俾獄囚人衆同沾法雨。各知前非。等因。准此。足見貴社弘揚佛法。一視同仁。本救世之心。施及羣囚。以慈航之志。普渡衆生。破迷啓悟。毋任歡迎。除飭科屆期妥爲預備。並派員招待外。相應函復貴社查照。此致河南佛學社。

中華民國十五年五月十三日孔繁藻

中華佛教會安徽太湖分會簡章

附立案呈文及佈告隨照

敬啓者。本會自承辦以來。十有餘年矣。但前此未即實行者。因京會條章與部定抵觸。迭遭挫頓。致生窒礙。茲遵奉會章。由部核准。頒給前來。續辦成立。報請備案。出示進行。以調查寺產。酌定經費。爲入手。以和衷共濟。互相勸勉。而勵行。然岌岌成立斯會者。迫不得已耳。竊見時事日非。各地寺廟財產。地方久存垂涎之心。而四境僧衆。離心離德。散處流離。皆知利己。不知濟人。依草附木。苟且偷安。而甘作獅蟲。自暴自棄。任人盤剝。任人蹂躪。以致寺產破壞。古刹不保。蓋亦宜爾。若不固結團體。共同負責。竟屬無從對付。冀期各寺廟諸山長老四衆同人。竟直起圖之。則實心實力。協助進行。積弊剷除。根基鞏固。將來種種設施。正難限量也。庶幾宗風丕振。佛教昌明。此則本會之所厚望焉。除擬定簡章分發各寺廟。蒞觀外。特此謹啓。

簡章分列如左

第一條 本會定名曰太湖佛教分會。設立在城西法華寺爲會所。

第二條 本會由佛教四衆。有中華國籍志願入會者。共同組織之。

第三條 本會以弘法利生。闡揚佛教。導進人羣福業爲宗旨。

第四條 本會有監督管理四境菴觀寺廟之權。及選任調查員

查明各該寺廟田產註冊保護。

第五條 本會會員資格。凡善男信女及四衆弟子。或嚴守三皈

進求五戒者。經本會會員二人以上之介紹。得爲本會

會員。

第六條 本會每年開常會一次。由會長定期召集之。其臨時會

得會員十人以上之提議。亦由會長許可而召集之。

第七條 本會經費由各寺廟會員量爲捐助並募集之。分列如

下。入會費一元。徽章費一元。常年費甲陸圓。乙四圓

丙貳元。丁壹元。特別捐不拘數目。月捐。臨時捐隨

人認定。以上各款。分二八月呈繳。每年由會計員

預算。除認京會費及本會應用若干外。或設立佛教學

校。或舉辦慈善事業。年終須列表造冊。呈報京會。

第八條 凡各地寺廟財產或有藉端提撥。或被侵佔沒收糾葛

時。由該廟住持直情報告本會。遵章力予維持。如有寺

廟久經荒廢。無僧尼道士住守者。得以呈報地方官廳

備案保護。另選住持。

第九條 各寺廟僧徒務須令其入學讀書。習學經典。以開智慧。

第十條 本會會員均宜恪守會規。不得損壞本會名譽。如有假

本會名義干預外事者。公議除名。

第十一條 各寺廟應佛誦師。係三寶佳弟。出入衣服必須整肅

不能與俗不分。

第十二條 四境募化僧徒。無論外來或本縣無地方官廳及本

會護照印信者。均係流僧。假各寺廟名義沿鄉攪擾惡

化。本會員得以驅逐或送本會究治。

附則 本簡章自立案出示通告之日起實行。如有未盡事宜。由

會員三人以上之提議。經常會議決修正之。

附修正中華佛教會簡章程

第一條 本會定名爲中華佛教會。以有中華民國國籍僧人志

願入會者。共同組織之。

第二條 本會以宏宣佛教。導進入羣福業爲宗旨。

第三條 本會舉辦事項如下。(甲)關於昌明佛學事項。(乙)

關於整飭戒律事項。(丙)關於興復叢林事項。(丁)

關於講演經典事項。(戊)關於編譯圖書事項。(己)

關於推行慈善事項。

上列各項如於管理寺廟條例有規定者。均遵條例辦理。

第四條 本會設總會於京師。其餘京外各地方酌設分會。惟開

辦時須先呈報該管官廳核准。

第五條

本會置職員如下。正會長一人。副會長一人。評議員無定數。正副會長及評議員均係純粹義務。由會員共同推舉。任期三年。期滿得續任一次。

前項職員外得酌設名譽會長。名譽評議員。以戒律長者居士充之。會長為辦理會務。得量事繁簡。選任文牘會計庶務人員。分辦各項事務。

第六條

會期分下列二種。(甲)通常會。每年一次由會長召集之。(乙)臨時會。無定次。有會員十人以上之提議。經由會長許可而召集之。

第七條

經費分下列三種。(甲)入會費一元。(乙)常年費一元。(丙)特別費。遇有必需款項。由職員三分之二以上認可。方得酌量募集。其非會員而樂捐者。聽

第八條

會員有遵守本章程之義務。如有損毀本會名譽情事。經本會評議員議決後。報由會長。令即出會。

第九條

本會章程總分會一律適用。本章程自呈奉批准日施行。

附職員表

- 名譽會長 陳錫藩。趙旭東。李舜衡。李天篤。趙秉乾。
- 正會長 釋超塵。副會長 釋志明。評議員 周祝三。郭耀候。陶國輔。李燦章。曹吉臨。董績功。張式銓。黃瑞孫。吳協川。徐執中。祝文興。嚴奉章。釋正修。釋開明。釋開悟。文牘員 祝永年。(兼書記) 書記員 會計員 章昌煒。庶務員 釋常安。釋遇元。釋定修。釋興隆。調查員 張淑為。祝炳燃。釋覺樹。釋融慧。

附備案呈文

為遵章改組續辦成立報謹備案給示保護以維宗教事緣奉北
 京中華佛教會通告宣言略謂本會創始以來十有餘稔不知幾
 經紆折本會章程始奉內務部批准立案所以竭蹶奔趨岌岌成
 立斯會者益冀導揚正法布護大乘上酬佛恩下利有情耳無如
 各地僧眾弁髦毘尼甘作獅蟲內行不修外侮乘機致寺產破
 壞古刹不保今謹與諸地分會約自此修正章程頒行後務各淬
 厲精神切實整頓以調查寺產酌定經費為入手以和衷共濟遵
 章勵行相勸勉實心實意毋怠毋荒等因並頒發修正章程暨辦
 事規則各件督催前來查閱章程第四條內載本會設總會於京

師其餘京外各地方酌設分會准開辦時須先呈報該管官廳核准又第九條本章程總分會一律適用又查辦事規則內載凡各省各縣建立分會須具正式公文到本會請領圖記其圖記未經領到時可暫用某縣分會籌備處字樣候呈核准云云竊敝分會前於民國二年二月二日曾經遵照京師總會章程組織成立報請鈞署核准備案給示保護在卷續因會章與部定條例抵觸窒碍進行迭經總會請願修改遷延未決會務亦因之停頓有年前奉前因爰於上月二十九日召集全體會員諸山同志公開籌備會議僉以會務既輟多年各職員亦因人事多變碍難仍舊履行職務若不遵章力圖改組切實整頓殊不足以資切磋而專責成且欲闡揚宗風導進人羣福業尤非羣策羣力不足以收實效因復於本月十九日即陰歷四月十六日仍在前會址法華寺特開改組正式成立大會當經遵章公推定陳錫藩趙旭冬李舜衡李天篤趙秉乾等爲名譽會長並推釋超塵爲正會長釋 爲副會長其餘各職員均經照章推定仍就法華寺爲辦公地點即於本日進行一切所有辦事章程規則悉遵總會頒定執行無待另訂惟從前頒領圖記有應刪改之處現不適用茲合依據規則暫用籌備處名義以重法規爲此除已另文請領圖記俾昭信守俟

到日啓用再爲分呈備攷外合將成立日期及地址併改組情形職員一覽表連同京師總會章程一併抄呈縣署鑒核伏祈俯准備案是維德便謹呈太湖縣縣長朱民國十三年 月 日具

附啓用圖記及告示護照文

爲啓用圖記繼續進行懇請給示以維宗教事緣遵奉北京中華佛教會通告並頒發修正章程暨辦事規則督催前來是以遵章改組續辦成立並將名譽正副會長及各職員辦公地點所有辦事章程規則各件呈請鈞署給示保護已蒙鈞批均悉准備案繼即具正式公文呈請京會頒發圖記今於十二月六日接到中華佛教會通告並頒給圖記一顆文曰中華佛教會安徽太湖分會用圖記外照會三件部章條例辦事規則各一件茲由本會修正條章呈奉內務部核批照准到日閱與前符應即遵照妥慎辦理繼續進行除中華佛教會另文請鈞署就近維持給示保護外合將圖記啓用日期並前所呈在案名譽正副會長及職員一覽表並改組組織情形地址連同京師總會章程懇請鈞署查核伏祈依法給示保護以昭信守而便進行翼日真風斯振世運攸隆於政治協機未無裨益並懇請令知各區紳董協即進行尤深膜拜不勝禱切待命之至謹呈太湖縣縣長朱

附告示

爲出示保護事案據安徽太湖佛教分會正副會長等呈稱（下文同備案文）至呈請鑒核給示保護以昭信守而便進行等情並附簡章暨職員一覽表前來一併出示保護爲此示仰城區及四境人民一體知悉須知該僧所呈前情是爲闡揚宗風人民造福起見爾等務宜互相保護力予維持毋得任意阻撓致碍進行自示之後倘有無知之徒仍有毀謗暨破壞情事一經查覺或被告發定即提案嚴懲不貸其各懷遵毋違切切此佈太湖縣知事
朱民國十四年一月十三日實貼曉諭

附護照

爲發給護照事案准太湖佛教分會正會長釋超塵呈稱緣敝會前奉北京中華佛教會催查太邑寺廟財產等情茲特派員前往四鄉各地寺廟認真調查確實造冊呈報以保教產而維宗風誠恐地方無知之徒致有阻撓破壞情事爲此縷呈伏乞鑒核俯准發給護照二紙以利進行等情據此除批示外爲此發給護照如該會調查員前往四鄉各寺廟調查產業應受該員等切實調查造報各該鎮保董紳暨居民人等毋得阻撓干涉致滋紛擾須至護照者知事蓋民國十四年十一月九日准此

恢復香阜寺文件

上孫聯師
陳長省呈文

具呈揚州僧教育會全體諸山二十四大刹叢林萬壽寺僧寂山等爲遵照部署批文據情公求恢復香阜寺基址不動產保存古蹟以全香火事竊揚州江都縣城外五台山自梁創建香阜寺載在志乘前清康熙南巡駐驛頒給御書詩章僧衆濟濟焚修苦行爲揚州二十四叢林名勝之冠不幸於前兩淮運使趙任內因緝私兵房一時無相當地點暫借該寺駐紮迄久營未遷讓竟然將香阜寺殿宇僧寮改建緝私全營統部寺外另建平房小屋五間將香阜寺僧移出安居由是香阜寺一變而爲緝私全部作爲營壘之場香火煙沒其寺竟同廢址歷代住持雖欲求恩恢復歷任均謂統部未有適宜之處僧自應安於緘默今幸丁杜二運使將統部移節城內前甘泉縣署舊址辦公五台山香阜寺畱守一排之馬隊一排之兵豈能駐香阜寺全境之理由是香阜寺僧中定一再請求方統領暨前杜司長恢復古寺未沐允准曾經敝會會長慧聞率全體諸山呈求統部方統領恩准香阜寺僧還山駐錫

奉批呈悉查香阜寺舊址改建緝私軍隊營房充作緝私統部辦公之用曾經兩淮鹽運使報部有案本統部暫移甘泉縣署辦公爲一時權宜之計可否准予回復仰即呈候兩淮鹽運使核示遵辦此批等因僧等恭候運使核示現已二月未蒙批核旋即具呈省長公署暨內務部鹽務署批准予回復乃知方統領以爲改建營房係用官款竟以官款改建報部有案而將香阜寺屬於官有產業查議具復蒙內務部批文以寺闢名勝應如何保存僧衆應如何安居等示仰運司飭查議復茲方統領極願贊同具復運司以統部遷讓爲先行之準備等將全案抄呈伏乞電核僧等伏恩拆御寺宇改建營房官款者乃改建之房屋也而基地殿堂僧寮產業原屬香阜寺之不動產並非香阜寺僧之所出賣焉能以官款改建一部分營房便將香阜寺屬爲鹽官有產業且營房乃將香阜寺房屋改建官款乃改建之費用再其房屋安得屬之曰官且香阜寺契據錢糧歷歷俱在均屬寺有之不動產非緝私統部官產可比幸得部署批准有案現蒙聯帥省長統轄民權爲江浙之保障現將軍身護法安僧金輪出世佛日增輝統部運署悉在管轄之下僧等理當悉聽鈞裁一言判決免勞部署公文跋涉是以僧等聯名據情呈求省長大慈鴻恩保全古寺香火回復寺

產准香阜寺僧中定仍然駐香阜寺舊址宏揚佛教祈禱世界和平恢復千年香火選佛之場一旦金輪煥彩其功德誠無量也是否有當悉聽聯帥省長核示施行如沐恩准扶持金磚布地開創祇園皆出省長再現章馭護法之大德也僧等永遠供奉長生祿位留垂千古誠惶誠恐不勝惶悚待命之至上呈

揚州僧教育會呈

批

原具呈人揚州僧教育會二十四大刹叢林萬壽寺僧寂山等查悉察閱粘抄此案既經內務部以該寺關係名勝應如何保存僧衆應如何安置函復鹽務署轉飭查明籌議辦法在案候再函請兩淮鹽運使查核辦理着即照此批粘附公函逕啓者案據揚州僧教育會二十四大刹叢林萬壽寺僧寂山等呈爲遵照部署咨文據情公求恢復香阜寺基址不動產保存古蹟以全香火等情並粘抄件據此察閱粘抄此案業經內務部以該寺關係名勝應如何保存僧衆應如何安置函復鹽務署轉行貴署查明籌議辦法在案除批示外因再抄錄原呈粘件函請貴使查核辦理仍即見復爲荷此致兩淮鹽運使計抄錄原呈粘件全案七件鹽務署指令第一千九百二十三號

令兩鹽運使

呈一件爲揚州僧教育會呈請恢復香阜寺一案飭據統領

譚復轉呈鑒核由

呈悉查此案前據該教育會呈請到署當經令行該運使查復在案旋准內務部函稱案據該教育會所呈批准飭遵請予查照等因正在核辦聞據該運使呈復前來當即據情函復內務部查照辦理仰候內務部復到再行飭遵部函抄發此令

抄件

中華民國十四年十二月一日

抄內務部公函

逕啓者據揚州僧教育會全體諸山二十四大刹叢林旌旆寺法權等率同香阜寺住持中定呈稱該寺在揚州江都縣城外五台山建自梁代志乘葦詳前清康熙南巡駐驛頒給御書詩章僧衆濟濟爲揚州二十四叢林名勝之冠前兩淮運司趙因緝私兵房無相當地點將該寺殿堂僧寮駐紮緝私全營統部另外建築平房五間移居寺僧今幸丁杜二運司將統部移駐城內前甘泉縣舊署僅留一排之兵經中定一再請求方統領暨杜司長恢復古寺遂沐允准嗣由該會會長慧聞率全體諸山呈同前情奉批香

阜寺舊址改建緝私軍馬營房充作緝私辦公之用曾經兩淮鹽運使報部有案本統暫移甘泉縣署辦公爲一時權宜之計可否准予回復仰卽呈候兩淮鹽運司核示遵辦此批等因現已三月未蒙批核該僧等伏思統部既移寺應歸還遵照大總統暨內務部保護通令並管理寺廟條例第二條第三條第四條第十二條據情呈鹽務署咨行統部回復寺產保存古蹟准僧中定仍駐該寺宏揚佛教以全香火等情到部查本部並無兩淮鹽運使呈報將該香阜寺舊址改建緝私軍隊營房之案未知該統部批詞究指何部而言現時該統部既經移駐前甘泉縣舊署自應按照修正管理寺廟條例之規定准予回復除批示外相應抄錄原件函達貴署轉飭查照辦理此致鹽務署長

中華民國十四年八月二十五日

鹽運使諭

兩淮鹽運使公署爲諭知事案查前據該僧教育會呈請恢復香阜寺基址不動產保存古蹟以全香火等情來司具呈並以前情呈奉鹽務署暨江蘇省長分別令函到司當經令飭淮南緝私統領查明議復去後茲據該統領復稱查香阜寺改建緝私營房係於前清光緒三十二年經前兩淮鹽運使趙請以官款建造民國

四年前任兩淮緝私宋統領請將五台山營房後添置房屋爲緝私統部辦公之用經前兩淮鹽運使姚准撥官款建造先後當經報部有案近數年來屢請修理動用官款並經揚州稽核分所兩次調查鹽務所屬官產業亦經列表具報迭由鈞署核轉各在案該寺址初作緝私營房今爲緝私統部已成鹽務所屬官有產業若核准僧教育會所請仍予發還勢必另覓處所將統部遷移且須官產業註銷或易辦理至統領暫借舊甘泉縣署辦公爲臨時權宜之計此屬地方官產一經售出便須遷回該寺僧似不得藉爲口實等情具復前來除呈

鹽務署暨函江蘇省長外合亟諭該僧教育會即便傳諭知照此諭 右諭仰揚州僧教育會准此

中華民國十四年十月二十日杜純校對彭樹滋監印郭應震

鹽運使訓令

兩淮鹽運使訓令第三十三號

令淮兩緝私統領

本年一月十九日奉鹽務署第六十一號訓令內開前據呈復僧教育會請恢復香阜寺一案諸多窒碍等情當經函知內務部查照並希轉飭遵照在案茲准內務部復稱查該寺改建緝私營房

既准函稱事在前清光緒三十二年彼時管理寺廟條例尚未頒布依法自可不溯既往惟該寺名勝究應如何保存該寺僧衆究竟如何安置該僧教育會前呈所稱另於寺外建築平房五間是否即足居住均應分別妥籌除批示外相應函復查照轉行見復等因到署合即仰該運使迅將上項情形分別查明妥籌辦法呈候核奪等因奉此查此案前經杜前使飭據該統領查呈奉鹽務署指令當於上年十二月間第五百八十八號訓令知照在案茲奉前因合亟訓令該統領即便遵照查議具復以憑核轉此令 中華民國十五年一月二十三日

覆運使文

呈爲查復香阜寺房屋僧衆不敷居住情形擬籌辦法仰祈鑒核事竊奉鈞署第三十三號訓令內開本年一月十九日奉鹽務署第六十一號訓令內開前據呈復揚州僧教育會請恢復香阜寺一案諸多窒碍等情當經函知內務部查照並希轉飭遵照在案茲准內務部復稱查該寺改建緝私營房既准函稱事在前清光緒三十二年彼時管理寺廟條例尚未頒布依法自可不溯既往惟該寺名勝究應如何保存該寺僧衆究竟如何安置該僧教育會前呈所稱另於寺外建築平房五間是否居住均應分別妥籌

除批示外相應函復查照轉行見復等因到署合即令仰該運使迅將上項情形分別查明妥籌辦法呈候核奪等因奉此查此案前經杜前使飭據該統領查復呈奉鹽務署指令當於上年十二月間第五百八十八號訓令知照在案茲奉前因合函訓令該統領即便遵照查議具復以憑核轉等因奉此查香阜寺為揚州名勝之一現時僧衆於建築平房五間內居住自屬不敷而該寺房

屋不存名勝將年久湮沒及早設法以圖保存此為統領所深願贊同至籌恢復該寺名勝當以統部營房設法遷移為進行之方如統部另有相當房屋可敷辦公居住之用並不拘定城外地點舍將統部房屋讓還當無別法可籌應如何遷讓以資保存之處統領未敢擅專理合將查議情形具文呈復仰祈督察長鑒核施行以資辦理謹呈運使丁

東方大同學案出版了

你們贊成人殺人嗎？你想教人不殺人除了提倡佛法還有第二條路嗎？但是佛法興了幾千年，還是人殺人，沒有大效果，這是何故？就是因為缺少方便，不能真正降伏圓化一切世法的緣故。靈華居士在民國初年，已大提倡報恩的佛法，邇來匯通東西科學哲學社會學，參考英文三十餘種，日文十餘種，著「東方大同學案」一書，凡四十萬言，應用五教原則，比較孔老楊墨耶蘇各家，同匯佛海，至少先解決世法，完全人不殺人之工作，以達於淨土實現之域，證入法華決定成佛圓義，乃娑婆空前創作，無論新舊僧侶，各教各界，均宜讀之。書前有太虛法師序。

定價 洋三元六角 華裝三元

發行所 上海北京天津太原西安各中華書局 上海四馬路泰東圖書局
西門外出版合作社 北四川路協和書局 開封北書店街西泠社

孫總司令復太虛法師書

太虛大師慧鑒。奉書以悲天憫人之心。為扶世翼教之說。剖晰詳明。指示懇摯。盥誦一過。無任欽馭。近世學者。好倡為三教同源之論。其實不必同源。儒佛兩教。理本一致。即耶教後起。義之精者。亦與儒佛無異。大抵佛教精微。非具有慧業。不能頓悟。儒教性道之說。與佛學無少異。特其考課事功。則確乎非空談靜修所能比擬。但儒者之考課事功。以之救濟萬民。非以之供養一己。則又與我佛普濟衆生之宏願殊塗同歸。承教三項。不囿於一教拘墟之偏。佛行而儒言。精其一而規乎全。歡喜讚歎。景行曷已。薰沐敬報。祇願禪定萬福。

孫傳芳拜啓 五月四日

廣東梅縣分部上太虛法師書

太虛大法師慧鑒。本月舊歷十六日曾上一函。計期想下已蒙賜閱。拙稿現因佛教聯合會事特往梅縣參方。經與該縣佛教會正

梅 鶴 香 藝 七 年 第 五 期

會長果慧師副會長福源師及同門四衆接洽。兩會長皆前時舊好。晤談之下。言及吾粵邇年以降。緇刹渙離。佛教凌夷。至斯已極。木必先腐而後蛀生。以致外界風潮乘之而起。證諸梅縣。近日僧徒常被凌迫。可想而知。拙稿竊意處此存亡絕續之秋。凡我沙門。若非固結團體。振興佛教。實不足以圖存。此潮梅十五屬佛教分會。所以有嶺東聯合會之組織也。惟是聯合一方在進行。而梅縣國民黨之氣。倏現尙咄咄逼人。不可響邇。茲特將其近來欺蔑佛教之經過情形。敬為大法師一緬述之。緣去年冬間。梅縣國民黨第一次全縣代表大會。忽然提出議案。咨請梅縣公署嚴禁僧徒建醮營齋。以斷絕其生活。並議決征收寺廟捐。分為甲乙丙三等。甲五十元。乙四十元。丙三十元。意在使僧徒四衆。無形銷滅。維時危機已迫。當由果慧師分呈廣東國民革命政府各道。幸蒙民政廳長護法為懷。旋即批行梅縣縣長。將案撤銷。一番風浪。幸告平息。但該國民黨員受此打擊。乃反老羞成怒。不做不休。近復召集第二次全梅代表大會。議決將梅縣全屬寺廟產業。一律提出召變。撥為教育經費。現雖未見實行。然全梅僧衆因此皆不自安。若不急籌對付之法。則將來佛教前途將有不堪設想者。茲謹將此次控案所有一切公文抄呈奉閱。敬請大法師大發慈悲。

先將此案登諸海潮音月報。俾衆周知。並懇一面致函廣東國民革命政府。請予轉令梅縣縣長極力保護。則感荷慈恩。當不止梅縣同門四衆而已也。現由果慧師轉託付上郵票大洋三元三角。訂購海潮音月報一份。(由本年第一册起)請直接郵寄梅縣大覺寺前中華佛教嶺東聯合會梅縣分部查收爲禱。若有其他關於闡揚佛教之書報等。並祈賜下多少。以資啓迪。如須費用若干。願請示知照奉。切禱切禱。拙納。現擬於本四月底邀梅縣一二同門。託鉢來廬。面謁法座。屆時幸望指示一切。以開愚昧。瞻依非遙。先函奉達。伏祈早賜法音。尤爲至禱。餘未一一。謹此並請道安。果慧師囑筆拜候。

拙納 福來和南

與湯棣棠書

高燮

弘道居士吾兄惠鑒。弟今歲殊多災厄。自春間一病。幾逾半年。痊癒未幾。復因在滬傷足。又及三月。至今猶跛。以致朋友來書。多積求覆。頽廢餘生。罪無可道。惟足下諒之。大著論佛書稿兩集。承次第見賜。病後臥床。讀之累日。據獅子座以放光。現金剛身而說法。運廣長吉。苦喚愚蒙。不特有功佛教。亦且有功世道。不圖足下宏通圓覺。所造乃遽如此。真足令人五體投地。弟以凡夫。未窺妙旨。

然循誦大著。無一不爲之首肯。行當續呈。時以奉質。以贖久聆報答之愆。如何。九月初間。弟曾以先人冥壽。至西湖靈隱。啓建水陸道場。適當大病甫瘳。借榻禪房。頗饒靜趣。其方丈慧明。者年夙學深通內典。與之談。極覺澄澈。弟有贈渠詩一章。茲緘錄上。藉證因緣。倘蒙見教。願進一解。又附誌喜一詩。並可悉弟近狀也。承介紹貴友某君入商會。當於昨日寄奉國學叢選一份。(一至十六集)空白入會書數紙。望爲轉贈。其入會書可請其照填。其餘可留尊處。以備續介。黃華集一册。則贈足下。尙希惠存吟政。手此佈復。順頌精進。

社弟高燮再拜。乙丑十二月初二日

附錄 贈靈隱寺方丈慧明

敢以心香奉大師。榮花相對若爲移。智鏡照澈無邊際。性海圓成有受持。歷歷衆生誰可度。茫茫千劫不堪思。應知此後微塵世。要仗恆沙法方支。

錄呈

弘道居士社兄印證。吹萬居士草。

答江蘇金山高吹萬居士書

楊棟棠

吹萬長者。鑿去秋屢奉蕪函。輒以不得賜音爲悵。及臘月中。復附呈吟草數紙。方殷蒹葭之思。而切雲霓之望。何幸十二月初二日。惠書之頒。騰以詩章。盪手拜誦。爲之洒然而驚。邈然以喜。知既嬰疾。且復傷足。天之所以待哲人者何薄。而覺體圓融。性光澄湛。一誦我跋真小事。扶杖亦自怡之語。是真悲智雙運。體道瑩明者矣。竊然仁者之言。寧非宿植德本者耶。拙編論佛書稿。說取逗機。無關宏旨。過情之舉。愧弗克當。所可憾者。於三藏大典。無暇卒業。爲之整理。爲之發明。則以闡鈍如蒙。處於學風闕寂之地。誠無以樹道術之鵠的。端羣迷之趨赴。使我東方無量之曙光。以激射於海西大陸。耀昏破冥。而驚醒人間大夢也。雖然。內審世界學術之怒潮。外覘文明進化之趨勢。由國家主義進而爲國羣主羣。由國羣主義進而爲世界主義。此非所謂精神化而爲社會化。社會化而臻於宇宙化之明驗特徵歟。是故禮運由小康以達大同。小康其過程。而大同其極則。至於佛則無不爲此大同而立說者。其精邃玄妙者不必說。卽以其粗淺平易者衡量之。其曰三界。曰六道。則國界之封執。破種性之歧視亡。而五洋六洲。上天下地。四通八達矣。唯心唯物。統攝於唯識矣。斯非世界學術之總郵。而文明進化的盛軌乎。矧乎其以精神陶冶。鎔鑄物質。而爲靈肉一致之生

活。尤足以調劑今日海西學說之偏私。使平其衡而悉衷之於正。於戲。研學至此。吾不禁鼓舞其雄心。欲爲世界未來之新文化。略進一解。先爲之會儒釋於一貫。離衆異以求同。然後從而參合近世諸家學說。整理而發明之。以適應今後世運之所要求。使成其爲宇宙普遍之陶冶。所謂從此法界流。無不還歸此法界。然後於今日之力排衆囂。孤行邁往。以帥其意。蓋非徒爲一時一地之計。且爲世界衆生謀無窮之樂利。故不敢以流俗之是非好惡。而沮其所以蘄達鄙志者也。長者學博而才豐。恭誦贈慧明方丈之作。固知其研幾內典。而又篤信其通神法力。啓建水陸道場。以救濟苦惱衆生。仁人之心。其利溥矣。(中略)黃華一集。遠承賜寄。感謝感謝。現以事冗。尙未暇肄習。然略一披誦。而知庭幃之樂。形於歌詠。誠使二南雅化及於江漢。則三代遺風。復見於今日矣。(後略)

寄劉屯懇使書

一 丁

劉屯使鈞鑒。丁聞之。丈夫立不世之功。建千秋之業。不在爭權利。據土地。張威勢。稱雄霸。而在於行仁政。親黎庶。嚴法制。安邦國。故湯武所以興。桀紂所以亡。堯舜所以稱聖德於後世者。莫非如此。

而已矣。今先生以懇屯而兼民政。爲位不可謂不高。屬地東西千百里。爲土不可謂不廣。鑿實懇務而兼施。爲財不可謂不富。聯西衛而絕蠱賊。爲任不可謂不大。先生負職之重。國家寄托之殷。在先生於國應有所報。於家應有所惠。於身應有所立。故不揣譴陋而有所以進言也。當厂由爐城而出發也。經道乎。過鐵霍而抵甘孜。途中所遇士民。咸促眉而問曰。劉使其爲人也如何。劉使之治軍也如何。劉使之對於小民也又如何。余語之曰。劉使信佛而行善。仁勇而軍嚴。爐城之民咸歌惠。問者若有所疑。余又告之曰。去歲之臘。劉使非有爐城之行乎。於爐非有祈禱會之舉設乎。未來之先。非有明白之宣示乎。宣示中非以嚴軍爲言乎。夫祈禱者爲民消災也。宣示者爲民安心也。嚴軍者恐民受擾也。故爐人稱揚歌頌。良有所以也。嗚呼。仁政行而黎庶親。法制嚴而邦國安。先聲可畏。願有以繼之。况夫由爐而進。民多藏人。自陳使一舉之後。漢藏隔閡數年。交通因之絕。利源因之減少。然猶非患。而所患者則在外人對於藏內之經營。蓋藏爲中國之附屬國家也。雖有所吞據。譬如一家分產。而其終爲兄弟。但外人之經營。當其一朝施手。則恐非日國所有。是誠爲深患。而猶須急救者也。然急救之法。維何。雖其行仁政。嚴法制。而猶以信行佛法爲有力。蓋西藏佛

教之國也。故佛教之心理。即爲西藏之心理。能得西藏之心理。而後治西藏。則不難矣。苟如是外人其如何我哉。復其倘能以佛法兼及軍旅。則取益尤易。如馮某之利用基督。理亦如斯。惟佛法主張實行。闡示因果。故爲效更大也。噫嘻。功如是。業如是。建壘屯而富源開。邦安而國粹存。積精養氣之期。至少亦必十年。而後方可進謀國是。退益鄉邦。問心無負於國家。惟能至此。尤須三致意於崇佛法行仁政焉。厂一介納子。三餐自足。應毋置談大事。但赤子情殷。蒼生痛苦。叨有數面之雅。故敢代爲請願。採納與否。維先生自擇也。并頌旌安。行脚沙門一厂和南。

智炳居士與能普師書

能菩薩誦法鑒前覆一函寄渝。並繳還源公抄件。附片禮座。不知已飛錫住灌頂。奉法音爲之欣喜。無量承示。近以參會實相。新有悟入。不知吾師以何爲悟。豈以記取一肚皮語錄文字爲悟乎。豈以意識卜度能說教說數刻。盡虛空爲悟乎。抑豈以塵勞少澄靜。境現前爲悟乎。若以此爲悟。管保吾師未悟。在古德云。參要真參。悟要實悟。此事非久參上士不能知。此境非具眼宗匠不能辯。若智炳鈍根下愚。自救不遑。對於宗門更屬門外。瞎漢何取仰測。高

深安談般若凡有言說皆成戲論然吾師既於本無言說中不惜幻此游戲三昧以見示智炳何妨就湯下麵以不可說不可說而妄說之幸垂愍焉如來教所示既會實相矣如何又見三大合而爲一吾師豈以此體相用爲三耶此如是三如何能合以非本具故若以爲體具則是一矣又何必合亦不須合也且既深信生滅生而無生又將往生化去合而爲一豈以往生爲有生耶若是二事則可云合倘不會事歸理動成兩概若還執理廢事仍是空腹高心既在事修未登佛地何以便超出因果即凡轉妙非因果而何即念佛參禪又豈出因果外哉況別無希求已受沉空滯寂之大病謂之菩薩死若果如此何能廣修六度萬行以趨妙覺果海耶金剛經云若心有住則不名菩薩即此執空之心與着有之心其病是一情識非可少也八識亦非能脫也縱使深契般若全體皆是其識即淨非有減少何能脫去所謂斷者乃此惑執不生說名爲斷實非斷也不過即此識心淨極光通各住法位各安本分名之爲智耳既名爲智則離識名非無識體喻如汎愛衆出家則名能普師此能普師即完全之汎愛衆也又何所脫又何能少耶如除去汎愛衆則並能普師亦無之矣况鹽性是鹹水性是溫鹽非水性徒事煎熬倘自心開顯爲高法之總持祕妙莊嚴是名陀

羅尼若僅以饑饉渴飲視之未免指乞兒爲至尊儕髻珠於瓦礫又何能開八識之重門見自性之寶山哉若就理具而言正說旁說有何不是若就事修而言如有一塵未淨仍是拖泥帶水何能度生死海入涅槃城果能掀翻無明窠臼一絲不掛大地平沉十方坐斷到疑無可疑干了百當方可言悟既悟之後正好從性起修漸趨覺海分證菩提始謂之證古德大徹大悟之後仍念佛求生者以無始結習非一悟可了而悟之一字尤不易言每有數十年功用方始寒灰豆爆打破漆桶者此無量劫生死大事豈可以淺嘗僥倖而致哉況無始積習瀑流奔注執空着有動念卽乖縱言契佛心亦解邊事豈知與本分全無交涉若或情想撲落慮澄念靜似見一法不生亦不過變粗爲細以靜境易動境耳豈知浩浩逐塵固妄也縱滅一切見聞覺知而守幽獨之靜境亦妄也既舍一賊復取一賊以此爲是如何能了况加以別無希求乎縱成三昧亦易墮冥空有定無慧非二乘而何謂之偏空不亦宜哉若真發菩提心應行菩薩道自審其機知病求藥不違自他不偏理事於此深錐痛割一鞭一條血愈沉痛則愈快活矣雖然若錯認消息以賊爲子未免墮坑落塹拔出莫由豈不哀哉縱使徹悟到家若不舉念求生亦萬不能往生極樂世界以極樂乃華嚴佛地

境界菩薩尙非全知况二乘乎若以淨土爲權則華嚴亦權矣蓋華嚴卽極樂也華嚴若非極樂則普賢菩薩何以不求生華藏乃願生極樂耶雖得忍大士尙願往生樂近如來我等具縛凡夫亦可以休矣須知佛性本極祕妙莊嚴亦猶牟尼自具輝彩若偏空寂爲歸方之古鑑未瑩若執明暗爲珠猶是席珍在璞安有鑑物之功兩寶之用哉然則如之何則可則請以禪爲理以淨爲事理事圓融體用不二不落二邊自處中道知生而無生何妨發願以求生悟猶未悟何必執空而求悟須知無量莊嚴當體卽空空若真空必定莊嚴故愈莊嚴則愈空空則愈莊嚴步步踏實地衆衆皆蓮花莫令寶池蓮萎要見西方日出說來說去豈非刺語哉東挪西扯自覺饒舌懺悔不暇罪過罪過近以爛散能說不能行不復出游祇益塵累徒增慚愧他日相見當先領三十痛棒也率復順頌禪悅優婆塞智炳和南 二月初五日

各地致太虛法師書

虛公上人猊下錫駕南邁法筵騰歇慈雲西注撰杖時際際此四禪花滿定卜三界風從矣茲懇者漢會爲上人所提倡每屆佛誕咸慕依皈不親瞻法座無由令生信仰此次四八誕期援照前例

仍迎禪杖東來恭聆妙旨如邀慈允卽請以啓駕日期見示俾得先期遣人虔詣講座相陪到漢專此肅布敬頌法喜並修德音不盡漢口佛教會謹啓十一日

太虛法師道鑒去年十二月一日奉讀雙掛號一函具情願在貴州成立分會種種伏想早蒙尊盼 月印 苦心誠以佛法衰微僧伽之責貴州雖邊地 月印 雖下劣特爲發奮起而支持以盡分事故不自問好醜郵書遠求允行而得聯合振理之實視法師本當時四依大士 月印 素日感佩至深又據大著整理僧伽制度論建言中有徵求海內留心佛化者應聲纔得二尼佛教徒醉夢沉沉毫無表發不逮于尼遠甚云云又曰施之實行是在上士侃侃之談情辭皆烈 月印 雖一切下劣誠欲蒙差發奮立志踐實耳乃今兩月之久不見垂示片言五中無所解憾故商二三同志擬成通告（三慧居士所擬）又依裁訂大綱組織次第之二項草一簡章（卽現興義令李鑄六君及前清鎮令顏博君同訂）一方面俟德音遠示早圖一切一方面託人向地方紳耆預爲先容而所請託之人極表贊成助力且云黔中紳耆性質易得同意惟時局方面正值困難恐于經濟前途難保各方面見事起障其思非一是大問題宜先解決 月印 退而苦思不知所計日叩郵局以訊

惠書竟兩眼欲穿依然無耗伏懇法師不過謂二尼者能一應聲便勞慧墨推翹

月印

期在實行何爲棄此不問故再續一切伏乞

垂鑒並此便陳通告及簡章一分以免下次又或周折空延時日是亟務希賜觀原委爲可否總懇慈悲忘勞不吝指導可者之不可者或一邀推惠幸正之縱一無所可亦求勞大神函諭之黔雖邊地豈無佛性

月印

雖愚其情固切法師若以爲非上士不堪收附拒其鄉風之忱置諸一哂之列則過此不敢仰攀尊嚴不然或悲其誠而沃以甘露或怒其戇直而加以槌椎俱

月印

所大歡喜此叩道安

月印

和南惶恐無任

太虛法師慧鑒頃奉采雲恍承甘露祇悉法駕將重游杭州得以親聆妙諦益證夙因欣慰奚似何日法幢啓行尙希賜以預知俾便歡迎而植根淺薄藉仗佛光開示也專復敬頌法喜

陳福民 陶思曾 頂禮

太虛法師慧鑒敬啓者江西修水縣（卽寧義州）東門城內雲巖寺係青原思下第四祖雲巖最無住禪師於唐德宗貞元二年開山創建殿堂數十棟僧寮千餘間佛像莊嚴海單結衆歷號十方叢林寺租三萬餘石代遠年湮幾經興廢至今僅存殿堂五進僧寮數間惟寺租尙有一千三百餘石前數年間被住持僧妙修

海潮音

第七年第五期

竟將寺宇西邊民廬殿地藏閣念佛堂禪堂遺址盜賣與徐黃余莫宋祝冷章八姓建造八賢私祠適有湖南平江縣崇福寺石猴來修觀此情形大抱不平面斥妙修非是並出身與八姓起訴法庭構訟三年之久用費千金之多（此款係石猴私墊）始得判銷證據爭回主權完案未久石猴返湘詎料妙修陰謀叵測又將寺租六十石書立文契私送與教育局將租營業作爲運動款項保伊永遠住持希圖將來爲子孫廟產同人等義憤填胸不忍坐視伏念祖師創業供養十方竟被妙修踞爲私有爲此通函謹告懇祈諸山長老大發慈悲鼎力贊助並乞同忝道友駕臨修水合力維持極表歡迎不獨同人銘感卽佛門亦有光焉修水觀音岩敷梅

太虛法師慧鑒敬啓者敝邑居皖南之西江西之北大小寺廟不下數百僧侶信徒頗極繁庶時當清末肇造共和各地衿棍垂涎已久乘政未定侵佔寺產毀沒無遺若不固結團體何以維護塵見如此不揣力薄邀集同人成立斯會冀期宣揚佛法以利有情迄民國十四年秋由安慶閱經樓佛經流通處定閱海潮音一份奉讀之下悉知我師東瀛說法中土傳宗悲憫情深慈周沙界每一法音宜流無微不顯啓聾振聵發幽光莫不頌大而化之

七

聖而不可知者甚深讚歎也。鹹邑僻處一隅深懷追慕致令有暮雲春樹之感宮牆外望之嗟惜未得親炙之以爲憾也。除將敝會簡章各件奉送賜錄外爰舉僧衆所必爭者試敬而陳之。敝邑北司空山爲天下祖庭名勝之一懸崖有寺名曰無相古寺卽東土第二代祖師道場由唐而宋山下修建庵觀林立自兵燹後剩有吉祥太平準提三庵田租合計不下百担歷由祖寺管理爲朝山禮祖及香燈自活之資不料有該地劣紳程殿英葉喬松等恃有該保惡紳混名北王張蔗山者作靠假以辦學爲名遂僧奪產滅像毀庵迭經敝會提起公訴被其賄囑官紳一氣狼狽爲奸迄無少效續由縣而省復循延宕薄僧力弱肆毒催殘棲身失所生命何堪敬懇慈座垂手提掣轉祈海潮音大主筆鑒核鄂斷備錄月刊遐邇惠顧并乞居皖大師暨各大居士鑒閱心存乎祖者乘便維護設法挽回庶幾祖產可保宗風可振矣悲泣上陳敬希慧照肅此敬請慈安安徽太湖佛教分會超塵謹啟

善勝致太虛法師函

法師老人慈鑒不親聆教誨經年餘孺慕之忱無時不神馳左右也邇來未卜說法如意否少病少惱否不勝念念敬稟者豫省年來兵荒匪災奇重異常民不堪命若不設法賑濟勢必同歸於

盡現由各機關法團公推代表多人分赴南北各省勸募賑款本社總務護法部理事袁顯初田少農居士乃申滬代表之一沿途參觀各叢林佛教各機關及訪吾師駐錫之所以便禮座親近至時幸乞慈悲攝受藉慰向日傾慕之誠是禱專此謹請致安

學人 善勝頂禮 三月二十八日

康寄遙致太虛函

虛師慈鑒去冬返里兵災未息迄未函候罪甚祈恕前昨兩年出外屢謁遠緣未遇自慚障深而已前在蘇聞吾師將宣化北寺近接滿智師函悉伊返廬山度吾師當亦在廬數年來與同仁屢議欲迎吾師到陝一行時變緣慳迄未如願是或陝中衆生罪過較重不克速度歎言之無任抱憾刻下戰禍仍烈作書時猶聞礮聲隆隆城中人民愁慘萬狀各方呼籲和平刻尙無效只好勸衆虔稱佛菩薩聖號冀回浩劫於萬一耳吾師悲願宏深普利有情尙希進而教之勿此敬頌福慧圓成

弟子 慧國康寄遙頂禮 三月二十六日

虛公吾師慈諭讀悉歡喜無量「佛化教育社」能於最短時間實行第三條社務的第一項尤爲欣躍觀察中國教育的概況近年以來如水趨下一般學子逐流於茫無意義的思潮渦流之中

實非佛化來切實指導不能轉其教育的命運。及攷察近今大江南北一帶叢林裏的僧伽。頭腦似有了些覺悟。但很感着常識的饑荒。於此時期。有「佛化教育社」的組織。不可謂非是機緣相扣的時節因緣。

「佛化教育社」對於社務的進行的確先要發行刊物。因其刊物一經發行於世。就可以引起世人注意到以下的種種提倡事業了。所以大醒很希望

一 速成此社。徵集社員。盡力提倡。分股擔負。

二 發行旬刊。注意佛化教育。社評。（可由編者記者評語）

論壇。（特約撰述歡迎投稿）佛化消息。（多聘記者採訪新聞事蹟）通訊。（有關社務的）問答。（討論佛學及教育）

以外。還望於論文的文字可以淺顯一點。以能令中等學生與普通僧伽了知為最宜。旬刊定價不能過昂。恐使讀者難以擔負。一阻碍銷路不能普及。就是裝訂格式亦不妨從新一點。

以上是大醒的意思如此。敢乞吾師教訓。

陳秉良君已用電話接洽一過。他說。一考慮一下就通訊前來。一任務大概還可以撰述與記者會覺顯教象質滿智克全又山寄

塵諸師。皆能盡其相當的責任。實在欲大醒幫辦。亦謹當勉力從之。蓋此叩復。敬頌安隱。弟子大醒頂禮上。三月四日。

雷轟上太虛法師書

盧公法師獅座頃奉法諭仰承慈悲收錄門牆曷勝歡喜蒙賜法名勉昂有加感激所至不禁涕淚悲泣比將法諭恭陳佛前焚香頂禮十方諸佛然後遙向獅座頂禮誦三皈依文再誦禮佛懺悔文並念佛迴向權當 弟子 親承獅座面授皈依法也盧山蓮花池事曩曾託贛前測量局局長奚公與方前督談及纔得要領詎料贛局驟變奚公隨方前督離贛致令以前種種均成泡影功敗垂成至用憾然將來此事 弟子 是否能再盡綿薄此刻猶不敢必因目下贛當局與 弟子 無絲毫關係也惟以佛產所關重以獅座之命此後如遇可以効勞之處必當相機圖之知承垂注并以奉聞專此稟復祇申謝忱敬頌禪安 弟子 仁護頂禮 立夏日 盧公法師慈鑒二月初三日于海晏輪船上寄上醫科大學講演稿併附函一。想蒙接到前聆本醒師說老人于月前旬間游南洋羣島故至今未修書問候昨聽靜修法師云老人尚卓錫滬上且欲籌備佛教圖書館此誠未曾有之舉但願龍天護佑得成實現于佛化前途必能增無限光明具莫大之能力惟慨此際魔強

法弱野干爭鳴好事多撓折未悉斯舉有所希望否護國經期僧衆頗多都盧膚見淺行之輩總不若佛學院諸同學各具一種特長之才也公務之暇希惠德音南洋之行約在何時肅此敬請慈安學人象賢頂禮

雷轟致克全法師函

克全上人法鑒新正奉讀琅札祇悉一是寶寺荷花池事前本擬請 敝局長 奚公向督座進言以資維持舊歷杪奚公由鄂回贛

轟方私幸以謂得間即可向奚公進言請代陳帥座將該池保留詎意新正鄂蕭督以病出缺奚公復因公三赴鄂垣轟所欲

陳於奚公者此時乃不及言縱令言之於此趨裝待發之時亦無濟於事實也遲遲復遲遲而奚公至今猶未回贛轟以此事未得

絲毫要領故奉手書將屆匝月卒未奉復亦以此也日前偶與 敝局代局長盧君談及此事盧君意此事最好先由寶寺具二稟

帖分呈省兩署然後再由奚公前往說項似此辦法庶幾使說者易於進言（刻下軍務倥傯督座無暇顧及此類事若憑口頭所說毫無公事根據恐隨說隨忘於事無濟）盧君又謂此事若求

簡單辦法最好於奚公回贛時請奚公商請警務處長令知廬山警察署轉飭三育社不准強佔該池轟對於廬山警察署是否

有此魄力使三育社服從其命令實堪懷疑未知上人亦以轟此意爲然否總之無論如何皆應俟奚公回贛在轟此刻實毫無辦法也寄下海潮音十二共三冊均已收到又蒙賜道德與人生及印度六派哲學祇頌之餘倍深感謝敝局長之今佛化及兩般文化俟 敝局長 回贛時當遵送不誤又荷花池照片亦當同時呈閱又附下虛公手教浣微雜誦詞意謙摠不敢當轟本擬另函奉復惟日來因病艱於作書（胸膈作疼伏案書此函已屬萬分勉強）容日再當專柬奉候起居惟請吾師先爲代達微忱是荷轟者舍弟入滅轟以手足關情倍深悲悼辱書開示良用感荷惟轟猶有不能已於懷者夫中土難生人身難得舍弟於此二者均兼而有之獨以未聞勝法從此流轉生死將見靡知所屆此則轟所以爲大悲者耳幸吾師更進而教之實所馨禱轟近來唸佛因唸時過急致令胸膈作疼初起時轟尙置諸不顧詎意近來疼益加甚呼吸睡眠均感妨碍此當奈何亦乞指示又贛垣近有人組織一覺集唸佛林（設在贛垣南海行宮內）每逢星期則齊集同志在南海行宮唸佛轟亦已參加其間惟內中有多數同人極力注重唱各項讚詞之腔調者轟覺此項唱法不過取唱唸時能一致實無關宏旨若專心研究此項腔調未免舍本逐末縱能

唱得好亦不過充得一位混齋飯的和尙未知此項見地有謬
誤否並乞指示再者頗有心皈依虛公座下唯恐虛公門牆過
高無福緣能入可否請吾師爲先容若承允卽祈函示是
禱書至此時胸膈疼不堪餘俟後談並乞恕我潦草匆復祇頌法
喜虛公前請爲叱名請安弟雷轟和南正月二十七日

康寄遙致滿智函

滿智大師慧鑑去冬過蘇諸蒙指示私心感佩寧可言宣歸途險
阻年底幸得抵家以東道不通未及函候前接慧示敬悉仍返廬

山虛師諒亦在山仁者依斯勝境親近名師前途無限曷勝羨慕
刻下陝中兵戈徧地長安省城亦陷於槍烟彈雨之中大衆苦惱
莫可名言近住臥龍隨衆宣講自愧挽救乏術只盡心耳大局
粗定容卽出外親近虛師及仁者慶圓師未知仍在蘇州抑已回
普陀念念仁者勇猛精進深堪欽佩尙望加意珍攝斷除病魔
近亦多病師友處多疏函候看經亦難如意加以戰禍日烈多拂
逆事自覺障深業重言之滋愧而已肅此敬頌法樂康寄遙和南
三月廿六日

海潮音社啟事

逕啟者茲承

漢口佛教會王森甫先生百元孫厚在先生百元趙
子中先生百元余毓傳先生百元陳仲階先生廿元
鍾益亭先生廿元羅奉僧先生十元共購舊存海潮
音月刊合計四百伍拾元又吳寶陵先生廿伍元謝
鑄陳先生廿元周煒廷先生伍元共墊付本年流通
之海潮音月刊五十元特此申謝

上海泰東圖書局發行

分 局 南 京 長 沙

大中學師
適用 **國學概論**

章太炎講
定價三角半

洋裝一册
郵費加一

是書為當代僕學大師章太炎之國學講演錄，各校都採為國學課本，日本已遂演之，其內容之佳，可以想見矣。

中學師
適用

章太炎白話文

章太炎著
定價五角

洋裝一册
郵費加一

章先生學貫五車，才具八斗，為中國當代之第一文豪也。先生著述，往往說理太深，專用老氣橫秋之文言，初學之人不能明其真理，因此先生煞費苦心，著述是書。書中均載中國學說之門徑，與修學立世之道理，網羅無遺。讀之既增智識，又能培養道德。

大中學師
適用

古學卮言

朱謙之著
定價五角

洋裝一册
郵費加一

朱君文學早為國內人士所贊許。此書才為其生平之傑作。十餘萬言，分為三類：（一）太極圖說；（二）政學書；（三）周秦諸子學統述。文筆清新華麗，誠文學中難得之作品。

徐母楊太夫人生西記

印光

一切衆生皆有佛性。皆堪作佛。固無論天人。修羅鬼畜。地獄。況男女貴賤。智愚賢否乎。其升沉六道輪廻不息者。由迷之淺深。與業之善惡。以爲因緣。而一念佛性。固未嘗因此。或有增減也。以迷而不知。不但不得受用。反承此佛性功德之力。作起惑造業。因業感苦之本。豈不大可哀哉。如來感之。令其反迷歸悟。斷惑證真。以迄親證。本具佛性而後已。又以衆生無力斷惑。縱有修持。不能現生即了生死。再一受生。多皆迷失。則盡未來際。解脫無期矣。於是以大慈悲。特開一信願念佛求生西方法門。俾一切若凡若聖。同於現生。仗佛慈力。了脫生死。校彼專仗自力者。其難易遲速。天淵懸殊也。以故自古迄今。緇素四衆。修此法門。往生西方者。不勝其多。卽近時亦常見之。安徽石埭縣徐母楊太夫人者。徐居士國治之生母也。其性情孝慈柔善。明敏果決。事父母。事舅姑。相夫教子。持

家處事。一一皆悉。堪作閨閣典型。女流師範。方之古列女。母儀賢明。仁智諸傳。殆無愧焉。幼卽奉佛。老而彌篤。其子三。曰國華。國鈞。國治。各受職於政商二界。國治在天津。欲長侍膝下。於民國十年。迎養至津。遂持長齋。受優婆塞戒。從茲念佛益精進。頗有瑞徵。恐不求一心。專希瑞相之愚人受病。故不錄。是秋安徽水旱奇災。省長電調國治襄辦賑務。以九年在京辦有成績故也。國治不忍遠離。夫人責以大義。促令速去。以救災黎。國治在皖年餘。夫人有病。不許書信言及。恐遠道來省。致誤賑務。並囑國華國鈞勸募。以己私蓄傾囊相助。蒙大總統題頒匾額。與慈惠徽章。十一年賑務畢。皖憲仍熟維國治。乃復迎養皖垣。以年已七十有四。精神衰頹。親戚中有勸開齋者。夫人曰。我寧茹素而死。決不食肉而生也。至今春病日篤。而神智清明。念佛不輟。謂國治曰。余於世事艱苦備嘗。故無戀慕。心中唯有念佛一事而已。又曰。每一發熱。痛苦異常。一想到西方極樂世界。則頓覺清涼矣。二月廿一。命請僧來寓念佛。以助往生。令將己衣物盡行變賣。供養三寶。問國治曰。何日去最好。國治答以後天是齋日最好。歷數時曰。余已見釋迦牟尼佛。及在津所供之佛菩薩。何獨不見接引佛乎。國治曰。時至則見矣。次日仍復隨僧念佛。至廿三黎明。念佛僧福海師曰。夫人神志氣象。

如常。二日內尙不能去。至巳刻。國治請一接引佛供牀前。曰。阿彌陀佛來矣。夫人聞之。生大歡喜。起坐瞻視。高聲念南無阿彌陀佛數聲。卽結印含笑而逝。國治與諸師及眷屬猶高聲念佛。三日方舉哀。沐浴換衣。香氣馥郁。有友來弔於門外。卽聞之。歎爲希有三日入殮。而貌比生時更加光彩。頂猶微溫。四肢柔軟。以數珠置手中。乃屈指握之。猗歟懿哉。若夫人者。可謂宿根深厚。現行精純。又得其子國治多方輔助。故令淨業成熟。得遂往生之願。世之念佛者不必論。卽志心念佛者。其子女多皆於將終時號哭。洗濯換衣等。俾彼既生悲傷。又生瞋恨。遂致打失正念。仍復永劫輪迴於三途六道中。莫之能出。彼猶自謂爲盡孝。不知誤親往生之罪。較殺親爲更甚。而舉世不知。良可悲傷。國治法母慈仁奉佛。故長齋學佛。屢辦賑務。悉皆竭盡心力。今夏來山。以夫人行狀見示。祈爲作記。以爲後世子孫遺範。余以固陋冗忙辭。後復函祈。因約略敘其平生。而於末後事實稍加詳悉。冀世之爲人母。爲人子者。咸取法焉。民國十三年甲子九月朔常慚愧僧釋印光謹撰。

印光法師傳

馬契西拜稿

淨土一宗。自世尊無問自說諸大菩薩。莫不依教奉行。大法東來。

廬山遠公乃振其綱。善導和尙爲濬其源。其後宏闡之者代不乏人。永明蓮池其尤著者也。在俗如劉遺民。王日休輩。或結社以精修。或著書而勸導。卒感化佛授手坐脫立亡。良以一切諸法從此流。無不還歸。此法界三根普被。萬彙齊收。能因該夫果海。自吳徵於因源。念佛求生西方一法。誠爲三世諸佛度生之妙道。九界衆生出苦之捷徑也。乃者去聖時遙。真修日尠。宗教迷蒙。無禪無淨。聖人不出世。萬古如長夜。可不哀哉。唯我普陀山聖量上人。世稱印光法師者。爲能中興其盛。師俗姓趙氏。父某。母某氏。陝西郃陽人。少爲儒生。有聲庠序。間因事至南五台。聆一僧開示。默有悟入。年二十一。遂慨世相無常。出家圓光寺。時清光緒七年也。次年受具足戒於安康雙溪寺。由是遍參知識。叩向上事。博覽藏經。淹通宗教。紅螺山講席盛郡下。師登壇副講。萬指圍繞。鮮不傾心。諦聞法師因温州頭陀寺請藏師爲之襄助。並偕諦公同朝五台。光緒十九年。普陀化聞老人請經入京。乞紅螺主僧物色檢閱。因以師進師護藏至山。僉推法雨上座。師亦愛其林壑幽邃。宜於辨道。止焉。二十三年夏。講彌陀疏鈔於珠寶殿。講畢。閉關三年。自是深究毘尼。脅不沾席。一衲外無長物。恆隨侍者無一人。終歲居藏經樓。脫粟糲食。沛然若自得。影不出山。垂二十年。二六時中唯持彌陀

名號篤信。勢至郡攝六根淨念。相繼入三摩地。斯爲第一之經訓。嘗曰。一切法門皆仗自力。縱令宿根深厚。徹悟自心。倘見思二惑。絲毫未盡。則生死輪迴。依舊莫出。況既受胎陰。觸境生著。由覺至覺者少。從迷入迷者多。上根猶然。如此中下。又何待言。以是不能普被二根。暢佛本懷。唯依念佛求生淨土一法。專仗彌陀宏誓願力。無論善根之熟與未熟。惡業之若輕若重。但肯生信發願。持佛名號。定蒙彌陀垂慈。接引往生淨土。又曰。大矣哉淨土法門之爲教也。是心作佛。是心是佛。直指人心者。當遜其奇特。十念一念。卽登不退。歷劫修證者。當仰其高風。普被上中下根。統攝禪教律宗。如時雨之潤物。若大海之納川。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。待預補處。卽此一生證大菩提。九界衆生捨此法。上不能圓成佛道。十方諸佛離此法。下不能普被羣生。是以華嚴海衆。盡導十大願王。法華一稱悉證諸法實相。如斯大力用諸佛共宣揚。若此極發揮諸祖皆如此。誠可謂一代時教之極譚。一乘無上之大教也。是以禪教律師苟有辨難詰問者。師悉性判答。若利刃之破冑索。甘露之灑稠林。聞者心悅誠服。且號之爲大無畏云。全山僧衆數盈百千。咸沐德化。若長生菴之開如。三聖堂之眞達。尤爲法門莫逆之交。然師

身戴至德。終不可掩。乙卯年高。鶴年朝山。撰師文稿數篇。印於上海佛學叢報。狄楚青乞師作論。以揚大法。浙西徐文蔚。甌東張雲雷。向各方搜集師談道之作。都百篇。刊之於京。未幾又囑商燁書館梓版流通。署曰印光法師文鈔。詞旨懇惻。禪淨分明。在教在禪。庶末後共生西方。爲救爲歸。俾初機而作南針。語語由老人光明藏中流出。置諸蓮池。慈山集中。幾莫能辨。賢士大夫流通內典。非經老人校閱。鑑定。不取漫爲。宰官居士。若梁新會。馮夢華。魏梅蓀。黃涵之。王悅山。陶在東。王芝祥。施省之。孫玉仙。王幼農。王一亭。蔣竹莊。潘對冕。關綱之諸君。或頂禮皈依座下。或親近以爲外護。遠及海外南洋。蒙藏等處。莫不航海梯山。以問道妙。得片言隻字。貴逾奇珍。昔者陝督陳柏生。委定慧和尚促師返秦。宏揚法化。師以目疾不果。然歸歎之情。未嘗忘懷於故鄉也。壬戌春。定海陶縣長。攝師行狀以聞。蒙徐大總統頒悟澈圓明匾額一方。指令云。該首座以曇鸞之宏願。踵善導之遺規。妙應時機。圓音普被。亟宜表揚。以資觀感云云。師聞之。深滋不悅曰。名者實之賓。所貴爲沙門者。爲能上宏佛化。下利衆生耳。若是者。世諦之榮耳。此何可者。其高潔類如此。師風旨孤峭。岸然不苟。而機神坦適。不好與非類游。望之不肅而嚴。達官貴人至。從不出一輕媚語。居士之問道請益者。

率以淨土爲指歸。語子以孝語弟以恭。對症發藥。不落閒言。有不喻者。則反復指說。必使恰恰合宜。雖父母之於孩孺。不是過也。甘露醞餉。飲者心泰。不蓄財。好施與。民九北五省亢旱成災。師將其刊文鈔銀五百元。慨然賑之。十年浙東水災。亦續出巨款。故鄉衲子凍寒無告。乃以衣單綿帛寄之。普陀太子塔年久失修。囑門下陳性良募緣修之。用費五萬有奇。蒙各任大總統及各省長官贊助。以底於成。同時衙頭牌坊及海岸亭。煥然一新。迄今多寶佛塔湧現霄漢。崇基廣構。丹輝照映。夫海濱者。未始非師之力也。自司法部令行各省監獄講經以來。定海知事懇師物色教師。乃推智德法師前往。獄囚多有從而化者。雖山上郵差。日趨座下。亦染道妙。是可知法味入人深也。師念三藏經典爲諸佛法寶。古德著述爲衆生良導。故流通法華入疏三十二祖傳經善導疏辨異錄。刻藏緣起。隨意三昧安士全書等書。多至百千萬部。近今諸山叢林。若杭州之淨慈梵天常寂光盧山東林。莫不爭延法席。師懼門庭多累。有妨清修。却之。師形軀魁梧豐偉。平頂古貌。生於清咸豐辛酉年十二月十三日。今春秋六十餘矣。法體與悲心並健。道價共日月爭光。少病目至盲。泊持號焚修。雙目復明。世人異之前。歲宗叔恂庭養病入山。八月師名之曰契覺。朝夕開示。彌感法乳。

吾師誠黑暗崖下光明燈也。生死海中大願船也。西受教於門下。棲心於淨域。鑽仰德徽。輒深嘆嘆。因備序之。庶同學有取法焉。

曼陀羅塔志銘

謝家梓

梵語曼陀羅。華言天花。師構樓長沙戰白龍王宮居之。

樓有靜室。曰曼陀羅室。集詩人吟詠處也。師遺詩稿。籤

題爲曼陀羅遺稿。故名師塔爲曼陀羅塔。

海印禪師。字永光。益陽張氏子。性孝友。幼慧。讀書近白鹿寺。聞梵唱悅。年十七。祝髮衡山祝聖寺。逾年歸。禮白鹿寺。廻光長老爲法師。廻光中興。師與有力焉。庚辰。卓錫吾沅。瀟湖景星寺。千餘年荒廢古刹。無有能新之者。師募化經營。琳宮法象。倍壯麗於疇昔。寺既新。日與鄉先輩張太守琳。謝孝廉盛熙。賈布衣中隆往來。師師事之。釋典詩文。學益進。知醫善書畫。名噪一時。與爲文字交。而護法者。難更僕數。前後主白鹿寺。瀛山密印寺。長沙開福寺。國變。任全國佛教會湘部會長。嘗詣京師。與故王孫溥儒。及南北騷人墨客遊。憑弔故宮。其憂危慮遠。慘鬱難紓之意。一寄於詩。單騎度戈壁。迎蒙古活佛章嘉孚圖克圖至京。遂定保全宗教之議。辛酉春。還長沙。構樓戰白龍王宮居之。不復出。惟與湘中諸遺老。結詩

社以自娛。逢飢籌賑。創佛教慈兒院於開福寺。滙山四境多盜。師開以禍福。因發粟賑窮戶。就寺爲校。延師教諸佃子弟百十人。一時盜風用瘳。吁。人民苦萑苻。官吏所束手無策者。一高僧能弭而安集之。飛錫所及。類如此矣。聞師風能無媿乎。甲子九月。病劇。歸景星寺。約邑中諸父老。改寺爲十方叢林。命復岸爲方丈。未幾。圓寂。時年六十有三。塔於景星寺左。其徒定飯。與復岸來索志銘。余愛其見人之美無不成。見人之危無不救。蓋禪而俠者也。爰歷紀其事。俾勒石而傳後焉。銘曰

貌清而麗。眉軒爽而疏鬚。聲如金石。詞氣嫻雅而清腴。具良有司之方略。而願逃於浮屠。睹斯塔之巍然。曷勝前願而歎歎。已矣乎。余將遜世於龐公之廬。

民國十五年歲次丙寅三月既望里人謝家梓撰

西域行小記

藏中學佛者。比丘曰格儺。沙彌曰格初。居士曰格離。衣履形式。享用次第。皆有嚴格之不同點。沙彌受具。亦必須年滿二十方可。非如內地可作方便也。

藏人以信佛故。多將其子送爲喇嘛。如三者必以二。二者必以一。

亦有一而皆捨者。並不因於患難貧苦。西藏之爲佛教國。信然。藏人人各持念珠一串。口則常誦六字大明。更有手旋法輪者。其輪如石碾然。喇嘛寺中皆有之。輒數十枚。手旋者不過小者而已。態無所異也。

途至甘孜。形勢即爲之一變。道中多舍利塔。此地有喇嘛寺一。極大。遠望之。儼然蜂房。聞有僧兩三千人云。

當過覺衆之時。參一喇嘛於山洞中。入之。身不可直。喇嘛恆臥於內。不著衣。往禮者頗衆。彼輒持棒向來者之頭敲之。聞頗具神通。維此棒。殆亦有深意寓於其間歟。

藏內少藥石。或病。則延喇嘛爲之誦經。並用喇嘛以呪力加持之。品物以服病者。聞亦多效焉。

藏人對於轉生之事。頗爲信仰。但轉生多爲有碩德者。故於未死之前。即能預示轉生處的人家。然後再證以所用物類。果確。則必請之返寺而供養之。

藏中俗人。途遇喇嘛。多先讓道。或預下馬立之路旁。更有驅於喇嘛之前。請其摩頂者。

甘孜有著名喇嘛二。一曰乍喀。一曰南照。乍喀住山中。日習靜坐。不喜優游。南照好武事。當余往謁之時。彼正命衆射箭爲戲。侍者

則掛槍佩刀。彼則端坐微視。儼然大將軍。但頗慈悲。二者現身不同。殆亦菩薩願力之有異乎。

喇嘛誦經之時。必吹搯法器。其聲抑揚有致。音韻婉曲。頗爲可聽。其器更有人骨之屬。一五，二，一三於廿致。

大喇嘛樂壞土登法師傳畧

釋果遙

大喇嘛樂壞土登法師者。康定充氏子也。德業精純。氣量淵雅。早年慧達。曠美譽於拉薩。晚節高芳。示無言於摩室。瑤以乙丑孟春。借道侶六人。求法西征。途次邊康。叩師風徽。遂承函丈。指疑解惑。每尋未聞。隨機開曉。誨益不倦。雖親教已久。而鑽仰高深。真宗內祕。靡得而聞。至其言之表。威儀之末。亦略可得而述焉。師藏族也。世爲華胄。累代清德。初母夫人連生二子不舉。懼墜宗緒。禱於近宅之安却寺。吉諱降巴（卽彌勒菩薩）丈六銅像前。禱已。詣大喇嘛占之。語曰。必生聰慧之子。但當捨俗出家耳。已而生師。母夫人卽造四尺赤銅酥燈。供於像前。誓捨愛子入寺。故師甫週歲。卽寄養寺中。五歲受習蕃典。日習試千言。恍如夙誦。七歲從大喇嘛噶登扯巴降曲雀呬律師。受沙彌戒。八歲從蒙古大喇嘛降。養扯乃阿閣梨師。受密戒。十三歲入藏住洛省領事。從大堪布起柔

敦遮裸珠法師。受經。法師藏中碩德也。以師法器。堪傳其學。遂瀉瓶授以俱舍。唯識莊嚴。瑜伽師地。諄論。並宗喀巴所造。耶忍靖摩。及耶忍請隨等集。無不神會厥奧。造詣精深。年二十一。詣大招受具足戒。卽以其年試經。獲格西位。從凡益究經律。窮探論部。旁通諸集。泛涉羣言。猶謂非貫通顯密。不能圓融妙旨。遂入下溫度。學密大寺。住習九年。精研諸部儀軌。以修證相應。得受傳法灌頂。由是聲隆三寺。名揜上區。一時法匠。殆無出其右者。年三十二返籍。仍住本寺。宏法郡中。道俗咸欲請師住持。師堅辭弗允。遂杖錫詣峨登禮。復遊名區。已而還歸。敷床於近康之遁通山。安禪宴坐。不履塵世者垂二十年。先有日本僧正松奔者。游學至康。迎師東渡。宣譯師以化緣未至。辭弗赴。邇者瑤等爲法遠來。承邊多事。所有障礙。雖忘軀殉法。不敢憚勞。而法運未通。空嗟中道。若不值師。指入寶山。則百城煙水。蹈遍徒勞。意者師土有緣。倘有齋篋來遊。敷揚祕典。譯業或與童壽。畱支媲美。未可知也。師懿行甚多。不及備載。略記所知。以召邦人。俾知嚮往云耳。

民國丙寅年正月十五日於康定留學舍私記。

白喇嘛在佛學院之演講

妙空
寄塵記錄

此次蒙各大居士一再相邀。我不得不歡喜隨順。來到武漢。又承貴佛學院熱忱歡迎。是很覺慚愧的。但是我們大家都是同道的人。客氣話也無須談。且就佛法中之一小部分。拈出供獻各位。以辭雅意。且歸所說分作二層。第一自證門。第二修持門。這個自證門是我們學佛的目的。即釋迦如來說法四十九年。談教三百餘會。無非示人以標準。例如以指標月。期衆生見月而後已。然則如何方能親證實踐達到此種目的呢。要知全在吾人修持的力量。而能發起此修持的力量。非先具足信心。與至誠皈依。則斷斷不可。蓋吾人所作一切諸事。悉仗信心。若無信心。斷然不肯去行。所以經云。信爲道源功德母。長養一切諸善根。可見信爲修道之先聲。皈依乃修道之主腦。有主腦則不爲一切邪師邪教之所搖奪。

而信心亦不致有所潰敗。則於無上正等正覺不難入矣。然欲證此無上正等菩提。必定假甚麼法門而修持呢。廣而言之。其數無量。約而言之。不出顯密兩法。再約言之。同是了二死除二障之一大善巧法。但以衆生根機不等。遂生出種種的差別。有的由漸至頓。有的始終俱小。有的始終俱大。有當下即直契心源。若推其所以差別之因緣。但以障習有濃淡。持戒有大小。所以感果亦有大小。諸位欲斷惑證真。出二種之生死。當于上中下乘之中。擇一相當法門而修持之。好聲聞乘者。行四諦法。持聲聞戒。好菩薩乘者。行菩薩法。持菩薩戒。隨自己機宜。而順行之可也。若說用功的本末。各位亦皆知。不外聞思修之三慧。而貴院朝夕所研究的。亦是此種道理。顯密二法。各有各的妙處。不過密教較顯教頗爲了當。其戒則有沙彌戒。三十六戒。比丘戒。菩薩戒。密戒之五種。然學密的人。非三四十歲的人。不可以年輕的人學密法。恐用之於邪故也。近來學密多係年輕者。亦屬時勢所趨耳。今日說此一篇道理。望大家無論學那一種法門。總要擇一對己機者。勇力去行。以得其真證實踐而已。其餘詳細方法。可向上海等處。購行菩薩道修密行之書。而參攷之。將求由諸君普及全國。由全國普及全球。佛化中興。可立而待。刀兵水火之劫。庶有豸乎。

人生目的之究竟說

寄塵

人生世間。轉眼無常。如虛空花。倏爾即逝。吾人若僅以吃飯穿衣。睡覺大小便利爲究竟。雖爲識者所不許。要亦非人生所以爲人之道也。夫有始無始。有我無我。既屬謬見。而苦與樂。生來死去。又是虛妄。然而吾人處夢想顛倒之中。長此醉生夢死。亦何從知其究竟也耶。嗚呼。吾人由因緣和合而生。本無自性可說。如夢中事。如水中月。如空中花。如像中像。但誑惑于心。實無真相。而衆生終日行於夢想顛倒之中。毫無覺察。殊爲可憫。故我佛悲之。應世設教。說法四十九年。談經三百餘會。遣三藏十二分教。教人明心見性。返本歸源。超出夢想顛倒之見。取淨而去染。捨凡而入聖。以達人生目的之究竟也。然即此究竟目的者。即是永離一切戲論。名爲不生不滅。不增不減之無上大涅槃也。謹將趨涅槃之方法。爲達人生目的之究竟。試述如下。以便研究人生目的之究竟者一抉擇焉。

(1) 戒 (To refrain from.) 梵語尸羅。譯言曰戒。爲三學

六度之一。亦卽制止身口意之惡者也。所以我佛昔在摩醯首羅天王宮中。所說心地法門品者。厥惟戒也。蓋戒也者。爲

渡生海之妙法。得之者生。失之者死。是故居士則有五戒。沙彌則有十戒。比丘則有一百五十戒。菩薩則有十重四十八輕戒。然而戒之功用。則如梵網經中云。衆生受佛戒。卽入諸佛位。同大覺已。眞是諸佛子。又云戒如明月。又如瓔珞珠。微塵菩薩衆。由是成正覺。嗚呼。戒之功用如斯之大。而世人視戒如弁髦。何其愚頑之甚耶。然則吾人不希達人生目的之究竟。則已。苟欲達人生目的之究竟者。戒可忽乎哉。

(2) 定 (The Solitary meditation.) 梵語三昧。譯之曰定。若定也者。爲心定止於一境。而無散亂之義也。是故一心考物曰禪。一境靜念曰定。故定名寬。指一切息慮凝心。禪名狹。卽爲定之一分也。蓋禪那思惟審慮。自以定止寂靜之義。故得名定。三昧無思惟審離之義。不得名禪。然而總別合稱曰禪定者。而禪定皆爲是心之德也。然此心之德。非欲界所屬之心德。乃屬於色界無色界之心德也。所以吾人得禪。則必離欲界之煩惱。得定。則必斷欲界之煩惱。得無漏之諸定。則必絕無色界之煩惱也。然則吾人欲達人生目的之究竟。則捨定之外。又其誰與歸。

(3) 慧 (A Greatest Wisdom.) 夫慧乃分別事理。決定

斷疑與夫通達事理之作用也。又曰智與慧之通名二者相對如波水然。達有爲之事理者曰智也。達無爲之空理者曰慧也。蓋慧也者爲吾人法身之本源。而吾人之慧命法身。猶以智慧爲其壽命焉。若智慧之命夭殤。則法身之體亡失。故吾人對於慧有莫大之關係。豈可不肄志教誨。而窺其涯涘。以資慧芽發達乎哉。

綜上觀之。戒定慧三無漏學。爲佛法中精髓。而吾人欲達人生目的之究竟。則捨其所謂曰戒曰定曰慧之外餘無可求矣。故曰欲趨涅槃之方法。爲達人生目的之究竟。必歸納戒定慧三無漏學爲其結晶。是故三無漏學爲達人生目的之究竟。趨大涅槃山之先鋒也。嗚呼。普天之下。莫不皆爲名忙。爲利忙。求其爲趨達人生目的之究竟者幾人哉。宜乎歐風東漸。美雨西來。茫茫神州。從此陸沉。數千年來文明禮讓之華國。幾爲巨奸大賊蹂躪紛粹。而無一片乾淨土矣。寄語同胞。速捨其貪婪無厭之心。與行而皈依佛門。晨鐘暮鼓。無爲潛修。以達其人生目的之究竟也。幸莫大焉。不然。無而殺鬼。不與人期。一吸不來。利那異世。欲達人生目的之究竟。嗷臍莫及矣。

佛誕紀念感言

甯達蘊

嘗見佛徒對於文佛之降誕。其爲紀念之舉屢矣。試叩其何爲而作紀念乎。率多皮相之言。而無一澈底之答案。余今拈此題。且去平泛之論。專從實際方面之問題。以與海內外佛學同志共商計焉。

今佛徒輒曰。世亂亟矣。非佛法無能挽救。誠信然矣。惟是若對於文佛出世本旨。與夫現今時勢。不爲真確之研究。以期對症而下藥。則亦徒勞而已。於世何補。於佛何與。然則當如何。曰。有四條件。務同遵行。庶幾有濟。

一 須真實了解文佛之人格與教義

文佛捨世子之身分。棄帝室之尊榮。毅然出家。委身乞食。六年苦行。證大覺道。四十九年。講經說法。純全犧牲。己身以救人。其人格高矣美矣。蔑以加矣。若夫其一代之教義。雖有顯密頓漸之不同。談大說小之差異。要亦因機設教。各契其根。總以斷惑證真。離苦得樂爲依歸耳。吾人但潛心探討之。自不難得其究竟也。

二 須應時代之潮流而施以適當之方法

文佛當日降誕于印度。彼一時也。吾人生存於今世。又一時也。彼

時有其歷史。地理。政治。宗教。民俗等之習慣。故文佛當日之說法。講道。甚易契機。收效亦大。今也。以世界論。乃科學昌明。物質進化。時代。理務求真。事須趨實。神話玄談。既不足以見信於人。高調妄語。尤不足以生存於世。以中國論。鼎革而還。國是日非。內政外交。危險萬狀。居此風雨飄搖。人心失馭之際。佛法固爲救時之良藥。大旱之雲露。然須當知。佛法雖良。有如金玉。金玉縱寶貴。使不加。以化煉琢磨之功。量材製器。則亦不能顯其種種之妙用。而爲人所珍視。佛法自漢明入華。白馬馱經以來。屈指迄今。二千餘年。在昔均爲專制帝王之所利用。純全成一種貴族式之粧飾品。其中許多寶貝。俱不爲多數人所知悉。致國家少蒙其利。人民鮮受其益。可惜可歎。降及晚近。國人因受各方面之壓迫與痛苦。有識者始漸趨入於佛海之門。而探寶樹之果。無如法久弊生。龍象才渺。其能洞明教理。暢曉世法。不偏不執。圓融一切者。實寥寥無幾。余故恆言曰。佛法無問題。佛子有問題。使佛子而果遵照佛說。猛勇精進。積極救世。應時代之潮流。施適當之方法。則佛教未有不發揚光大者也。

三 須由近及遠先救己以及人

古人云。登高自卑。行遠自邇。今日提倡佛教。固以救濟世界爲前

提。然以中國之現狀觀察。迅宜先救自身。行有餘力。再及其他。蓋中國幅員遼闊。諸待整理。政治未上軌道。人心亟須匡正。應如何考究利弊。斟酌國情。羣策羣力。實施建設。澈底掃除往昔之流毒。誓作革新之佛子。本乎佛教之精義。用系統的樹立新教義。鼓吹新信仰。扶植新道德。陶鑄新人材。內而改造中國。外而改造世界。夫豈難事哉。

四 實行以佛法改造人心爲改造世界之根本

今日之世界。一修羅慘爭之場所也。帝國主義。與夫資本主義等。無在不足以演成人類之慘酷狀態。佛教徒挺生今世。亦當盡力剷除此種惡魔。與彼等宣戰。不然。魔力阻礙。決難進行。而所以養成一般野心家。用其帝國主義之殘暴。與夫資本主義之壓迫者。大都心蔽于物。失其本性之所致也。佛徒本乎佛家虛空粉碎。大地沉平。無人無我。無一切相之勇猛精神而進攻之。則何物不摧。何魔不克。況乎三藏一十二部。無非革心之論。八萬四千法門。悉爲修身之基。故能實行以佛法改造人心。而爲改造世界之根本。則人成新。人。世成新。世。帝國資本。無形消滅。爾時東方娑婆。亦成西方極樂也。不其懿歟。

上來所舉四條件。凡吾佛徒。能照實行。則不愧爲真佛子。而真可

以紀念我如來。不然。吾人即每歲遇文佛降誕之日。頻舉行無意識之紀念。恐文佛有知。亦不謂然矣。

新僧箴言

嘿庵

新僧之道。在篤行之博學之。審問之。慎思之而已。吾今言之。以供衆覽焉。

一 篤行之

嗚呼。今日佛教。危已極矣。此也。迷佛。彼也。謗僧。蹂躪廟產。侵奪自由。種種怪狀。層見疊出。不可耳聞。不忍目視。果何致而然耶。無力行之故耳。夫佛教宗旨。非不正大。且爲各國之所公認。法理至極。非思可測。僧徒居中國十之二三。不爲不多。其所學亦未嘗不行。何以佛教不昌。而人餉以詬詈耳。曰。雖行之而不篤。故吾嘗見。僅以逃名爲事。依小乘之思想。不顧佛之興衰耳。然則吾儕既得出家爲僧。而欲力行所學。宜如何振興佛教之觀乎。必也篤行之。習佛經。窮其理。學漢文。求其法。事雖難。而我不以爲難。年雖久而我不以爲久。所愧者資質。所恃者堅心。朝斯夕斯。無或易是。及學成也。即以所知妙理。闡揚於人。普及教育。以公德爲目的。以宏法爲已任。以一省推之一國。以一國擴之全球。振佛教之頹風。使詬病

者。初而愧。繼而起。終而受於我矣。此吾儕篤行之。必操之於今日。期必達之於將來也。有志者事竟成。夫何難哉。

二 博學之

人安可無學乎。聖人有聖人之學。賢哲有賢哲之學。明法眞假。豎窮三際。橫徧十方。無一法不知。西聖之學也。著書傳後。通乎三綱。達乎五常。無一理不顯。東哲之學也。此二聖哲。若無學亦能有是名耶。蓋皆學而博之所以名於世也。廣明三藏九部。則爲聖人。博知三墳五典。則爲賢哲。縱不成爲聖哲。其相去亦無幾矣。吁。不患夫學之不爲聖哲。特患乎學之不博耳。若夫世之學者。沾沾焉曰。我知詩書。則必不能成賢。謂謂焉曰。我明教法。則必不能爲聖。何則。知其義而未窮其理也。是故佛學禪那。皆爲博學之基。漢文字學。皆爲博學之助。隨處皆學境耳。我正患學之不博。今入三聖之法門。不亦幸乎。

三 審問之

知人者智。自知者明。非學不得。彼學何以不知之。乃乏意也。意者何。言學必取問也。學之必問。何也。以不知而問教者。得其知也。問之周乎。曰。不周。問何以周。審之而已。審者何。如森羅萬象。至空而極。百川衆派。至海而極。一切聖賢。至佛而極。恆沙教義。至圓而極。

若是以審。審而問。斯衆善之端緒得矣。是故審以窮源爲止。問以明顯爲盡。若審不窮源。即數問之。問亦不顯。如鳥也。無密林而不棲。魚也。無深淵而不居。學者若疑團未釋。如鳥投林。魚就淵。窮追周問。未有不豁然而自得者。大哉孔子。問禮於老聃。詢官於郟子。尙如此虛心就問。况今人乎。由是觀之。學貴乎問。問貴乎審。微特審之於問前。尤當審之於問後。相承相示。兩不憚煩。問之功用全矣。雖然。若無知人之智。決難得自知之明。學者慎之。

四 慎思之

所謂誠之之目。非博學之審問之而已。然欲博學之以厲其真。審問之以顯其實。非思不可。若夫不思。則所學所行。滔滔然不知何所。茫茫然不知何所非。雖然。設有思而無慎。則萬善之微渺。無可通也。何則。以正理而不思之。見高深則思之。以分事而不思之。見隔越則思之。由是非徒無益。且轉心之有所蔽。神之有所傷矣。所謂畫虎不成。返類狗者也。苟慎思之。卽理有未顯。而心無所蔽矣。所謂刻鵠不成。尙類鶩者也。是故慎者。思之母也。慎思者。爲明辨之之祖也。

箴曰。行之不篤。學之不博。問之不審。思之不慎。新僧之名。不足道矣。吾願學者。三復其言。

入藏退學之自述

粟庵

夫法法平等。本無高下優劣。人根不一。各因其習而習。歸元雖無二。入道有多門。故業金之子。不可訓以不淨。除糞之夫。不可誨以敷息。蓋習因所在。則功之施也。易而成也。速。違其所習。則其修也難。而成也遲。化彌勒之唯心識定。觀音之耳門闔通。皆習之又習。其習不已。自成聖種。擴而充之。遂能致廣大而盡精微。與法界同其體。更觀如來一代設化。或頓或漸。或顯或密。莫不因其先習而致教。故皆一生成辦。入於泥洹。今之修心之士。欲趣無上菩提。遠先所習而習可乎。然則覺王不常出。明眼知識不常遇。隔生異世。又安知何者非習。何者所習。而能揀其非習。習其所習耶。此又不然。夫習通三世。或前爲今。因今爲今。因今爲後。因雖百千世。猶固不忘。如先所習。則生愛慕。非其所習。則不好樂。此其明驗也。但粗心未審。難喻斯旨耳。予生不幸。年甫十齡。慈母見背。越後三年。以憶母故。略悟人生夢幻。父子兄弟。無百年聚首之歡。罔極深恩。豈世榮所能酬報。遂發心茹素。時禮佛聖。自慰哀衷。戊午之冬。時年十八。在貴陽南明中學。抱病回家。愈感生死無常。次春進省求學。繞道陽寶山進。遂修書辭父。經造衡岳大善寺。投師出家。時大

善經樓乏人。先師命予料理。遂將諸經論。仔細翻閱。名相不識。梵語不通。憂愁懊惱。莫知所爲。後在佛殿。見殿主師有法寶壇經一卷。在桌上。因就閱之。見鑒祖所言。甚爲親切痛快。歡喜無量。退而思之。卽深領心外無法之旨。是後屢次廢學。啓先師及諸長老雷霆之責。及高旻病回。無可如何。仍從事教典。然於高旻。無時或忘。每念言說非究竟。守默亦非解脫。時不我留。無常將至。奈何。奈何。客冬由滬返漢。聞北京開設藏學。資送進藏。彼中多現證之人。可從而受法。則無差謬。因而嘆曰。大丈夫生不逢時。與其安坐而死。與草木同朽。何如求道而亡。與先聖同遊。遂憤志前進。成敗利鈍。不暇計懷。今夏後四月。卽隨勇阿闍黎及諸同學全體出京赴藏。便道朝謁裴帽。並欲修法除障。六月五日。船抵嘉定。予身罹重病。諸同學先行上山。予息疾烏尤。晝望峨山而垂涕。夜對青衣而洒淚。孰知我也。十二三後。病勢漸起。廿二日。卽離烏尤。趕上峨山。廿四日。午後抵金頂。值諸同學初七圓滿。放香休假。領予各處參觀。見殿宇之巍峨。法像之莊嚴。虔心拜禱。及至壇場。見珍品羅列。燈燭輝映。光耀奪目。彩畫尊儼。然如生。諸天聖像。宛若親臨。令人不嚴而自肅。塵慮冰消。夜來思維。如此殊勝道場。誠爲難遇。予修途奔走。受盡艱辛。當修何行。俾得成就。不幸此行。因念於達磨。

宗數載力參。不得受用。今當屏息諸緣。專心追究一番。必有以報我也。次日起二七。卽的的切切。抱任一念。務求個水落石出。絲毫不肯放鬆。平日所謂惛沈也。散亂也。予於此七日中。了不知其爲何物。向所慕佛也。祖也。今皆藏跡滅踪。無一毛髮許可得。然此七日內。畢竟所見如何。直叫予。無處著。筆無處落。有與我同行者。其必知之。七月四日。三七初起。同學中卽有魔障發生。勇阿闍黎命大衆同修降伏法。嗟嗟。舍已從人。固爲諸聖所呵。然視人急難而不救。予又安能爾也。卽與衆同修一七。從十二至十九。於此山中。值常住辦盂蘭會。鑼鼓聲喧。定水波騰。廿日起五七。本擬再振心慮。而趨善提。詎知未數月。卽瑞雪飄飄。將蒼蒼三峨。悉變爲普賢之銀色世界。大衆寒衣。俱寄存嘉定。往返數百里。取之不便。卽解七下山。以一簣功虧。遂使五七工夫唐喪。卅餘勤苦徒施。予之業障。爲何如耶。然箇中滋味。固已略嘗之矣。誠欲罷而不能。八月二日。返至嘉定。便欲辭衆。掉掉高旻。力究宗乘。又念此去因緣難遇。業已行程數千。不欲中途退墮。予且行且參。何爲不可。勇阿闍黎往成都後。與衆同學。在烏尤盤桓兩月。於諸藏文藏語。未展卷而心厭。於諸經律論疏。方觸目而神疲。古有言曰。重其外者必輕其內。重其內者必輕其外。予親驗之矣。予此時觀三藏十二部。真

是不了葛藤。歷代諸家述作。更是一重枷鎖。不於此處直截根源。一了百了。誰復當摘葉尋枝。千生萬生哉。然諸佛法門。皆為救世良藥。予非舉一而廢諸。但以不知宿生何作。熏成此心。而今所見實如是。自謂不背聖教。雖釋迦復起。彌勒下生。予言不易。本月四日。面稟勇阿闍黎。愿各行其志。各習其習。荷蒙欣允。同立誓約。在勇阿闍黎。固常言若不親證三德秘藏。決不輕率回國。予在高旻。若不了了分明。得見自性。透出五陰區宇。拔除生死根株。今生亦無出高旻之日。昨午拜辭起行。承命自述退學原委。以謝後援會諸公。因略疏梗概。自明去就。

民國十四年十月初九日

西藏一切未經漢譯經論目錄

西藏一切經亦曰蕃藏。自西歷紀元後六百三十二年以來逐漸譯成其原本多取諸印度亦有轉由我國重譯者（如大佛頂楞嚴經等）現存蕃藏分兩大部一曰甘殊 *in a Sa* 二曰丹殊部 *Canjuter* 前者集一切經律後者集一切論釋與雜著大略如此一甘殊 分七大部約一百零二函至八函七大部者

（子）律部 十三函全六百餘卷除全該我國所傳諸律以

外并有數多未經漢譯之律疏

（丑）般若部 二十一函數百卷大般若經全在其內又多
有未經漢譯之小部

（寅）華嚴部 六函約二千二百葉分四十五品與漢譯本品目不合但內容無大出入

（卯）寶積部 六函與漢譯本品目次第不同內容一致
菩薩藏會在其第三函內

（辰）經集部 三十函二百七十餘部以賢劫經始以從巴利文翻譯之諸小乘經終

（巳）涅槃部 二函大同漢譯大涅槃經後分特詳

（午）祕密部 二十二函二百八十九部未勘漢譯

二丹殊 分三大部約二百二十餘函三大部者
（未）讚歌集 一函附有索引內有諸佛菩薩及祖師之禮讚五十八部

（申）祕密部 儀軌集八十七函內集後出之密經及儀軌之類二千六百四十餘種

（酉）論釋集 一百三十六函此於現在研究上特為重要
初收大乘論時未經漢譯者極多次為因明及作頌法修辭

學文典辭彙等聲明之書又須爲書札集音樂算數醫學天文造像法等籍皆無譯本

蕃藏當明清兩代在北京及西藏本土重刊版本有三四副現存無考次列目錄係由丹殊第三部中抄出其部法相之籍已有相當之漢譯者皆從省略目錄次序先釋經論後宗

經論

中後一本論註釋二支論註釋三以外諸論及註釋

解深密經（無着）

楞嚴經論（吉祥智）

楞伽經如來心莊嚴論（金剛智）

瑜伽師地論 但存三品（勝友）

菩薩地釋（德光）

菩薩地戒品經（德光）

菩薩地戒品經註（最勝子）

菩薩地釋（海雲）

辯中邊論釋（世親）

辯中邊論釋（安慧）

莊嚴經論釋（安慧）

莊嚴經論初二頌註（利伯賢）

莊嚴論註（吉祥智）

莊嚴論世親釋註（安慧）

莊嚴經論釋（世親）略同漢譯本

集論釋（最勝子）

卅唯識論釋（律天）

卅唯釋論識（安慧）

卅唯識論釋（律天）

五蘊論釋（德光）

五蘊論釋（地親）

附注蕃藏十支論中無分別瑜伽及顯揚聖教二論又百法明

門論係由漢譯重翻者

現觀莊嚴論（彌勒）

現觀莊嚴論釋（師子賢）

辯法法性論（彌勒）

辯法法性論釋（世親）

大乘最上要義論（彌勒）

大乘最上要義論釋（無着）

禪定燈優婆提舍（無者）

聖佛隨念論（無着）

法隨念論（無着）

僧隨念論（無着）

緣起論（世親）

三自性論（法帝釋）

入瑜伽論（法帝釋）

入瑜伽論釋（法帝釋）

集量論（陳那）

集量論釋（陳那）

因門論（陳那）

觀三世論（陳那）

觀所緣緣論釋（陳那）

成業論（善慧戒）

以上未經漢譯四十五種經論係已考出者（多詳法相

部）其未勘出之大乘顯密部尤多俟諸異日察考

自由錄

嘿 厂

1 佛教徒的慈悲觀

（施）

佛教徒有很多好性質。例如「放生」這種行為。良心上的動機就完全在「仁」的觀念。可以說是愛的極致。如果能夠把這種「慈悲的精神」用作近代軍閥的英雄豪傑做模範。切切實實的照樣行起來。不但是個佛教的幸福。簡直是世界全體人類的幸福了。「仁」啊。你的生命。被不仁的人把你斷送了。火坑無量劫。現在全體人類已經有多少開悟崇拜佛教了。我願意你早些復活起來。救濟這許可憐的「衆生」。

2 可憐的我

（戒）

我今年活了三十歲。如果六十歲是平均的壽命。我就算活了半世人了。這三十年當中。在佛門裏打混。已經有二十年。我學了甚麼好事呢。我爲佛教盡了多少責任呢。左思右想。覺得我這神經被「慚愧」壓到極點。有好些個日子。連飯也不吃。臥也不安。見着一個人。就像他在恨我。聽見一點聲音。就像是有人罵我。咳。是爲了甚麼。

3 僧與兵

（忍）

強的人是兵。弱的人是僧。兵的能力。可以害人。例如「這番江浙交戰。槍林礮雨。人民傷亡。潰兵搶劫。百姓糜爛」。僧的能力。可以

救人能拔人的苦惱，能與人的快樂。凡「上至有頂下至地獄」的地方，無不去救他。遠及千年萬年前後的世界，還能夠大放光明。然而兵是人怕的，僧是人欺的，欺僧的人是爲了甚麼，怕兵的人又是爲了甚麼。咳，世界上只有顛倒順從害人的兵，沒有真正信仰救人的僧。

4 魔王

(進)

大凡合理合法的僧尼和居士，沒有不可以成佛陀的。「一切衆生皆有佛性」一句話，就是表示心地光明。光明是無明的反對。佛陀是魔王的反對。換句話說，凡是佛陀的必光明，凡是魔王的必無明。國、社、學校、家庭、耶回僧俗間種種貪瞋癡慢疑齷齪相，無非中魔王的邪毒，造成萬惡世界。背魔向佛，便是鑿穿無明思想，自號爲大法師的，既要勇猛殺死魔軍，自信是大居士的，就該努力打破黑幕，光明遮不住的。請看今後的世界那一個超出魔王窟，先得阿耨多羅三藐三菩提。

5 口頭禪

(禪)

凡是愚人，他能把愚人的招牌掛在臉上。他說的話，使人知道是愚人說的話。他做的事，使人知道是愚人做的事。這種人還能原諒他，看起他，因爲他還不失爲一個「真心是道場」的人，或者

還有回願做人的日子。惟有一種愚人，他壞到人格已不成問題的地位了。他却開口也是道德，下筆也是道德，更常常大吼開示的要他人的師範，不管人肉麻，不肉麻。我認定這種人的邪見，中於人類社會，其危險比於波旬羅刹還厲，不可說倍不可說倍。

(慧)

有人說：「應赴僧真是沒有道理。什麼做經懺時連烟酒葷都吃起來了。餛飩口台上魚肉滿布的，這邊成個什麼樣子。」我要問他：做經懺吃了煙酒，有什麼用處。佛口上魚肉了，有什麼敬意。我的意思，以爲不吃烟酒物，正是吾佛大戒，要之顛倒亂性的杯中物，穢濁不淨的活東西。什麼時，什麼人，都不可以吃。現在特別爲人超薦亡者的罪，做經懺，放餛飩口，反而糊糊塗塗的犯了佛的戒律。真是沒有道理。而且做經懺還要唱什麼沒有規矩的道情，叫什麼「八仙過海」，放餛飩口還要歎什麼「三十六行」，一行又一行，這簡直是經懺鬼子，當然應該禁止。

7 被輕視的僧尼

(方)

僧尼是個出世間人，因爲抱定無諍主義，照行「四大皆空，五蘊非我」的兩句話，就被外人輕視來了。是我們最痛心的，不過我們要問自己本身究竟爲什麼要出家的。出家了爲甚麼人又不

尊重呢。啊。我知道了。現在的僧尼。多是貧窮的出家。病苦的出家。英雄失勢的出家。沒有經濟。沒有學問了。所以現在僧尼們。總是被人輕視的。但是不被輕視的僧尼們呀。你們也會想過沒有呢。

8 下等社會的遺迹

(願)

一羣僧道跟着一頂黑棺柩後。魚聲間作得了丁鐺鐺的。個個面上羞端百出。好像下等社會的態度一樣。這是中國佛教的儀式。這是中國僧人的人格。

9 誰是「依教奉行者」

(力)

古人說。『諸惡莫作。衆善奉行。』這話誠然不錯。可是到底誰是『依教奉行者』呢。是那些怖魔殺賊的比丘麼。若是世人不甘作世間的資生事業。他那『奉行』又在那裏。是那些拖泥帶水的居士麼。若是清淨人。不願捨離他的妻妾兒女。他那『奉行』又在那裏。

10 照樣寄生蟲

(智)

『出家』以後。避父母。拋妻子。東奔西走。訪道尋師。就是『鉢千家飯。孤身萬里遊』一句話了。我今要來請問諸位一聲。你們在這世上所有喫的穿的用的。是不是都是國家的。請你們閉着眼睛。屈着手指。細細的想一想。數一數。然後鎮鎮重重的給我一

句回話。

聽嚴慧法師講經記

江友蓮

法師嚴慧者。浙人也。其身世不詳。癸亥春。經易園居士之介紹。及諸師之敦請。始駕錫本校。當其由滬濱而來。路逾千里。加以交通不便。跋涉爲勞。而法師志在度人。雖經歷險阻。恬然不以爲意。至之日。止於樂園。余獨往叩謁。感其相貌之慈祥。言語之謙和。異於人衆。翌日開歡迎大會。以表崇敬之微忱。又翌日而法師開始講經矣。經爲地藏菩薩本願經。凡三卷十三品。首言地藏菩薩之來歷。次宣是經之綱目。逐字講解。詳盡異常。而法師猶以時間有限。不獲仔細發揮爲恨。大約上卷講畢。即須入五台山經理造路。雖再來有約。究不識在何時。以是一刻千金。豈容錯過。況當今之世。道德淪亡。人心險詐。捨佛法無以救藥。而宣揚佛法。又必賴大德高僧。法師此來。真是希有機緣。經言。人身難得。佛法難聞。願吾同學諸君。各淨三業。恭聆妙音。幸毋入寶山而空手回也。是爲記。

枝江東區寶筏寺佛教分會成

立祝詞

龔淨揚

阿彌陀佛。恭喜各大居士。今天發菩提心。乘宏誓願。在此寶筏寺。成立佛數分會。接引苦海迷津。同登清淨覺路。其功德之大。不可思議。淨揚。恭逢勝會。理宜讚嘆。祇以才淺識薄。口舌拙鈍。與其貽笑。不若默禱之爲愈也。乃諸大居士必欲淨揚有所建白。淨揚不敏。又何敢故事慳惜。說到佛法。淨揚實未深研究。不過皈依三寶以來。將近二年。蒙力加被。略有省悟。謹就管窺所見。供獻諸大居士之前。尙祈不吝教正是幸。

所謂佛法者。廣言之窮劫難盡。約言之日用尋常。無往不是。譬之力田。勤勤耕耘。則嘉禾長生。久經荒蕪。則蔓草遍野。故欲得嘉禾。須除因地中無始以來。所存蓄之蔓荆種子。則嘉禾自然秀實。而豐登。學佛亦然。吾人心中。從無始來。縱貪瞋痴。發身口意。不知存蓄若干善惡種子。於八識田中。若不卽早剷除。則菩提嘉禾。終難得良好結果。是故欲登菩提覺路。須滅盡貪瞋痴三毒念。三毒既去。則清淨妙諦。自然現前。諸大居士。若以淨揚所見不謬。尙希從此斷除貪瞋癡念。一心稱念阿彌陀佛。同生淨土。共證菩提。是則淨揚厚望於諸大居士也。幾句俚言。尙祈少留意焉。

願諸仁者 歸心正覺 止息貪瞋 捐棄人我

三業清淨 一念彌陀 自他無礙 同登極樂

海潮音 第七年第五期

南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。南無阿彌陀佛。

與家人談佛偶占 演淨居士

爾我各循緣 偶然成眷屬 爾都享前因 我亦償宿債
爾覺我癡迷 我憐爾貪愛 願各隨緣了 自他兩無礙
休得互纏綿 去來不自在 一念歸正覺 同登極樂界

聖賢炳靈

余家住寶聖廟之東隅。輒近神輒靈顯。與曩時異。進香者不絕。奉袍許愿者。日必數起。雖不若余家南面小市廟之威嚴。而靈感默佑。則有劉神所不逮者。某年。余內子於朦朧中。往往見有異形。舉家不安。無法可遣。余雅不信邪神鬼怪。嗤以爲妄。尋而宅屢不靜。余於夢中。見一黑人。直壓余身。若數百千斤之重。舉身不能動搖。余不覺大怒。驟嘿念南無阿彌陀佛。奮身力掙。擢起。而黑人復欲相逼。余拳手交加。復琅誦大悲咒。乃得免。及醒。方知爲夢。然余雖不畏不悖。終以家庭不安爲慮。旣念陰陽間阻。用力不及。賢聖旣炳著。若此。合求之爲解。免驅逐計。余遂作疏一通。焚於廟。是夜即安甯無事。直至今日。而常清吉。此賢聖靈威之明驗也。蓋託神作疏驅鬼之法。端自余始。此外不聞也。又前余患痔症。亦作疏求賢

聖及小市劉神請神醫治。並許願上額諸事。迄無驗。蓋神所不能者。亦不欲濫得費也。而況人乎。余曾作賢聖顯靈記不下千餘言。備載靈應事跡。爲余文鈔中得意之作。已編入藕香室文鈔中。以非筆記體裁。且篇幅亦不類。故不攔入。

子不語

袁子才氏。爲清代文豪。炫耀一世。至有隨園文字之目。其聲價卓越。當可想見。而論者猶謂。雖負一代重名。而所爲文。往往失之快易。可傳者絕少。誠然。顧其一生精力。悉萃於斯。又不得以不愜意處。遽下貶語。而沒其苦心。切嘗深觀之。其學力。洵有過人者。宜爲學者崇尚。而不已也。所著子不語一書。多善惡因果之談。翔實博洽。信而有徵。殊足發人深省。其有功於世道人心。亦非淺鮮。間亦有一二紕謬者。參錯不倫。然閱微草堂已後。堪推是書爲具體。隨園生平不究佛法。而此書中。序列攸闡佛法者。多至數十事。豈非以其事之可信。傳聞之確。著錄之歟。縱隨園之不信佛。要亦不得而廢也。書中至謂周易乾元亨利貞。及正一真人符籙皆無用。而獨尙佛法。爲最靈驗。蓋真實語也。殆亦實事求是而爲之者矣。夫豈隨園能加毫末於其間耶。史云直筆。予於是乎益信。春秋賞善罰惡之旨。亦以此義爲近。爰題數語於編。以爲閱者發矇云。

睡佛出現記

三寶弟子慧還鄭步武謹述

友人季子復初者。籍隸仙源。同業荆南。年四十餘。以逐年司教授之勞。遭風癱疾。患經年餘。癸亥秋季某日。其妻某氏。忽夜夢溼太會館有一臥形尊者。挈復初之手。不輕釋放。婦遂跪拜尊者之前。千呼萬喊。禱求默佑。良人疾瘳。身獲健康。婦一至醒時。猶覺身在館中。如剛履之境。如剛見之事。恍兮惚兮。南柯一夢。翌日遣女媪詣館。問住持有無。供設臥形菩薩。住持答以從未見過。復叩之。同鄉胡子松岩。松岩遍殿覓尋。卽於東龕內拾得睡佛一尊。木質製成。法身甚儁。未幾日。復初卽以痼疾辭世。原無足異。原沙市佛教會。由地主宮東廳移入此館東廳。以堤工會議之故。復由東廳移入正殿。幾越半載。從未分視東西兩龕。以內物事。而睡佛之發現。獨出於太平人婦氏之夢。松岩因其過問。未計有無。卽行獲得。佛會同人作禮恭敬之外。良以爲殊因勝緣。細盼之下。咸以爲阿逸多菩薩蒞會云云。

記者曰。普通習慣。無論何方寺廟。卽無甚發現。或以祈禱而默默相應者。卽一口同音。顯靈顯靈。竟因此而廓新殿宇。佈大法會。在無明之權巧方便。未嘗不足以繫人心。而隆佛種。若以之

破執着。生正見。嗟乎。未曾有也。同人等。仰體大悲。靜求法要。爰據實而爲之記。炫異矜奇。在所不取。

甲子三月十一日步武附識

題觀音大士像并序

謝巨九擬稿 別署鄧隱

壬戌之夏。沙市佛教會會員鄭佈五居士。於大士成道殊勝因緣。放送佛像。以利益一切有情。鄧隱獲交居士。已逾五稔。心同道合。凡夫世間之一切事理。共資切劘。原非一旦。邇值枉顧。手

本刊採錄一欄大都採
載他家報紙或由投稿
人自負其責者本刊編
輯者爲讀者留一自由
討論之地不加是否亦
不負其言責云

上海泰東圖書局發行

標點註釋古書

支偉成編	尙書	去偽	實價三角五分
支偉成編	老子	道德經	實價二角
支偉成編	揚子	法言	實價二角
支偉成編	晏子	春秋	實價三角
支偉成編	莊子	校釋	實價六角
支偉成編	管子	之研究	實價七角五分
支偉成編	商君	書	實價二角
支偉成編	墨子	綜釋	定價八角
支偉成編	孫子	兵法史證	定價四角

◀ 一加費郵 ▶

展一圖見贈。睽而敬之。爰拈一偈。以應參證。質之蓮社慧人一啜定焉。父曰

莊嚴寶像 是有有相 作無無想 一揮魔障

佈五記之曰。謝子甫當冠齡。以習舉業而攝塵肆。胸境開豁。舉止不凡。玩其語句。是殆有夙根者歟。偶談佛化。頓就覺悟。用特貢之。仁者一引導之。是不慧與謝子。毋任景仰頂禮之至。步武謹識

介紹佛學書報

佛音月刊

廈門佛教新青年會出版
每册二角

大雲月刊

紹興大雲社出版
每册二角

三覺叢刊

武昌佛學院出版
每册一角

居士林刊

上海居士林出版
每册二角

佛化周刊

漢口佛教會出版
每張二分

迦音周報

杭州迦音社出版
每册三分

佛教旬刊

四川成都佛學社出版
每張二分

淨業月刊

上海淨業社出版
每册一角

靈泉月刊

台灣基隆靈泉寺出版

心燈旬刊

上海佛化教育社出版
每册二分

宗敎研究
現支
其那代時餘再調查

日本出版

章太炎先生主任

華國月刊

本刊以闡明學術發揚國光為指取材則搜羅
廣博莊諧並陳務使讀者興味深長不厭枯槁
本刊內容分圖書通論學術文苑小說雜著通
訊公布餘興等

本刊月出一册全年十二册定價每册大洋五
角郵費每册二分半預定全年大洋五元半年
大洋二元七角郵費外加(批價八折)郵票
代價九折計算

總發行所

上海麥根路福星里
十二號華國月刊社

分發行所

各埠中華書局及各書
報流通處

東方文化

唐大圓編
定價三角

東方文化集思社特刊

今日大亂已極，救之在學。而學說紛紜，莫知適從。唯有闡揚精博優美之東方文化，以一民志而息禍亂。本書各文皆根據儒佛諸學，鉤玄提要，絕漫浪無歸之弊，而行文深入顯出，有俗雅共賞之美。現已出版，購閱從速！

上海泰東圖書局發行

廬山學

太虛上人講演
實價大洋六角

研究佛學者之門徑

世多以佛學爲出家人而設。實則大誤，蓋在家人，尤須研究佛學。太虛法師爲中國佛學界之泰斗，於科學哲學等，亦都精進，故其說法，對症下藥，廬山學乃其說法之大成，集各處之講稿，彙刊爲一厚冊。行文深入顯出，洵宜作研究佛學者之導師。現今人生均有煩悶及經濟壓迫之苦，取廬山學而讀之，當能恍然於解決之法矣。

上海泰東圖書局發行

中國文學史

曾毅編

洋裝一厚冊 定價一元八角

是書詳述中國文學源流派別，明白無遺，文亦曉暢流利，足爲學者模楷，文學界認爲惟一之中國文學史，蓋其繁簡得中也。全國大學中學師範多採爲課本，足見其價值之高貴矣。

上海泰東圖書局發行

根泰和合粉質淨素口味鮮美敬讚數言以爲隨喜

肉食者鄙 大德曰生 古有明訓 蔬食菜羹 止惡修善
齋戒爲首 云何難行 無以悅口 智慧工巧 換骨脫胎
擷香積英 儲調和材 妙味無窮 隨心自在 一念慈祥
六根清泰 免殺免罪 省事省錢 合勸世人 結歡喜緣

慧乘

各南大商店均有經售
上海中國根泰和合粉廠啟
總發行所 勞合路德靈里四三一號 電話中央七六八七號

如何可免夏季疾病

痢疾霍亂肚瀉等患夏令數月暑季時節為最劇烈往往因喜食剖開瓜果或桃子以及一切蒼蠅蚊子所傳播有毒菌自蠅足所帶染者致患以上惡疾其他暑天所最易患者即大便閉結因便結者腸內之渣滓阻滯醞釀成毒輸入血管即起胆汁不和疾病等痛

勿購

剖開瓜果

肝火上升以及一切其他疾病因而叢生是以欲免夏令疾病是宜慎選以清潔為貴大便需逐日通暢一次紅極少每晨大便

是通利大便之妙品能令大便有序利胆汁止頭痛治頭暈平肝陽助消化且使痔瘡痛苦驟減紅色清導丸凡經售西藥者均有出售或直向上海江西路六十號韋廉士醫生藥局函購每一瓶大洋六角每六瓶大洋三元郵費在內收用郵票

確是保嬰之良將驅災之神

請觀嬰孩自己藥片如何救治徐州之女孩

江蘇徐州府王蘇民先生係徐州中華印刷所交際股員也其來信稱自己藥片為驅災之神茲錄原函如左云小女甫生半載即患夜啼咳嗽發熱等症遍求醫士雖間有略痊者然不能霍然獲愈心戚憂之嗣經敝

祥述及先生發明之嬰孩自己藥片功效宏偉立命購服就近向藥房購試服不數日哭止

熱散便榮綠色奇臭異常病竟不除盡焉而後稍遇不適即以進服無不立效今則肥白豐美顧而樂之嬰孩自己藥片確是保嬰之良將驅災之神也

或直向上海江西路六十號韋廉士醫生藥局函購每一瓶大洋六角每六瓶大洋三元郵費在內收用郵票

振作精神

獲功補生士由數已在強身人充爲萎當比現
 强丸紅大韋軍有中壯俾盈血靡驅疇今
 健得之色醫廉官多華力得之氣成除昔非

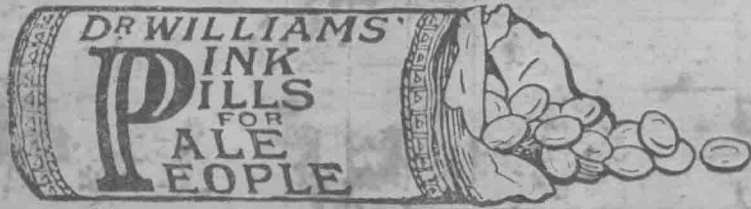
請觀山西督辦公署參議官吳執中先生之確據

中華今日所急需者宜有強健之人民若軟弱無力者從事疆場必定失敗如閣下因疾病而身體衰殘或操勞過度或嗜好鴉片或縱欲不節以致身體無力者則閣下因尊府之聖藥非但能使男子身體轉弱爲強且亦爲婦科各症聖藥凡血薄如水血液不潔腦筋衰弱者且使其康壯無疾茲將山西太原府已曾救治無數之患血薄氣衰者且使其康壯無疾

山西督辦公署參議官吳執中君

補丸功能健腦補血生精益氣鄙人當即就近藥房購買試服四星期色或直向上海江西路六十號韋廉士大醫生紅丸函購每瓶大洋一元五角六瓶大洋八元郵費在內奉送衛生小書有益於閣下及尊府且使府上得獲安康喜樂也如欲索取一可也此乃奉送不取分文祈即來爲荷

中華郵政特准掛一百六十四號認爲新聞紙類

佛歷二千九百五十三年六月

第七年 第六期

海潮音

海潮音社發行

潮海音第七年第六期目錄

◎ 圖景

釋尊成道降魔圖

放生寺四宏學院攝影

◎ 言論

答起信論唯識釋質疑

佛法大系等十篇

◎ 著述

東亞佛教大會後日方議論

◎ 附載

▲ 時事 ▼

上海各報之佛教消息等

▲ 專件 ▼

貴州佛教聯合會簡章等

▲ 通訊 ▼

致唐冀廣省長書

英國佛徒致黃攻素書等

▲ 詩林 ▼

大悲送別會覺詩等

▲ 小說 ▼

摩尼寶

逕啓者此後凡直接向敝總發行處預定本刊全年者減收大洋三元

其代流通或不先

繳款及向代售處訂者仍照每冊論價特此通告

各購閱本刊者

本月刊前擬定贈品今已贈送完訖從五期起

即行停贈特此通告

海潮音發行處謹啓

如荷捐助海潮音基金款項請直交本社社長太虛法師或交於社長函託之代收處因本月刊社並未託人在外募捐也特此聲明

海潮音社謹啓

本刊爲印刷發行之便利起見遷於上海虹口塘山路兆豐路口鄧脫弄洋房第四家二十一號以後凡關本社編輯發行函件皆請直投該處爲要

海潮音月刊社總編輯處謹啓

海潮音月刊社募集基金啟

閻浮提人香味光明。不作佛事。賴以依止。厥維言教。然方言未融。聲浪有限。堅窮橫絕。文字尙焉。我佛說法。三百餘會。鐵圍結集。橫塞鹿苑。震旦著述。充滿龍藏。人壽幾何。算沙徒歎。後有作者。得乎蛇足。雖然人海者機。網目者教。歸元無二。方便多門。四論十支。發揚性相。三部五教。無礙台賢。文事佛事。不一不二。隋唐而降。聖道陵夷。著詞章者。溺於支離。薄名相者。陷入顛預。枯寂於禪。禪壞其禪。迷信於淨。淨染其淨。備侗於教。教失其教。釋迦已去。彌勒未來。嗟我羣倫。瞽盲誰悲。加以天演噩夢。迷悶神州。社會怒潮。飄搖冰海。羣兒舞火。四面俱焚。惡鬼吮血。十方同慨。是非高張法幢。橫磨慧劍。何以摧邪顯正。度世救生。覺社同人。自忘譴陋。民國七年。季出叢書。五期滿足。易爲月刊。名海潮音。作暗室燈。議論公開。思想互助。上承絕學。下應潮流。慘淡經營。於茲七載。在杭在滬。遷漢遷京。來鴻去燕。候爰謀生。其迹可笑。於情堪哀。經費收支。雖應桴鼓。基本虛懸。難免曇花。會議結果。集二萬金。存儲生息。藉資周轉。夫以五洲之大。物質之雄。人心之須。佛化之貴。此一線慧命。不能滋養之。雖爲敵刊之咎。寧非世界之羞。所冀大力宰官。多金長者。共出身手。廣施法財。心燈一照。光明無窮。我佛有靈。拈花微笑。此啓。

佛歷二千九百五十三年海潮音月刊社同人頂禮

如有發心捐助者款寄上海梅白格路宏昌里一二一號醫學書局丁福保先生代收

新捐助本社基金人名列左

孫厚	在	洋一百元收	趙子中	洋一百元收	彭少田	洋二百元收
袁立齋		洋五十元收	王森甫	洋六百元收	劉碩廷	洋十元收

熊雲程	洋二百元收	唐繼堯	洋二百元收	傅子揚	洋一百元收
梁超穆	洋二十元收	何達夫	洋三十元收	曾子卿	洋十元收
王九齡	洋三百元收	光孝法會	洋五十餘元收	康寄堯	洋三十元收
釋仁山	洋二十元收	釋轉道	洋五十元收	釋戒常	洋六十元收
釋淨心	洋五十元收	余毓溥	洋一百元收	釋轉伏	洋十元收
李一支	洋二十元收	求同生淨土人	洋一百元收	藕香精舍	洋一百元收
李靜修	洋一百元收	周聖戒	洋一十元收	張省凡	洋一十元收
陳文奎	洋一十元收	張企周	洋一十元收	陳遲開	洋三十元收
孫行素	洋一十元收	周聖慧	洋二十元收	周嘉良	洋三十元收
吳退齋	洋三十五元收	王尙善	洋二十元收	梁濟公	洋四十元收
黃覺元	洋壹十元收	羅允謙	洋二十元收	黃勵志	洋壹十元收
鄭雨生	洋壹千元未收	釋善慧	洋壹千元 <small>已收日幣二百元 約華幣一百六十元</small> 蔡仲光	劉達儒	洋五元收
石奇湘	洋一百元收 <small>前過去先人 早生淨土現 在交社康健</small>	根泰廠	洋二百元收	釋轉塵	洋三十元收
馬慧澍	洋二十元收	陳源祥	洋一十元收	釋轉塵	洋二十元收
釋廣週	洋一十元	釋慧賢	洋二十元	僧瑞於	洋三十元
陳喜亭	洋三十元	釋轉式	洋一十元	楊振仁	洋二十元
葛誠淨	助洋二十元收	王誠普	助洋二十元收	錢誠善	助洋二十元收
盧誠德	助洋二十元未收	王誠妙	助洋二十元收	蕭誠法	助洋十元收
吳誠明	助洋十元收	潘誠性	助洋十元收	吳誠慧	助洋十元收

南洋檳城	佛學研究社	釋寬揚	洋一百元收	洋二十元收
彭大融	洋十元收	超果寺	洋二百元未收	陳競生
金天翻	洋二十元收	劉柏森	洋五十元收	天童寺
郭曾基	洋二十元收	張一塵	洋二十元收	汪家玉
朱獻文	洋四十元收	周詒柯	洋四十元收	岳秀華
周浩雲	洋十元收	羅典謨	助洋十元收	翁富娘
				洋二百四十九元收 <small>日幣三</small>

海潮音月刊社基金社董題名 自捐二百元以上及代募三百元以上者

王森甫社董	會捐六百元
王九齡社董	自捐並募唐省長三百元
釋善慧社董	自捐及募翁富娘共日幣五百元
李近聘社董	募李靜修求同生淨土人藕香精舍等三百餘元
彭少田社董	會捐二百元
熊雲程社董	會捐二百元
黃梅生社董	勸辦時會捐鉅資者
王詠香社董	勸辦時會捐二三百元以上者

其有會自捐二百元以上或募繳三百元以上而未查及者若蒙示知不勝感謝

海潮音月刊社公啟

茲敬推

諸公爲本刊撰述人員時以大箸惠投爲荷

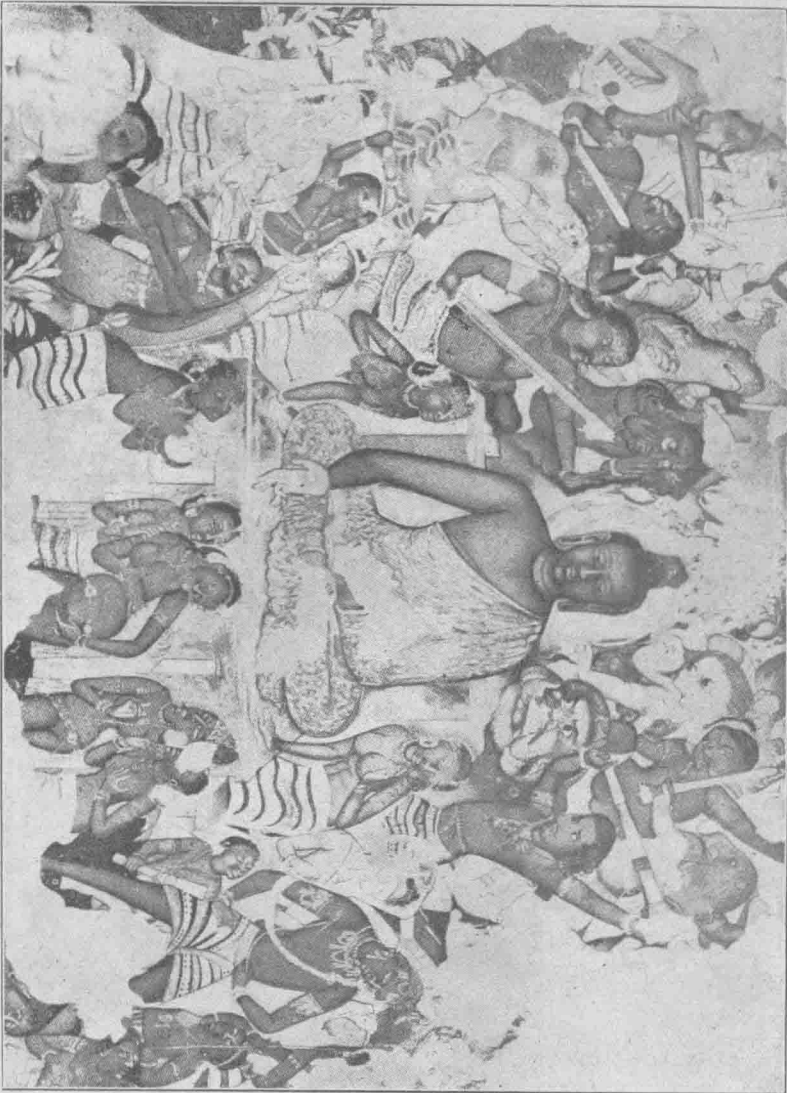
一 沙門

釋印光	釋詠閑	釋圓瑛	釋善因	釋可端	釋仁山	釋持松	釋常惺	釋守培	釋空也	釋大勇	釋常戒	釋大敬
釋會覺	釋能海	釋會泉	釋善慧	釋果瑤	釋大剛	釋顯敷	釋觀空	釋嚴定	釋滿智	釋晤一	釋智三	釋光霞
釋願修	釋會中	釋法尊	釋法芳	釋漱芳	釋性修	釋克全	釋象賢	釋一厂	釋朝禪	釋開悟	釋唯庵	釋現月
釋超一	釋永祚	釋墨禪	釋枕山	釋大醒	釋迦林	釋曼殊	釋多厚	釋又山	釋寄塵	釋妙空	釋體參	釋宏渡
釋恒慚	釋妙吉	釋覺慧	釋覺初	釋澈空	釋寄瀾	釋梵燈	釋身倫	釋昱山	釋雙泯	釋仁虛	釋弘牽	釋太虛

二 居士

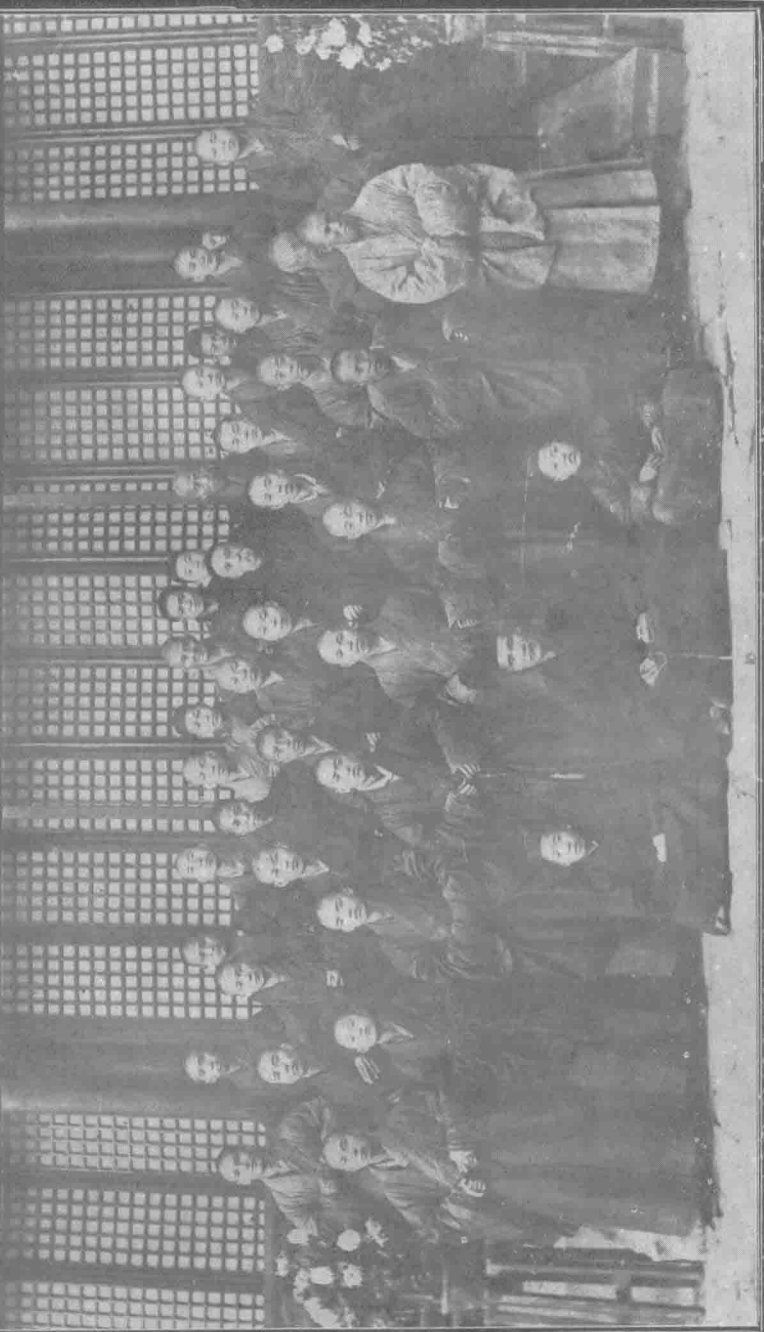
歐陽漸	韓德清	章太炎	梁任公	梅摛雲	范古農	張化聲	蔣竹莊	王弘願
唐大圓	王與楫	張純一	劉靈華	楊棟棠	李榮祥	傅佩青	葉青眼	杜萬空
邢定雲	繆鳳林	景昌極	王恩洋	湯用彤	李石岑	李慧空	謝鏞陳	康寄遙
陳慧音	陳慧乘	劉慧如	張怡菴	熊東明	陳善勝	鄭五空	龍慧濤	韓君釗
鐘定慈	劉洙源	盧佛慧	邵福宸	張宗載	寧遜蘊	方能學	羅傑	王佛願
王真嵩	張善長	李善樸	丁仲祐	李觀初	謝吟雪	沈月華	朱慧明	王佛生
李證剛	曹衲安	胡伯翔	賂季和	胡寄塵	李證性	孫雲台	孫志鈞	劉子充
陳維東	王錫光	黃石安	盧燮卿	趙南公	陳伯熙	劉顯亮	曾樂玄	帥容民
臧貫禪	寧墨公	唐大定						

釋尊成道降魔圖

影 攝 院 學 宏 四 池 生 放

邦 部 生 放 寺 仁 山 法 師 建 立 四 宏 院 一 紀 會 攝
十 月 癸 亥 年

海潮音前總發行處主任谷馨山啟事
敬啓者前總發行處由牯嶺移滬馨以在
泰東圖書局之便兼承發行之職現以事
務繁多不克兼任總發行之職務自六月
十五日起將所有一切發行上事件統移
交該總處辦理各處關於發行接洽請逕
函總社特此啓事因六月十五日後馨已
卸責也

海潮音月刊社特別通告

凡「定報」「匯款」「寄稿」「通函」「交換報紙」於
海潮音者。統希直寄……上海塘山路

鄧脫弄廿一號海潮音總

編輯發行

處，前已

在四期上聲明，恐諸方仍有未查
照者，特再鄭重通告，如不寄上海總
編輯發行處，而誤寄他處，敝社概不負責。

言論

佛法大系——太虛法師講——

門人妙空錄

古今諸德判釋如來一代時教。或一或二。或五或十。種種數目不一而足。今總括之。分爲大小二乘。與人天乘。而此人天乘法。全係學大小乘之出世階梯。或大小乘之化他方便。故佛法之根本唯大小乘。其大小乘法修證法門之次序。與對於各宗之關係。極其縝密。試皆表列於左。

一 人天乘

海潮音 第七年第六期

其中所言人天乘者。以諸有情。若乘五戒之法。可到人的地位。若行十善禪定之法。可到天的地位。然此人天乘法。非是有佛方有。即印度中國泰西各皆有之。如昔中國未來佛法之際。儒教教人由士希賢。由賢希聖。由聖希天。道家老莊之徒。使人得仙入天。西洋在百年前。佛教未流去時。如基督教說生天。印度之婆羅門教。由人道而生梵天等。此可見人天之善法。爲世間共同之教。但是世間以此人天之教。爲其極歸。而佛教則以此人天爲出世之階梯。化他之方便。蓋立此人天教法。有二種意。一則保持人天之道。由人天道而至小乘。或至大乘。一則立此人天之教。示其迷謬之處。使其知非究竟。而求出世究竟了義。若不爾者。則衆生非但驚悸大法。不肯信受。抑且求沒在苦。所以世尊說法。立人天教。培其出世之資糧。斥其迷謬之局執。而漸引入於大小乘出世者也。可見此人天乘法。非佛教所獨有。亦非佛教之主要。

二 小乘法

小乘法已是佛教出世的法。在世間一般的人。一聞爲小乘。卽意謂必甚狹劣。殊不知若生色無色界。已爲常人之思想所達不到。而况超出世間者哉。不過此小乘之教理行果。比之大乘則不爲深廣。故小乘的根機爲狹劣遲鈍。而大乘的根機爲利疾超勝也。小乘知我空而五蘊皆有。大乘知我空而五蘊亦空。以此有法執爲障故。遂名其爲小乘也。吾人已知乘人法。可到人的地位。乘天法。可到天的地位。進而更覺爲人常受種種之逼迫。經種種之苦惱。一事方成。兩鬢同絲。老病相催。悠然死去。如生爲仁聖。死則枯骨。生爲盜賊。死亦枯骨。則人生之價值何存。縱信神識不滅。仁聖死得昇天。受種種之娛樂。但其五衰相現。流轉何定。如是以不滅之精神。疲奔於業報之途。今生之所經營。已得而復失。來此之所經營。亦已得而復失。由是生生死死。死死生。得而復失。失而復得。盡未來際。靡所底止。寧不勤苦無益。於是遂

生一不滿足之觀念。而求出世之道路。如世之求進化者。以萬物皆有進化。則進化復進化。必將有超出人天以上之法。可求得之。於是求所以脫離人天之業牽及苦惱之一種進化。即是出世間之小乘法。此小乘法。即佛法中解脫人生苦痛之一種消極法門也。

三 大乘法

大乘分爲因果二位。在因位爲菩薩乘。在果位爲佛乘。又名如來乘。依此因果位。即作二層。一者行因。趣果的大乘。二者彰果化因的大乘。行因趣果的大乘。即菩薩乘。彰果化因的大乘。即如來乘。彰果化因的如來乘。是由所證佛果之境界。而開示衆生。使衆生依此法門。以悟入於佛之知見。達到佛之究竟地位。由因至果的菩薩乘。是就衆生從無始以來之佛性。與過現之一切正聞薰習。發心修行。經四十一因位。而至圓滿果海也。然此由因至果之菩薩乘法。就主要點有二位別。一者由加行入根本。一者由根本起後得。此二類中。初者屬法性空慧宗攝。後者屬法相唯識宗攝。屬法性空慧宗攝之教典。即般若經。與龍樹提婆之四論等。以此經論所詮教義。皆顯離分別之性法。修此宗者。若能依此教義。如法修持。起法空觀。經暖頂忍與世第一之四加行。而證無相法性之真如。此無相法性之真如。即是根本智（又名無分別智）之所證。蓋以證此真如。則一切虛妄之境。悉皆消滅無餘。而一切清淨佛法。莫不由之生長成滿矣。屬於法相唯識宗者。凡爲思量分別。想象所能及之一切諸法。皆謂法相。而此法相依分別起。離分別外。實無一法可得。亦無一相可見。故曰唯識。然能了此天地人物。以至佛淨身土。種種諸法。皆唯識所現。非得根本智後所起之後得智。不能如實了知何者。蓋未得無分別智前。則法執未亡。不能了爲唯識之幻相故也。根本智即如理智。由如理智而起如量智。依如量智。則無量無邊之諸法品類差別。悉皆究竟達其體量矣。如其未得如理智前。雖第六意識亦能依教理以觀諸法唯識如幻。然未那之我執常

存。仍滯迷執。況此間衆生於一法上互有相違。譬如大海。隨六道見。各有不同。若非得法空以後之菩薩。安能知其不同之根柢。而皆會歸唯識之旨哉。又經有云。由攝藏諸法。一切種子識。故名阿賴耶。勝者我開示。而阿賴耶識爲建立唯識之根本。非明此識。則不能究竟明唯識。故欲究竟明唯識者。唯已空法執之菩薩爲能耳。然而凡愚雖不能知。亦可憑依經論。與各人之知識經驗。集起唯識觀念。以修習殊勝唯識觀行。而達到究竟明了唯識之目的。能如是者。是亦行因趣果之菩薩乘也。彰果攝因之如來乘者。但此如來果因與菩薩因果頗有攸分。何以故。如來既圓滿根本後得二智而成正徧知海。理量同時。性相不二。無一剎那心不徧知諸法。故如來十種通號內有正徧知之一名也。菩薩不然。必須一剎那證性。一剎那證相。前後剎那。乃能觀性相不二。而如來則能無一剎那不證此性相不二之圓融法界。如賢首之六相十玄。天台之一念三千。性相等。即明此理量同時性相不二之法界。而須以佛果圓覺爲宗也。此云法界。以總色性相一切諸法爲義。唯有大圓鏡智能如實親證此境。故曰法界圓覺宗也。至於佛教各宗。對此法界圓覺宗。與諸法性相二宗之關係。如天台所宗之法華。以佛知見爲宗。賢首所宗華嚴。以佛法界爲宗。淨土以彌陀智境爲宗。眞言以大日中臺爲宗。律宗以實踐制惡行善爲宗。禪宗以不立文字見性成佛爲宗。在天台宗言。以法華爲實。其餘爲權。縱華嚴亦兼別故。在賢首宗言。以華嚴爲本教。其餘爲末教。雖法華屬一乘法。亦乃會三歸一。不如華嚴惟照諸大山王。在淨土宗言。唯往生法爲易行道。橫出三界。一生補處。其餘法門鑽仰維艱。非如淨土之至簡至易。故抹殺餘法爲難行道。在眞言宗言。天地人物。六道衆生。皆大日如來法身。其一一法悉爲總持。修其法者。即身等同毘盧。其餘各宗落於詮解。非究竟。唯眞言宗獨得如來秘密奧妙之藏。而抹殺餘法爲淺顯教。在禪宗言。衆生本心卽遮那如來。但須回光返照。卽能見性成佛。無須假諸言教。尋枝摘葉。枉費精神。故自稱宗下。餘爲教下。在律宗言。佛教其

餘一切法門悉皆以教詮理而已。未能親行實踐。唯有遵循佛制。庶幾大道不遠。此之各宗種種斥他非而炫己是。類皆畫畛別歧。分河飲水。偏見根深。其實各宗皆爲佛法。皆可得根本而起後得。入於理量同時性相不二之圓覺。無奈二雄不並。爲各宗起競之由。吾人若能貫通考察。則禪宗直證圓覺。兼用空慧。律宗教遵唯識。亦兼天台。而天台賢首淨土真言。宗在法界圓覺。各標其勝。而此性相與法界三宗。又統屬佛教之大乘法。凡大乘法皆以諸法實相爲根本。以無上菩提爲究竟。夫何軒輊之有。故明佛法之全體。及大乘之平等者。於宗下教下顯教密教等之一派抑他揚自之偏言。概無取焉。

世間法與出世間法

寧墨公

法者人之所遵守則効。而感化的動力之起源也。然法力傳播。分爲二類。

一爲世間法。

一爲出世間法。

前者爲支配人類行爲之法。後者爲支配人類心神之法。異途同軌。而爲達人生之普遍的目的所不可缺欠之要具也。

夫國家之起源。就理論上而演譯之。其要旨於左。

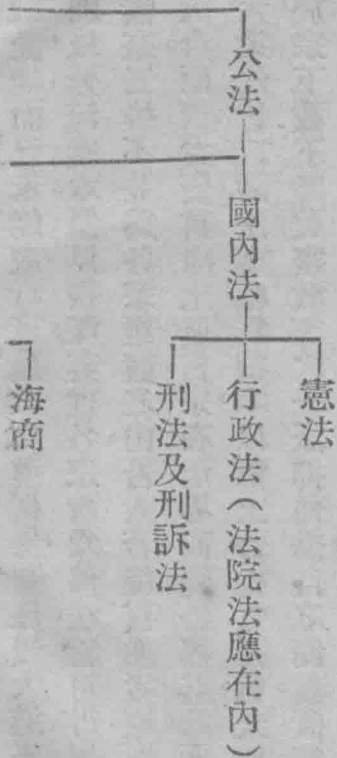
一謂國家由上帝之意思而構成者（基督派）

一謂國家由強有力之政黨而造成者（功利派）

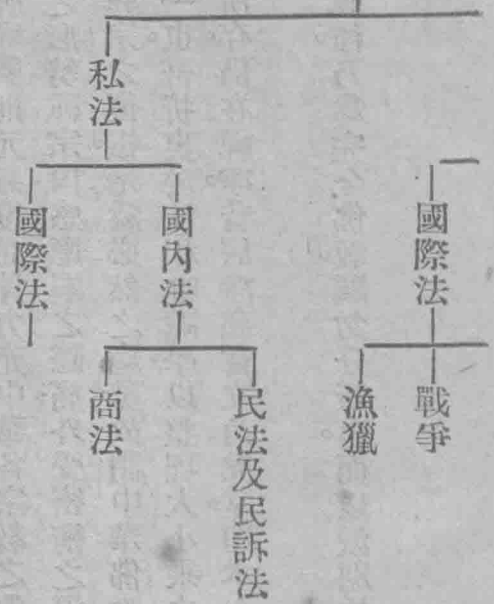
一謂國家由人民之自由契約而組合者（盧騷學派）

一謂國家由於人類之本性而存在者（亞利士多得氏學派及德國克拉烏塞氏亞蓮士氏等學派）綜上四說而吾人加以抉擇。則當以第四說頗與佛理相近。夫人類為國家之分子。無論何時。無論何代。無論何地。皆不能脫離國家。故國家之普遍的與永久的所經過之現象。足以證明人性之陳迹。人性善則建設暫趨於和平。人性惡則破壞多形於詭激。其理至明。固無待乎贅言耳。然世間為廣漠平面體。形形色色。渺無涯涯。人類又為現在世間之寄生體。林林總總。性殊種別。其內容之分析。有屬於統治者。有屬於交際者。有屬於相互生活者。但欲使各方面不致衝突。則必先使各方面有相互之權利。有相互之責任。而後守相互之秩序。各歸精確。不致偏重。構成法紀。期與信守。此世間法。基於人類自然之意力組織而成。亦即法學家公稱為國法也。然國法。至於如何為至善乎。則以能平均國內二種相反之勢為至善。不知外戰內爭。古今難免。論者謂無法勝於有法。斯亦持平之語也。

佛家視世間法為人天乘中之殊勝義。其要旨。則為維持治安及增進幸福而已。茲就國法上演繹之。則如下表。

世間法（人法）

凡國民公私之生活。皆統馭於法律。故生命。身體。名譽。自由。財產。無一不為法律所保護。然宇宙法制。變遷原無定則。而其演進之程序。漸次趨合於大同。故釋氏所謂萬法歸一者。可以證明其趨勢矣。顧世間法之最古者。亦以佛源地之印度為始。當時所通行者。則為摩奴法典。或稱為馬倫法典。馬倫為印度之高賢。聰明天亶。其中表示印度古代社會人民所需要之法律。極為複雜。而其內容嚴瑣。多託神授。實則婆羅門之教典也。迨後印古斯民族。與世進化。祭政二者分途而行。乃創為法律之改革。分為實施的三部。一為國家及人民之權利與義務。二為裁判法。三為洗禮法。但其法律精神。仍含有宗教之色彩。此為世界法律系之起點。尤足以表顯印度民族之法治的徵象也。

然法律無絕對的強行力。故不能不借宗教。而使道德幸福說。以救世道之危微。佛以明心見性。去顛倒。求真理。超脫生死。為究竟之法門。於是所說導。所實習者。厥為出世間法。世間為善惡兩靈之脩羅。

場薰習所關。始致形成因果。故佛法則以覺了宇宙萬有之一切現象。孰爲空。孰爲中。孰爲假。而一一能納諸軌道。令衆生均成等正覺也。出世教專以明五蘊無我爲意旨。能證無餘涅槃爲目的。則又超出於人天乘之上焉。

評寶明君中國佛教之現勢

見本刊本年二期

太虛

寶明君之「中國佛教之現勢」一篇。其意思有從去年顯教中國佛學界最近思潮之觀察一篇。抽引來者。簡明扼要。閱之頗爲醒豁。惟內有二點。吾意稍有不。然。晚唐來禪講律淨淨中華佛法。實以禪宗爲骨子。禪衰而趨于淨。雖若有江河就下之概。但中華之佛教如能復興也。必不在於真言密咒與法相唯識。而仍在乎禪。禪興則元氣復而骨力充。中華各宗教之佛法。皆藉之煥發精彩而提高格度矣。默察中華佛法將來之形勢。禪宗內感應弱之隱痛。外受密術之逼拶。旁得法相唯色研究之結果。欲求實證乎離言法性。則禪宗之復振。殆爲必然之趨勢。故謂中華佛教之舊代將從此日衰。毋寧謂其將復由禪宗而大興。此其一也。吾折衷於法相唯識學。以整理大小乘之內教及東西洋之外學。僅爲順機宏化之一方。而旨歸之所存。仍在禪淨。昔居淨慈嘗立角虎堂。即本永明大師之意。以有禪有淨期之者。此其二也。

律講性相
台賢密禪淨。乃爲完全佛教。願勿分新舊。而以派別拘也。

廣立命篇

陽復居士江謙

學士愚夫。莫不信命。先佛先聖。未嘗否命。生命之學。由來遠矣。命與性別。真如本體。無妄無異。無人我相。無衆生相。無壽者相。不生不滅。是之謂性。心本無生。因于塵境。起身口意。三善惡業。因業善惡。受苦樂報。因報受身。有生有滅。是之謂命。

是故達人。欲知命者。當觀三世。以今樂報。知夙善因。以今苦報。知夙惡因。命由己立。禍福自求。非天所予。非人能害。劣應懺悔。勝益勤修。若不爾者。以今惡因。又招後報。

立命有二。一世間命。二出世命。世間福命。應修五戒。乃至十善。五戒生人。十善生天。一者戒殺修仁。長壽少病。多賢子孫。二者戒盜修義。廉取好施。所生富有。三者戒淫修禮。世譽尊榮。眷屬如意。四者戒妄修信。凡所言說。得人欽重。五者戒酒修智。清靜智慧。不墮愚癡。是爲五戒。由斯精進。則爲十善。不殺不盜。乃復不淫。爲身三善。兩舌惡口。妄言綺語。四皆不犯。爲口四善。無貪瞋癡。爲意三善。此十善因。當生天上。受勝妙樂。世間福報。如斯極矣。惟是世福。皆非眞常。如露如雲。如夢如幻。報盡命終。還當流墮。修羅畜生。餓鬼地獄。是皆難免。是故達人。當加精進。立出世則。

出世命者。生淨土。是蓮胎化現。斷分段生。則壽無量。脫輪迴苦。受究竟樂。金地寶閣。迥非塵境。天衣上味。不寧縫飪。水鳥樹林。猶演妙法。不見惡事。不聞惡名。則福無量。菩薩羅漢。聚集薰陶。則眷屬無量。親佛聞法。一生補處。則成就無量。是謂盡性。是謂至命。或疑此願。曠劫難成。不知西方有佛。號阿彌陀。發大誓願。普接衆生。若不爾者。誓不成佛。立是命者。專念佛名。兼修衆善。信深願切。佛必接引。命終心一。無不

生者生命之學。觀止於是。蔑以加矣。今推命者。消息五行。而知禍福。何以故爾。佛言三界。唯識所成。動根攝塵。無非識者。由識動故。收攬四大。地水火風。四大假合。以爲此身。世界萬物。亦復如是。凡識之動。爲善爲惡。輒爲種子。藏蓄識田。經却不失。種熟根茁。處胎受生。因緣時節。牽會發動。爲苦爲樂。是故果報。皆由夙因。五行之分。卽原四大。後天坎離。是曰水火。金木土三。皆歸於地。生尅運化。是名爲風。四大五行。彌綸磅礴。空間時間。身內身外。無所不在。無息或停。運爲五時。變爲五氣。蘊爲五味。彰爲五色。稟爲五臟。宣爲五竅。動爲五志。感爲五欲。發爲五音。現爲五事。本爲五常。叙爲五倫。天爲五星。地爲五方。變化紛紜。非一非異。非大非小。非近非遠。非顯非隱。唯是一心。中和爲福。偏黨爲災。感應道交。不可思議。河圖洛書。陰陽干支。聖猶則之。其神者乎。非究佛典。孰知其原矣。

貴州佛教聯合會籌備通告

嗚呼。我釋迦文之一化。正法已過。像法已過。乃至今歲元日已過。元月已過。今晨已過。過者渺然不可追。其未來也。剎那剎那。無暫停也。悲夫。人身難得。佛法難聞。吾黔地僻邊疆。難之又難矣。承昔宿尊大德。躡芒鞋。負棕笠。跋履山川。眷焉斯顧。又得達官長者。善信諸仁。各各生大歡喜。讚歎焉。樂輸焉。檀度弘修。具四緣。成四攝。故吾黔所治若干縣。縣若干地。凡此又成若干寺。寺若干產。產足以供若干衆。衆獲上焉者。幾人。次焉者。幾人。而下焉者。不必言。使東交于湖南。西交于雲南。南交于廣西。北交于四川。其來與往也。一錫一鉢。至于州。至于邑。居有住。行有單。或間亦有草鞋柱杖之緣。此豈所幸致者哉。抑亦世尊之化揚。而昔人畢生心血之所嘉惠也。噫。法運之衰。雖有檀信殷勤護持。披乎緇者。自之不振。使叢林規目。

不過等因奉此。方丈爲人天師範。有至令士林棄之如臺隸巫祝。則其次也可知。下也更可知。勝國鼎遷。前貴州佛教會正會長了公。憂悲慈惠。欲有所爲。徒以壽不假增。緣不假熟。愍愍資志以終。有心人莫不興歌歎息。自爾中原逐鹿。國家播蕩。豪傑奔命于上。奸猾詭謀于下。羣不弔之人。乘間逞志于其間。世運已如斯。法運又無論已。人自侮。人則侮之人。自輕。人則輕之。事之常也。以釋子之至貴。而甘下流。不克振作。遂使士林比于臺隸。祝巫潮流所趨。視爲國家蠹蟻。于是著述者有廢教之論。興學者有提產之圖。行政者有賣寺之事。握軍者有迷信之捐。嗚呼。我之懷矣。自貽伊戚。僧徒豈得尤人。亦尤爲僧不知爲僧之義耳。嘗聞亂極則思治。否去則泰來。世運之推遷。與法運之隆替。其勢輔車也。今吾人生此不辰。莫不知浩劫造成。成自人。欲消亦必自人也。知之矣。宜可消矣。然日望不見。或消者。殆未之行耳。故同人不能文。敢竭忠告以冀垂聽焉。夫今欲求世運之隆。則宜求法運之隆。欲求法運之隆。則宜糾合我身關法運之人。各知法運之所由衰。興之作之。勉之策之。戒之慎之。凡曩之所不知而失之者。皆誠求所失而痛革之。則凡我四衆之屬。皆法運所關之人。苟一致以法運之所關爲心。則法運之隆可臻。而世運之泰可交矣。是難而非難也。今之世。大江流域。教有法師。宗有老宿。密有阿闍黎。護法有大人先生。扶持有長者居士宰官。莫不大聲急呼。以期有所轉移。而同人雖謏劣自慚。竊念亦佛子也。當行佛事。見佛法之危而漠然罪也。況國之所關。民之所關。故民雖披肝胆。擲頭臚。不得不愛國。身家性命係之也。今夫佛法。佛子所關。佛子能宏法。法乃盛。盛則又何懼人之來輕侮耶。法運隆。世運亦隆。追本求源。其功偉。其德至。寧有使人視之如蠹蟻。比之如巫祝臺隸乎。不然。在僧甘爲獅子身蟲。不惟爲佛罪人。亦國蠹蟻。無曠土。無游民。各食其力。王者之制不貸。若貪目前安佚。即不思三途罪報。抑不計制所不貸。人將乘隙耶。斯爲僧無所立足。爲俗無力護法矣。同人等仰愧前賢。俯則又憫沉迷。故敢成此會也。以籌之。然事無成見。不成致。

人不告所舉之實。人不能踐信赴約。用草簡章。布通告。順潮流之新聲。存故有之風教。採各省之善法。謀社會之利益。修悲智之雙因。盡佛子之分事。約期事踐實。言必施行。不作故事。惟其衰也。非一朝革之固不易。傳曰。教不先。子弟之表率不謹。是豈能全責今之僧徒。要力求補救耳。何則。君子開改過之門。聖人有自新之路。我佛通懺悔之方。非聖賢誰能無過。菩薩隔陰之昏。仍貴覺耳。放下屠刀。立地成佛。夫然故三無差焉。今我僧侶。或素少參學。或有玷前行。或見地相差。或因嫌失義。或侵吟糾纏相牽。或存疑彼此懷貳。或平昔怨毒深結。俱此開誠布公。推置腹心。捐棄不協。上憑諸佛諸祖。天王龍王。神鬼神帝。昭鑒其衷。細大勿校。職是以往。前云難之又難者。顧各各有分且易也。且夫地僻無奔候之勞。土瘠杜驕侈之習。故治專化易。治世之言也。法化亦爾。黔雖諸不逮大藩。此則幸已。苟策力同德。以濟何患。是籌思再三。難坐視焉。故借地定期開會。令先布一切。郵投各縣名山。凡退隱老人。現任方丈。班首執事。十方上座師暨村鎮谿谷山澤散處寺院大住持。告至即乞惠臨。而長者居士之肯賁降者。尤歡迎之。嗚呼。得人身難矣。聞佛法難矣。得焉或不聞佛法。空過也。聞焉或不思議焉。亦空過也。剎那剎那。念念不停。慎勿空過。敢布腹心。願諸仁躡草躡。赴約期。好策進行。雪比巫祝臺隸蠹蟻之羞。人遂護持。建希有難得之功勳。幹法運以推遷世運於將來。廣前賢興作之隆。慰了公於西土。人皆鄉風。名聲播于無涯。而所作悉不唐捐矣。此告。

海潮音改良蒞議

王佛願

海潮音自太虛法師首創以來。地經杭滬京鄂。年歷六載。其於佛法之宏揚。影響最大且速。即其取

材之宏富。滙萃今古。溶化東西。亦可謂救世之寶筏。覺人之驚鐘矣。然世變日急。思潮日劇。其所以隨順世變。適應思潮之處。則不可守株以待。兔且應適機以施。方易曰。窮則變。變則通。則此刊之似當改變者。今不揣鄙陋。略摘數端。而商榷之。

一者印刷宜大改良也。本刊取材雖頗充足。然印刷不工。校對太疎。每篇錯字多至十餘。殊令讀者生厭棄之心。今當切實整理。加工刷印。督促校對。使錯字日益減少。則閱者當益加多矣。

二者取材宜更精采也。凡新聞雜誌材料。亦不在多。但求每期有二三篇。乃至一二篇。能大言炎炎。足以補偏救弊。使人讀之。即知即行者。則其價值必日增高。今觀本刊。似宜於此注意。則與其譚言充篇幅。不如寧缺勿濫矣。

三者理論門之宜慎出也。凡一刊之趨向。繫在理論。况本刊取名潮音。意示獅吼。則其立一論也。貴能闡宗護教。於佛法上。能發輝光大。於衆生中。施無限利樂。方爲名實相符。至於操襲陳辭。敷衍新語。長篇累牘。空無實義。俾人讀之。昏昏欲睡者。似宜稍爲示以限制矣。

四者體例之宜謹嚴也。近日如新青年雜誌。或他種特刊。專爲順應潮流。率爾操觚者。尙可採用白話文體。新式標點等。若海潮音。既由高等之僧伽。及居士組合而成。歷年流布。閱者亦多。碩學高流。資格既尊。不可雜趨於下流。縱有一二文義甚美。而體趨新式者。置之附錄。猶不失兼收並蓄之美。若參入理論。則恐人不欲觀之矣。

五者雜文之宜節取也。佛法不離文字。凡以文字作佛事者。亦乃宏揚之大方。便也。唯敍跋傳記等。作亦須實事求是。確關宏法之義。方可收入。至詩偈等。若但流連風景。文義兩無所取者。亦當止節淫濫矣。

六者通訊之宜。以少爲貴也。通訊爲靈。通消息。或交換知識。苟義有可取。本不嫌多。若夫徒爲私人之鼓吹。名聞或互相標榜。且僅飾空言。千首雷同。則有之。不如無之。之爲勝矣。上來所陳。自知識淺見狹。喋喋其口。無關宏旨。但思千慮一得。愚者所尙。邇言必察。賢聖猶重。是用直據鄙懷。聊貢芻蕘。惟大善知識。有以教之。

暹羅之小乘化

寧墨公

暹羅位於亞細亞州之南部。東北界越南。西界緬甸。南濱大海。湄南河灌溉其境。辣差武里山蜿蜒至馬來半島。行政區域劃分爲十八門吞。(猶中國稱十八省)據民國二年間。暹國之戶口統計。男女共達八百三十九萬五千四百九十一人。然男丁依法定年齡。無上下流階級。均須薙度爲僧。服制以黃爲尙。遍國袈裟。一稱爲黃袍。國近人有詩詠之云。「柔佛風從古。番僧咒獨靈。」可以想見其佛化矣。

一 暹羅之佛化史

暹羅立國。始於何時。惜無正史可考。據清代續文獻通考所記。謂暹羅在占城國極南。本暹與羅斛二國。後併爲一。當隋唐時代。因其國位置於赤道之南。天氣炎瘴。稱之爲赤土國。元時曾入貢。明洪武初中。暹通好。朝貢不絕。永樂帝曾賜以列女傳一部。大旨因其國男女自由結婚。不遵禮教。故以孔子之舊式教育。思有所以感格之也。

暹羅人種駁雜。以暹族爲貴種。佬族汶族馬來族堯族等次之。越裔爪裔幸裔等。爲下級之民族。其

地在原始時代。爲印度支那之土番居地。獸蠢無能。儼似拜物教之習俗。此際蒙加矛人侵略其境。暹人受害甚厲。暹人佛羅敷安（西曆五七一五年間）征服蒙加矛人。立都於羅本。始稱爲自由國。暹人亦稱其國曰台（Thay）即暹文自由之義。文拘制度。亦始於佛羅敷安王朝。然以時代考之。應在西歷一三五一年。即佛曆一五〇二年。暹與緬甸接壤。印度佛化。自西徂東。意殆此時。即傳播於暹境。惟暹人文化遲野。腦力單簡。故小乘得以輸注其信仰。語大乘則能力未之及也。小乘重戒律。事齋供。專造浮屠等業務。吾人一入曼谷城。見其僧伽滿道。寺院林立。幾疑爲僧侶市府矣。西曆一七六七年（佛曆二七九四年）暹緬戰起。國土分裂爲六部。一爲鄭昭所據甘烹碧全省。及奪略德莊甫利之地。而稱霸於東海部。二爲照帕彭世洛所據那坤司旺北攬坡等地。三爲昭帕犯。昭帕犯本僧正。住持於司旺富哩省之寺。人頗敬重之。後起勤王之師。佔據彭世洛以上之地。四爲昭那坤。稱霸于西部。五爲昭皮向。即前暹王萬藍馬國之子。因緬暹之役。繼萬藍馬拉差第三王位。而稱帝於東部。六爲帕乃公。亦起兵勤王。是時鄭昭最強。征服各部。遷都於統富里省。用鑾玉打爲相。繼稱爲帕萬藍拉差第四。即位之後。乃尊佛教爲國教。創立寺院。天下大治。惟沉湎佛教。自謂其身已入涅槃。能知人吉凶生死。而人民深憾之耳。丕耶證襲略其位。捕鄭入獄。計在位十五年。乃恤其拉之兄昭丕耶馬項膠塞斯弒鄭昭。而即位。改稱爲帕不的朱拉洛帝號。遷都于通富里省之東部。即今之曼谷也。地據湄南河之下游左岸。暹羅灣環抱其南。形勢扼要。交通便利。傳至今暹君爲六代。勵精圖治。可謂爲東亞之新興國家也。

一 暹羅之宗教改革

暹羅自曼谷王朝以後。一切政治。法制。社會。均帶佛教色彩。西人所批評爲佛教的政治國家也。暹

憲定佛教爲國教。用佛曆以紀年。自怕不的朱拉洛一世。以迄至現主。共計六代。皆爲一度之羅度。上行下度。全國成風。國制許人民。凡達於二十歲者。無貴賤階級。均當爲僧侶。其還俗時限。不加限制。有數年者。有數月者。有數週者。惟還俗時期。多於守夏節後。守夏節爲印度之榮譽紀念節。印度雨量。以此期爲最多。得三個月。比丘僧侶。不能出門募化。祇好閉關參禪。暹沿政制。故於暹曆八月十六日。即中國陰曆六月十五日或十六日。全國休假。於是出家及還俗。均於此節爲最善。此暹國之通俗也。舊制凡男子生。必一度爲僧。始得長成。貧家子弟。入寺羅度。從僧正受小乘教化。每日視募化爲生活。三年後。遂能還俗。執袴子弟。達於七歲年齡。則延請高僧。爲其羅度。三日後。即時還俗。由是懦弱衰頹。毫無進取。國人迷於禍福祈禳之妄想。直不知佛教之真理。以寂滅覺悟爲諦要。曼谷王朝以後。銳意從事革新。故暹羅佛化。分爲新舊二種。

(A) 舊佛派

(B) 新佛派

茲將新佛派之優美。詳述之於後。

1 認國王爲最高統。握佛教權者。全國僧徒。置有首領一人。以統轄十方之僧衆。其首領爲皇族。由國王加以任免。是謂爲大僧正。下轄僧正四人。分治南北兩部教務。大旨與羅馬教皇相等。巴支羅安親王。現任暹國大僧正。頗賦新知。其所住持者。即曼谷都城內最美麗之敷羅稽烏寺。暹皇於加冕時。即在麻哈巴基殿。受安羅門僧徒之祈禱。後幸斯寺。服黃袈裟。舉行宣誓。其言曰。

「朕在法主巴支羅安親王統轄之下。誓爲信仰之守護者。」

觀此則暹國之信仰佛教。其尊敬為何如耶。

2 限制僧侶年齡。暹制現以國民達於二十歲者始准爲僧。其可否權必由地方廳裁決。非若舊制之汎衍。舊制凡爲僧者能免兵役。今則變更此制。爲僧時期必須呈報。若至徵兵。即時還俗。應募入伍。所以防止人民之避兵役也。

3 採平等法律。在昔暹羅之法律。以印度之曼努律爲藍本。民刑混同。共計十八條。

a 屬於民事範圍者。卽「債務」「質押與擔保」「賣出無特權」「共事者相互間之關係」「授與權之撤銷」「勞力所得」「違反命令同」「買賣之廢除」「畜類主人與其奴僕之爭執」「界綫爭議」「夫婦間應守之職務」「遺產分配等十二條是也。

b 屬於刑事範圍者。卽「毆打」「誹謗」「偷竊」「劫掠與騷動」「姦淫」「賭博」等六條是也。

此外尚有補充律十一條。卽「叛逆」「戰爭」「國王之私產」「賦稅」「誘騙」等是也。但曼努律對於奴隸之規定。極爲嚴厲繁瑣。西曆一八八九年暹王抽那隆宮五世。下詔廢除奴隸。頗爲國人所樂頌。蓋本佛家所謂一切衆生皆平等者也。一八九三年法暹戰起。法兵入據尖竹汶。一九〇五年法兵乃撤回。一九〇八年四月一日。公示暹國新刑律。共計三百四十條。分爲二部。上部爲刑事裁判律之大綱。下部則爲特別犯。就中以污辱宗教一層。尤爲完備。即此足見暹人之擁護佛教。無微不至矣。

刑律第一七二條。凡各教門人等所崇奉之神祠佛堂及其公立之建造物。如有敢恣意毀壞以示侮辱彼教之意者。應得監禁之罪。不逾三年。兼科罰款。不逾一千末。

刑律第一七三條。凡逢各教門人等循例慶祝神聖或照其教法舉行演賽合例之時。若有敢造

端滋擾。闢其會場。處監禁不逾一年。兼科罰款不逾二百木。

三暹羅之寺院調查

暹羅注重僧侶政治。故佛像寺院。遍於全國。曼谷之寺院之中心點。越怕寺爲最美麗之建築。歷史上尤爲有名。高閣潔敞。佛像莊嚴。登堂一望。五蘊俱空。暹王舉行宗教式之宣誓。即在此處。越嗎限寺。可謂十方大叢林。僧正常演小乘法於此。僧徒頗衆。烏富里之古寺。純粹爲梵塔形工程。論者謂爲最古之梵刹。佛像分爲坐臥兩種。均爲我國所鮮有。金木飾刻者亦復不少。據嵇翥青君所著中國與暹羅一書所記載。謂暹國公私寺院。共一四六一六所。僧徒共一七四九〇人。其信佛之多。可概見矣。

然而佛化哲學。爲全世界之最高尙的教義。不惟東亞國家所趨奉。即歐美人士亦多讚美之。惟學派失昌。流品日雜。彼暹羅趨於小乘教派。專以祈禳福災爲能事。其流弊故至於持鉢化齋。借寺遞世而已。教長巴支羅安親王。雖發願闡揚。恐不蹈於口頭禪也。幾希。

支那近代之佛教進化

釋願修投稿

釋迦文佛降生印度千年之後。教法始流此土。迄今二千九百五十一年矣。其間悟佛理樹宗幟登祖位者。固繁而所攝有緣。信解熏修。獲法利而入佛海者。其數之多。更非算數之所能知也。但以衆生之善根福德。厚薄不等。法運不免時呈隆替之象。然仰觀往古。俯察來今。覺我國近代之佛教。較之往者。更有進化之點可觀。茲就見聞所及。縷述數則於左。以伸隨喜讚歎之意焉。

一佛教信仰之徒衆。中國往昔之佛教徒。或因覷破紅塵。爲了生死。而發心出家者。有之。或因感受種種境遇之逼迫。而發心出家者。亦有之。或以學問超拔。而慕禪理以爲清高。在家因之皈依佛者。有之。或以佛菩薩感應。祈禱靈驗。不明佛教真理。專事崇拜偶像。在家因之皈依佛者。有之。凡此皆權小凡俗之所爲。非真正信仰佛教者也。真正信仰佛教者。何必如近代之佛教徒。出家者。多能發廣大菩提心。以利生爲事業。宏法是家務。而稟受三皈五戒之在家居士。亦能上求佛法。下度衆生。不以了個人生死。求一身清高爲能。又非因境遇逼迫。而賴佛以生。非不明佛真理。專尙迷信。此我國近代信佛徒衆之進化也。

二佛教語典之流通。國內佛經。集大成者。唯南北藏。裝訂皆是梵本。全藏價約數千金。故非有財力者。不能購請。若無廣大樓閣。亦無處珍藏。此外從來流通之書本。佛經頗少。近代自金陵楊仁山居士。建設刻經處以來。陸續刻出之經。文既校正無訛。而裝訂又是書本。繼而頻伽精舍之書本藏經。武昌刊經處。以及各地刻經者亦多。而流通佛經之處。通都大邑。無地無之。使一般購閱佛經之士。隨地隨處。信手拈來。絕無問津。覓求不得之憾。此佛經流通之進化也。

三弘宣佛教之書報。佛法西來。我國緇素之撰述固富。其宏篇鉅製。類皆成一家之言。絕無融通眞俗。貫攝各宗。議論公開。宗旨正大。按期出書報雜誌。以無上甘露醍醐。餽餉國人者。近代則有海潮音月刊。佛化新青年旬刊。佛化報旬刊。佛光月報。居士林刊等。以文字般若。弘宣佛化。流佈寰宇。緇素歡迎。作飢渴之瓊漿。爲苦海之船筏。此弘宣佛教書報之進化也。

四研究佛學之團體。馬祖建叢林。百丈立規矩。擇有道者住持。開堂豎拂。僧侶圍繞。儼如彌勒降生。不異釋迦住世。洵乎尙矣。降及晚近。盜規矩以破叢林。上下偷安。百弊叢集。已失叢林舊日家風。禪理既無。門徑佛法無因契悟。宗匠已少。啞羊僧多。以致近代一般反對佛教者。對於佛教財產。往往藉端侵佔。

對於僧侶。每恣譏謗。若不研究佛學。廣育僧材。何以闡揚佛化。啓人信心。保財產。而息譏謗乎。所以一二大心開士。奔走呼號。不遺餘力。武昌佛學院。倡辦於前。而全國各地之佛學院。佛教學校。佛學研究會。佛教會等。亦繼起響應。創立矣。此研究佛學團體之進化也。

五實行佛教之悲願。釋迦如來。從無量劫前。熏脩無緣大慈。以與樂。同體大悲。以拔苦。因與樂拔苦之慈悲大願。以成正等菩提。因正等菩提。以成滿與樂拔苦之慈悲大願。此慈悲大願。爲佛法之骨髓。行菩薩道之根本。而布施又爲慈悲大願之要事。布施有二。或以財施。或以法施。財施令免飢寒之苦。法施令證涅槃之樂。而我國向來之佛教徒。行法施者固多。行財施者則寡。此非教徒之慳惜於財。蓋勢使然也。近今如北地旱災之佛教籌賑會。日本震災之佛教普濟日災會。全國各地之佛教慈兒院。孤兒院等。則皆財法等施。教養兼濟。此實行佛教悲願之進化也。

由上五則以觀。覺我國近代佛教進化之速。真有一日千里之勢。爲古代所不及。倘能從此再接再厲。策進不已。則我佛大雄大力大慈悲之教。何難由中國進而傳及東西各國。進而爲萬國之國教乎。

佛歷二九五一年甲子五月述於桐城谷林寺之安般精舍。

楞伽山民隨評——進化論——

前美國國務卿白里安(William J. Bryan)氏。爲反進化論之最力者。當美國田納西(Tenn.-Se)法律禁止學校中教授進化論之期間。曾有所論列。然不幸死矣。茲錄其大旨四則于次。

(一) 進化論主張人由猿之蛻變而來。對於基督教神靈之教義。頗有違背。因聖經中明示人爲

上帝所造者也。

(二) 進化論之主張。既與聖經精義相抵觸。則聖經全部所含之真理。必爲讀者所懷疑。如是。則督信基督者。亦必因疑而變其意志。輾轉而信無神論。苟無神論徧天下。則政治社會各方面。當受如何之影響乎。

(三) 科學之要義。在明示人類「如何生活方爲適當」。而今之進化論則不然。竭其想象力之所至。以猜測人類之起源。與夫將來之變遷。此種神經過敏。毫無實在依據之立言。適足以破壞科學之原義。亦即授與反對進化論者最強之理由也。且其立論。多使逆乎人心。背乎道德。蓋人之所以可貴者。在有最高尚精神之生活。使之向上奮勉。與世間之惡魔相搏。所謂「出世觀」。所謂「超乎現世之幻想」(Heavenly Vision) 無非提高人類精神生活最妙之意義。苟無此偉大之意義。不知社會之秩序。國家之安寧。世界之和平。能無維持而不使之墮落否。故無論何種人類。皆應痛下工夫。于精神生活方面。作向上之奮鬥。并須牢記「才能加上熱情」(Ability Plus Passion) 才足以語服務(Service) 但此所謂熱情。應于聖經中勉力求之。而不能由進化論中研習得來。因進化論之自身。卽爲人類精神生活上之叛徒。亦爲人類精神生活之敵也。

(四) 基督教之精神。在乎博愛。易言之。卽維持人類生命之原動力。是捨己爲羣之精神。非主張與人鬥爭者。至于進化論之學術。則與之適相抵觸。欲使人入于「物競天擇」之原則。下作鬼魅。且其與人間之交涉。尙權力而不尙公理。重勢利而不重友誼。歐戰之起因。雖非一端。要亦以進化論學術之毒。深入人心。遂致造成空前未有之慘禍。實無可諱言者也。故欲維持世界和平。計及超拔人類精神之生活。計。除以道德以替進化論外。未有更尙于斯者。蓋科學所以鍛鍊吾人之理智。宗教所以提高吾人

之道德。而進化論則妄用科學上已經鍛鍊之理智。以欲衝破吾人道德之藩籬。其有碍于精神文明。及有影響于吾等人類之生活。昭然若揭。故反對者良有以也。錄東方雜誌第二二卷二一號白本著之反對進化論之白里安一文原爲白話譯作文言

楞伽山民曰。當今之時。舉世滔滔。水深火熱。人民之生機也危。而國家之生機也難。稍有識情者。能不疾首痛心。嚙啗終日者歟。其如猛虎貪狼之進化論。遂乘機以入。賴科學爲障屏。——其實反科學的。夫科學志在實驗。而性帶征服。進化志闡天演。而性則服從。但彼不甘雌伏。故作屈強殘暴。而曰物競天擇耳。——依物理爲後盾。躍然之態。浸蝕全球。良以人心思亂。物腐虫生。故進化論遂爲一般青年供若聖論。而不可改矣。夫進化論者。想象力之構造者也。無真理之存在。如言人爲猿之進化者。其據之理由。則以猿之生育及肢體。皆同于人。更從時間空間上而斷定人即爲猿之進化。其說非至理也。不過人之思想智力。敏捷于猿。故遂曰猿之進化。但今亦可言猿爲人之退化。據肢體生育同于人。與夫時間空間。惟思想智力次于人爲言。未爲不可。則進化退化。將以何爲適從耶。今尤進而論之。苟猿之自恃有思想者。亦據其技能過于人者。——如升高揉樹等。——而曰猿爲人之進化。吾人將承認否耶。况鯨同于獸。抑獸之進化或退化歟。貓等于虎。抑虎之進化或退化歟。棹等于椅。椅等于椅。但大小次之。則亦豈進化或退化之理由存于其間乎。事實既如是。立論又如斯。非神經過敏者。曷以至此。且「物競天擇」之說成。而世界之大戰將繼歐戰而復起。聖教可不立。儘隨其天演之淘汰。無志業職業之可言。無幸福安樂之可希。弱肉強食。惟權勢之足恃。其存與亡。無公理之可期。奢欲起而殺機生。道德滅而亂源興矣。吾誠不知世人崇之敬之爲何居心也。余今錄此。非尊白里安之爲人。乃以其言論有可取耳。惟彼係耶教之信徒。故篤信上帝創造之立論。余于去年讀新舊約時。對於此說。曾建十數過。歷質諸大牧師。然皆未能圓滿答覆。故彼首二節。不過忠于一方面而言。非有真理。至第三四。則有可取者。如云科學在明示「人類生

活如何爲適當。一而建立最尙精神之生活。致精神生活之養成法。又暗示以道德爲主宰。庶乎可以謀社會國家世界之幸福。其四節則標明博愛之精神。而揭進化論之過失。亦無可疵。惟其以基督之教理爲根據。則覺思想簡單。蓋基督之教義。已不適用於今之時代。故科哲學興。而其幾有破產之慮。且今督信基督者。未有不輾轉而致疑。因疑而物反。進化論之起源。未始非如是也。即死忠于基督。與其帶有利用之性質者。亦不過強勉支持。聊足陳其形式而已矣。故于今世。以具體之觀察。從各方之推求。若除佛教外。無有足以當救世之任者。歐戰以後。人心之趨向。亦稍覺悟于此。故年來向東亞佛教之大乘國而問價者。頗有其人。且時見于報章。果佛教無此偉大之精神。及美碩之教義。何能佔數千年來不變不易之地位。洵亦可爲余言證矣。然余更有質于進化論者。夫進化論之建立。爲救世耶。抑單闡明人生原則之學理耶。如爲救世。卽應詳察深求。細究其可能性。何盲然以進化論爲適從耶。苟爲闡明人生原則之學理。亦當反躬自省。于確有得後。方建爲論。庶乎百戰不撓。而進化輪何足以勝任。溯斯二者。皆有乖弊。故余惟有以佛教進也。然佛教之救世。爲如何耶。夫佛教主以慈悲心。運無礙智。啟方便門。故在職業之僧。伽競競。秉佛遺教。負擔家業。以謀擴充于宇宙。籍爲濟導萬類之衆生。共登覺岸。不惜神疲。廣闡因果。顯示正法。嚴立教戒。故隨舉毘賴耶中之一分。任何國界之法律。不足並其嚴格。視中國百千叢林之組織。不啻百千國家。然從未有相爭相殺者。良以悲心不捨。曠惱自消。慈念未泯。戰爭何起。而况因果之顯示。正法之秉持。戒律之督斥。日親聖賢之教。身浸妙法之海。是故遂欲爲惡。而惡魔亦不敢近也。加之執無礙智劍。破除障礙。了澈諸法。幻化空生。美惡觀念。從無明有。貪欲所致。起分別心。復秉以自覺覺他。啟方便之法門。利他自利。建同體之悲心。首立人乘。接引初機。在使人人滿足人格。而無缺。人格立而上善成。苟萬有如是奉行。則世界字典中。不難永絕戰爭苦惱之字跡矣。復其佛教闡明人生原則之學理。

爲如何耶。成唯識論首云。由假說我法。所言假者。無自性也。故中論云。因緣所生法。是即無自性。復曰。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦名中道義。則唯識明由假而說。有我等之諸法義。夫假即指因緣所成之假法。亦即八識自體依他所起之見相分而言也。其他五蘊百法十二因緣言之纂詳。且諸法不離因緣生。是即無自性。良以真如自體。本不生滅。惟衆生無始以來。于自心中。無明相應。我法遂起。執著自生。故覆閉清淨湛然之真如。而使賴耶受熏。于是出生入死。感苦得樂。然皆自心背覺合塵。遂造成各各之共業。未可強作異同。據爲進化之理。亦非彼意測之上帝。而操是主宰也。故三論中有破作作者之義。頗爲明瞭。况乎進化論從時間空間而觀察。不知三世遷流。皆無從用以指摘。即對空間而言。則萬事萬物。成住壞空。剎那剎那。又何從而據爲進化或退化之理由哉。嗟乎。人心浮動。不自反省。假命于天。授柄于虛。其不危乎殆者稀矣。且人之形。不啻無明演劇之舞台。真藏假現。徒作銀幕上之跳躍。及至鑼鼓歇後。燈火明時。博得一身苦惱。仍然未得終局。進化論其亦如斯。故必須佛教以救之。有心之士。應以自覺。嗚呼。達爾文如不死。吾必呼之于前一擊。一問。必使辭窮而後已。

一四二二八爐城安却寺

龍松生與張孟敬論學書

體用一如 第一次致張君書

經一維摩經言一切法皆如也。一切衆生皆如也。二入不二法門。品漏無漏。明去明等。三心經色即是空。空即是色。四舍利弗衆生界即法身。法身即衆生界。此但名異。非義有別。體用畢竟是一是二。論一十二門論諸佛因緣法名爲甚深第一義。二論見因緣爲見法身。三智論法相法性實際如。

如一性所謂無性。

空是世諦因緣。空是第一義諦。

十二門論外難。一是故一切法不應盡空。內答汝今聞說世諦謂第一義諦。是故墮在失處。諸佛因緣法名爲甚深第一義。二破因緣法故則破法。三中論因緣所生法。我說卽是空。亦名爲假名。一卽中道義。但知于空是否斷滅論。

真妄交激。

一華嚴經中娑婆世界在華嚴十三層。善惡是否同具毘盧性海中。

二又佛心中有衆生。衆生心中有佛。

第二次致張君書

還教敬悉。尊云鄙意似以性具善惡爲如此實不然。則大般若等經皆成妄語。許善惡是二邊。如尙非一。何況有二。則安得許善惡與如乳與水耶。乳有水分。水中不具乳分。此喻尤難索解。水乳和合。誰得分別。是水是乳。乳中可說有水。水中寧不可說有乳分耶。經言是就乳中說水。不許水中說乳耶。又云台家執性具善惡。正是起漏不漏想。經言不起漏不漏想。不言漏不漏不等。台家說性具善惡。乃申述經義。爲衆生說法。執具之言。實近于誣。抑既知不應作想矣。何于台家善惡上作想耶。何于無自性。性卽性作想耶。既無自性。無性是無。無則不可知。安得計無自性。性卽性耶。許色卽空而不礙示善示惡。獨不許具善惡耶。既不礙示。卽不礙具矣。又云若執善惡性中已具。乃是不空。執善惡性中不具。應心外有法矣。知衆生與法身。不卽不離。而以佛地經論証云。是對治道說。然則希心般若者。未聞當處空之義。說甚對治不對治耶。既知不可離因緣法求性。亦不可說卽因緣說性。此亦似是之言。又違般若之旨。終成戲論。

耳。許妄澈真源方是實性。真妄交澈爲是一耶。爲是異也。若是一者。奚用交澈。若是異者。安得交澈。夢事本非。覺時豈有。夢本不實。何待覺時。非有許汝覺時。夢事非有。不言夢時非無也。惠書所言。與尊論善惡性具之義。無相違過。謬承知愛。愧何克當。然松意以爲足補惡空神之失。而三論自有性具之理。固不必旁引他宗。以自文過。而于台家之旨。深知非淺見者之所能明也。研究當知悉檀。敢不書紳。惜乎破家之未喻此也。若乃體用真妄。本非儻洞之辭。隨語生解。或教或禪。或自語相違。支離矛盾。則深所懼焉。錫雖不敏。顧于學理。則辨之勿明。勿措也。瀕行又止。書此質疑。專此以質方家。專待明教而後行也。

附張君覆第一次書

承示經論數問。今具答之。答體用一如初問。賢意似以性具善惡爲如。此實不然。善惡是二邊。如尙非一。況可有二。善惡與乳。如如與水。乳中可說有水分。水中不可說有乳分也。經云一切衆生皆如是。就乳中說水。答第二問。經言有漏無漏爲二。若得諸法等。則不起漏不漏。想明無明亦如是。台家執性具善惡。正是起漏不漏。想何得相擬。答第三問。色是有爲法。有爲法當體卽空。故言色卽是空。雖則當體卽空。而不礙示善示惡。卽是空卽是色。若執善惡性中已具。乃是不空。豈惟壞空。亦壞色法。答第四問。衆生界是佛法身所依止處。與衆生不卽不離。此法身從斷一切不善法。集一切善法。所生從一切白法。增上所顯。曰生曰顯。就對治道說。法身一味。善惡二分。欲具知者。有親光佛地論在。答第五第六兩問。世諦因緣法無自性。故卽是空。此空所顯之真如。卽是第一義諦。故言見因緣爲見法身。不可離因緣法求性。亦不可卽因緣法說性。以因緣無自性。無自性性乃性也。若以此義破台家。亦可言不可離善惡求性。不可卽善惡說性。善惡皆無自性。性卽是性也。此處尙容說得具不具否。思之可知。答真妄交澈兩問。毘盧性海罄無不盡。豈可說善惡住性之外。然善惡皆屬妄境。妄澈真源。方是實性。此如夢中偷奪打罵。或行恩布

德善惡一如是夢。夢事本非。覺時豈有。今執性具。何異覺人而說夢事耶。圭峯禪源。廣列迷悟十重兩圖。原本華宜細玩也。統觀所問各條。皆與拙駁台家性具善惡之義。無相違過。學固貴疑。不必疑而疑。亦一病也。向後研覈經論。當知悉檀。不必以體用真妄一切籠侗之辭。印定眼目。則能自他兼利矣。精進如足下者。想贊我言。

薄遊滬濱。晤張君孟劬。出其破台宗性具善惡書。謂足正千古一大錯。越宿以書難之。欲其自悟也。而張君覆書頗成戲論。因重書以進。冀邊見之流。舍其執着。自悟圓解。俱存雙泯也。已于友人處得閱張君書。頗致譏議之詞。然張君固自詡爲三論學者。松因以三論言之。亦不敢謬相附合。以求其同。而于所論各尊所聞之說。或非三論之意乎。昔嘉興沈乙庵師嘗誡松曰。學古貴善達其意。今之學者務爲新奇。以自名高。思公典型爲之慨然。

松生附識

本刊按龍君第二書。未及張君覆第一書明晰。張君所言。誠哉與龍君第一書所舉諸問。無相違過。然張君亦知所舉諸破。與台宗性具善惡無相違過歟。特張君由萬法而觀。如台宗由如而觀萬法耳。龍君詆張爲邊見。張君固不受之。

答起信論唯識釋質疑

釋者

王君恩洋對於起信論唯識釋。攝爲二義。（一者對於起信論立論依據之審定。二者對於真如合義之解釋。）以質其疑。設難扼要。立語謙沖。不可無答。先總答之。

一 菩薩造論之宗點。雖立於自證心境。而所說明之一切法。上探佛智。下攬生情。非限自證心境。

蓋「宗」猶一國「政權集中之國都」。謂其國都在此。非謂此外無統治之全國。謂馬鳴立論之宗點。在菩薩之自証心境。非謂此外無所說之諸法。然宗點之所在有殊。則其所說明之法義隨異。答同說四諦等諸法。小乘大乘。上天下地。輕重詳略。有多不同。（若同說無我。大乘則詳法略人。同說佛身。上地則重受用而輕變化。）故須慎審立論之宗據耳。質者疑指論所明法。限其自證心境。誤設三難。都成唐捐。

二 起信唯識釋者。用唯識顯了之名義。以探釋起信中同名異義。異名同義。所密舍之。意趣猶諸論之釋異門密意教。非要名義盡同。乃可引釋。在唯識書。雖此名無此義。（若「真如」一名不含「正智」義。）或此義有他名。（若「真如用」別名「正智」。）然觀起信中之此名。可與唯識書中。何名何義相當。即引彼之名義。以釋此名。而顯示其隱含之義。故觀起信中「真如」一名之含義。當唯識書中何等之名義。用爲詮釋。非定令所引名句齊一也。攝論云。名義互爲客。瑜伽真實義品。尤詳論「名」「義」之互離。雖學術上爲使性名詞之便利。有「此名」定唯「此義」之要求。然言語文字之實際應用。卒難如願。故不應執名以求義。亦須觀義以釋名也。質者疑心彼書名義同此名義。乃能成釋。誤設二難。亦致唐捐。

據上總答。所疑已不須更釋矣。日居無事。姑曼衍以爲辭。

吾釋起信緣起。通四緣說。於釋文中釋熏習段。明言「具此四緣熏習力故」。何嘗捨因緣增上緣。而獨說等無間緣耶。此由質者未能虛心畢讀全釋。唯闕用「有漏無漏無間相生」釋「依如來藏故有生滅心」段。致生疑誤。心法之起。必具四緣。則四緣皆有能起義。何獨排「等無間緣」。謂非緣起耶。縱云狹劣。亦不能排等無間緣。非緣起也。況所緣緣等無間緣。但心法有。非狹劣。正其殊勝。是能慮變之心法。乃有此緣。故既起能慮變之心法。間接即起所慮變色法。故至云聖教何在。則唯識論「阿陀

那識及前五識。有漏無間。有無漏生。第六七識。有漏無漏。不染等無間互生。此緣生義。非聖教耶。由世第一入通達位。從有漏心起無漏心。前剎那世第一之有漏心。對後剎那通達位起之無漏心。爲勝順增上緣。亦卽等無間緣。卽由前一剎那有漏善心開避引導。爲勝增上。後一剎那之無漏心得現起。故菩薩心位六七識中。有漏無漏無間互生。根本無漏引生後得。後得無間引生有漏。有漏勝觀引生無漏。勢相鄰近。引導乃成。此緣勝用。於是乎見。大抵平凡心聚。前滅後生。消極開關。引導無力。由下而上。由漏無漏。必鄰近心。爲勝引導。不退菩薩心位。上上勝進。等無間緣。爲勝開導。唯識就異生。無始染緣起。故且說因緣增上緣。此論就菩薩淨緣起。以談染淨緣起。等無間緣。亦成勝用。必下忍引中忍。中忍引上忍。上忍引世第一。世第一引根本智。根本智引後得智。後得智有時復引有漏心。故談等無間緣起。寧違正理。至於熏習。吾雖通說四緣熏習。未別提等無間緣熏習也。然唯識就因緣日生增種子爲熏習。故能熏唯前七而所熏唯第八。此論通就四緣。目凡法有展轉互相影響之關係。爲熏習。故諸法通爲能熏及所熏。（前剎那心能影響於後剎那心。卽爲等無間緣熏習）就其列「眞如」「無明」「業識」「妄境」四法談熏習可知也。熏習名同。熏習義異。故不能執唯識中之熏習名義。責此令齊。至此論所言熏習之詳義。具於釋文。如有疑沮。尋文自釋。

眞如一名。吾亦喜五法中與正智等相對而立。名義清正。然五法名不徧大乘。而大乘教都說眞如。其不立五法之大乘教所說「眞如名」。一則不能定律於正法對立之「眞如義」。以每眞妄淨染相對。指眞淨曰眞如。或曰眞心。或曰覺性。或曰如來藏。或曰自性清淨心。指妄染曰妄念。或曰不覺。或曰無明。或曰凡夫心。或曰客塵煩惱。此其所用之眞如名。自兼含「正智義」。在中。若未立八識教。隱含七八在意根之內也。觀義釋名。以其如此。釋其如此。本無非五法對舉不得用「眞如名」之禁例。又誰能謂兼

含正智義於眞如卽成外道論耶。起信用直眞如名。有時單指理體。若言一者體大謂一切法平等不增減故。有時兼指智用。若言一者淨法名爲眞如。其言眞如爲能熏所熏段。明言「淨法」名爲「眞如」。此「眞如名」與「清淨名」含義相等。攝論之自性清淨離垢清淨得此道清淨（正智）生境清淨（聖教）攝諸清淨法。此「眞如名」亦攝諸清淨法。就清淨義。正智眞如合名眞如。亦何不可。且唯識論隨勝德假立十眞如。亦含智斷恩德以說眞如。彼既假立。此何不可。嚴格言之。分別但屬有漏心王。應遺心所。正智但爲淨慧心所。應遺此餘淨心心所。此則五法攝法不盡。又唯識唯分別。攝正智於分別。而起信宗眞如。含正智於眞如。云違五法平列。俱違五法平列。許彼拒此。有何所以。若云正智眞如「爲無爲」。異故不可合。分別正智「漏無漏」。異亦不可合。若云分別正智同有爲故可合。則亦正智眞如同無漏故可合。理由相等。離合何礙。至眞如能熏爲因緣（無漏種）所緣緣（聖教法性）增上緣（佛菩薩心及無漏現行自心等）等無間緣（前剎那自類心）所熏例。知具如釋文。不限等無間緣。故來難皆虛設。

所云起信通說衆生菩薩佛諸境界。非限入地菩薩心境。此不違於釋旨。無須更解。質者來疑。旣皆通釋。則起信無過如唯識等論。更何疑惑。

雖然起信爲馬鳴作。吾與歐陽居士同承認者。內院師資破斥過當。吾乃爲釋以通其難。實乃吾非馬鳴。寧曰必知馬鳴論意。唯以疑難不絕。則吾之解釋亦相與無窮。有味哉。歐陽君「馬鳴八地語略難知」之言。勇於攻難此論者。殆未知其難知耳。殆初得法喜。說之過詳耳。日將月諸。庶幾近之。

關此問題。須參閱武昌察院坡正信印務館出版之大乘起信論研究。武昌佛學院出版之大乘起信論唯識釋。支那內學院出版之內學第二輯。

著述

東亞佛教大會後之日方議論

一 耆宿南條碩果博士……………(支那時報)……………仰止生

一

如吾佛教界之耆宿南條文雄博士之運命數奇者稀也。何則。嘉永二年五月十二日。時值美艦來航之後。舉國騷然。沒頭於防海問題。而博士適舉呱呱之聲。生於大垣真宗寺之誓連寺。其父英順。有文學趣味。其母操子。以貞淑聞。故自幼對於文學有十二分教養之機會也。

最近閱博士之自叙傳。父別號毛芥。生時方集盟友數人開詩會。故其母於幼時每以此事訓育。令學習文學。由是博士自幼嗜好文學。六歲遭著名之安政大地震之際。博士溫習阿彌陀經。泰然不動。母氏促令避難。乃手執其溫習之阿彌陀經。飛出雪中。由此視之。亦可知博士性格之一端。生來爲篤學慈祥溫雅之人也。

二

博士幼名曰格。凡後號松坡。又名僧恪。明治三年改號碩果。明治四年改名文雄。博士七歲入大垣菱毅齋氏之門。就學句讀習字。有神童之譽。十歲以春夜喜雨之題作詩曰：「好雨知時節。閒庭芳草生。幽人支枕臥。琴筑到天明。」其天稟才能。決非平凡可知也。故文久二年。年僅十四。已爲家塾句讀師。十六歲由日本外史中。作諸家之小系。其研究心之盎盛及其頭腦之明哲。爲何如耶。

從是學業日進。如齋藤子德之鴉片始末。鹽谷宕陰之隔譚論。室旭巢之赤穗義人錄。及三王外記等諸書。皆貸自他人而謄寫之。可見其知識慾之熾烈。並可追想當時學子。吸收知識之困難。而造成吾人今日吸收知識至便之地位。不可不感謝之也。然當時之學子。任何秀才。措書藉之借覽與謄寫。他無方法。故博士頻向各方藏書家。貸出種種書籍以謄寫之。又彼時之法談。即今日之說教。氏十七歲時。已隨行布教師得一寮司。而勤于進境之程度也。

三

然此運命數奇之神童。於十八歲之青年期。遇依大垣藩主命大谷派二百餘寺僧侶中。選出自十五歲迄二十歲之強壯者。組織僧兵之事。於慶應二年冬起一年間。遂爲紹隆兵之一員。日日肩荷銃器。從事軍隊的生活。居無何。昇爲嚮導。擢爲司令士心得。囊中雖竟發揮其銳也。然慶應四年五月。京都本山方針一變。紹隆兵恐招援助德川幕府之嫌疑。得藩主之承認解散。而秀才青年。遂仍爲如法堅固之修學僧。入京都高倉學寮。始隔山河一百五十華里。試學寮生活。當時有述懷詩。其青年性情之如何純樸無垢。有令彷彿於眼前者。詩曰：「故鄉遙隔幾山川。唯有爺孃心上懸。京寓一旬知己少。客窗無事日如年。」在青年之眼。京師之繁華不足牽其心。懸其心者。祇故山之父母而已。

十歲賦詩。十三歲爲村塾句讀師之青年。入寮未幾。直進至擬寮司之學階。其時一面就名匠修宗學。一面爲人寫抄。日得十文之工資。以充學費而勵學焉。明治四年正月。由學寮之嗣講雲樹院南條師與師懇切之請。經其父之承諾。乃於二十二歲。至南條郡金柏村憶念寺。爲雲樹院南條師之養嗣子。是師之姓。稱南條之由來也。

四

師二十三歲已爲雲樹院南條師之養嗣子。因僧侶亦國民之一員。必須冠姓。故以郡名爲其姓。而稱曰南條。更越三個月。公布太陽曆。明治五年十二月二日。卽爲太陽曆之明治六年一月元旦。從事本山事務之師。以一月之晦日。乃本邦最初之一月三十一日。頗感奇異。遂口占曰。一火點硝燈。夕陽波。走車街上風吹髮。兒女爭論改曆奇。三十一日見新月。一可窺知當時之社會心理也。然時代變移。打破傳統的舊習。師等尊崇之東本願寺新法主現妙上人。五年九月。赴歐洲視察。六年七月歸朝。如法堅固青年學僧之師。見選爲歸朝新法主之近侍。卽師之運命劃一大迴轉之機。至八年九月。由現如上人傳明年與笠原妍壽共留學英國之內命。實師二十八歲之時也。此如天籟之福音。對溫厚之師及其家庭。實悲喜交集。實爲初願之所想像不及矣。

至九年丙子六月十三日。奉現如上人之命。與笠原君共發東京。由橫濱搭乘法國船。就渡歐之途。此時現如上人。特送兩青年至橫濱。開洋式之晚餐會於東洋旅館。俾其見習洋禮之一端。有其情味可掬。師之有今日者。雖由其天性聰明溫雅。抑因上人之有所栽培也。此傳師之時不可忘之一大關鍵也。斯外國言語一語不解之兩個青年。於八月一日抵倫敦。由大倉組出張員橫山孫一郎氏之介紹。寄宿

於英人 Robinson 之家。就橫山氏學習初步英語焉。於其間。此兩青年所演初出外之失敗。固不必言之。翌年十月倫敦之日本學生會。推舉其講演。師乃講佛教之大旨與眞宗之教旨。是爲日本人於英國初行佛教講話之新記錄也。其筆記旋英譯以上於自由研究會。朗讀之於白人之前。白髮之老翁。妙齡之子女。頻發質問曰。研因果之道理。則人人之生前死後。得以知之乎。師以無量壽經中之「唯佛是知」之語答之。對其「爲佛之道如何」之問。以信心爲本。信眞宗之教旨。可往生成佛答之。雖如瑣事。由日人之口中。對白人問答佛教之一端。故特標出之也。

五

明治十一年。師達三十而立之齡。學殖大進。與邦人中末松謙證。華人中陳遠清楊文會（設立金陵刻經處之仁山氏）等訂交。是卽爲日本佛教與支那佛教相握手之因。（其事略一端。在拙著「支那佛教近世史之研究」）其結果漲爲全支之法相華嚴研究熱。而師之研究方法。依 Teutminstal 大寺之教長 Stanre 氏之介紹。入著名梵語學者 Makusmiyulel 博士之門受教。翌年遷移牛津。依 Ma 氏指示。就 Macudnel 氏學梵語文典。依 Makusmiyulel 博士爲師。由倫敦亞細亞學會。貸與極樂莊嚴經（無量經之意）之梵文寫本。以資其研究。師按辭書。聊窺梵文之一斑。惟發見第十八願成就處。「至心回向」之文。無適當之句。與笠原氏共廢寢食。努力數月始寫就之。其翌年 Ma 博士賞兩氏熱心。割其極忙之時間。就前記之經文與由日本送致之阿彌陀經金剛經梵文。隔日令譯讀之。其英譯本。嗣復出版於東京聖書第四十九冊。其時兩氏又依 Ma 博士介紹。藏在印度事務省圖書館之日本黃檗版之大藏。亦得自由閱覽。于是梵文之研究。大得便利。其結果。三十三春之師。將去年以來起草之大明三藏聖

教目錄譯補之稿本。呈與恩師 M^r. 博士。博士對兩氏乃勸令游歷荷蘭獨逸等。且伴兩氏列席東洋學士會議。極懇篤提撕之下。而至法國巴黎府。承日本公使館保證。貸出該國秘藏之翻譯名義大集二大冊。及馬鳴之佛所行讚梵文之寫本手寫之。又貸出劍橋大學所藏梵本。與手寫之同書。得合校之機會也。

翌年專沒頭於大明三藏。聖教目錄補之修正。笠原依博士之意。貸出巴黎國立圖書館所藏。稱友尊者之阿毘達磨俱舍論釋之梵文。從事謄寫。數月始了。然笠原氏因此從昨年來。卽有肺病之惡耗。竟遭吞恨而歸之運命。形影相伴。研學異鄉之師。與初志未了。而將歸去之笠原氏。其心緒之痛。殆不可言喻也。然篤學之笠原氏。帶病校訂龍樹編集之法集名數經。提出呈與恩師 M^r. 博士。以謝其恩。博士日後出版爲之紀念。師既送此不幸之深交學友歸國。翌年四月。於牛津大學先出版補譯之大明三藏聖教目錄。得刊本十部以外之報酬。并受金百磅之贈與。乃投其全部。購入圖書。五月更與 M^r. 博士。共成梵文無量經之校訂。此得意絕頂之七月十六日。而吞淚歸國之笠原君。既爲他界之客矣。其訃音達到英國時。已九月。恩師 M^r. 博士。哭之慟。作長文叙哀惜之情。投稿新聞社云。

六

此順風揚帆之師。亦被予所謂運命之弄。明治十七年一月。依養父之家信。得悉慈父毛芥院。十六年十月十九日病歿於京都客舍。又接養母呻吟在病床。催歸朝之悲報。遂決三月回國。語之恩師 M^r. 博士。博士曰。再留二三年。其所得必有勝於前之數年者。頻勸延期。然氏性至孝。已無心從事矣。牛津大學。乃以 Master of arts 名譽學位授與之。於茲乎。氏被恩師相送而赴倫敦矣。恩師 M^r. 博士。含淚送別。

之時。恰如父子之情味。時即明治十七年二月十八日。位在 *Vigantia* 車站云。

爾後氏在倫敦。由大英博物院 *Franko* 氏贈與一大冊。一木及蛇之禮拜。一珍書。又受邦人其他諸友之餞行。歸路由 *India* 乘船。過大西洋。經美國。五月十八日抵橫濱。更由海路而赴神戶。及歸京都。不入家門。先取來法衣詣本山拜宗祖之像。謁兩法主。謝留學之恩。旋乃歸家云。爾後忙殺於十二宗綱要之英譯。及各鄉之講演。翌年。爲東京帝大文科之講師。開始教授梵語。又兼大谷教校梵語及英語之教授。且在當時爲教界中心人物。同時盡力於社會教化事業。明治十七年十月十九日。明治天皇臨幸大學。因在便殿賜教職員拜謁。師老友聞之大喜。詠曰。一誰哉欲築教中山。甘處非僧非吏間。知否我家新快事。文雄洋服拜天顏。一在當時之風尚。僧侶乃著洋服而拜謁陛下。其爲如何破天荒之快事可知也。

七

然師終爲奇妙運命所主持也。明治二十年一月。突然由雲照律師。接知青木貞三君欲渡歐事。乃訪青木述送別辭。語以印度佛跡參拜之宿志未遂。遺憾之至。青木聞之曰。可與予同船出發。并支出一千圓爲師旅費。師乃決然提出辭表於帝大及大谷教校。翌日即與青木共自橫濱乘船。因川上操六乃木希典二將軍。亦坐同船。舟中甚爲親密云。於可倫披 *Colombo* 與一行分別。單身獨赴印度。至 *Calcutta* 上陸。各地佛像參拜之後。訪曾在博士家中面識之 *Renaresu* 梵語學校長 *Silmae* 氏。謀印度留學之事。然氏忠告之曰。君永年在英國。受 *Ma* 博士薰陶。幸保健康。今留學印度。倘若罹疾。悔之莫及。不如即速歸東。乃決心歸國。經錫蘭。可倫披 *Colombo* 等。三月廿七日抵上海。自是路取杭州。與畫家鄉友村瀨藍

水。其登天台山。巡覽國清寺。眞覺寺。石梁。拜經台。降魔塔。王羲之墨池。李太白草堂。石佛寺等舊跡。五月歸抵京都。居無何。遭養父之喪。乃繼父跡。住持憶念寺矣。

然非蟄居山寺而已。盡瘁於教書與講演。維日不足。翌年由文部省授與文學博士之學位。由本山授與兼學一等學師補之稱號。爲教界之花。聲譽彌昂。此師四十歲之時。實明治二十二年也。然篤學之師。尙持續獨身生活。或布教。或研究。不遺餘力。明治二十五年。由跡見花蹊女士媒妁。娶京都府人。士族峰孟親之長女愛子。始爲家庭之人。然教育布教方面。無異昔日。華族女學校教授第一中學寮長。眞宗大學學監。及大谷大學學長等教育事業。且始終爲新法主之教育股。並熱中於本山及個人之布教。不遑暖席。自國際的而言之。明治三十三年。值暹羅皇帝分贈日本佛教徒之釋尊遺形。其奉迎正使大谷彰如法主。委師爲隨行之長。赴暹羅國首府盤谷。因感激暹羅皇帝優渥之待遇。與懇切之勅語。詠詩以紀念之。曰。「主伴相從十數人。袈裟肅肅謁楓宸。君王優旨情堪掬。話出兩邦同教親。」其時之遺形與由皇帝下賜之釋尊坐像。現奉安名古屋日暹寺之本尊是也。其後明治三十五年。列席法領於東京開催之萬國東洋學士會議。大正元年。與荷蘭人 *Chun* 共校訂之梵文法華經。在俄京出版等。實學界之盛事。故加藤弘之。末松謙澄等。於東京帝大開祝賀會。贈紀念品以推獎之。大正八年。爲氏古稀祝壽紀念。決意刊行校成之梵文入楞伽經。與其和譯。然梵文已於十二年刊行之。而其和譯。則尙未脫稿云。

八

以上所述。將介紹博士之篤學方面爲主。然其間爲大谷派之臨時學制調查委員。或議長等。貢獻一派之學制改革。又爲本山特別布教師。或顧問。或者宿。或爲關於新法主教育之學事股等。涉於多方。

大正十二年八月三十日。卒以腦貧血暈倒。以七十五歲高齡。於大谷大學長日暹寺住持等公職外。猶各地講演。及日從事執筆云。予所謂被弄於運命數奇之博士。其年翌日九月一日。遭大震災。自十五歲讀日本外史所作之諸家小系。於倫敦購求之書籍及幾多之稿本與資料。舉罹焚燒之厄。是非獨博士之遺憾。實我學界之恨事也。追思博士所有之資料。殆爲世界之寶藏。令人痛惜不知所措。宜博士茫然退入岳丈家。自九月六日起至二十三日脫稿。其自叙傳一冊。撫之觀往思來。竊消其愁也。然予所欲傳之於江湖者。不徒前述事跡。而尤在博士與楊仁山居士之關係。予令人問之於博士。因往年之火劫。博士與楊仁山居士間之往復信書。甚至「送書始末記」。亦被祝融奪去。故今亦未知其詳。惟此年七十七之病翁。追懷去今約半世紀前。在英倫當時之記憶。對此進退不便。安適缺如之耆宿。特寄別項之文章。不外乎感謝於博士與仁山居士在倫敦及牛津會見。卽無端使成支那佛教如今日復興期之助因。是亦可謂不可思議之因緣歟。而爲際會復興的機運之一端。本月一日起開催之東亞佛教大會。亦未得請博士之列席。實屬遺憾。茲特錄我佛教界耆宿病博士之小傳。爲我梵文學開創者。爲日支佛教溝通者之博士以介紹之耳。

二 予與楊仁山居士之關係懷舊談

南條文雄記

明治十二年予離英京倫敦。移牛津。專攻佛教梵文學之業。由倫敦日本公使館員末松謙澄君告予支那公使館員佛教信者楊仁山氏欲與予一次面會。將有質問。予卽請其來寓焉。其月日雖不記憶。

約期而到者有二支那人交換名刺。乃知一稱陳遠濟君。是時駐英公使曾紀澤侯之妹婿參贊官也。又一卽楊仁山君是也。自是開始筆談。仁山君以自刊行之大乘起信論疏一冊贈予。由此論與予談及佛教。此論之梵本。今現存乎。其第一問也。予直答不聞其存否。今現存者。日本傳來之梵本。僅有三部。曰阿彌陀經。曰金剛經。曰般若心經是也。泰西所傳。亦甚不多。楊氏聞之。頗有失望之狀。予勸其一來牛津。蓋大學出版處。梵字之活字亦完全故也。數月之後。陳楊二君果來矣。予導至出版處之中。示以博士校訂之印度古書四吠陀之一 Rigveda 大冊。出版時之梵字活字。楊頗驚異之。其後予爲仁山君。曾作示阿彌陀經之梵文直譯。明治七年。迄予離英國。書信時常來往。又同年歸朝之後。亦不絕通信。且楊君其後亦歸國。進行金陵刻經處之事業。曾叙宿志曰。支那失傳之佛教書籍。現存於日本者。請送來便我翻刻。因與老友赤松連城師謀。蒐集送之者不少。已承翻刻就而送來者。亦甚多矣。要之。金陵刻經處之刊行書。殆乎全部。節節由楊君惠贈。予卽積藏於東京市麴町區二番町十三番地之書庫。然遭大正十二年九月二日夜火劫。悉歸烏有矣。今就予贈與之日本刊本。而仁山君翻就之書目。記憶所在。列記於左。

一 讚阿彌陀佛偈

北魏曇鸞作

二 往生論註上下二冊

北魏曇鸞作

三 略論安樂淨土義

同右

四 安樂集同

唐道綽作

五 觀無量壽經疏四冊

同善導作

六 成唯識論述記二十冊

同窺基作

七 閱藏知津廿餘冊

明滿益師智旭作

右其一班也。又因赤松連城師氏熱望。予寄書於仁山君。求寄贈四書滿益解。仁山君送來某處之刊行本。其中大學直指一冊。赤松氏翻刻之。然論語點睛。遂未見其翻刻也。予與赤松氏謀。贈仁山君之支那逸書。及其書目。與往來之書信。詳記於予之贈書始末。然於一昨午之火災。悉皆灰滅矣。昔天台宗

之詩僧住近江柏原某寺六如慈周上人與相國寺大典禪師謀擬集日本現存支那失傳之佛書送之於支那。此書成於大典禪師之筆。載於北禪遺草。其欲送之之書。自亦曾見附於某隨筆取寫置之。而今也燒失矣。往年稱謂仁山君孫女之支那之年少婦人。訪予於舊居。記得留學於東京之某女學校。然嗣後渺無消息。又由何方某人曰。仁山君之刻經事業。尙繼續進行。然不記憶其姓名。十餘年前。法領赴東京之途。自上海致書云。歸路欲訪南京仁山君。然歸路一至上海。時歲將云暮。又聞南京寒氣殊甚。乃斷念于南京之訪問。直即歸東。由東京致書於仁山君也。則早已在老病中矣。遂未得其回音。甚愧違約云。追懷仁山君與予之關係。此外更無可述。且昨年以來之病軀。氣力減退。頗苦於對話。今夜任筆走書。回想實情如此。請水野師慈懷海容。

大正十四年八月八日夜

三 東亞佛教大會與所感

支那時報

水野梅曉

一 東亞改造之第一步

物窮必變。變必通。此古來之原則。今久矣。南風不競之亞細亞大陸方面。亦將示現如此。誠可謂近來之快事也。何則。盤踞亞細亞大陸中心地位之中華民族。自近八十年來。殆陷於半身不遂之病狀。爲他人空被束縛其手足。然吾人所謂窮則變。變則通者之原則下。有史以來。召集空前之國際之會議。當其議特別關稅改修之時。雄然而樹關稅自主權之大旆。遂定原則的條項。即自民國十八年起。行使自主權。更與進議以增收財源。整理內外債之方法。脫離民國以來之混沌狀態。能漸達立國大系之機運。

非獨爲中華之賀。且爲東亞民族國際地位提高之第一步。衷心祝福也。

然吾人更於此時。集日華兩國之佛教徒。開東亞佛教大會於東京。大會終了之後。視察愛知。福井。京都。滋賀。奈良。和歌山。大阪。兵庫之三府六縣重要之佛教史跡。且此等地點。到處開催公開講演。引起吾等東洋民族特有佛教文化之回顧。而誓共同研究發揮者。於思想的內面。實齋有重大意義。與悠久天地。齊其生命之吾人。茲爲精神上亦劃然成一時代。不亦大可慶賀歟。

故自今以往。如前所述。有形者由政治上使中華民族之地步。合理向上。無形者自精神上保存東方文化。並謀其發揚。則依吾人素願平和的手段之東方民族地位改善。確已踏出第一步。茲信可爲永久紀念。爰特筆之。同時吾人之前途。更加任重。亦應豫悟努力之不可不繼續也。

二 東亞佛教大會與我佛教徒

吾佛教聯合會。歡迎隣邦廿有七名之佛教徒參與。開三日大會。及中央見學三日終了。更對地方見學。凡十四日間之長期旅程。皆以隋唐以來有貢獻於我文化之先輩國恩人之禮待之。沿道之佛教徒。或迎之車站。或送之以時新果實及風景片。慰其旅情。或由佛教徒經營之幼稚園兒。捧盡美之花籠等。到處以熱誠發露吾佛教徒報恩之感念。對隣邦佛教徒。與予精神上多大之印象。不待吾人之絮說也。

至其對於見學之注意。勝於前記沿途之送迎。於宿所則重其風俗習慣。沐浴洗面。飲食等。十分注意。且日華兩國佛教上之資料陳列。甚有秩序。用心所在。在使其一目了然。又於學術方面。欲明關於吾國佛教上特有之地步。排列各種曲藉。亦有系統。如組織以豐富之資料。使短時間得以縱覽。亦足以對

隣邦同教徒表現道誼之努力也。

故吾佛教徒自此回之大會。迄關於見學之種種準備。不流於現世飲食應酬之弊。因最合時間。且宜道誼。從支那出席之諸氏。恰如有抱出席講演日華兩國關係文化史之感。在日本佛教徒。乃從來未曾見之特殊努力焉。

其結果乃出吾人豫期之上。日本佛教徒自身。於斯事內外表裏。無一點瑕疵。玲瓏麗如碧玉。現出移動的兩國教團共同之大道場。措印度釋尊在世之當時。雖唐宗時代之禪風最高潮時代。亦未曾感有建設移動的大道場至如斯之精神。如斯之虔敬。如斯之偉大矣。

故於世間之國際會議。到底未能見其類例。以脫卻政治外交等之系累。彼此無何等功利之感念。即就送一紀念品而言之。則關於日華兩國佛教書籍。或以其宗派專門之典藉。毫不用虛偽虛飾。如欲交換歡迎辭。非獨不談及政治或外交。而且不用「日支親善」之慣用套語。直面指摘日華兩國佛教之共同處。而誓將來共同研究。共同宣傳。蓋一大移動的兩國教團。費盡廿有餘日之一切行動。其出發處。不外於發露日本佛教徒之報恩的感念之結果耳。

三 中華佛教徒與我社會

前述迎以純潔動機之日本佛教徒。其態度任有如何報恩的感念。假如臨之之賓客。不得其人。我佛教徒暮年之準備。竟歸於水泡。不若對之以世俗的飲食應酬之待遇爲善矣。然幸見選之中華佛教團代表諸氏。以可畏之自制心。可敬之求道態度。對各方面觀察。充分周密。故我佛教徒準備之苦心。極透徹於全體團員之心胸。對於已喚起今後之教化事業。與資料保存之注意等。可謂足以報酬我佛教

徒之勞。同時幾乎等於強行軍之日程。而無一人落伍者。始終一貫。努力於見學。不辭苦勞。並感謝團長太虛法師。以明徹如鏡之頭惱。隨時隨處。大獅子吼而注法雨焉。

最後有一可謝者。若祇日華兩國佛教徒任何共鳴。若一般社會。以冷淡對之。其效果之一半。總被阻礙。幸社會一般。亦分外理解主催者之真意。或開放公會堂市會議事堂。以充講演會場。或地方鐵道電車等。概聯結一行專用特別車。受好意之待遇。且國家亦發行國有鐵道之頭等車票。以表歡迎之意。又拜觀宮內省正倉院之御物。上野博物館。則陳珍奇國寶。資一行觀光。京都奈良等處博物館。亦特殊陳列。以助一行探究。殆以國民總動員之勢。歡迎是行。此精神交通之意義。又如何之深乎。就中於京都南禪寺。當拜歸化宗邦一山國師之塔。又參拜龜山法皇之御陵。一行謹製參拜名單。提出當局。又一行中之王一亭氏。於奈良解返拜謁久邇宮殿下。且荷御前揮毫之譽。又於東京博物館招待日。在場內沐與山階宮殿下共覽之榮。團長太虛法師。代表團員。奉片致敬。事事離內外貴賤之差別。觀出平等法界之本色。受無隔意之待遇。其殊榮亦為從來所未有也。

記者於如上記之意義。信此次之奏効。係主催方面與來賓方面之精神共通處。加以社會有好意之理解。遂建設振古未曾有之一大移動道場。有史以來一千三百有餘年間。所有特殊關係之日華佛教徒。互相携手。發揮東方文化之光輝於世界。已踏出第一步矣。吾人敬之祝之。同時深謝來賓及社會一般有理解之聲援云爾。

四 民國佛教界之盟主太虛法師

支那時報

仰止生稿

肩挑民國佛教界。胡來胡現。漢來漢現之英靈。漢我太虛法師。與記者相識。不過十有餘年。然於其法系上。相交已及三世。實於佛教上。有所謂不可思議之因緣也。何則。師之法祖。湖南名僧岳麓山之笠雲禪師。曾依記者爲東道。於明治三十八年。與筏喻道香二師。共遊日本東京。又自永平寺。歷訪京都之各山。其高足中。有於支那佛教近史上。爲豪僧。且詩僧之大德。八指頭陀。於清末民初。慨然負支那佛教復興之任。爲此記者亦効若干之力。惟笠公逝後。十有餘年。八指頭陀。亦遺志而歿。而記者所謂民國佛教界之盟主。神足太虛法師者。乃由其遺弟中出之也。前八指頭陀所住持之浙江省天童山。因與我日本禪門。有最深關係。太虛法師。亦於天童從八指而得度。是即前清光緒三十年之事也。然當其時。此一雛僧。果能挑民國之佛教。宣揚大法。蓋無人豫料之也。然我太虛法師。應時代之趨勢。自鞭且督。率他人。能如今日。宣揚佛光。法祖笠公。法父八指頭陀。亦可謂有後也。記者曾論交其三世。回想廿五年前。感慨之深。爲何如耶。

二

記者與八指頭陀之訂交。始以明治三十五年。遙登天童山。相見八指頭陀。機氣投合之結果。由八指頭陀懇切勸告。訪湖南之笠雲長老。笠老勸獎。無由辭之。遂自明治三十六年。督辦湖南僧學堂。由其因緣。笠公偕記者。視察日本佛教之新式教學法。笠公所齋日本視察之結果。其高足八指頭陀。遂叛中華佛教總會。以運動箇箇分裂之支那佛教界。統一之由來也。

記者始終往來於笠公指公之間。曾効若干之微力。然政局之大變。遂令笠公指公空齋宿志而歿。及至承笠公法統之我太虛法師。二老之遺志。乃漸發萌。中華民國之佛教。達復興之機運。而乘其大勢。爲中心的盟主之太虛法師。於二十有一年後。參乃祖舊遊地之日本諸山。乃爲中華民國佛教代表團團長。偕二十餘名緇素共來赴會。造日華兩國佛教史上未曾有之記錄。太虛法師洵所謂克能光大其祖業。而報佛恩祖恩者也。記者亦由衷心酬報以種種勞力。充滿於法喜禪悅之樂。故謂法師之有今日。決非偶然。而述其由來之淵源如右焉。

三

記者於此機會。略述法師之小史如左。

- 一 浙江崇德人氏。光緒三十年出家。從八指頭陀於天童受戒。
- 二 光緒三十四年隨八指等創辦浙江僧教育會。
- 三 宣統元年於普陀山辦理化雨學校。
- 四 宣統二年與梅光羲等。創設廣州佛學精舍。住持白雲山。
- 五 民國元年創立佛教協進會。
- 六 民國元年與八指等。發起佛教總會。又主任佛教月報之編輯。
- 七 自民國三年迄六年。閉關事修於普陀山。禪餘著述楞嚴攝論。道學論衡等。
- 八 民國六年赴臺灣說法。及遊歷日本。
- 九 民國七年與陳元白等。創辦覺社季刊。於漢口講經。

- 十 民國八年於北京創辦佛教統一會。及講維摩經。
 - 十一 民國九年發行月刊雜誌海潮音。及於武昌廣東等講教。
 - 十二 民國十年住持杭州淨慈寺。北京漢口講教。並創理武漢佛教會。
 - 十三 民國十一年於武昌創辦佛學院。住持湖南大瀉山。
 - 十四 民國十二年於廬山創建大林寺。開世界佛教聯合會。
 - 十五 民國十三年於江蘇省各處講教。及開世界佛教聯合會於廬山。
 - 十六 民國十四年於北京及天童寺講教。並組織中華佛教聯合會。更着手準備歐美傳教。
 - 十七 同年十一月一日起。於東京開催之東亞佛教聯合會。爲中華民國佛教團團長出席。
 - 十八 從民國七年以來。先後於武漢京津江浙贛粵遐及南洋得信徒萬有餘人。
- 右是法師事略之大要也。而海潮音係爲支那佛教界唯一之雜誌。同時武昌學院。亦迄最近爲支那唯一之僧侶教育學校。頃將變更爲大學。此外廬山之世界佛教聯合會。實法師世界的宣傳之中樞。故期明年亦一遊歐美。總而言之。法師欲依佛敎主義之宣傳。令歐美人改造對世界之基礎觀念。將謀世界人類之平和與福祉之大抱負下。不以其勞爲勞。誠精力絕倫之勇者也。

四

今一覽其著述則大約如左

書目

出版所

起信論略釋

武昌正信印務館

書目

出版所

起信論研究

武昌正信印務館

起信論別說

同 上

起信論唯識釋

同 上

楞嚴經研究

同 上

唯識新論

同 上

佛乘宗要論

同 上

護國般若經講錄

北京宮門口慈因寺

慈宗三要

武昌佛學院講義發行所

宗派源流

武昌佛學院講義發行所

因明概論

武昌正信印務館

唯識學大綱

武昌正信印務館

法華講演錄

同 上

道學論衡

同 上

楞嚴攝論

同 上

整理僧伽制度論

武昌佛學院

大乘與人間兩般文化

上海泰東圖書局

科學的人生觀

上海泰東圖書局

入楞伽經義記

寧波天童寺

以上之外。尚有在印刷中之「廬山學」及「太虛法師文鈔」。要皆為佛教普及宣傳之目的而已。至法師於大會出席各地之公開講演。隨時隨處已於各報上發表其意。故記者更不贅之。然約言之。日本佛教徒。於法師得一新同事及將來發揮東方文化於世界之好伴侶。故由我佛教方面而言之。亦實為有偉大之力也。希兩國佛教徒皆以法師為中心。互取其長而補其短。以期佛教之宣揚於世界。幸法師自重。以全此大任為禱也。

五 日本之佛教與國體

奉公雜誌

此文之講者太虛法師。爲現代支那新佛教運動者中最著名之僧侶。爲支那佛教代表團團長。參加自十一年一日起三日間。於東京芝公園增上寺開催之東亞佛教大會。引率一行廿餘名。克果其使命。更迄廿一日。歷訪東京市內名古屋。福井。永平寺。京都。比叡山。奈良。高野山。大阪。神戶等各地之名刹。受盛大之歡迎。完成於現代之日支兩國精神的結合之一傑人也。且法師年齡。聞僅三十有七。實令人抱一種非常人之感。現在著名江西省之廬山。以文化式建築。復興大林寺住之。兼爲武昌佛學院院長。而資助後學。聞又將出支那而至獨逸。次遊英美。大正十六年春。云將再訪我國。本誌所以敢載此文者。蓋聰敏法師之眼底。通日本之佛教及我國國體之如何。此可聊窺之也。（藤井草宣識）

釋迦於菩提樹下開悟。爲阿若憍等最先說法。卽鹿野園也。今日與諸君會於奈良之鹿都。不覺感想及之。夫釋迦在鹿野園是說四諦。十二因緣之根本法輪。諸君盡知之矣。以苦集滅道之四諦。轉最初之說法輪。蓋苦者。依種種罪業而集現。欲消滅之。非以道不可。依道而斷。卽爲確立原始佛教之基本也。是於鹿野園最初說四諦之教。依修八正道而愈明。更察十二因緣而益詳也。

確立根本佛教之基礎。追懷鹿野園之初傳法輪。而巡禮奈良各寺。眺最古之建築物。拜觀法寶。且混立其間。視多數花鹿。左往右來。實湧出一種特別之感也。先在此奈良之地。最初輸入俱舍。三輪之宗。派續則律亦興起。法相華嚴相繼而發。如此漸次移入。至今日猶繼續之者。恰同鹿野園爲說四諦十二因緣原始佛教之地。而奈良亦尙存一千三百餘年日本佛教最初之面影。思之甚可驚嘆也。夫佛教者。何在於現證法性如是之法界。而從自證心中所流出之教化也。然如法相宗。更爲脫化。以先悟爲一切皆空。從空表現萬法唯識也。經過此空之唯識。設茗置之等閑。大乘佛教。決不能成立。故此萬法唯識之學。自傳於奈良。進爲一實行方法。卽所謂佛教生活者之戒律是也。而此最重要之戒律。日本存於奈良。

奈良之地如何重要可想而知也。

吾華每逢易世革命。舊物每被毀壞。觀之日本。完全相反。政教之一致。殆等直走於軌道上。由此更可知日本所祀神明。皆有功勞於其土地或人民之先靈。尊奉爲神。視爲佛之垂迹。迹本不二。立於不相乖戾之論基。任何時代。未曾破裂。如此特殊國性。決非他國可能見。而神佛本跡之說。實屬巧妙之應用也。如此應用佛教於神於政治。而得實現於國家之上。是即大乘華嚴之義。特華嚴發達於法相三輪之基礎。此日本文化發展之歷史上。歷歷可見者也。希將此特性。推及乎世界人類。俾遍於一切衆生。不勝望之。（十一月十五日口演於奈良興福寺縣市並佛教會聯合歡迎講演會）

六 祝東亞佛教大會之開會

中華公使汪榮寶

此次開東亞佛教大會於東京。東亞佛教徒。俱相出席。其中尤以中國之來會者居多。所抱之目的。在於增厚佛教徒交誼親睦。爲宣傳佛敎主義。使人類文化發達。將貢獻於世界之和平。其用意至美。其願力至宏焉。本公使親目此會之成立。不勝喜悅。聊述數語。表示其感想。並爲貴會前途祝之也。

溯自釋尊降世以來。二千數百年間。佛教之傳播所及。殆遍世界。全土之衆生。賴其普渡。不知所極。佛法無邊與化蹟宏偉。固超讚仰之外。別無言辭。可以形容。惟徵之佛教史。則佛法在印度。雖呈極盛。至佛滅一千七百年之後。因異敎之勃興與異族之迫害。殆遭滅亡之慘。至今猶僅存遺跡。供人之憑弔而已。然佛敎之精神。反賴之四隣。藉得保存。雖在復興之機。欲期昔年之盛況。尙不知於何日。其在中國者。

即佛滅五百年後。自佛法傳來。日趨盛大。於一千餘年之間。其文化學術思想。深受影響。固不能盡述也。而在唐代。即譯經事業之宏。已呈空前絕後之觀。新興宗教之盛。最極百花燦爛之致。佛教之黃金時代。無過於此。是以榮盛之極。光被四隣。儼乎爲佛教傳布之中樞。以助成異邦興教之機運。波及西藏。即爲西藏佛教。且西流與印度佛教相會之結果。一轉而爲滿蒙佛教之興隆。播及朝鮮。即爲朝鮮佛教。及乎東流。即又遠致日本佛教之盛大也。

故佛教者。興於印度。而宏於中華。實非誇大之言也。嗣後雖屢經法難。極教界之不祥。然佛法深入人心。非一時之現象。及一處所能隔阻。數百年之法運。時又隆昌。惟及近代。異教迭興。佛教遂浸衰微。有幾踏印度末運之嘆。幸佛教傳至日本。雖在佛滅千年之後。獨能日趨光大。互相推衍。政教遂克融合。高僧輩出。宏闡教宗。充實正法。興隆戒律。爲十二世紀以降。新宗之勃興。與舊宗之覺醒。已增佛教歷史之光。十七世紀以來。教學與義解。更生昌隆。達者羣起。并善造成佛教注釋之時代。裨益於佛教之基礎。實宏且遠。故於維新時代。正法頽廢之世。亦猶能挽回既倒之狂瀾。以呈今日繁衍之狀。此次之東亞佛教大會。乃由日本創始之者。即日本佛教徒諸君之熱心毅力。誠可佩服焉。

竊綜觀以上之所述。不得不一種之感想。何也。即佛教者。興肇於印度。繼則大光於中國。再繼即持續於日本。其進展形跡。雖非不可思議。總而言之。又覺非偶然事也。其理由何在。如古人之格言所云。一天道後興者勝。一日本佛教。較之印度及中國。即後興者。故其有今日之盛。是固理之當然。若以佛教之博大與精深論之。則不朽將與宇宙相同。如區區上下三千年。即不過無量萬劫之一刹那耳。然則一時之盛衰。何足遽認爲佛法之興替。如其盛衰。亦不過一時之變遷現象而已。雖然。四時之運。功成必退。佛法之在乎東亞各邦。昔日分途而發展之者。其發展已各臻其極。如印度。如中國。雖暫歸於停息。可想

今後之發展。必變更其方面。自部分的發展。而至普遍的發展矣。

果如斯乎。則合東亞全體以前進。期佛法以橫被八極。乃至聯合世界佛教徒爲一體。是正其時。諸君此次之大會。可信爲其動機者。

故各國佛教徒。世生偉人。古今雖異。非異人之任。則今日之會。意諸君必能進前哲之步武。共一其趨向。宏闡宗風。益廣聖法。世界之光明。從佛法之光明以俱進。則寰宇衆生。遂同登正覺。有俱證菩提之日者。至如僅期人類文化之發達。謀世界和平之增進。尙逆料其近在眼前也。本公使因已浴參與此會之光榮。謹發大願力。爲佛法而祝之。爲貴會而祝之。並願懸此語以證將來。

七 心出家庵主王一亭居士

支那時報

仰止生

予在民國。有最多親友知己。然而茲欲介紹如居士高傑之人物。詢世所稀。祇想像居士之風采。於濁世中亦足令人抱一服清涼劑之感焉。其齊於泥中蓮花之居士性格。雖由先天的資質。然一半亦確係後天之修養。然則其修養。依何而積之乎。曰。由佛教之結果。打開自然本分上之境地。而達到受用不盡之地步。居士之境界。魚行如魚。鳥飛而鳥。無何等他奇之處。流露居士之自受用三昧。此爲記者最推服居士之所以也。何則。見居士五十七歲時自題之詩曰。「還將言行問心田。歎息光陰負昔年。常作低眸無我相。不教昂首向人前。」始終向無我相無人相之處。而加精彩。更見其去秋自題曰。「行年五十

九是非不挂口。念佛惟一心。我心佛心否。其懇篤且向自己省察之努力。歷歷然也。惟如居士者。正古人所謂能知道能行道之人。信其道行其道之間。居士本地之風光。自爲打開。於不識不知之中。居士之自受用三昧成矣。故予欲評傳居士之自受用三昧爲主。而去年四月。偶有浙江省安吉吳昌碩老翁。作居士之小傳。追想金壽門居士自稱心出家庵粥飯僧。乃以其庵字移贈之於居士。宜哉。非此南方文人書畫泰斗之吳氏。不能如斯明叙居士之風格也。予感其妙手。茲當評傳居士。亦藉昌碩老翁贈居士之金壽門所自稱者。曰心出家庵主王一亭居士也。而居士與昌碩之二老對予之借署。信其必莞爾受之。故敢以「心出家庵主王一亭居士」題之也。

二

居士姓王名震。一亭其字。別號白龍山人。蓋其籍貫係浙江省吳興縣人氏。因世居住縣之北郭白龍山麓。居士於四十歲以後。自取爲其號也。而其別號白龍山人之署名。用於居士嗜好之翰墨及吟詠。世人對白龍山人之書畫。尊之不啻於拱璧。尺紙寸墨。必珍藏之爲榮。蓋爲尊敬居士之人格。且其技亦不凡。書法之醇穆雄勁。殆類平原。畫則著名山水花卉。俱鬱勃有奇氣。更嗜描佛像。是又筆致莊嚴。皆呈和靄之狀。如其所寫之十六羅漢。及釋迦出山之像。具諸相慈悲之德。云遠比之吳道子。亦無遜色。居士之先輩吳昌碩氏。盛推稱之。評居士夙根印心。現一指禪於毫端。蓋非溢美之言也。

去秋參與日本佛教聯合會主催之東亞佛教大會。我國縉紳相競歡迎者。雖云欲酬其在上海以精神的幫助邦人企業大德之一端。亦由居士之人格發露光輝。令人極端崇拜使然也。宜元老西園寺陶庵公引見居士。叙一別以來舊關。又居士往年繪贈園公之肖像。依公之慎重。免大震火災之厄。至今

猶安置於公之居室。而居士更於奈良逆旅中。不圖而辱久邇宮殿下賜謁。由居士及居士令息季眉君於殿下御前。大發揮翰墨之妙技。實文墨場裏之佳話。同時爲居士邂逅之殊榮矣。

三

對右之事實。居士之感想如何。居士以滿腔之感激語記者曰。予身極煩忙。斷不能參列東亞佛教大會。因受日本佛教徒重切之勸曰。吾人佛教信者。務以生生世世爲人度生爲念。然予以爲己之渡日。若果有幾分爲佛教舉揚。非敢托辭。所以排除萬障。決心出席大會也。予如此強拋萬事。出席於大會。雖於大會中。由所謂日本財界巨公。受種種方面招待。然予固爲大會而渡日者。迄大會既了。謝絕任何方面之招待。迨乎十一月三日。大會終了。於文墨方面。則小寶翠雲畫伯爲始。得與貴國一流文士交驩之機會。其他舊知。則正金之兒玉。東亞興業之白岩。三井之藤瀨。日清之角田等。與所謂老上海諸氏暢叙。又國家元老之西園寺公爵。及實業先達之澁澤子爵等。亦乘此機會。得與充分盡歡。則此回渡日。深謝大有意義。而今又重拜謁殿下。親荷御前揮毫之崇。且於其間。無何等覆藏。爲日華兩國之國民的交驩。實爲政治外交上不可能之事。除兩國佛教徒互相交通之精神以外。迄無由得此之機會也。

四

然對王氏之關西關係者。喜多又藏氏爲始。歡迎之真情。不遜於東京。故王氏知悉日本國民。至此精神的理解於氏。在王氏出席大會。行爲人度生之初志以外。喜與吾朝野新舊之兩派。爲如意之交驩。而就途歸國矣。然記者對於王氏住佛教無所得之心。發菩薩之行願以來。既二十有餘年。努力社會事。

業始終如一。以其餘力。由良心發露。爲往來長江之邦人。尤多道誼。際會氏之渡日。不期而躍出邦人對氏之感謝。真喜得其時矣。

以氏多年努力社會事業之結果。由民國政府。屢叙勳勞。無如氏因身爲佛教之關係。基良心之支配。謂祇效若干之微力。不敢辱承由大總統之榮典。前後二次。共辭謝之。只受領由黎大總統親書「好善樂施」之匾額而已。故對氏感謝之念。於佛教的會合以外。實無表示方法。幸出席大會之機。官民朝野之知友。企至誠之會合。慰其旅情。並如前記拜謁久邇宮殿下。父子共沐御前揮毫之榮。對氏之人格性行。最相應之表彰的方法。可謂不期而行。實文壇佳話。同時可謂法門之盛事也。

是記者。特不以王氏爲實業家而評傳之。又不好王氏爲文人而叙之。單以王氏爲「心出家庵主」。而介紹之也。若夫居士好善樂施之一端。我關東大震火災之際。以汽船新銘號。滿載救濟之糧食。使最先入神戶港。已屬著名事實。更又祈禱梵鐘一口。寄贈於我被服廠跡。以弔慰十萬死者之精靈。其至誠之同情。與以從事真實人間味。對居士社會事業之感謝。非對普通一般事業可比。大博一般之好感焉。其外寺院建立。講筵開催。功德林之素菜館經營。世界佛教居士林之提唱等。社會教化方面。亦不惜真摯之努力。非過獎之言也。希由居士之風格。淨化俗世之上海。而擴大居士之理想目的。爲祈也。

八 由中華佛教而至世界佛教

叢書第二輯水野

一 日本人之國家觀與支那人之世界觀

日本佛教徒開口則直稱國家云云。支那佛教徒則開口乃曰世界云云。一聞頗感奇異。然仔細觀察。殆由受其環境之支配。致一稱國家。一稱世界。何則。日本民族。雖有若干異民族之混入。於大體上。以一民族樹國。爲其首長。則戴萬世一系之皇室。故對國之觀念。有如同一家族對其家長之觀念。與其費千言萬語。寧直以國家二字流露之。反之於支那。自古以來。各種各樣之民族相集而立國。且於其間。行易世革命。有史以來。實算二十數回。由此同一民族。如對其家長之感。移於國家。不可能之事也。

由是支那自古代以還。對較自己之環境更廣大之者。以天下之代名詞表之。然日本人所謂一族相依。戴同一之首長。管家庭的生活之結果。延長擴大其一家。稱謂國家。其印象尙得明瞭。以天下之名詞得適宜之感。實難事也。故日本人對國家之觀念。以狹義言之。雖酷似支那民族對家之觀念。決非與支那民族所稱謂家同一意義。實含有更廣之意味也。反之支那人所謂天下者。恰當於我日本所謂國家。俱表顯更廣之範圍者也。

以上相差之處。約言之。在四面以海圈限之盤圖上。同一民族共營家庭的生活。與在無涯之地盤上。無類異種族立國。以力相爭。且天然現象。惟東南二方面有海之外。到交陸地相接之環境下。自生漠然之天下思想。超越吾人所謂國家之觀念。直至夢像自己與天地交涉之結果。而生窮卽呼天。渴卽呼父母之語。受由支那民族環境之自然思想也。

此思想依交通機關之發達。由彼等所稱天下之思想。而眺世界各國之結果。自古來天下思想。一轉變爲世界思想。其間有無何等可怪之者。故邦人之稱國家。與支那人之唱世界。其發露思想之共同處。蓋皆指超越自己以上之廣大區域。由予觀之。有同一意義。其詞之形。雖有深淺廣狹之差。稱謂國家。非直依軍國的主義。以自我之觀念而進之者。又支那人唱曰世界。亦不必超越自己之環境民族。直以

徒如左開數條。與具體的對內聯合運動。日本佛教徒。亦基支那佛教徒希望。決議東亞佛教大會開於東京。予即與兩講師分袖。直自廬山而歸東。兩講師即更赴濟南天津北京各地講演。八月中旬歸東。是即支那佛教徒。與我佛教聯合會。發生正式連鎖之經路也。故以此機會。略述以上之經過云爾。

附

載

太虛法師著述之介紹

武昌佛學院出版者

佛教各宗派源流

三論玄要

古潭空月

般若別行

法華講演錄

慈宗三要

整理僧伽制論

因明概論與唯識觀大綱

大乘起信論唯識釋

武昌察院坡佛經流通處出版者

道學論衡

楞嚴攝論

楞嚴研究

六角五分

一角六分

二角

二角五分

一元

一角

一角

一角五分

二角

八角

五角

二元

起信論研究

覺社叢書選本

佛乘宗要論

唯識新論

維摩詰經講義

上海泰東圖書局出版者

人生觀的科學

大乘與人間文化

廬山講演集

北京般若護國法會出版者

仁王護國經講錄

寧波天童寺出版者

楞伽義記

又各流通處亦有代售

四角

二角

一角

四角

一角

二角

一角二分

六角

四角

四角

四角

四角

四角

上海各報之佛教消息

佛教居士林新屋落成（申報）

世界佛教居士林在新民路國慶路口所建新屋竣工。定於今日下午二時舉行開幕禮。該林於壬戌春租錫金公所房屋成立。由王與楫臨時主任。是年春王氏赴京。公舉周舜卿爲林長。癸亥七月。周氏西遊。更舉施肇曾繼任。去歲四月開始募捐。自建林所。迄今方一周年。而新屋已落成。該林現行業務。計分講經部。皈依部。育才部。宣傳部。圖書部。出版部。放生部。利生部。祈禱部。茶毗部。淨業部。禪定部。研究部等。其職員除程雪樓擔任名譽林長。施省之正林長。王一亭周肇甫副林長外。其餘由周尹卿葉慧真李榮祥孫志衡劉達儒李經緯薛鴻發沈潤秋鄒梅生林海山黃海山王了空孫志鈞等擔任各部部长。其成績則有出版品四十餘種。十萬餘冊。誠東亞研究佛學之唯一機關也。開幕秩序（一）鳴鐘

開會（二）唱讚（三）林長致開幕詞（四）林董演說（五）來賓演說（六）上座導師開示（七）致祝詞（八）林長致謝詞（九）唱讚（十）茶點（十一）攝影（十二）散會。并開定於四月初八日起。每日下午五時至六時。恭請全國最負盛名之諦閑老法師開講水懺。佛教善信咸可往聽云。

覺明比丘尼啟關記（新聞報）

覺師俗姓丁名寶琳。紹興世家女。幼美慧嫻靜。民八卒業於嵯東女學。國學專修科。爲楊白民（已生西）李叔同（已剃度出家）爲弘一（比丘）王一亭諸居士得意女弟子。師學識淵博。品性端良。五四運動起。嘗代表城東。出席學聯會。爾時師已奉佛持齋。與其妹同發大心出家。立志學佛。以自利利他。卒業後。執教贛於母校。屢請於親。願聽許爲尼。再三苦求。終不蒙允。可。然師志已堅決。念光陰有限。生死事大。昔世尊求道心急。亦嘗背親出家。乃毅然於民九秋。與其妹同遁至常熟雨花堂。依妙參法師私行剃度。既落髮具戒。圓成尼相。始返里省親。求恕。自是師一心修學。並至武林等處各庵參訪。勇猛精進。不遺餘力。後來滬。於釋尊應世後二九五〇年。閉關於卡德路新開路口之同善圓覺庵。專修苦行。一

意禪定。初師體甚弱。披剃後。始漸康壯。及閉關。精力日強。與道俱進。蓋其誠心靜性。有以致之。本年四月八日。為師三載功德圓滿之期。恭請當代高僧。諱閑老法師。說法啓關。男女居士。到庵護法者。有施省之王一亭。關炯之狄平子等百餘人。師昔日同學及親友來者。亦頗不乏人。十時行啓關禮。僧衆十餘。尼衆三十餘。分立兩旁。男女居士立其後。皆合十。諷經。莊嚴清淨。足以發人猛省。誦竟。由諦公說法。以如意擊開關門。引覺師出至大殿禮佛。師貌奇秀。年僅二十餘。淨髮焚頂。衣黃色法服。披大紅袈裟。寶相莊嚴。令人起敬。誠今日尼中之大德。女中之超人。禮畢。施王關狄諸男女居士。一一對師頂禮。歡喜讚嘆。師本擬即日赴他處參學。因諦閑應佛教居士林請。宣講慈悲三昧水懺。每日下午五時至七時。在新民路居士林宣講。為難遇之法會。故暫留海上。聽講畢。再行他往。師有俗姊新寡。得師勸化。大為感悟。亦皈依三寶。聞不久亦將落髮現尼相云。

佛教居士林觀斷臂記（新聞報）

昨日為世界佛教居士林行落成開幕禮。余於午餐既罷。踐楊君約。同往參觀。至則賓朋滿座。由招待員朱君引導入席。嗣即開會。

先經林長施省老致開幕詞。次為上座導師印光老和尚開示。旋來賓演說。林長王震致謝詞。循序散會。余等復由朱君招待登樓。甫至四層。見玻璃瓶一中貯一臂。且以藥水浸之。鮮血淋漓。陳列案頭。臂之一端。皮肉零落。余等不忍卒觀。乃詢以故。朱君惘然。始揮涕曰。君等亦知此瓶之由來乎。斷臂者非他。蓋即本林之發起人耳。居士姓王。鎮江人。家有妻子。所苦者尙有一年。馮龍鍾之老母在也。向執業於北火車站。性行善。勤操作。信佛甚篤。自入本林後。勤苦耐勞。已有年餘。去歲本林暫借錫金公所講經。以租期將滿。經彼處迭次催促遷移。於是王君遂宣言募化。發起設一新林。繼由各居士捐得洋三萬元左右。乃購地於國慶路口。地勢頗稱適合。亦得各居士同意。今春新屋始告落成。建資約六萬之譜。以募化所得。相去甚遠。因是王君每憾己之未能了此心願。常念及之。然各居士亦不以為意。前數日王君尙在本林布置一切。預備明日開會。詎知四日傍晚還家。神志不清。若有所思。忽跪向當天設誓斷臂。王君受此巨創。已在醫院治療。當無生命之虞。而此瓶置之佛前。係出自王君之意。今後本林當保存此瓶。留作紀念品。今日為本林行開幕禮。故移置四樓。以免來賓觸目。雅不願強博人之眼淚耳。倘荷諸大善士慨然樂助。則本林不勝銘感。薄暮。余

自居士林歸。乃濡筆誌之。不禁爲之叫苦也。

西子湖邊之佛誕日

四月初八日相傳爲釋迦牟尼誕日。西子湖邊年有放生之舉。一般善男信女。咸以重價購得游泳動物。如魚蝦螺螄甲魚等投入湖中。以結來生善緣。尙有乞丐捕得巨蛇。亦多有人買放。六橋三竺間放生放生之聲浪不絕。而乘興游湖者。亦較平日爲多。功德林蔬食處特請丁克敏居士宣講我佛大乘妙法。並在西湖三賢寺慶祝佛誕云。

佛誕日之種種（新聞報）

昨日爲佛誕日。靜安寺異常熱鬧。一般善男信女前往進香者。戶限爲穿。惜天不作美。傾盆大雨。以致香客較往年爲少。而寺房之各售物攤。亦大受影響。昨日捕房並特派中西探捕及印捕數人。在寺前彈壓。保護香客。又上海縣危知事。曾奉省令是日禁止屠宰一天。以昭誠敬等因。當已飭屠宰稅認商代表。傳諭滬寧蘇三幫宰豬公作。並牛羊屠作。一律禁止宰牲云。

佛化教育社籌備成立（時報）

佛化教育社。爲張仲仁章太炎胡瑞霖吳璧華等因太虛法師之一篇佛化教育演說而發起。頃已籌備就緒。不日開成立會。而太虛則因武漢信徒之環請。赴漢口佛教會。開須過佛誕後方能回滬。

果報之新事實（申報）

今人有一流行語曰。果報之近。莫民國若。某也如何。某也如何。此在新舊界人無異辭。驟聞之似帶有迷信色彩。而就事論事。亦確有幾分天理存乎其中。不得謂之無稽也。其最顯著而昭然若揭者。則莫如我蘇轟動一時之劫土案。亦最近新事實中之可引爲炯戒者也。當茲民德墮落時期。又此事已或鐵案。道路皆知。非攻訐個人陰私者比。似與隱惡之旨無妨。兼或足以勸善乎。

有沙子慎者。今之劫土主罪。亦即數日前之警廳督察長也。籍隸金陵。先以偵探隊長起家。其爲偵探隊長也。時在民國初元。專以誅戮民黨爲事。明拿暗殺。無一倖免。一時聲勢。炙手可熱。既得長官之寵任。復邀社會之時譽。炎炎隆隆。孰不知有沙子慎其人。而

各處會場。莫不有沙子慎之足跡在焉。自是居移氣。養移體。車服器用。宴會遊戲。一惟富貴人之奢侈是行。既而以入不敷出。兼復投身商界。如交易所及保險事業俱為之。又復不自知足。發生曖昧行為。殘忍行為。人皆敢怒而不敢言。語云。千夫所指。無疾而死。識者。早知其無好結果也。乃竟於身任督察長期中。竟敢嚇詐他省軍官。及親往四圍。劫奪烟土。遂致為人告發。被押檢廳。旋經省署派員來蘇訊。還押檢廳後。復牽涉多人。前日（即三月二十九日）地檢廳正在預審。忽奉南京孫總司令來電。命將該案解寧訊究。警廳即派保安隊長趙某押犯赴寧。兇多吉少可知也。一時人言嘖嘖。僉稱惡貫滿盈。果報不爽云。

嗚呼。殺人者人亦殺之。侮人者人亦侮之。是果報云者。不獨佛家之說為然。即如左傳及二十四史。苟能將其事之始終。本末。融貫而講求之。亦何莫非果報也。又降而求諸物理學。試懸二球。而以手拍之。則由我手拍出者。無論距離遠近。其球必仍還及我身。物理然。事理亦何莫不然。可見有因必有果。有施必有報。無古今中外一也。

第二監獄教誨堂落成（新聞報）

四

漕河涇江蘇第二監獄教誨堂。於昨日行落成禮。茲將詳情錄次。

▲教誨堂之設備 獄署大門交叉國旗。再進有亭一。以松葉成之。四週以鮮花串成佛字。再進為會客廳。典獄官室。閱報室。及監獄等。均為舊有。再進為教誨堂。中懸五色紙條及花籃等。極為壯麗。

▲僧服之囚徒 內坐罪犯五百餘人。均衣僧服。編以號碼。手執佛珠。宛如和尚。警察四立。秩序甚佳。

▲到會之來賓 來賓到者。大理院庭長胡貽穀。江蘇高等檢察廳周廳長。上海地方審判廳廳長沈錫慶。庭長許文鎔。大律師宋士驥。警廳司法科主任資孟幹。士紳李平書。沈卓吾。王一亭。王彬彥。賈季英。顧馨一。姚慕蓮等一百餘人。

▲開會之秩序 (一) 振鈴開會。(二) 周廳長致開會詞。(三) 唱歌。(四) 提航法師開示。(五) 唱讚唸佛。(六) 來賓演說。(七) 致謝詞。(八) 搖鈴散會。(九) 茶點。(十) 攝影。

▲神州影片公司之攝影 神州影片公司特派攝影師洪仲山君前往攝取影片。以為紀念。

▲周廳長之致詞 下午二時。振鈴開會。由高檢廳周廳長主席。先唱讚念佛。次周廳長致開會詞云。教誨為人所必需。罪犯尤宜

注重。蓋犯罪之原因。都由未受教育。既以失教而犯罪。則入監之後。教誨一項。更不可緩。明刑弼教。著於虞書。圖士教民。詳於周禮。有由來也。上海漕河涇江蘇第二監獄罪犯。素稱兇悍。吳典獄長。直喃。辦事精明。整頓一切。鄙八蒞蘇三載。注意獄務。惟該監犯人。多至七八百名。而最關緊要之教誨室。獨付闕如。屢思建築。以細於資未果行。去歲夏歷四月八日佛誕。上海監獄佛教感化會諸公。熱心公益。聘請各位居士。赴第二監獄。宣講佛法。即在監內之閱報室。集本監罪犯。分班聽講。一時來賓甚衆。王居士一亭等。亦來參觀。深以未建教誨室爲憾。乃承力任募勸巨資。張君效良。復計畫工程。不遺餘力。數月之間。教誨室告成矣。今因開幕來滬。見斯堂宏敞。可容犯五百名。約費一萬元以外。爲蘇省所特有。王居士及上海各慈善家等。有功監獄。勝造七級浮屠。是在吳典獄長本佛法慈悲之旨。督同教誨師。迎機善導。聚囚徒爲法侶。變監獄爲道場。懺悔罪業。同登覺路。此鄙人所企望無窮也。特佈區區。謹謝上海各慈善家之捐助。并爲第二監獄誌。

▲吳典獄長之報告 次由典獄長吳直喃報告捐款建築教誨堂情形云。去年四月八日佛誕。由感化會鄧咸兩居士及沈惺叔。關炯之王一亭居士等發起。先由王關沈黃四大善士合認捐洋

三千元。張效良居士自捐洋一千元。共徵求發起人二十六位。今先後收到捐款共六千七百五十元。還少建築費三千七百五十元。由久記木廠張效良君墊造。張君熱忱善舉。尤所欽佩。現擬建紀念碑二。一係紀捐款姓氏。一誌捐款情形云。

▲賈主任之演說 警廳副北司法科主任賈孟幹君演說云。教誨堂落成。快事也。盛舉也。吾人每見一學校開創成立。則喜。其實辦十個學校。易辦一處監獄。教誨堂難。所謂難易。指辦理之精神而言之。學校如成衣店。教誨堂則洗衣作也。純潔無瑕之青年。自易教育。蒼黃雜染之在監人。教誨較難。欲談教誨之真精神。先談吾國新監之起點及組織。吾國新監。發源於前清癸卯庚子之役。拳匪禍國。癸卯派載灃赴德謝過。載灃見德監獄而深許之。驚爲創見。隨員則電告袁項城。項城在天津西關教軍場。建築大規模之新監。名罪犯習藝所。另辦感化院。曰游民習藝所。使朱啟鈴等主其事。日本留學畢業生蔡振洛等佐之。光緒三十年甲辰成立。有教誨堂而無教務所。三十三年丁未。鄙人參觀日本巢鴨等監獄。三科二所。組織完備。與今之京師第一監獄同。教務所管教誨教育。教誨堂敬孔子。耶穌。釋迦牟尼。摩哈默德。亦同。京師第一監獄。又加以老子。民國三年冬。鄙人充天津監獄教務所長。管理教

誨教育二系。教誨堂之設備。與京師第一監獄同。工場加格言教誨。監房備格言。及各教用書。辦青年在監入小學校。民國九年。承乏本監典獄長。承積弊之後。荒蕪滿目。僅整理衣食住宿。爲消極之威化。當時高檢長王君。詩酒自娛。膜視監獄。故談不到教誨堂。今吳典獄長。勵精圖治。且遇賢明之高檢長。提倡於上。諸大善士襄助於後。上海空前之教誨堂。得觀厥成。是積極威化之起點。以後希望無窮。卽以希望論。對於教誨堂之真精神。不可不注意。真精神者何。卽三大自由之信教自由也。在監人剝奪言論自由。通信自由。惟信教自由。則不可絲毫侵犯。如有絲毫侵犯。則失教誨之真精神。不合監獄之新組織。故京師第一監獄。亦係私人捐建。得美滿之令名。不可不模效之。因教誨堂備孔子老子釋迦牟尼耶穌摩哈默德。聽在監人信仰。此無他。但求受惠者誠心遷善。誠心愛戴而已。所謂道並行而不相悖。且各教相同之處頗多。不暇枚舉。如達摩祖師佛教也。實爲耶穌宗徒。多默一聲之轉。因多默東來傳教印度。故多默之名滿印度。摩哈默德回教也。其教律不食豬肉。卽本猶太頒發十誡之摩西。摩西先耶穌而主教。耶穌繼之。其教大行。此回教與耶穌相通之處也。天主教爲公教。耶穌爲路德新教。更多相同之處。如一家之產生二子。分爲甲乙二家。

也。孔子非教主。是大教育家。所謂道也者。不可須臾離。可離非道。其說與各教更相通。老子之清淨無爲。與佛家之默靜亦同。世界大同。既不可期。各教融通。當不可忽。再希望提倡教育。增設青年在監入小學校。其程度至高小爲止。今雖有教育室。而無小學之組織。及小學備則可補教誨之缺憾。工場增設格言教誨。如顏子之不二過。施之己不願。亦勿施於人。色卽是空之類。教誨教育以外。又希望開設深井。用機器吸水。注重飲料。加惠在監人。亦威化之一種。深願諸大善士。有以布施之。使再觀厥成。則諸大善士之快慰。必更勝於今日。教誨之成績。當如湯盤之日新。又新。增進於無窮矣。

▲各來賓之演說 次由法師講經。王一亭關炯之等演說。來賓姚慕蓮等演說。後由吳典獄長致謝詞。唱讚念佛。茶點攝影而散。

▲周廳長之謙會 昨晚六時。周高檢廳長。設席功德林。宴請捐款建築第二監獄教誨堂諸大善士。及司法界。到有上賓兩縣知事。及關會審官沈地審廳長王彬彥等三十餘人。周廳長卽席伸謝捐款造福獄囚之功德。來賓演說者有數起。至九時始散。

華商赴日參觀記

午後三時許。乘大阪電車至奈良。沿途風景清幽。所經山洞凡四其一最長。最快電車在洞內經時六分二十餘秒之久。(一萬一千一百尺。)溫度亦驟降相差約兩月時候。抵站分乘人力車至奈良縣公會堂休息。各贈奈良大和名所案内一册。風景片二套。木刺達摩佛像一具。此地風景殊佳。爲遊日以來所僅見。路有馴鹿。不畏行人。本地號曰神鹿。捕殺有禁。旋遊東大寺。有佛像銅寶高五六丈。周圍十餘丈。云爲世界第二。奈良爲日本古代藩封地。近京都。頗多名跡。而又爲佛教法相宗東來之地。神社甚多。寺內古佛。尙係唐人所遺。尙有一大樹。亭亭如蓋。槎枒四出。均用木架扶持。周圍寬闊十餘丈。察其情形。當係二三千年以前之物。亦一勝蹟也。

日本特約通信

▲赴日參觀團之報告

二十八日晨。由袁君承明。寧波籍。任職大阪商業公所。導引經奈良公園。至帝室博物館參觀。每人券資十錢。(童子減半。)分美術工藝歷史三部。陳列共十三室。所見物品。以關於佛教方面爲多。內有前人寫經。古代陶棺兩種。佛像甚多。均由各大寺寄存。

其關於中國者。有隋人寫本十地經。唐人寫本緣生論等六種。唐畫一軸。宋畫六軸。元畫十一軸。明畫十一軸。均係名蹟。購得儲藏目錄五種。九時由奈良乘特開火車至京都。由政府發給一等免票。在日時期。全國鐵道均可通行。團體旅行。更令特備專車。十一時許抵京都站。歡迎者甚衆。即乘汽車至京都旅館休息。由團長代表至本地官廳及重要機關先行訪謁。飯後一時許至宇治水川電氣株式會社參觀。聞發起於明治四十年。告竣於大正二年前後。籌備六年之久。利用山上瀑布發電。有三相交流電機六部。每部電力一萬二千V.P. 廠基七二〇坪。規劃共有四廠。此僅其一。希望遠大。目前尙不盈利。次至紀伊郡屬京都府。向島村參觀日本製布株式會社。由社長大野盛都導觀各部。專事染印。凡製版印花成包。均經詳細指示。四時在京都商業會議所開中日實業家交歡會。由會頭田濱岡光哲述歡迎詞。即由口頭致答詞。該會並送贈市街圖名勝片京都日日新聞夕刊。而午刻抵京。及旅館午餐之攝影。均已製版刊入報中。可謂敏速。晚七時京都市長安田耕之助招宴於都(飯店名)各贈京都一册。圖畫說明精美無倫。至可貴也。席間由市長演說。致歡迎詞。虞團長致答詞。歸寓後復至街市遊覽。乘電車歸。(電車券由京都市役所特別

送贈亦不取費。二十九日(四月十八日)天雨。上午八時出發。參觀東本願寺。由寺務總長稻葉昌丸在白書院演說。略謂前有中國僧人到此。今又逢貴團來此。足見中日感情於佛教方面已多影響。願擴而充之。普及兩國人民。尤所欣幸等語。並導觀各處。其建築之莊嚴。殿堂之整潔。均較中國爲勝。大殿中供阿彌陀佛金身。並不甚大。四壁懸絹本繪像。殿上所陳經典。均用卷軸式。足見所遺之古。爲中國所不經見。分贈流遠帖。甚精美。另有英文說明兩種。均本寺掌故也。次觀河合染工合名會社。由社長河全忠次郎導觀各工場。聞最初資本僅六七萬。組織規模甚小。歐戰時營業獲利。現有資本約七八百萬金。故各部工場均在改築或推廣。次觀商品陳列所。地址在岡崎公園內。照京都記載。爲日俄戰爭紀念建築物。陳列本地商品及國外參攷品。每物皆標明價值。憑人展覽或購買。下午參觀恩賜京都博物館。占地一萬二千九百坪。館室占一千二百一坪。分歷史。美術。工藝三部陳列。屬於中國者約居三分之一。(因繪畫目錄共有三冊。內一冊專載中國品)館外樹林中並有我國萬壽山銅佛像甚多。諒係庚子戰役攜歸之物。每日開放七時。觀覽券分普通特別兩種。二時應稻畑染工廠主(貴族院議員大阪商會頭)稻畑勝太郎園遊會。

在和樂園別墅。圍築山坡。流觴曲水。閱費四百萬金。勝地也。主人備有舞劇幻術射覆等遊戲。以助來賓娛樂。臨別復分贈照片風景片特製手巾點心。(均有兩國國旗形)等物。盛意可感。聞所費須萬金。晚六時至商業會議所會頭濱岡氏祇園歌舞場晚餐。到場先請來賓入特坐。供獻最敬禮之末茶。據云尙係六百年前相傳之古禮。係敬特賓者。禮畢入食堂宴飲。仍有歌舞侑觴。餉客以日本最名貴之酒肴。由地方士紳及大學校長作陪。至九時盡歡而散。

佛教團體請戒殺之通告(申報)

世界佛教居士林。上海佛教維持會。上海佛教淨業社。三團體。昨通告各界。請將端陽筵資。移助各處災賑。並請改用蔬食。愛護生物。通啓如下。天地以好生爲德。聖賢以愛物爲仁。羽毛鱗介之倫。與人形體雖異。知覺之性則一。十華業中。首重不殺。信而行之。獲福無量。可以却病延年。可以消災免難。積之載籍。具有顯徵。茲屆端陽令節。各界不免有慶賀宴會之事。倘能將此筵資。移助各處災賑。功德不可思議。否則改用蔬食。亦可護全無數生命。若竟格於事勢。則筵席中務宜除去鷄鴨魚蝦等一切生活之物。以免造

成殺業。一念仁心。深廣福田。更能轉勸他人。未來之福。享受無盡。謹代各類異生。哀號乞命。幸垂憐焉。

夏超反對駐兵雍和宮電（新聞報）

保定探投吳玉帥鈞鑒。據滬報載北京雍和宮將為某方駐紮軍隊等語。並白尊者電告略同。前由伏念是宮係我國佛教根本道場所在。喇嘛僧衆。日集誦經。歷有年所。曾未間斷。加以數百年來。佛教供養。經典藏弆。恒集於茲。最近金光明法會。啟建於長江各省者。備著靈感。津京歷次兵劫之餘。多數佛教同人。方擬就宮殿宇。修建法會。仰祈佛力。弭茲浩劫。如將該處駐以軍隊。無論為久為暫。萬非所宜。敢懇帥座。迅賜查明。如已駐入。飭令他遷。如未駐入。即予阻止。庶幾道場淨地。免致凌夷。大法永光。萬民攸賴。不勝禱願。浙江省長夏超叩咸。

各地報紙之佛教消息

廈門之佛徒喪禮

廈埠習慣。每逢喪事出殯。踵事增華。無所不有。如大鼓吹。開路神。

花亭。魂亭。南北管絃等件。甚至雇歌妓沿途唱曲。反悲為喜。相沿成風。惡俗難除。乃前日名醫王鼎卿先生運柩回泉時。則僅有洋號吹兩陣。像亭一頂。輓聯輓軸二十扛。而親友之執拂者。則有八百人左右。至海後時。並攝影以為紀念。當在新馬路轉樞之際。由佛化新青年會張宗載用國語演說。虞佛心譯以廈語。復由葉青眼廈語演說。如是辦法。亦可謂辦喪事中之特別改良者矣。

杭州佛誕慶祝誌盛

陽歷五月十九。即古歷四月初八。為釋迦文佛二千九百五十三。年聖誕良辰。杭州佛學會。在西湖三賢祠會所舉行慶祝典禮。雖屬天雨。而各界會員到者甚衆。盧夏兩長代表吳璧華居士。高檢陶廳長。高審陳廳長。杭關陳監督。內河水警趙區長。省公署程祕書。及歐陽起。辛。鍾康侯等百餘人。女會員數十人。該會附校學生八十餘人。上午十時開會慶祝。旋各會員相繼演說。高檢陶廳長演說密乘先覺與飛來峰佛像之來由。王佛生居士演說密淨二宗與社會關係。鍾康侯居士演說心佛不二法門。與舉行慶祝之策。吳璧華會長演說四年來紀念之返顧。及信徒新慧命之策勵。與此後所抱利衆宏願。語極沉痛。言含淚下。聞者尤為動容。至

攝影散會時已正午矣。

(五月二十日發)

圓瑛法師之愛國論

國者。人民所依之土地也。惟民與國。相輔而成。非民無以立國。非國無以安民。是民之於國。其關係至鉅。故人人當存愛國心。國勢日強。民氣自振。國勢日弱。民氣自喪。此固天然之理。然國不自強。賴民以強。人民能抱愛國如愛家之心。救國同救家之念。則國勢何慮其不強。民氣安患其不振也。無如我國同胞。智識十分幼稚。不知有國方能有家。但認家爲自己之家。於國則無與焉。孰知國存則家存。國亡則家亡。所以古人有言。國家存亡。匹夫有責。圓瑛身居方外。本爲避世之人。鑒於國勢日非。人心日險。故時時愛國之思潮。吐成愛國之文字。奉勸我國同胞。有智識。有學問。有勢力者。皆當以愛國自任。羣策羣力。培我國脈。固我國本。國勢自有日強之希望。否則國勢日弱。必至滅亡而後已。則一旦身爲亡國奴。雖有智識。不能由汝發展。雖有資財。不能由汝保守。雖有勢力。不能由汝使用。到彼時則悔之晚矣。同胞同胞。曷醒乎來。

福建泉州開元慈兒院緣起文(一)

▲章程略

十

立國之基曰教與養。非教無以啓民智。非養無以樹民生。是教養之道。不容偏廢也明矣。夫天下無不可教之人。亦無不必養之理。其間竟有宿業所感。不獲教養之孤兒。年齡幼稚。父母早亡。無怙無恃。匪衣匪食。莢莢孑立。依人爲生。此際若無人施以教養。非僅辱身爲奴。流轉爲丐。難免飢寒所迫。不知謀生。竟至無以自存於天壤。其受罰何其酷也。且孤兒同一人類。佛性本來平等。卽其體魄與腦力。較之常兒。初無稍異。若能有以扶持之。誘導之。其所造就。正未限量也。合抱之材。起於毫末。今日之孤兒。獨得生成陶鑄。安知而非他日之偉大人物耶。圓瑛五齡失蔭。椿樹風摧。萱堂月冷。賴叔父教養成人。少安儒業。冠入釋門。研究佛教大乘宗旨。不外慈悲爲本。方便爲門。宏法是家務。利生是天職。由此遊心教理。二十餘年。講經於海內外者十有餘處。此皆叔父教養之力。有以成之也。復念孔子傷心於少賤。文王致哀於箕獨。儒釋之道。若出一轍。故對此至窮苦而無告之孤兒。極思效先聖之仁心。學我佛之悲願。施以教養。予以安樂。衣之以衣食。以食課之以學。授之以藝。造就其相當之智識與技能。俾成人後。得有獨立生活之資格。可以獻身於社會之用。此慈兒院之所由立也。

民國七年。圓瑛住持寧波接待講寺。聯絡僧界創辦佛敎孤兒院一所。於今七載。成績頗著。今秋與同志星嘉坡普陀寺講道。和尚巴雙觀音亭轉物當家三人。發願來泉。重興大開元寺創辦斯院。以步寧波之後塵。而為閩南之首倡。開辦費用。已全數負擔。更思籌集基金。永垂久遠。故謹代盡未來際無告之孤兒。請願於十宰居士大慈善家大資本家。多發慈悲。喜捨四無量心。慨解施囊。共成永遠之慈善事業。恤孤之舉。即寓有愛羣愛國之至意。直接則造福於孤兒。間接則造福於社會國家。自身獲福。豈有涯哉。民國十三年夏曆十一月。彌陀佛誕圓瑛釋弘怡撰。

南洋各報之佛化消息

歡迎佛學大家之籌備忙

比丘居士一行十九人準十二日到星

五團體籌備歡迎

(廣仁稿) 此次圓瑛法師。及全國佛化新青年會領袖張寧杜等居士自南來弘法之消息。業已屢紀前報。並查圓瑛。張宗載。寧達蘊。杜萬空。及王拯邦等諸居士。一行共十九人。均由大廉巴船首途。該船於十二日(星期一)抵埠。聞本坡各佛敎團體如天福

宮。順天宮。城隍廟。龍山寺。普陀寺等五處。已由轉道和尚倡議。聯合籌備歡迎會。以表崇仰。並有其他僧侶及在家居士臨時加入者甚夥。現正積極進行。以趕備一切云。由是觀之。將來各佛敎家到地後。芸芸多士。定能發揮卓識。闡揚妙諦。則於本坡言論。當必另具有一種新空氣。亦東方文化之光輝也。喜何如之。

(錄五月十一日星洲叻報)

佛學家聯翩抵叻

研究佛學者注意

(潔夫稿) 此次泉州開元慈兒院院長圓瑛法師。及中華全國佛化新青年會創始人物張宗載。寧達蘊。已於日昨乘大廉巴鴨家抵叻。現下榻於普陀寺轉道上人處。聞張寧兩先生。係北京大學文科哲學系畢業。又於漢口佛學院。專攻佛學數年。皈依太虛法師門下。曾在國內成立上海。武漢。北京。綏遠。成都。廈門。各佛化新青年會。及日本佛化新青年會。有會友十萬餘衆。兩先生不惟哲學佛學。高深廣博。文學詩學。亦甚優美。年來以其詩文所化導之青年。尤為衆多。國內道重道德之青年。莫不極深信仰。去歲兩先生曾隨太虛法師遊歷日本台灣各地。朝野人士。均極表熱烈。

之歡迎。稱贊為東土之明星。此次來叻。對於東亞文化想必能貢獻不少也。
(錄五月十五日星洲新國民日報)

佛法南來矣

星洲佛學會 延請吾國當代高僧南來演講

(寂常稿) 佛學家說。豎窮三界。橫遍十方。無所不包。無所不入。可謂開宇宙之秘鑰。揭人生之實際矣。特以浩博淵瀚。俯仰無方。學子鑽研。學生難至。致世人視為秘密之淵。神靈之府。而鮮有問津者。由是佛家真義。遂無由表彰於世矣。年來經吾國釋太虛。章太炎。梁起超。歐陽竟無等。先後提倡。著為論述。以淺顯明暢之文字。闡發覺世度人之妙諦。而世人始漸明佛學為學理的。而非迷信的。之無上學術矣。益以近年歐美諸國。自經大戰後。覺悟本有文化之破綻。漸有輸入佛法之要求。於是研究者日衆。提倡者亦日多。最近廬山遂有世界佛教聯合會之召集。及去年復開東亞聯合會於東洋。一時風起雲湧。頗引全球人之注意。亦見佛法之在人間。實有無限之價值矣。近來太虛法師。自赴東亞佛教會返國後。滬漢各大學。爭相延攬。以為講師。而法師猶欲徧赴各地。以弘法化。聞本坡有多數熱心家。欲乘此機緣。發起星洲講經會。特

請太虛法師南來演講。以慰一般人渴仰佛法之願望。現在廣事籌備。并由某居士草就緣起。徵求發起人。其臨時通訊處。暫假中街合遠號內。及牛車水戲院街金門會館內。想事關文化問題。有心研究學術者。自必樂予贊同。他日該會成立。法師南來宣揚妙法。聞所未聞。則貪人息奔競之心。狂人少惱亂之苦。改造惡世。聿成樂邦。其幸福為何如乎。企予望之。

(錄星洲新國民日報)

當地佛化運動片片錄

▲太虛法師約六月間到星將轉赴德國

▲居士界籌備歡迎佛學家演講

▲講經會自行認捐之踴躍

▲佛化將有刊物之出版

(寂常稿) 自本坡發起講經會。擬延請太虛法師南來演講之消息傳出後。一般人士。具有佛學信仰者。莫不切盼法駕早臨。如大旱之望雨。現查該發起人中。有接太虛法師來訊。謂於六月間即可先行來星。因雲南方面發生變亂。該處講經之行。已暫中止。故免迂道是處。而王拯邦居士。此次南來。蓋特為法師作前驅云。

據王拯邦居士傳說。謂遠接滬訊。太虛法師已允德國之聘。將於明年前往宣傳法化。緣近年德國民衆感受物質壓迫之苦。極希望精神救濟。故佛家小乘法。異常發達。惟於大乘妙理尙少見聞。故此大特請太虛前往。實欲求壓學術界之慾望。將來東西文化之實際溝通。誠可謂自法師一人開始云。

近日圓瑛法師及張宗載。寧達蘊。王拯邦諸居士。聯轡到叻。經本坡佛教五團體聯合歡迎後。聞一般居士。因景仰諸人學行。更將假某總機關開歡迎會。並請法師及各居士說演。以暢圓音。想屆時必有一番盛況也。

又查星賢講經會。連日發函。徵求各界加入發起。原聲明用費由同志擔認。不另勸捐。蓋恐社會上。或不明瞭。易起誤會之故。聞有李俊承先生。報函承認加入後。並自願認捐一百元。以助經費。真可謂當仁不讓於師。作善惟恐後人。熱心宏願。有足多矣。爰並誌之。佛化青新年會人物。張甯二氏。在厦會創佛音月刊。風行遠近。此次南來。已將該雜誌。責成杜萬空編輯。聞二氏將繼續此種工作。在星另行出版。現正着手編述。並籌備應行手續。諒不久當能以文字與我僑相見云。

佛教消息兩則

(錄星洲叻報)

▲居士歡迎佛學大家 星期日在工商補習學校舉行 各界快來聽講

▲轉道和尙遙領漳州代南寺大住持

(寂常稿) 本城居士界。因此次泉州開元慈兒院院長圓瑛法師。及佛化新青年會代表張宗載。寧達蘊二君。王拯邦居士等。一行南來。於佛法前途。大有振興之象。莫不歡喜踴躍。以一瞻仰爲快。於是臨時發起歡迎會。積極籌備等情。業已屢紀前報。茲查該歡迎會已假定工商補習學校爲場所。擬於本月念三日(星期日)下午一時舉行。並請法師居士等。當場演說。以發揮佛家真義。近年來全世界因痛於時代壓迫之苦。莫不渴望佛法之救濟。我國無限寶藏。不知自貴。直至最近始稍有發露。殆亦所謂時節因緣歟。屆時願各界僑胞。速往參觀。藉廣見聞。正不啻渴時之甘露也。

漳州南山崇福禪寺。爲閩南之寶刹。年來因時局叢擾。匝地干戈。致莊嚴佛土。竟成駐軍之場。佛法墮墮。真可痛心。該寺向係子孫制度。歷來法眷均一脈相承。迄今春該住持廣通和尚圓寂。經圓虛法師。出爲維持。乃召集諸山長老。及兩序清衆。公議改革。爰將該寺定爲十方選賢叢林。並養真宮。城隍廟。亦歸南山寺管理。諸

官立案。垂範永久。又以住持一席。非有德高望重之人。莫繼中興大任。爰公舉本城轉道老和尚擔任。並由該寺法眷。及諸山長老。致函公請。現聞轉道和尚。因本坡各寺互相勸進。已允勉為其難。且於昨日舉行遙領職權儀式矣。又聞轉道和尚。提議在南山寺。創理慈兒罐頭廠。以厚該寺齋糧。而使僧人習於職業。果爾。則一舉數善。亦沙門中之新事業也。爰姑誌之。

(錄星洲叻報)

國外報紙之佛教消息

West rn Tour By A Prominent Chinese Priest.

歐美之佛教熱

——最近有四種雜誌發刊——

歐美向來對於佛學。僅為皮相的研究。並無深造。近因鑒佛教昌明之感引。且進而有探討大乘真理之傾向。茲介紹其最近出版雜誌四種。皆歐美各國名人執筆其中也。

- (1) Buddhism in England (英國佛教)……英國倫敦出版。月刊一冊。本年五月創刊號已出。
- (1) The Buddhist World (佛教世界)……雅崙出版。係週刊。曾經停版。本年三月復活。

The Rev. Tai-Sue, The Well Known Chinese Buddhist Scholar, Who Attended Far Eastern Buddhist Conference Heled in Tokyo in November last As Chief Deligate From China, Will Proceed Early This Spring To Germany, Fugland, And America on A Lour of Inspection. After Staying A Year in the West, He Will Return to China by Way Of Japan, And Then Establish A Buddhist University At Soo-Chow, The Headqn arters Of His Religious Propogation.

(錄日本 Yaug East.) T.S.

海外讀者

(1) The Young Buddha (青年佛教)……美國加尼福利亞出版。不定期。

(1) Die Broken Rammuling (佛教斷片)……德國出版。每月發行。

星洲講經會消息

星洲新國民日報 寂常稿

圖致太虛法師禮簡……

星洲講經會。日前曾由本坡承日興。電匯巨款一宗。交太虛法師。爲作南來資斧。並促其速即首途一節。業已紀諸前報。茲查該會。以慮電文簡略。未能詳陳一切。經繼後再發一長函。特致法師。報告組織種種情形。並將連日揭載各項新聞。一齊剪寄。俾曉然於僑衆盼望法施之誠懇。繼又於長函外。另附正式禮簡一通。以表隆重。足見該會辦事。極有精神。故能以文字般若。莊嚴法事。亦有足多矣。茲檢得該函原稿。全篇爲駢體文。詞藻紛披。筆致工整。亦極新穎可誦。用並采錄於後。以供大衆之快覽焉。書曰。一伏以

榴花照眼。騷人感歲序之遷。葵蕊傾心。旅客殷雲霓之望。恭維太虛大法師。四大輕安。六根清淨。擅具通之五眼。妙並駕夫三乘。紹隆佛種。挽世運以天鈞。演暢圓音。轉法輪於地軸。建七寶之華幢。天人禮足。捧金剛之勝忤。魔外潛蹤。乍見揚宗東島。會看弘法西歐。光佛土以眉毫。攝娑婆於指爪。懿歎休哉。復乎大矣。同人等濟世無方。度生有願。痛人心之失馭。喚醒維般。嗟物欲之紛馳。指迷尤亟。用請杯浮炎海。座敢謂夫維摩。錫柱星洲。花或散乎天女。庶幾解粘除縛。有漏皆空。釋滯通凝。無餘滅度。則化五濁爲清涼。轉萬邦成極樂矣。謹陳微悃。尚乞垂慈。并申鶴候。祇訊鵬程。嵩頌法安。諸維慧照。不宣。發起人釋轉道暨全體三百六十六人。全啓。十五年七月一日。云云。

上海泰東圖書發行

分 局 南 京 長 沙

是書為當代樸學大師章太炎之國學講演錄，各校都採為國學課本，日本已遙演之，其內容之佳，可以想見矣。

大中學師
適用 **國學概論** 章太炎講
定價三角半

洋裝一册
郵費加一

中學校
適用 **章太炎白話文** 章太炎著
定價五角

洋裝一册
郵費加一

章先生學貫五車，才具八斗，為中國當代之第一文豪也。先生著述，往往說理太深，專用老氣橫秋之文言，初學之人不能明其真理，因此先生煞費苦心，著述是書，書中均載中國學說之門徑，與修學立世之道理，網羅無遺，讀之既增智識，又能培養道德。

大中學師
適用 **古學卮言** 朱謙之著
實價五角

洋裝一册
郵費加一

朱君文學早為國內人士所贊許，此書尤為其生平之傑作。十餘萬言，分為三類：(一)太極圖說；(二)政學書；(三)周秦諸子學統述。文筆清新華麗，誠文學中難得之作品。

貴州佛教聯合會簡章

第一條 名稱

本會爲糾合吾黔八十一縣所治境內四衆同心一德而與佛教故特暫借安順圓通寺根據中華佛教聯合會名義成立一會定名貴州佛教聯合會

第二條 宗旨

本會以糾合吾黔八十一縣四衆實事求是起而進行社會事業以利益地方研究哲學思想以發展文明爲宗旨

第三條 進行

本會以宣傳禪教律淨密爲進行

(禪) 擇一幽靜地方爲叢林專請宗下老參住持依仿金山高旻直求真實徹悟

(教) 量地建立高小中學教請法師主講經文教儀敦請碩

儒主講典籍文史俾期內外兼通圓融無礙至中學生徒畢業一班後經衆認爲收效果有可觀即推辦大學

(律) 揀定清淨地方爲戒堂謹依南山家風延請淨行大德傳戒安具限定年限反覆講說熟習毘律並加種種考驗而革濫受具足之習

(淨) 隨揀清靜地點或立念佛堂或結念佛社不等以究往生

(密) 揀定如法地方延請灌頂阿闍黎建立曼荼羅以受金胎二部灌頂而求即身成佛

第四條 實踐

本會以糾合同人漸次推行種種義舉以利社會爲實踐

(甲) 各處成立義學及半日學

(乙) 收養孀婦棄孩及孤貧無依者而爲擇業育成

(丙) 成立醫館以送診施藥救濟貧乏

(丁) 收埋路斃及施棺木

(戊) 收養下力失業者以事懇植

(己) 設不幸歲遇天災應糾合同人實行救濟例如救水救

火及施粥平糶等項均宜漸次酌量推行

第五條 理財

本會進行條節既廣是則非財不行今當由會成立之始得先清查外縣寺院產業被不法所佔或公家提去者應由本會同志諸人一致提議要求政府代以權力退還次即因所有財產辦理實業爲理財無論支會分會每年到開會時須將出入各款算清楚報宣布

第六條 鼓吹

本會得于成立時即以種種方便喚起人民覺悟而消浩劫爲鼓吹

(甲) 請法師登座布教

(乙) 考講習生各地沿街講演推至山村講演

(丙) 按各紀念日開會講演並歡迎來賓講演

(丁) 辦理佛化報登載種種救時著述以及種種精微研究

(戊) 辦理白話報載淺近切實著作以利人民普及

(己) 請小說家稽考經籍舉各家公案之有益于人而不偏

害者演成小說以砭俗破惑

第七條 組織

本會就省成立支會就各縣成立分會支會舉名譽正會長一人

會長二人請本省長官任之舉正會長一人副會長二人以組織

一切并報告中華佛教聯合會登記其次各縣設分會會長一人

副會長一人由其代表選舉而憑支會委任其次支會職員有總

務正一人內務正一人轄文牘三人書記八人交際正二人義舉

正四人義舉員多多益善可不拘數稽查正四人轄稽查員十六

人均由總會開會議選憑正副會長商酌延聘其次各縣得設總

務員一人交際員一人義舉員二人至八人正文籍員一人書記

二人但創始之先各縣應派會長及人員等須由其縣代表所推

徵在會中見習六月自備食宿文件等費惟本會不收學資期考

畢後按其成效分發各地成立分會進行一切是爲本會之組織

第八條 權限

本會根據海潮音五年一期載北京佛教會第八條凡各地有侵

廟奪產違背部定管理寺院規則者本會有代理訴訟權又同人

爲振理全貽佛教起見公議凡有僧侶內爭寺產者本會有干涉

及調和權凡寺院常住過于苦寒不支者本會有飭令富足寺院

補助權其補助之款即由本會所代爭回之寺院產提充之

第九條 責任

凡各地寺廟有經鄉民市民管理而無僧侶看守者得由各分會

具情報告支會派員同該分會會長商同地方自治團體有遴選住持維持之責任此條根據北京佛教會第九條

第十條 敬罰

本會範圍境內無論為十方為子孫有犯清規以及破壞本會敢作非法者小則登報公布大則送官究罰此條根據北京佛教會第十條

第十一條 振理

各寺住持之或勤或惰其習已非一朝本會初成義在從此革新不計舊惡凡往日不法者經本會三次查實三次通告勸勉然猶不改者立即由本會宣布罪狀登報削徐其住持權以待選賢能者振理之

第十二條

本會成立無論支會分會會長及人員均發徽章給執照填寫清白為證據此條根據北京佛教會二十三條

第十三條 會期

本會成立籌定開大會之日先由四十日以前通知各縣地方住持均應趕到不得故違會期如抗不到憑公議罰

第十四條 開會

在初次開會尚無基金各處代表來會懇希各備食宿等費到開會之日只備茶點歡迎

第十五條 捐款

開會舉定支會長及各縣分會長後應由縣會長與人員量力籌捐以作開辦之費

第十六條 酬薪

凡支會分會會長以至會員皆有薪酬勞但須一年後議初年只給在會常住辦事食宿之費

第十七條 杜弊

自會長至會員如有營私舞弊在外招搖等情得由本會公同取消其在會資格輕則登報重則送官此條根據北京佛教會二十六條

第十八條 定章

本會簡章實屬草創開會之日得徵各縣代表同意議決而修定之。

講經保護之布告

安徽秋浦縣公署布告為布告事照得方今世道凌夷災禍迭見

憂時之士咸謂欲挽回劫運非敷揚佛化不為功茲有漢口佛教會會員滌塵法師本宏法利人之願應秋邑雲蔭堂諸居士之請於夏曆十月初一二三日在本縣城隍廟內宣講佛說阿彌陀經全部請予保護前來合亟布告闔邑各界人民一體知悉須知聞揚佛典無非欲喚醒沉迷同歸覺路凡屬信善不妨恭聆法音共參妙諦但講法會場理宜肅靜不得喧譁滋擾致干未使其各遵照毋違切切此布中華民國十四年十一月十五日佈告

實貼城隍廟門首

四川各縣上省佛教會呈

為懇予令縣注重批示並請飭查備呈以杜濫竽而保廟產事竊會長於一月廿日接得潼南縣署轉呈四川省佛教會名譽會長尹昌衡呈請川康邊防督辦令飭各縣知事保護廟產之訓令一紙全人捧讀之餘歡聲如雷當以付諸石印共刷二百張復沐我縣知事加蓋縣印會長正擬批發所屬各場又接得四川省長公署出有會銜保護廟產之告示一軸全人接閱更加欣幸僉云鈞會諸公為法為人之心實深而且切也當此廟產剝蝕殆盡之際又值劣紳大肆攘奪之時突保護之示禁紛至沓來豈非苦海中

忽得一救生船者乎然非鈞會之力曷克臻此蓋當道雖如斯護法而鈞會又如斯維持伊侵奪廟產之徒猶所在皆有果何故歟良以地方一般濫紳藉辦團辦學為題動輒即騰呈縣署備案存查其措詞則云經某某多數紳首正式認可又經某某僧人心甘意願至提僧谷若干均已贊成以寺辦學僧以允許收筆大約皆美其名曰衆議齊全特請備案等語彼知事不查亦批以准予備案而禍根遂從此始矣及僧知覺用呈申訴豈可謂知事有過者耶如要息訟豈可不給錢與濫紳也耶況壞紳既得此批即敢吼稱有案為憑或逐僧或霸寺無不肆行無忌伊僕儒之僧一見此景則號泣去矣如稍有知識之僧佔出反對不遭凌辱則遭毒打甚至圍寺捉拏形全捕匪不然則指奸捏誣串全無數劣紳驅僧霸廟無論如何均要得產方休此種情形經尹昌衡會長業已言之惟惜杜後之法尙未一一說出耳今幸吾川軍首長與我佛有因與我佛有緣對於一切保護宗教之事未嘗稍遺餘力更兼省會諸公亦復護法熱心宏奎是以不揣冒昧妄自請求伏乞鈞會據情轉詳省長公署令飭各縣知事以後凡關於大小詞訟務請注重批示如不暇詳查或批各縣佛會長查覆再奪亦是保護廟產之上上妙法幸勿聽彼濫紳任意備案則僧侶不致平白受苦矣

所請如荷允許。不獨可以禦患。亦且能勝上峯之保護。示禁千萬張焉。倘鈞會果能注重此事。宏奎當大聲疾呼曰。吾全川寺廟之

僧命財產。皆我省會諸公之所賜也。臨呈涕泣。不勝迫切待命之至。此呈四川省佛教會正會長公鑒。

介紹佛學書報

支現宗	心燈	靈泉	淨業	佛教	迦音	佛化	居士	三覺	大雲	佛音
那代教	旬刊	月刊	月刊	旬刊	旬刊	旬刊	旬刊	旬刊	月刊	月刊
報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛
報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛	報時佛
日本出版	上海佛化教育社出版	上海佛化教育社出版	上海佛化教育社出版	上海佛化教育社出版	上海佛化教育社出版	上海佛化教育社出版	上海佛化教育社出版	上海佛化教育社出版	上海佛化教育社出版	上海佛化教育社出版
每冊二分	每冊二分	每冊二分	每冊二分	每冊二分	每冊二分	每冊二分	每冊二分	每冊二分	每冊二分	每冊二分

其餘再調查

華國月刊

章太炎先生主任

本刊以闡明學術發揚國光為旨取材則搜羅廣博莊諧陳並務使讀者興味深長不厭枯槁
 本刊內容分圖畫通論學術文苑小說雜著通訊公布餘興等

本刊月出一冊全年十二冊定價每冊大洋五角郵費每冊二分半預定全年大洋五元半年大洋二元七角郵費外加（批價八折）郵票代價九折計算

總發行所 上海麥根路福星里五十二號華國月刊社
 分發行所 各埠中華書局及各書報流通處

通訊

唐莫帥復太虛法師書

太虛法師座下頃奉圓音如聆揭示益我定慧幻翳朗然邇維法
 化日宏頂祝無暨竟性本清淨身累塵勞往日護國靖難主持正
 覺猛勇精進志向不移無非欲為大地衆生解脫煩惱無如禍亂
 侵尋難開覺路莊嚴世界演為戰場目觀浩劫心焉傷之邇維保
 境息民培養元氣守我靜定以待時機承示睦鄰修政適中鄙懷
 昨竹邨來電奉靖法駕蒞滇講經尤冀化雨繽紛速匝金碧無任
 踵跋專此肅復進叩真如

唐繼堯頂禮 七月一號

致雲南唐省長書

太虛

莫公省長崇隆允欽威德。意必從禪那般若中來。曩荷電邀。即圖
 平。所懷。與王夢菊居士過從。每聞勝行。彌
 而草然謹保甯

謠者。唯公之治下耳。按庶民所求。本祇在安生樂業而已。有能遂
 民之欲者。則翕然歸往。將如赤子之就慈母。孔孟之言王道。方百
 里方七十里。方五十里。皆足致之。況泱泱大風之雲南歟。而所難
 得者。則人心也。以納之愚。竊謂公命世英豪。宜膺救國救世之大
 任。然其起點。乃在乎睦鄰。以此善論。專志以隆內治。外紛止則軍
 備簡。內治隆則政教修。軌乎正覺。動於大悲。集演才以行演民之
 所欲行。出演財以施演民之所欲施。則資生之情暢。而禮義之性
 充。演之富。皆公之富。演之榮。皆公之榮。既安且尊。天下仰之。由是
 推之全國。如順水使舟。更何阻滯。廓而大之。菩薩之道。亦造端乎
 此矣。十年而國必寧。卅年而世可平。以公託質之高。而憑勢之厚。
 宜有如斯盛德大業。昭當代而垂後世焉。為天下蒼生曷勝禱祝
 之至。肅此祇頌勳祺。

釋太虛上言

英國神學院佛學會「英國之佛教」

主撰馬趣君來函

攻素先生足下。曩在英倫。曾親雅範。想當憶及之也。不佞研究佛
 教垂一十年前。與同志數人立佛學會於英國神學院。意在就國
 內各地傳播佛典。進而與世界佛教徒教睦相携。故於立會之後

各地佛徒但中國通信處尙付闕如爲此馳書左右擬於學報第一期出版時先行奉寄六冊懇爲傳布於中國佛教團體能轉寄佛教總會最佳其餘團體私人亦可轉贈鄙意在中國至少能得同志一人助敝會散播學報且作爲固定通信處是所至望足下於佛法如有同好至希熱心贊助俾英國佛教事業日起有功無任跂盼比聞中國戰事曷勝惋惻海東延頸佇望和平以爭止爭本非上策歐戰告終於茲數載孰不曰人心厭亂速策和平然日祈永久和平之人其相忌相仇有加無已世尊有言以怨報怨循環無窮當發慈悲度脫仇敵誠不易之論也專函奉達敬祝健康並頌日祺不盡

馬越拜啓 三月十五日

蔣特生居士復弟海源書

海源弟如晤（前略）今你患瘡病云係鬼神譴責所致一怪不當念佛會改期。二怪焚燒乩具真是豈有此理。陽世之壞已達極點不料陰間之壞如同陽世。可怪可嘆。譴其所不當譴。而當譴者不譴。不當譴而譴。冤哉。當譴而不譴。幸矣。冤也。幸也。皆所不當。按

之情理。豈得謂平。我之對於降乩降像。主張停止者。一因有違佛制。二因徒惹煩惱。三因乩筆所降文。係鬼神普通勸善之語。非無上甚深微妙之法。四因世風澆薄。各壞野性。不信因果。以有四因。所以主張停止乩像。此立錢之事。如我在家。對於不講道理之鬼神。非與問罪之師不可。看鬼神又有何種辦法。你的信內。有可畏哉。可畏哉。我不知道你畏的甚麼。我要說你兩句。可憐哉。可憐哉。這樣都要畏之又畏。是你之心。不應虛而虛。虛不應虛。先自邪矣。既先內邪。外邪焉得不垂之而入耶。况且學佛的人。所重者靈知。四大假合之幻身。所謂饒經八萬劫。終是落空亡。生死二字。看不透澈。勢必重幻身而不重靈知。既重幻身。當然怕死之心起矣。怕死之心起。而鬼神之術靈矣。因動輒以死嚇人。而人非就其範圍。不可佛法一切。惟心造。善因善果。惡因惡果。完全自作。所謂禍福無門。惟人自召。人既未出三界而。聖地。當然上受欲界第二天主。即玉皇之統轄。下受閻羅諸司之管理。自然有權。但其權或賞或罰。全憑人之所造爲。面何定。當然不能罰善而賞惡。昧因而亂果。這樣說來。一切惟心造之理。確乎不易。你這次受譴。所謂廣東人見官。冤枉冤枉。虧了你說出可畏哉。可畏哉兩句。我又要說你兩句。可危哉。可危哉。今之外道。邪說橫行。闍無天日。皆借鬼神

之力。妖言煽衆。借道斂財。濫膺恭敬。陷人於危。而一般妄想生前延年益壽。死後長生不老者。信之不疑。惟恐不能入門。而受其欺騙。彼妄自稱尊之教主。之邪說。之邪術。於是賣脫了。已護其利人受其害。哀哉。吾家老幼。皆已受戒念佛。一切果能認真。彼無理之鬼神。試問奈我何哉。見你信內所說的情形。便知道你的工夫。突然退了。所以我不得不問你道個所以。這樣說來。此像決不能恢復。但是既明白了我所說的。降也無礙。不降也無礙。所有說的。務向家中老幼耐煩演說。免受鬼神之愚弄。而忘自己之本來面目。不上求佛道。下化衆生。而甘心受人天有漏之果。將來又種人天有漏之因。須知上來所說。爲你說的。及家中老幼說明。非爲一般普通毫無佛法智識人說的。因普通人不明我所說故。至於降也無礙四字。如無宏法之舉。決不可降。因宏法而降。算是一種方便。慧也。因有信亂者。即以此引導。久之悟入佛之知見。亂之勢力。自然停而不用。所謂方便慧者。以此再六道。鬼道居其一。當然深信不疑。一切臨亂之鬼神。即屬鬼道中之學佛而程度不高。所說不過淺近之佛理。而欲以化世人者。猶沙門居士向人說法。不得謂沙門居士。必是如來應世。我非不信鬼神者。我非不信因果者。須知反對亂像。以其所說不能澈底。所說無可信之價值。但此像對

普通人士。又不無小補也。今茲所說。可爲智者道。難爲俗人言。珍重仔細看。免你落坑塹。哀哉苦衆生。幾個見娘面。輪轉無已時。家鄉都不戀。慈悲大父母。苦口長叫喚。浪子不還家。可嘆復可嘆。寄語諸佛子。念佛老實念。理事得一心。極樂當面見。其樂不可說。一切享受現。一條光明路。速行無間斷。十萬億匪遙。吃緊末一念。須知此一念。平時打成片。平時念如臨時念。臨時念如平時念。平時臨時兩無分。無量數念還一念。念而無念。無念而念。念念念念。願願願願。箇中消息。自問看看。見異思遷。是糊塗漢。急早回頭。資糧照辦。三字具足。同登彼岸。良藥苦口。咽咽咽咽。談些甚麼。彌陀在念。

孫少侯致柏烈武遺函

昨於滬上中華佛教總會。特見懷盧舒六各地該會分部及各寺廟報告。所言收沒寺產逼逐僧尼之種種慘狀。竟非吾人意料所能及。流離瑣尾之狀。使人心痛不甯。弟於佛法粗有一日因緣。且與吾兄投分非淺。故不得不及今爲兄進一忠告。甚望容納斯言。而速取消前此關於斯事之通告。庶幾垂救桑榆。並消反對無窮

之口實也。在兄欲禁淫祀。藉收其產爲公有。以冀挾彼注茲。助進教育。立心不可謂不善。顧今乃以至善之心。釀成至惡之果矣。公家所獲。庸有幾何。適令劣紳奸役地棍蠹民。乘風作浪。恃官符爲劫奪之具。流波所屆。吾皖繙林將並失其生業。此不可者一也。約法力護人民財產自由。居處自由。身體自由。意念自由。信教自由。此五自由者。固即共和國之神髓。其與專利時代之人民享受判殊。即因於有此一物。其在前清時代。行政大官。口銜天憲。人民之不自由至矣。然尙未聞有此紛擾之舉。今乃反見於共和成立之後。是將使人民疾首共和。而謳思專制。患氣萌孽。能不使人危懼乎。此不可者二也。所謂自由者。即不受他力制限之謂。即無論何種乘權之人。皆不容或有侵犯之謂也。法律必如是之貞信。始能共享法治之祉。今民國本無國教。即不能以吾人之任意。而定何教當存。何教當廢。而指一教爲淫祀也。且在前清。以曾頌有祀典。故可指祀典外者曰淫祀。今民國於壇壝百神之祭。率撤指廢。則淫祀之名初無由立。今顧強以意思定其存廢。是大違於約法。此不可者三也。財產之取得與相續。載在民法。若置法律不講。而橫事收沒。詎知此事所關至爲重大乎。果恃強力爲之。即爲破壞法律。實爲民國行政官絕不宜有之事。况在寺產之所有權。久有

習慣規定。欲議變更。非中央國會。乘有立法權者。不能提議。況爲法律所範之行政官。安可予奪自專。貿貿然而行之乎。果其行之。誠有破壞政體之嫌。其不可者四也。大寺之與小廟。在法律上視之。其別但如鉅室之與窮檐耳。中華人民所享權利一律平等。安可於產業大者則保護之。產業少者則摧殘之乎。斯尤大悖法律平等之原矣。從來治民法。講物權者。初無僧俗財產之分別。因而異其處置。以無論購致讓受。其取得者之享有本無二致也。如謂布施者讓渡之初。以神爲權利主體。此種言說。尤屬罕聞。今世東西法律極密之國。未聞有規定神爲主體之法典。誠以財產名詞。原爲人類享受者所獨設。於神固無與也。蓋財產者。乃能生息以供人類營養之一物。神國無待營養。而依神之廟祝僧道實資賴之。此種人受檀越之布施。在布施者之用意。實欲斯人專誠一致。不治他事。而常保守其廟。無凍餒之虞也。是則神爲權利主體之說。初無成立之餘地矣。况吾國歷史所記。前人頗有毀寺撤廟者。在當時毅然爲之之人。蓋莫不視爲獨闢之微慮。以爲將有裨於文化。顧自後人觀之。其功效究何存乎。誠以不揣其本。而齊其末。徒令一時紛擾。終無補益於人智。以人智之進。須賴學問。其與行政官一時思慮所存而出之手段。藐無縣密之關連。此不可者五

也。今僅涉論其略。爲勢所至。己若是其流楛。使弟更加尋繹。將至萬言。累累不能自止。以與吾兄痛癢關切。故特不嫌詞費。而進茲言。且今桐城名邑。多有奸民利此時會。公然劫奪少尼爲妾婢者。又有藉假官吏威勢。脅逼僧尼。致之死地者。以弟所聞固已甚多。又有悉奪僧尼居處服食。驅之荒野。使爲填塹之餓殍者。目觸耳聽。事尤至衆。詎非仁人君子所宜聞而動心者乎。况觀兄爲此事之通告。頗犯破壞約法之嫌疑。果起行政訴訟。而受質於法庭。則此通告決無能以成立之理。以爲約法所不許故也。故今不避忌諱。而急望兄速自取消。無任翹盼。且據近日所聞。不僅害及僧尼。更有波累實業之勢。廬江有福蔭庵者。在該邑福泉山。爲比邱尼及隣近節婦薰修之所。近因衆食難給。臘施無門。乃延前安徽造紙廠學生汪君與其妻汪程慧貞。集股就庵設一造粗草紙之廠。方及舉辦。而忽遇此風潮。該邑土豪陳燮堯等。挾有求葬不遂之隙。即乘勢暴掠。將紙廠纖悉奪去。盡逐庵尼女工。而據爲己有。是則小小實業機關。千辛萬苦而始成者。今竟亦燼於凶暴。而殘毀於一朝。此亦見諸該會所得報告者。關係尤鉅。並望吾兄厲行查辦。戢此惡風。造福當無紀極也。(下略)

史慧圓致張化聲遺函

化聲先生慧鑒。久未函候。前月忽接手書及第八期海潮音。啟悉台端繼任月刊編輯。光大而充實之責在賢者。弟下風迷聽。只有歡喜讚歎而已。查第八期之插圖。其前幅與第七期同。當是印局重印之故。唯口口居士之唯識大旨。其中似有可議數端。聊爲揭出。與台端一商。除以心爲體識爲用。顯非唯識正訓。已由吾師批明揭出外。(1)就識字拆爲言音戈。三於極不相關之字義中。勉強牽連。以訓釋識義。此與以佛人爲佛。需人爲儒。山人爲仙等。同出一揆。鄙意是等拆字式解釋。只可於星卜占相間用之。若訓釋經論文字。則非所宜。恐以滋後世僧妄之流弊也。(2)謂依他起性。如依有爲法之他。可以起無爲法之自。依無爲法之他。可以起有爲法之自。又即謂外境之自。依內心之他。而變起等。按依他起性之他字。作以上如是等解者。實已異夫吾之前聞。究竟是否。請台端一評判之。(3)謂其弟子王恩洋。繆鳳林。景昌極等。稍有新式方便。而研究較淺。難免錯謬等語。處今日而著書說法。誰能絕無錯謬。又誰而研究極深者。況未明白指出其研究淺有錯謬之事。實僅備侗其辭。一概抹殺。何足以服人。何足以利生。而化俗者。亦不可

已矣乎。弟為末世居士說法懼並為吾素所寶貴而愛護之海潮音月刊情今得台端主持其間偶一發揮意見就商有道若責以發覆揭短之所為則非弟之本意也順候教安。慧圓頂禮。初二日。前函書竟忽憶本年第五期著述門載唯識三十頌口義一篇中有算式「 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{9} \times \frac{1}{10}$ 」此式於唯識道理對與不對姑且不論第就其算學等式而言亦大誤特誤而有不自知者至各何誤法若能注意於算學等式遷項變號之法即知不能相消與上文所說苦樂報與善惡因相兌消之語相違也。慧圓同日又及

留藏學法團函件

(一) 大勇法師自西康致北京留藏學法後援會幹事胡子笏居士函

子笏先生大鑒。客歲先後寄上後援會九函。自嘉定發信後。滿謂從此居止稍定。來鴻去雁。消息可以時通。不意抵疆多日。竟未蒙會中片紙隻字之相貽。令人更無便以致詞。曷勝惆悵。日前奉到電示。始知曾於去臘匯來三千元。此款究已匯往何處。是否寄交成都李秋之居士代收轉兌。電文簡略。莫憑懸揣。然勇等自九月

間收到中國銀行匯交壹千元以後。更未接過會款分文。又勇等自出京後。於重慶嘉定成都三處曾共收用匯款三千元。(每處一千)尊電所云數適相符。不審是否即指前款也。勇等重陽節後直至於今。中間川旅火食各費及購置行裝共用六千餘元。內千餘元係贈送刻下債台高築。信用全墜。每念譏嫌。悄焉心疚。當餘則皆作挪借。刻下債台高築。信用全墜。每念譏嫌。悄焉心疚。當日之所以敢於舉債者。因在峨山嘗接會中油印通知。計尚有已收存儲存撥之款四千餘元。特此以為後盾。乃敢貿然西行。初未知玉公南下。致呼應不靈而失信愆期也。今計負債已達四千餘元。務請轉商玉公。剋日立將京存會款掃數匯至成都。交北門東珠市巷二十二號李秋之君代收。分別一一付還零星各債。至所拜禱。憶自甲子夏間本院開辦至今日。歷時兩載。供億豐厚。耗費不貲。仰賴諸公慘淡經營。乃克臻此。言念物力艱難。感謝之餘。尤深悚愧。方今烽火連天。財源枯竭。收集捐款。恐大不易。鄙意擬請將前已收存者概行匯來。以後每年年捐似可停收。後援會機關即可裁撤。名義亦可廢除。俾免久累厚施。彌增咎戾。是否有當。伏希召集會議。如事勢上辦不到似可但決擇施行。並盼見覆為荷。商同少數會友即決定。專泐敬請道安。釋大勇鞠躬。丙寅三月 日

後援會諸位檀越統此問訊恕不一一

(二) 佛教藏文學院大勇法師自西康致四川佛學會同

仁函

貢書肅方 暨四川佛學會諸公均鑒。新正奉讀台函。祇悉一是。前聞餘達齋 院籌措學費。承諾公特別關垂。分頭催取。雲天高誼。銘鏤良深。早經肅箋伸謝。諒邀亮督。至客臘之所為。冒昧函懇。由會代還各處借款者。係因過雅安時。接到聞公手教。謂已募得萬元。不日即可收集。詢以兌交何處。云云。故有開列賬單。請代撥還之舉。原冀省却往返匯兌之手續。初不料蓉垣收款情形如是困難。迺出意料之外也。自奉明示。知畫餅不足充饑。業已另行分函各債權人。請俟京款匯到再當如數請償。不必屬望貴會。致令艱於應付。前承李其相師長墊還陳顯良參軍之五百元。亦擬接到京款即行歸給李君。俾免負累。久久未具收條。職是之由。竊謂川局混亂至此。財源已極枯竭。坐享餽遺。難安寢饋。擬懇召開大會。將貴會章程第三十四條補助 院留藏學法經費一節完全刪除。其從前業已標列捐款數目之綠簿。似可作為無效。於集會時當衆焚燬。劉甫公所撥皇城地皮。既係川民公物。受之尤有未安。亦應原璧退還。以護護嫌免招因果。伏念沙門以法為命。原可乞食資生。倘善信視作福田發心供養。即應歡喜恭敬。

出自本懷。隨順法性。不住施相。能如是則感果殊勝。量等太空。若其虛聲標榜。徒為名高。勉強湊合。便覺無謂矣。此間民俗淳美。信樂大法。托鉢沿門。聊足自活。俯仰即是。無待外求。斯亦令學法者解脫繫縛之一助也。知關眷注。特以附聞。餘情縷縷不一。專泐敬頌護祺。即希公鑒不宣。 釋大勇合十 丙寅古歷三月十九日

(三) 大剛師上太虛法師函

師父老人座下叩別尊顏。忽將一載。引領東望。依戀時殷。雖遠隔萬里。稟候久疏。然每於禮持念誦之際。未嘗不想憶音容。虔誠廻向。默祝威光。增盛照燭。人天普被。羣倫同入智海也。 徒客歲由京入蜀。沿途協助勇兄。隨緣接引。中間小憩峨眉。及抵鎭城。忽忽已歷數月。終朝散亂。打混。頗覺疲憊。不支。不能不稍事休止。略攝亂意。是以到鎭許久。遲遲握管。曷勝罪歎。此間彌邇。藏衛民俗淳良。不似內地之囂雜澆漓。傲慢狂誕。調心學法。均較他處為便。惟晤一會中。悅安圓住諸人。或因圖便。自私或則染心太熾。假名詭遁。姦詐百端。此輩惑世行騙之賊。倘東歸。該誑無知。售其狡計。伏願老人。痛予針砭。勒令潛蹤。靜修。免致圖窮。匕見。時令人退失信心。增長譏謗也。 徒對於藏文經論。本極願研讀。祇以分心作事。未能一志專精。進步頗嫌遲滯。故正課餘暇。仍隨時諷誦。漢文典籍。藉聊

觀枯腸急求實用吾師近來如有新著敬乞慈悲賜給俾資誦讀
以啓愚蒙至所企禱肅稟恭叩福安 小徒傅震 頂禮 丙寅三月廿五日

(四) 大剛師致克全師函

克全法師蓮座許久未裁牋奉候時以為念比維道躬安吉德業
並茂至祝至祝前承代訂申漢報章既費清神更蒙墊款深情厚
誼感謝不盡總什墊過若干統祈明示容當如數奉趙申報寄完
後可即停寄惟漢報尚須繼續訂閱尊處倘與該報通函仍然代
為訂購是禱 敝院經費原恃京後援會接濟不知何故近月忽然
停滯茲有勇師致京蜀兩會各一紙特將底稿抄呈伏希檢交手
民排登潮音以供衆覽是所禱盼晤一會中果瑤佛燈諸師在此
數月百無一知違爾東歸康人大不謂然公如與彼等通信請勸
其銷聲匿迹閉戶潛修勿效曼殊揭諦去年在川之惑世騙錢招
人毀謗三寶也勿泐不一一順頌安樂 後學 大剛展具 丙寅三月
廿五日 勇師暨同人附筆問候貴社同仁均此

(四) 晤一師上大虛法師函

虛公老法師座下京都拜別倏爾經年久遠德育時切遐思惟祝
道躬安吉化緣周恰 從學 自重慶返里後即未再加入學法園遂
單身直往雖經雪嶺冰山跋涉崎嶇而亦未覺其苦於去歲九月

初即安抵鐘城住安雀喇嘛寺月餘旋即與果瑤傳品師三人同
詣跑馬山樂壤土登格什處學習蕃典此師戒行精嚴顯密融通
自拉沙學成歸來潛修廿餘載一嘗與此師述及上人之學德與
在中土宏法之事業皆稱爲當代希有並願上人作將來中土之
宗喀巴一數月來嘗從此師所聞亦略知藏中佛法情形之大概
今特分陳於後甲西藏一切經論共分三類(1)廿俱純爲佛說共
百〇一部(2)近人謂百〇二部不確(3)分七類(子)戒經十三
部(丑)大般若十二部中般若六部小般若三部(寅)寶結
六部(卯)華嚴六部(辰)經集三十一部(巳)涅槃二部
(午)祕密二十一部經目一部共百〇一部印經共有四處一
後藏二得格三裏塘四西寧現前藏已在刻版(2)登諸有二白二
十餘部純爲印度諸論師所造與中土之論藏較實不及藏中之
完備(3)雜集約二千餘種純爲藏中喇嘛之著述中有宗喀巴大
師之南忍清波「貫通大小空有」惡忍清波「精集密宗一切
教義」爲現今所必需至五明典籍尤爲廣博再者中土諸師譯
經唐以前多依義不依文唐譯則文義俱依故取唐本與藏本對
讀於文法上頗感便利(乙)藏中僧人極有統系寺中非格什
與呼圖克圖不能當堪布(住持)因爲全寺修行之依止凡已

考格什者大多靜坐自修由鐘至裏塘一帶靜坐茅棚已有百餘所當就裏塘一隅已有格什七十餘人禪宗藏中亦有但須先學教理開格什云明中國有僧入藏傳禪初頗能屈伏藏人後爲有證悟者所破遂遁去由此可見中土近來禪宗之謬失頗不無（丙）西藏最重戒律其受戒次序凡年滿七歲則受沙彌戒學習經典年滿二十後則受比丘戒隨後則受菩薩戒密戒有終身只受沙彌戒者有進受比丘戒未受菩薩戒者密戒則受者尤少中土佛子渙散方便受戒實爲佛法衰墮之大原因祈師速爲救護則將來或有光明之日（丁）不通顯教不能學密顯教爲成佛之因密爲成佛之果因果相生事理無碍非真具大菩提心者不能全行密宗事相此開格什云如能執刀將自身節節支解則作殺盜等事不爲犯戒近來有謂學密不須學顯密宗可即身成佛而不知即身成佛之談何容易此輩實屬可笑（戊）宗喀巴與西藏之佛教宗喀巴生於甘肅之西陵當明朝永東年間藏人相傳謂爲文殊菩薩應化其生時屋中即生樹一株上現文殊菩薩相當時西藏佛法衰亂密宗盛行戒律廢弛種種神變惑異世俗宗喀巴出始盡革前敝而另建黃教并禁現神通西藏中佛教至今仍有條不紊者皆其力也（己）西藏正月十五日世尊收各

魔王外道爲弟子之日四月初七爲生日十五成道六月初四爲在鹿苑初轉法輪之日九月二十二日從兜率天下降之日十月二十五爲宗喀巴生日此數日各寺與一切人民均作法供燈慶賀由此可見世尊降證之年月各地紀載不同而近來西人之摸索考證實不足憑再者近與果瑤師已請得藏經多種並約有喇嘛二人擬出外尋一清靜地點專究數年以成初願因此地生活頗感困難而又缺乏漢經對照餘容後稟敬禮教安

十五年三月十二日 從學 晤一頂禮

（六）觀空等上太虛法師函

院長本師法鑒前奉一函想邀慈目今者玉樹驚寒飛沙弄雪梅開嶺上早佔一枝之春香爇爐中恭申兩足之慶遙維法躬清泰道履安祥德相與莊嚴并展慈光和方法日共輝值此嚴臘又賀新歲敢藉寸衷之虔用期心香之祝仰止慧雲何深拜禱也專此肅請歲釐并叩法喜學人觀空天然會中一厂頂禮臘月十六日寄

各處致太虛法師函

（一）儉德儲蓄會函

太虛法師慧鑒敬啟者 同人等 鑒於輓近世風日下奢靡之習中

於人心爰本墨子節儉之旨創設儉德儲蓄會於滬上幸賴當世賢豪相與贊助七年之間會員加入幾達萬人發達之速逾于置郵誠非 同人等 始願所及由是鼓舞興趣更為鞏固基礎積極進行之謀因於前歲購就開北福生路基地募勸基金自建會所以

固本根經於客冬開始建築落成之券長夏為期設備之周雖不敢必然對於社會公益事業此後益富奮勉有加期無負於初指夙仰法師望重斗山性存慈惠且于正當團體公益業務贊助尤多 同人等 于欽佩之餘用敢奉上素箋敬求寶墨以光蓬華倘荷惠題尚乞于六月十日前擲下俾好編入紀念冊中垂諸永久不勝盼感之至外奉會事叢刊一冊凡關於 敝會 內容及新會所建築事項至為詳盡並希鑒察為荷端此奉頌道祉

儉德儲蓄會會長楊先芬謹啟

(二) 四川德高長老函

太虛老法師道鑒久仰盛名未親慈顏東南佛法均賴提倡上足大勇法師回川亦未晤面今川中渝城佛源老法師二月西歸社中羣龍無首主持乏人長者居士衆多若非大力知識禪講圓通者曷能使彼折伏皈依悟入上乘耶久仰法師福慧兩嚴悟證無生三昧辨才宗教圖通法雨普被不可偏惠東南茲懇錫飛西川

大振雷音使迷夢衆生頓覺本來量為法為人者決不藉故却我也何日移座幸早示知敬焚香江岸排班歡迎專此敬請道安不宣 德高和南

(三) 武昌博文書院函

太虛法師台鑒敬啟者久仰高風無緣領會悵甚茲承王先生介紹欲晤法師藉以親聆高訓用慰平生特此呈函法師乞光臨賜教俾 同人 一滌塵耳稍悟禪機想法師佛法高明教旨精通對於大千衆生素具普渡心理婆心苦口規勸多方對於青年學生諒必樂於訓導此次 同人 函請必不見却倘蒙允諾乞訂期蒞臨不勝感激盼禱之至專此敬頌道安 博文青年會會正蘇聖惠啟

(四) 唐君大圓函

虛師上人蓮席自客春賸遠倏爾經年仰慕道範馳思曷極 頃因東大校長蔣竹莊君聘請講唯識因明印哲等科已於古曆正月十九由家起程至二月七日抵寧今已上課一星期其中教職員聞 提倡東方文化贊成者衆東方文化刊亦當在兩星期內由泰東書局出版尚望上人不時賜教并賜鴻著以廣宣傳也 過漢時曾住漢佛教會及佛學院兩處各一日至寧又到內學二院舊雨新交頗資暢談多以今日之紛亂非佛化莫救非佛法

普及學界亦雖達可救之目的頃閱由居士林寄來之全亞佛化教育社宣言及其簡章知吾師之偉懷卓見早已示世人以標準圓對之不勝踴躍歡喜以爲先得我心之徵矣然圓以關於此東方文化之大運動不徒口說猶在實行此次雖應東大之聘而敵鄉所立之覺國大學院仍託友人袁聞純反大定樂玄等繼續辦理所定課程佛儒各半且以佛法大乘妙義並理儒籍以求合於佛化儒宗之勝方便二三年內當有成效或者堪爲國人之矜式也上人今歲法體如何四大輕安少病少惱否衆生易度否今年尙有他處宏法之行或別種計畫否祈不捨悲願隨時開示以慰渴望耳肅此敬請法安 弟子 大圓和南謹上 古三月十四日

(四) 芳蔭精舍函

太虛上人獅座久仰淨名難親馨欬常懷道範未獲趨承每閱藏經幽深莫測頻觀緒論起信因明何幸上人指月提撕反擊旁敲引導舌泉活潑開權顯實圓融六載潮音足見蒙薰有漏一生願力將來滅度無餘法寶荷擔不負如來面勅宗教發展總持菩薩心行實現慈悲圓成福慧全球景仰列國尊崇學人讚歎希有無任翹冀惟是經南南島陋習胸填願嚮西方新黨意爽是以特建靜室細究真銓敬請上人代書一橫額(佛刹莊嚴)及對聯款

賜學人名或書芳蔭精舍主人均由尊意該紙已另郵寄書就賜來高掛瞻視莊嚴以期啓信行人並增光後學謹賈蕪詞用伸表白虔修偶句幸望垂青伏維慈照並候春祺 末學 林雨之和南

(六) 楊君鶴慶函

太虛法師道鑒前次赴日往返追隨諸蒙照顧法施財施兼而有之曷勝銘感叩別之晚去滬翌晨抵寧所授日文急待講義因此延誤遲遲奉謝殊覺抱歉頃閱報章欣悉法駕蒞蘇正講楞伽日恨業重障多不獲追隨無緣聞法甚以爲憾承囑在滬襄辦慈悲醫院爲法爲私尤屬感佩但慶此次在日買有數百元藥品器械如滬上有待擬在此半學佛法半開醫院不知鈞意贊成否 舍姪

名鍾健字克強年二十九歲民國十一年在北京大學理科地質學系畢業十二年赴法留學現住蒙欣大學專門研究地質若有可供驅使之處當即飭遵辦或不至誤事也茲將其通信地址另繕一封如須通詢貼郵票一角於封面左角回信地址寫背面貼封之上禱爲匆匆不盡敬候法安 末學 楊鶴慶頂禮 乙丑十月二十三日

(七) 湖南佛教宣傳社函

太虛老法師即仁座久疎問候歉仄奚如引企慈暉實深孺慕辰維道履冲和化機休甕至以爲慰敬啓者佛法至今已成爲救濟

王隆中鄭業盛蘇鵬龍慧濤稽首和南 古歷三月初十晚

各處致本刊函件

(一) 慧照居士來函

人類之要素湘中旱魃為灾道殣相望有識者知業感所召近多覺悟正信會暨佛學會習淨土者實繁有徒然對於佛教宣傳謙讓而未遑也自利而不能利他縱發達至於極點亦無足以陶冶二十世紀為隆平之運會是何異從前僧尼規規然死守於一家一派之門庭耶至湖南佛教聯合會雖經吾師竭力提倡繼起無人徒擁虛名而無實効 同人等夙夜思維竊以今後救濟眾生之苦厄非宣傳佛化不為功因就駭會之名稱另組織宣傳社不揣冒昧貢獻芻蕘文字語言分途並進發行雜誌派員隨時通俗講演步趨所至頗受各方面之歡迎誠為幸事客秋承惠賜大著披誦之下如親警效所有宣言簡章並蒙海潮音社刊載具見宏護之深心匪可言罄也雜誌第一期業經郵呈數份諒荷惠督去臘側聞仁座惠臨鄂垣已遣社友鄭五空龍慧濤晉謁適仁座駕返蘇州自恨緣慳曷勝悵惘刻因開創伊始基本虛懸百善待興諸多棘手宣傳之舉何等重要何等紛繁應如何方臻完善均待就商此事全仗我師多方指導左提右挈不吝教言庶社務前途日有起色昨於性修大師處敬問起居藉悉法座卓錫滬上謹於本月內外請鄭龍二君來滬謁見不卜可稍假時日否春鴻有便敬懇玉音臨楮神馳不盡依依祇請道安諸希 慈照

海潮音月刊社諸上善人慧照 如對於貴刊每出必讀每讀不厭令我滌蕩塵氛顯露真常遙望鄂塔為無量頌啟者簡陽蔣特生開士（法名戒經佛源老法師之皈依弟子受苦薩戒）生而穎悟卓有大志韶年即喜誦佛經由四川陸軍小學南京陸軍中學保定入伍生隊陸軍軍官學校畢業還川後歷任軍界要職錚錚有聲助名著于雁塞偉績卓于蠶叢公餘之暇虔誠念佛遊心內典接引初機猶不憚煩戒行精嚴深入教海家徒四壁孑然一身故其冲懷淡定光明磊落猶為川中各當軸暨端人正士所稱許不僅此也四川各宏法團體無不熱誠從事更于簡陽三星鎮成立祈禱世界和平念佛法會 此會已漸次推行各縣稗益世界人心風俗不少 數載於茲信徒數千無不稱讚噫開士殆所謂現天大將軍身而為說法者歟 如因耳聞士名久矣 現世軍閥之壞不言而喻開士如此真絕倒 頗心儀其人因近于友人處得所抄開士復其弟海源居士書讀之不忍釋手以其說法深入顯出為道家常言言有物滴滴

歸源喜其掃邪歸正破妄顯真之旨聞開士對於外道深惡而痛絕之因四川外道最盛邪說橫行開士對於各種外道學說無不研究因洞悉其弊善說法要喚醒者不少與貴刊不謀而符故不憚煩照抄一份寄至貴社以備採擇為以如何即希登載喚醒睡獅同歸覺路否則請將原稿寄回俾作個人參考也專此敬頌法喜無量
蜀西金淵如因居士和南 八月二日

(二) 濟南佛學社來函

逕啓者竊本社成立於民國十年春間曾經呈奉省公署批准立案茲因前社長張君晉階去世社務虛懸特公推前山東鹽運司夏公溥齋及現任山東高等檢察廳檢察長梅公搨雲繼任正副社長之職當經呈奉省長批示准予備案茲將原批抄呈即希代為宣佈登諸報端為荷此致海潮音社 濟南佛學社啓 八月十日

(三) 福州青年覺社來函

海潮音月刊社諸大仁者法座物質競爭殺機借貪欲而進步青年放誕道德隨科學而淪胥自由平等真義難明偷盜邪淫癡頑易習閩省風俗之澆漓人心之不古猶為其烈刀兵水旱又頻年無息民生之憔悴佛法之無光 同人等深為憫惻自願以身殉道挽衆生以自覺之聖智為宗由自覺以覺他為教用以謀人類大同平等自由之真現象所以集合同志青年本自覺覺他之宗旨

組合此青年覺社於福州并發旬刊以資提倡久仰貴月刊社高張法幢橫磨慧劍摧邪顯正度世救生婆心苦口 同人等歡喜無限讚歎無限想貴月刊社成立已久出版文字般若諒亦不少敢懇惠寄多寡藏諸 敝社 書報室俾衆閱覽以開茅塞貴月刊社功德實不可思議矣茲送上 敝社 第一期旬刊一冊以後陸續再寄可否每月對換海潮音月刊希即賜覆此上并頌覺社諸大仁者福慧福州青年覺社啟十七來函請寄雲步山二十四號嚴孟斐居士代收

四十二章經法會啓事

逕啓者敝會特禮請 大虛法師於夏歷六月十九日起每日上午七時至九時在中央公園社稷壇大殿內講說四十二章經是經為首入中土者頗有歷史因緣且詞意簡明頗能引起人對於研究佛學之興趣值此蓮花盛開之際公園空氣尤為清潔敝會特備有入場免費券歡迎

各界人士前往諦聽於身心兩有所益焉此啓

觀無量義室隨筆

(超三居士)

大量居士性亢爽。念佛持咒。讀誦大乘。極其誠懇。今歲同服務於光明法會。會場鋪張揚厲。以致分子頗雜。外道信士。轉超過佛教徒焉。且設股分職。儼若官場。有所謂總務股某君篤信乩壇者也。股掌事務。自較餘股爲衝繁。僅僕役一類。亦幾及半百之數。身入者幾忘爲一法會道場而疑至省署政務廳中。益以頭銜之總務也主任也頗指氣使。更易誤用其虛榮之心。於是大量等咸疾首蹙額相率捨事務股員之職而入壇誦經矣。法會畢。蛻生佛學會。中堅分子當然皆發起人。於是大量大中居士等鑒於前敝。提議非皈依佛法僧三寶及已受皈依者不得列入發起列。此一警策。扶正法。植正信。功德不小。而大量更加嚴密之討論。將簡章原訂總務股改爲事務股。且在諸股之後。并廢主任名目。非然者卽不加入。此又一警策。滅驕榮。免後擾。亦不可少。而於是學會發起分子乃純粹。繼續加入者且羣向大師受皈依。此種消息同道聞之莫不歡喜。然而曠觀一般團體。(尤其是佛教)頗仍多掛總務頭銜。自封主任者。比比皆是。忘其是爲事務雜務庶務。而若爲官中之總務者。安得處處有大量居士以醒之。

送會覺大師還湘賦贈

大悲

旅雁寒鴉伴客飛。大林詎少半枝棲。月光畢竟無今古。山色何曾
有是非。流水逢橋纔欲住。東風識面忽言歸。問師此去胡爲速。手
植青松未一圍。

廬山留別大悲大智二禪師

會覺

庭澗溪聲動客思。萬方多難欲行遲。數行別淚山容瘦。一曲離歌
月影癡。世外風塵應我憫。個中消息羨君知。此間頗有因緣在。聊
藉孤松定後期。

春郊送別

依春字時
年十六

塊然

送客過春洲。春洲水亂流。春雲迷古渡。春水載行舟。春草縈離恨。
春花惹別愁。春帆君去矣。春色黯如秋。

海潮音 第七年第六期

題友人桫欏樹下僧服小影

塵海茫茫落是非。人心胥濁道心微。阿誰卻着柔和服。坐看桫欏
樹葉飛。

廬山遊

何疇

一
三日尋山不見山。鞋藏白雲袖藏烟。故鄉僧問來何暮。一卷潮音
贈我看。

黃龍寺僧青松遂寧人大林寺僧佛耀銅梁人問我何以歲晚
游廬山佛耀贈我海潮音一卷

二

廬山已失真面目。影響世人多油滑。透明眼孔面面觀。借人裝點
笑偉博。

廬山任人開鑿建築早。失真面目東坡稱廬山。雄大偉博我見
草木鮮生雖雄博不足取

三

不弔零香與斷粉。來笑華屋與山邱。姑山瘦勁存筋骨。單爲砲位

詩林

在河洲。

在漢兩月不樂捧場到廬山見富而有力中外人建築華屋棲
息其中廬山下之大小兩姑山在河中除砲台外不准建築

四

煙霧齊收蜂齊出塔影送我下山麓。潯陽火車開何速。沽酒獨向
沙河宿。

臘月廿四晨剛甫正衡走京滬我從天池塔下山赴南昌觀滕

王開至沙河車站潯陽午車先半時開是夜宿沙河次日始赴

南昌

依李白廬山謠韻

我本蜀亡人昔年拜孔丘民十一兵收出川登夏覽峨眉月本年

督謀川局統一而戰功敗垂成秦山觀孔林謁孔墓即黃山谷藏書處

領軍同到嘉定辭兵柄上峨眉秋上弔黃樓在叙府余由峨眉

到此得假暇山不辭苦一年三入青城遊民八住防川西少讀青

蓮廬山謠結伴登臨兩蓋張臘月杪與劉剛甫喻踏遍峯巒九

九不若方山有捲藏原韻長字下重改押藏字廬山九殘雪衰草

臥屋梁租界樓閣仍相望延燒未及恨蒼蒼廬山前月大火牯嶺

盡燒未殃橫觀豎覽無多日遊興不及蜀山長西蜀峨嵋青城方

及租界翠異雄博文殊臺望夔門間在天池寺側水聲帶哭去不還陣雲

暗暗濃淪埠又腥字水與塗山昔阻廬山遊民十一過九江欲登

止今向廬山發天池白水照我心龍魚擾擾同出沒明朱洪武與

鄱陽湖收績退入廬山天岷峨自我難忘情統一川局誰能成極

池寺池中之龍魚六爪在信陽關外雲霧鎖畿京看遍九江燈火後

目中原烽燧滿鄂豫兩軍正

細數歸槎返太清青城山最高處有廟曰太清宮廟

秋夜獨坐

夢凡

閒吟獨坐到三更。一盞青燈照眼明。夜靜庭階都寂寞。秋風陣陣
帶蟲聲。

溪岸閒坐

夢凡

節。到。清。秋。水。更。清。揮。塵。坐。玩。靜。松。生。沙。鷗。點。點。浮。溪。岸。宛。似。孤。舟。
一葉輕。

冬日早行

夢凡

苦寒裂指到三冬。漸見嚴霜壓碧松。滾滾微陽升嶺上。幾回又被
白雲封。

大風

普祝

朔風鬱鬱景淒淒。吹得寒雲竟日西。獨在高樓窗外望。荻黃蘆白滿長隄。

喜友來舍

普視

深居簡出在樓臺。濕霧濃雲次第開。犬吠柴門童僕喚。隔溪知有故人來。

乙丑歲暮雜感

寧墨公

塵生無始亦無終。大陸偏分寒煖風。蠶蛹牢居叢繭裏。蛾羣癡戀火坑中。蜃光到眼原成幻。螳臂當軒敢詡雄。練膽何須鳴爆竹。火兵早使野人聳。

海內風雲矯似龍。舟為敵國壁為鋒。蛇頭蝸角皆爭局。明孽唐藩動帝容。臘八祇堪歡說士。荒三何以慰饑農。書生抗浪非趨世。信手門前植一相。

家家爭唱清平調。南北東西各一腔。老去撥駒增馬齒。忘歸野鳥倦鷗江。却教大夏翻新曆。仍剪宜春貼綺窗。寄語天涯名利客。人間福報本無雙。

兒童遍植鬧春祺。冬去春來三月期。酒債多於詩債日。治民難比

治軍時。數聲郵鼓增離恨。兩度叢書。是年兩受馬匪讒。境危記取邊夷存異俗。憑將鷄占決猜疑。

兩間氣數本纖微。五緯三奇伏妙機。部落自封烏了帥。河山又展赤鸞旗。時傳赤化強兵枉作繩。蛇關開力長貽紙虎譏。長劍高冠猶有願。萬民消瘦一人肥。

游虎丘山

嘿庵

山名耳食已多時。游覽低徊有所思。說法生公今安在。爭教頑石遠堪悲。

登北寺塔

前人

蜿蜒登上幾環回。山色湖光眼界開。車馬市塵渾無別。風停雲散百念灰。

夢覺歌

妙空

如來教法等金剛。強權威力莫能傷。人天欽敬世明炬。獅子一吼羣獸藏。維長五印數萬里。金人入夢來漢疆。爾今流傳兩千有餘歲。昔日魔願今來償。昔佛嘗入滄黎有魔王曾發心願待末法時。令其眷屬為佛弟子不行佛事破壞佛法。

表佛衣。食佛食。漢子其性盜賊。外道來侵逼。政客復相戕。無上
大法如瓦霜。綿綿一息尙未亡。有真佛子淚汪洋。甘身犧牲若怒
螳。安得大心之士起四方。同揮鐵血勤法王。掃盡蕭牆禍。外患自
回銜。獅子窟內無野干。指日便見華嚴場。其有二利大心士。切莫
流連莫徬徨。其有二利大心士。切莫流連莫徬徨。休待烈火炎崑
岡。清淨佛種因此喪。衆生元明難載揚。佛在寢光汨沔鬱。

巡災行

寧墨公

甲子之夏。雨如瀑。戕我田稼。食不祿。奉檄周巡。職所司。八界八哨
遍注目。擯去騎從。策蹇行。每飯必問有餘粟。八哨之路。仄脫幅。岬
峭巖石。概斜蟲。馬啼不前。膽已寒。祇幸騎者。馭法熟。朝霧暮霞。氣
象千。森茂林深。見熊鹿。山花含笑。迓余來。遙指前村。有茅屋。松子
釀好。蔬作羹。老農報道。麥田熟。昨日犬啣一雉肥。今日不愁食。無
肉。民溺民饑。固同情。我不獨歎。民獨哭。登山涉水。任奔馳。馬龍河
畔。流度速。良田泛濫。成泥淤。災黎誰有。擔石蓄。民之憔悴。病如瘍。
聚斂臣多。招怨謫。却不見乎。先聖言。百姓不足。君孰足。

石碑寺懷古

寺在楚雄西六十里。今廢。僅有高臺。成德蓮碑。寧墨公

石老碑。殘廢劫灰。高家相業。任雄恢。神州無主。漸夷秋。荒謠何人
關草萊。奇跡自能。侶寶龕。空聲端合。弔城隈。台北有德江城相
傳段氏築此封之
中君子。今安在。只見斜陽。天外來。

西靈宮紀俗

寧墨公

水流石靜。院晨開。豪火時時去。又來。麥飯紙錢。頻送鬼。鬼歌布鼓
豈消災。玄門常使。巫爲伴。慾海還須。神作媒。有酒有殺。兼有客。勸
君快飲。合歡杯。

糊塗歌

戒經蔣綸特生

綸生也。魯碌碌。無所短長。書劍飄零。廿載于茲。徒勞鞍馬。無
補國。是瘡痍。滿目。惶悚五中。端合藏拙。奉佛而已。奈多不我
諒。踵相詰責。中有以歌醒予者。乃依歌而和之。名曰糊塗。豈
徒然哉。若謂歌以覺世。則予又將奚辭。

朝也彌陀。暮也彌陀。究竟聰明。迷信不逢。人懶得說。閒活。總是勸
人快念佛。一官多年。無積蓄。祖貽薄田。納稅租。享受毫無。偉人氣。
不去做官。那有福。同學同袍。多不賤。函電交催。偏不出。家務縱然
甘淡泊。忍觀國難。民疾。疾。紅塵儘可事兼修。何須苦苦守繩墨。回

頭是岸快做官。不聽人勸真糊塗。這樣說來我糊塗。聽我唱個糊塗歌。世人都要求快樂。那知樂中慘已伏。人人自私圖利己。慘淡經營胡爲乎。凡人享受鮮如意。無怪糾紛難解除。厲氣冲塞天地間。黃沙百戰堆屍骨。傷心慘目無處訴。禍亂相尋難終局。老哭少來少哭老。婦哭其夫夫哭婦。到頭還是一場空。可憐至死不覺悟。四生六道常來往。手忙足亂無停處。業力牽行火宅中。三毒四蛇作依估。縱有修行知見邪。不依正覺靠不住。八萬大劫饒經過。不免輪迴一條路。好奇好怪便亂動。當然越鬧越糊塗。你怪我來我怪你。怪你不肯念彌陀。一句彌陀超三界。往生證據見聞多。極樂樂極金口宣。淨土經中已廣說。個個都愛占便宜。這樣便宜莫失着。阿彌陀佛舒金臂。接引衆生到樂國。四十八願度衆生。這樣慈悲莫辜負。要求真樂快念佛。解決生死靠彌陀。一句彌陀難思議。世間一切都不如。不信請讀往生傳。詳參淨土聖賢錄。念佛着落已說盡。若不念佛真糊塗。普願法界諸衆生。念念常念阿彌陀。念到理事得一心。娑婆世界轉極樂。依報正報兩莊嚴。念佛之樂樂如何。

感懷

脫然

海潮音 第七年第六期

十八年來一剎那。病魔歷盡又詩魔。書籤重檢仍無恙。禪榻潛修奈若何。心境可容參水月。世途無那激風波。哀鴻滿眼憑誰贈。布地黃金恨不多。

題竹

高節凌霜佛殿前。虛心幾鬢悟深玄。數竿拂檻搖清影。一笑誰參玉版禪。

自題小照

仁 剛

假合四大忽名我。終日勞勞爲底忙。如此身來如此世。笑他夢未醒黃梁。

自題僧服小照

意想比丘。是比丘。今竟實現。遊戲人天。廬山真面。一種。

偶成

心佛一如淨穢何殊。圓融無礙。如盤走珠。

海上候船讀白太傅年譜

葉青眼

我本欲東行。候船羈海上。一闕一句日。日與古賢傍。古賢伊何人。
 香山居士身。居士生太原。常作江南遊。詩筒頻往返。杭州與蘇州。
 到處有吟詠。遺芬齒頰留。上下千餘年。相對若眼前。別有默契處。
 不共時光遷。公生而好佛。我亦習參禪。公宦薄人爵。我不喜神仙。
 公宏兼濟願。公生平主義不外窮則獨善達則兼濟二者我亦學隨緣。青山詎獨往。青
 獨往本九品共生蓮。見彌陀年譜記年月年年有律絕恒言盛衰
 公詩句老中心憂。懷應是念無常。臨老更悲傷。傷此浪蕩子。何日歸故
 鄉。公享年七五。我方五十一。我年少於公。五千三百日。公恆惕白
 髮。我寧安放逸。況公多病苦。我今尚無疾。一旦效風飛。公詠史詩有彼爲俎
 醢几上肉。我作鸞皇天外飛。句誰云不可必。人間分汝我。太虛一眞字。大夫苟自
 樹。古賢躡步武。有爲亦堯舜。斯言來已古。上海多繁華。倫類雜龍
 蛇。孰解此中意。像想九霄遐。十五五二十三。於上海旅次。

丙寅四月八日法源寺勝集分韻讀佛得矯字

(濟中)

兜率初未離。風月自清皎。雙林既趨寂。湫嶽盡傾倒。
 好事不如無。此意無人曉。寧忍永却饑。弗求甘露飽。
 坐斷威音前。凡聖曾未兆。本來清淨幢。蕩然佛魔掃。
 摩耶胡降神。雪山胡成道。任從樂欣欣。入泥復入草。
 七步始周行。六年滯枯槁。奇哉睹明星。逗漏殊非小。
 幸未值雲門。棒殺惜不早。罪限信彌天。萬古知恩少。
 分明浴佛話。忍俊藥山老。馳逐天下人。競向那邊討。
 諸聖雖間出。玄辯窮善巧。盡道潭印空。誰示孤鴻矯。
 龍華修聖會。香雲散縹緲。灌頂五色水。禮足三匝繞。
 禪房覆嘉蔭。靜領柏味好。有客奏雲和。是日聽楊
 時百章曼仙兩先生彈琴。沒絃可能挑。支公工讀
 佛。吉語燭幽窅。德山慣呵佛。峻機露孤悄。讀佛佛不
 喜。呵佛佛不惱。讀呵俱莫及。有所定非寶。未諳無底
 藍。漫吞渾圖棗。更問究如何。西方日出卯。

牟尼寶——寓意偵探——

居審一厂

心王心所法，幻起如空華。愚者妄分別，於中計有我。與諸煩惱俱，及隨染塵聚。無明深薰習，迷覆真如性。譬如富人子，衣中珠忘失，行乞于他方。蕭條難歸國，踽踽于窮途。百狀堪憐惜，一朝復得珠，欣然還故里。夫此亦如是，諸有諦觀察，若悟本性空，自得寂滅樂。

佛陀 Buddha 大偵探家。正在他寫字間沙發上躺着看報。皺着兩個眉頭。局着一張嘴吧。那種很精銳的眼光。直在報紙上打移轉。好相尋找什麼東西似的。有時把臉苦着。有時扔着嘴呆的發笑。那時他的用人僧伽 Siggery 在傍邊見着他這種奇怪的現象。就知道報紙上一定有了什麼特別的新聞了。本想向他問個明白。但是又恐怕打斷他的思潮。引起他的責備。于是壓着性子。還是做他的生活。過了一下。忽聽佛陀高聲喊道。「僧伽。僧伽。你去門口等着。過一會就有人來找我有了。」僧伽聽了這句話。只

是呆呆的向着他。表現有點不相信的樣子。因為佛陀這兩天并未出門。又未與人有約。那裏就知道今天有人來會他呢。但是又不敢違命。只得懶懶的向大門走去。將到門口。忽然門上電鈴響了起來。他那時半信半疑的把門打開。只見走進一個人來。戴着一副綠色眼鏡。穿着一身半新不舊的衣服。頭上還頂着一個博士帽子。倉倉皇皇的樣子。但是見了僧伽。也很用力的把那愁容擦下。從那枯槁慘淡的臉上。發現出一點笑顏來說道。「佛陀大偵探在家麼。我特來請教的。請你傳達一聲罷。」僧伽就問他要了一張名刺。只見上面寫的仲生 Zattva 兩個字。下面就是他的住址了。他于是一頭看着。一頭走了進去。將到二門。忽聽有人後面說道。「僧伽。你到那裏去。我在這裏等着你呢。」僧伽聽了。朝後一望。原來佛陀站在左邊的房簷下面。他因低着頭。并沒注意。故而沒見着他站在那裏。那時佛陀繼續的說道。「我曉得了。你請他到客廳上坐罷。」僧伽聽了。仍然把名刺遞上。轉身去了。未有一刻。就把仲生引到客廳上來了。這時仲生的心理上忽起了一種觀念。因為他見了佛陀的住室。覺得非常的開暢。而且四面來的空氣。又非常新鮮。他自想我原是一個財主。但是現在已經一敗塗地了。要想這樣建築的房屋居住。可是恐怕非今生所

能享受的了。他一面想着。而他的面容亦越發的慘白了。

他正在痛心的時候。忽的抬頭見着佛陀。他趕忙的跑上前去說道：『先生可就是佛陀大偵探家麼？』佛陀點頭說道：『不敢。不敢。請坐罷。』這時僧伽端上兩碗茶。一給仲生。一就擺在佛陀面前。然後立在一旁。向着他倆很注意的望着。但見佛陀說道：『先生的事。我今天已在報紙上見到了。我即料着先生一定會來尋我。不過我亦是推想到的。因為此地除我之外。雖然還有幾個偵探。如野火化木德模罕。不過他們學問很淺陋。祇可辦辦小的事件。但是像先生這件案子。可不是他們能够奈何。幸而先生明見。未去請他們。不然還要多繞道子。結果恐怕不免誤了事。』仲生聽了很佩服的說道：『大偵探的話果然不錯。可是我已領教過他們了。然而費了好多時。終沒有個水落石出。他們現在已向我的辭職了。故而我來請教大偵探。很願大偵探費神。倘能得到最後的效果。那真是我感激不了的呵。』佛陀說道：『我雖在報紙上見了先生失竊。可是失竊的經過詳情。究沒知道。還希望先生賜告。』仲生說道：『失去這粒珠子的來歷。我先說說。可是怎樣貴重。還可不言。因為牠和我的關係。卻更超過價值十倍以上。的密切。我若失了這粒珠子。惟只有那個死神。才能免了我的罪過。大

偵探。須知道我的性命。完全歸于先生之手了……這粒珠子因為什麼同我這樣密切呢？這還要先說我家庭以前的經過。我祖上本是樂村的人。及到我的父親。不知因着什麼犯了村上的規條。所以就連我母親逐了出來。那時我方一歲的時候。可是我的舅父。却不忍我父母被逐。并很歡喜我的。我聽我父親說。當我同我父母一齊出樂村的時候。我舅父還抱着我。淌了很多的眼淚。後來不得已。拏了這粒珠子出來。對我父母說道：『這粒珠子是無價希有的寶貝。名字叫做牟尼寶。你們拏了去。可以到別處暫且住住。待到機緣熟的時刻。再拿這粒珠子回來變價。贖你們的產業。那時不又是我們團圓了嗎？』當時并且許將我表妹給我為婚。我父親哭哭啼啼收了珠子。于是就離了樂村。來到這個地方。先是替着一個富翁家做工。後來富翁很歡喜我父親勤力。就漸漸提拔由做工而慢慢升到管家的地位。繼後又命我父親替他在外面經商。我父親趁了這個機會。于是學了為商。富翁因而借給我父親資本。所以經營了廿餘年。却是很有積蓄。不幸我父親于前兩年死了。我母親因之鬱積成病。于是不上幾月。亦相繼棄世了。這時我的年紀還輕。不懂事務。但是我父親對于這粒珠子的遺囑。我却是很留意的。及至我父母死後。我還在

那保險箱檢視一過。并沒遺失。及到現在。我因為遭了幾次事故。竟把我父親的積蓄消失大半。于是就取了這粒珠子。還到樂村去。可是一檢點箱子。已竟不翼而飛了。當時我也偵查了一番。可是終沒查出。大偵探。我倘真個失了這粒珠子。那如何對得起我父母的靈魂和我舅父呢……」仲生說到這裏。幾乎哭了下來。停了一會。方繼續說道。『後來野火化和木德模罕兩個偵探曉得了。他就自薦來替我効力。費了好多時候。用了多少計畫。結果說我這粒珠子已不可復得了。教我把餘下來的財產變了。跟他到天國裏去。可是我實在不相信他的說話。因為他對於我的案子未弄明白。故而這樣子說。唐塞他的面子。我所以未曾聽他。他于是向我辭職。我故而來請教大偵探。』佛陀沉吟了一下。隨即站起來說道。『我才間聽了先生的談話。覺得有點意味。不過我還要請問。府上有幾個人吃飯。』仲生說道。『除我兄弟及一個親隨的用人外。其餘還有四五個打雜的夫役就是了。』佛陀又問道。『那末。這個珠子保險箱的鑰匙。是你親自收着的麼？』仲生答道。『是的。』佛陀又道。『但是這個鑰匙。是你帶在身上的麼？』仲生道。『是另外擱在一個地方呢？』仲生道。『是我帶在身上的。』佛陀說。『當你失了珠子已後。這鑰匙還在身上麼？』仲生聽到這

遂亦站了起來。從裏衣內摸了一會。掏出一把鑰匙。從中拈着一個說道。『這就是那保險箱上的鑰匙。』佛陀很奇怪的說道。『既這樣子。失珠之後。那保險箱會有損壞沒有？』仲生道。『沒有。』佛陀停了一下。又問道。『你那鑰匙。從沒離過身麼？』仲生答道。『并沒離過身。』佛陀越發奇怪說道。『這珠箱放的所在。餘外有人曉得沒有？』仲生說。『除我兄弟之外。沒有曉得的。就是我兄弟。從來亦未問過這回事。』佛陀又停頓了一下。搔了頭髮說道。『我且再問你。請你把保險箱內所有什物。及珠的形式。告訴我。』仲生說。『那保險箱內。別無他物。因為專藏這珠子。并不預備時常打開。故而沒擱別樣東西。至於珠子形式。大約如拳。但是光采奪目。若是一開箱子。就會見到的。』佛陀想了一下。說道。『我還須同到府上察看一遭。或者有什麼破綻也未可知。』說了這話。偶然回頭看見僧伽如同木鷄似的站着。遂不禁笑道。『僧伽。我出去了。如是有我找我。就說我已有事去了。』僧伽答應。然後方同着仲生一齊出來。原來僧伽已聽到入神了。故而從端茶給他倆人之後。就沒離開這個地方。等到佛陀同着仲生出門之後。才從新檢點思潮。自心中說道。『他這粒牟尼寶珠失了。却是可惜。但是照他說起來。似乎毫無線索可尋。那末。我主人

不要同着野火化木德模罕一樣。的失敗。那才糟了……但是以我主人的精明。辦了许多的事件。或者不會就失敗吧……我希望我主人把這案子弄明白了。不然。那怪可憐的仲生。如何可以回樂村去呢……他想到這裏。忽然記起門尚未關。故而趕了出去。把門關好。然後仍然回來做他的生活。

佛陀同着仲生走了好幾里路。過了好幾條街。仲生才指着前面一所房子說道。『那就是舍下了。』佛仲順着看去。原來是一所半新不舊的房子。牆上的石灰。大半已竟剝落。門上一盞電光。留着接綫的東西。但那燈泡已是脫去了。大門關得緊緊。還有那黑漆一塊一塊好像雞皮似的皺着。佛陀看着這樣形狀。就早知道是個墮落的富翁住址了。于是頓然起了一種可憐的心。不禁打起全副精神。原來那時佛陀的心理。以為倘若一個人墮落了。但是那個恢復的志向不能淪沒。仲生既是有心回向的人。我如何不替他負起完全責任呢。』他一路走着。一路想着。已是到了門前。仲生走上幾步。在門上敲了幾下。但聽呀的一聲。已經有人把門開了。佛陀遂朝着那人注意一下。仍同着進去。過了兩層房子。到了一所客廳坐下。仲生遂出去呼茶。佛陀這時覺得客廳上光線很暗。遂走到窗子面前。預備打開那所窗扇。但是不開。

猶罷。一開。只聽得華拉一聲。那扇窗子已竟落了下來。當佛陀要將打開窗子的時候。有一個人端進茶來。遙遙的說道。『先生。那窗子不要打開。』這時窗子已然落下。佛陀於是問道。『你為什麼不教我打開窗子呢。』那人答道。『因為這是壞了的啊。』佛陀說。『既是壞的。為什麼不收拾哩。』那人道。『因為壞了沒久。故而尚未收拾。』佛陀笑了一笑。遂把頭伸在外面仔細看了一番。這時仲生也來了。看見地下一扇窗子。因問那人怎的壞了。那人隨口答了一句。就將那扇窗子扶了起來。擱在一邊。佛陀看見仲生來了。遂說道。『這窗子是我開的。誰知已竟壞了。故而落了下來。』仲生急忙說道。『不礙緊。請吃茶罷。』佛陀似乎沒有聽見。指着外面房子問道。『那是什麼所在。』仲生隨問答道。『那就是我們將才進來的大門。這個短牆。就是這屋子的圍子。那面就是圍的後門。』佛陀道。『這圍子種着什麼沒有。』仲生道。『除菜蔬以外。沒有種別的東西。』佛陀道。『幾個工人。』仲生答道。『四個。』復以手指着圍子後門旁邊。有所小的屋子。說道。『那就是四個工人住的地方。』佛陀又指着那所一排窗子。似乎很多的屋子說道。『這是什麼去處。』仲生道。『那就是鄰人的住室了。亦即失珠的所在。與這個房子是連着的。我同大偵探不』

妨進去看看。」佛陀說道：「很好。」仲生引着一同往裏走去。大約幾個灣。經過一個書房。過了書房。就到了那所住室。住室的建築。上面是樓。下面客廳。客廳兩面。就是寢室。廳後又是一所書房。原來仲生是住在東面寢室與前面的書房。兩面的寢室。與客廳後的書房。就是他兄弟住的。仲生又引到樓上。用手指着東面說道：「這個房間。就是擱那珠保險箱的。」又以手指西面的說道：「這所房間。是平常擱衣服及用物的。」說罷就掏出鎖匙。把擱保險箱的一所房間打開。佛陀展眼一看。門上的鎖原來同平常一樣的。於是走到裏面。并叫仲生將保險箱打開。看了一遭。亦沒有什麼影響。又在地下找了一回。仲生這時很住意的。見着佛陀似乎在地下拾了一件東西。過了一下。又見他把頭伸着保險箱上鎖匙跟前。看了一回。然後臉上似乎帶着笑容站了起來。仲生亦莫名其妙。復要開那西面的一間房子。佛陀阻道：「那可不必。因為與這案子無甚關係。」仲生於是作罷。復引着下樓。到他兄弟的書房裏。這時他兄弟已是出門去了。佛陀走到裏面。就在靠窗子一張書棹坐下。把眼鏡除去。揩了一揩。就擱在棹上。然後又向四圍注視了一番。但見壁上掛的很多的水色畫。畫的中間有一張相片。他遂走到跟前。看個清楚。原來是仲生同着七個朋

友照的相。仲生那時亦走到跟前。指着相片上一個人說道：「這就是我的兄弟萬生。」佛陀細認了一下。然後回座到原位上。那時仲生出去了。佛陀隨手抽開棹箱。只見書本雜亂。大半皆是言情小說。小說旁邊。就擱着很多的信札。信札裏頭。以從六個地方發來的最多。佛陀隨手抽出一封。但見裏面有道……：「君家雖中落。然尚有寶珠在。何患不能恢復耶？」……等語。那時老遠脚步響了起來。佛陀知道仲生來了。於是就關了抽箱。那時仲生已同着前次送茶的人。端了兩碗茶進來。佛陀接了一碗。餘一碗仲生接了。遂問佛陀說道：「大偵探對於這件案子。可得着了什麼線索沒有？」佛陀微微的笑道：「線索已竟得了一些。就是還欠一點手續。便可以證明我的案情。那就可以辦案了。」仲生聽了。很歡喜的說道：「既是這樣。就希望大偵探早點成功罷。」佛陀道：「容易。容易。現在已有八九分的把握。這可以請先生放心了。」說罷起身告辭。並囑咐仲生幾句話。仲生答應。然後送到門外。望着佛陀已竟走遠。然後方快快的回他屋子。佛陀走到他住室門口。用手按了幾次電鈴。終不見人出來開門。原來這時僧伽。因為一心希望他主人快速成功。一方面又希望仲生早點離開他的苦境。因是他的思潮。漸漸的沈了下去。對於

職務的心亦漸漸的消失。故而不覺伏在棹上瞌睡起來。及至聽到佛陀按了四五徧鈴。方才驚醒。於是趕了出來。把門打開。佛陀看他兩眼發紅。就曉得他睡了覺。因而責備他幾句。並囑他「仍然在門口等着。一下就有人來會我的。」說罷進去了。僧伽因為

早上的事。故而這時毫無疑心的守着門口。及到電燈將上的時候。果然走進一個人來。便問佛陀大偵探在家麼。僧伽亦同他要了一張名刺。遞了轉來。就引他客廳坐下。佛陀亦從裏面走了出來。手內執着司狄克。似乎要出門的樣子。見着那人笑着說道。「今日承令兄見愛。邀鄙人到尊府坐了一回。惜未與先生相晤。真是抱歉的很。」那人說道。「不敢不敢。未曾奉陪。還望見宥呢。」來者原來就是仲生的兄弟萬生。他爲什麼要到這裏來呢？因為佛陀臨走的時候。忘失一副眼鏡在他書房棹上。要假着送眼鏡來。打聽珠子消息的。故面一見佛陀之後。就懷裏的提起珠子事來。佛陀極慷慨的說道。「先生難道沒問令兄麼？」萬生道。「我已問過。他很歡喜的樣子。說珠子已被大偵探從強盜手裏取回。現在保存在大偵探這裏。這很費大偵探的神。我所以來道謝。並請將這經過說。家兄雖然講了。但不如大偵探說的親切。」佛陀接口說道。「可以可以。不過我今天還須出去有點事。好在

珠子已竟得到。我已送到一個僻靜地方保存起來。至於經過情形。亦明天再談給先生聽罷。但承勞步。這是鄙人很抱歉的。」說罷微微的笑着。萬生於是告辭。佛陀亦隨着送了出來。然後招呼僧伽好好看着門。經奔西頭走去。

一所後園子裏的樹陰下面。好像有兩個人在那裏啁啾的談話。這時天已大黑。電燈上了好一時了。但是這兩個。爲什麼在那裏鬼鬼祟祟呢。讀者沒急。且聽著者說明。原來佛陀送出萬生之後。亦是到仲生家裏去的。因欲避開萬生的眼線。故而從西頭繞了幾個道子。不過行的雖快。及到仲生的住所。天已漸漸黑了。那時佛陀立了一個黑的地方。遙遙看見萬生才慢慢地走來。一直進他屋子。佛陀這時灣到一個朋友家。同他說明。然後化裝。復到仲生家來。走到後面。看了方向。才跳了進去。灣灣曲曲。一直走到仲生住室。那時仲生在一盞電燈下。伏在棹上。似乎看書。又似乎在那裏想心思。偶聽有人進來。遂抬頭看了一看。原來是一個僕役。他遂把頭仍然低了下去。這時那僕役走到跟前。輕輕說道。「大偵探佛陀在後園等着你呢。請你快去。」仲生聽了這話。遂趕忙起來。朝着後園就走。那僕役跟在後面。及到園內。不見一人。才回頭問那僕役說道。「佛陀大偵探在那裏咧？」但見那僕役用

手在臉上一抹說道：「這裏便是。」仲生仔細一看，原來那僕役就是佛陀。遂不禁說道：「大偵探的化裝手段真高，我真個不認識了。」佛陀說道：「我今天特爲教你來領珠子的，因爲晚上進來，恐被你們家內的人看破，故而化裝那日間端茶一個僕役的樣子。這不過小技，無足爲奇的。」說罷，又低低的說道：「你家幾時困覺？」仲生說：「大約九點鐘的時候。」佛陀遂在手上看了表說道：「這才八點半鐘，還早着哩。」於是就拉仲生在草地上坐下。此時正是初二三的時候，天上無月，只有滿天星斗。在那裏展眉閉眼的過了一下。佛陀同仲生說道：「你去將你房門銷上，並將書房裏的電燈熄去，快到這裏來，差不多時間要到了。」仲生去了，不多一刻，果然來了。佛陀又在手上看了表說道：「九點已過了四分鐘了，我們有事去罷。」說着就站了起來，低着脚步，同着仲生走到一所窗子跟前，伸着頭向裏看去，只見一人在那房裏，蹣跚來去。及到九點一刻的模樣，那人遂將房門打開，走了出去。過了一會，又見蹣跚了進來，回手把門關上，復將各個窗子上的聯布放下。這時佛陀恐怕被那人看見，就拉着仲生低下身去，只聽到裏面好像拖兀機似的。佛陀又將頭伸了上來，只見那人手內拿着一個精致的盒子，從床壁走到向西的一張棹子面前。

停了一刻，如同用神聽着什麼似的，然後又廻頭注意四面，看了一遭，方慢慢從衣服裏取了一把鑰匙，把盒打開。這時仲生不着猶罷，一看，不覺驚呼說道：「呵呀，我的兄弟怎的做了強盜了。」這時佛陀欲止不能，只好說道：「我們進去罷。」於是走到裏面，將萬生的房門敲開。此時萬生偶然聽到外面有人說話，已竟不由大吃一驚，及聽見敲門，他已知自己的事件洩漏了，那種無地自容的情狀，停了一刻，只得勉強把門打開。佛陀當先走了進來，拉住仲生笑着說道：「你快來向你兄弟道謝罷，不然，你這粒珠子或者永遠同你告別了。」這時萬生格外的慚愧，仲生友是莫名其妙起來。佛陀說道：「你謝謝你兄弟，我然後告知你們。」仲生因爲珠子得到了，心裏亦非常高興，遂向他兄弟笑了一笑說道：「你不要難以爲情，或者我真個要謝謝你呢。」萬生只是低着頭，一語不發。這時佛陀說道：「我口渴了，請你們用人取點茄蕪茶來罷。」仲生遂出去招呼。過了一刻，還是從前那個用人果然端進茶來。佛陀一面取了茶，一面同那用人笑着說道：「你主人說失了珠子，我不相信，今天才知道你二主人取了去的。」復又回頭向着仲生說道：「你還把珠子攔着那保險箱裏去罷，你們家裏無外人，決定不會有人偷的。」仲生聽了，隨口答應。佛陀

又叫他當晚攔進去。仲生只得依從。於是從那盒子裏取了出來。佛陀展眼一看，覺得真是一粒寶珠。那時仲生已出房門，一步一步送上樓去。佛陀遂亦叫人退出，然後輕輕向萬生道：「這粒珠子真是虧着你呢。不然恐怕到強盜手裏去了。過幾天等我事件辦完，令兄還會來向你道謝呢。」說着仲生已竟來了。佛陀說道：「你千萬沒難爲令弟，真是虧着他呢。」復輕輕的說道：「這件事子尚未辦完，將來你們自然曉得。但是那粒珠子，你們暗中還是換一處藏起來。我還有事去呢。過幾天再來回你們信罷。」說着起身要走。仲生他倆送了出去。回來仲生安慰了萬生說道：「這件事我不怪你。況且這粒珠子原是我們倆的，在你這裏，在我那裏，本來不算一回事。你千萬不要攔在心裏不快活。」說罷遂各自入寢去了。

這天晚上大約九點鐘的樣子，佛陀氣吁吁的走進仲生的書房。這時仲生正躺着一張椅子上，閉着眼睛，尋思那珠子的事。對於他兄弟終不了解，爲什麼要偷這粒珠子。佛陀又如何破案這麼快……這案子尚未辦完，到後來又怎樣結果呢……佛陀這幾日怎的沒有消息呵……」將想到這裏，忽然覺得有人推他，不由嚇了一跳。佛陀遂扯着他的手，到一個僻靜地方，然後把假

面具取下。仲生才知道是佛陀。方把心放下問道：「這案子究竟如何了？」佛陀低低的說道：「就要結束了。不過今夜有強盜來你們家裏，我恐你們害怕，故而特來報信。但是我現在已是布置完全了。請你們不必胆小。」仲生聽了，戰戰兢兢的未曾答應。佛陀又重安慰他說道：「不怕的，你們可藏在保險箱對面一間房裏。瞧着我們辦案，決無危險的。」這時仲生方才答應。佛陀遂仍戴上面具，轉身出去。仲生復到他兄弟房內報信，只見房門關的緊緊的，燈亦不明。遂呼了幾聲，又不見人答應。他又恐怕強盜來了，只得一個人將自己房門鎖上，然後跑到樓上藏了起來。過了。一刻，遠遠地聽了自鳴鐘打了十下。他那時不敢睡，電燈又不敢燃，祇是寂寞的坐在黑暗地方裏頭，很焦急的，不會一會，那自鳴鐘却又敲過十一下，敲十二下了。但是還沒有動靜。他心裏胡思亂想的，又念着他兄弟不知道怎樣了。讀者他兄弟果真怎樣了。原來他兄弟自從事件洩漏之後，慚愧的心思總去不開。這天想得格外無聊，以爲如何才對得起我哥哥呢。突然想到自戕的方法。故聽他哥哥叫他，亦未答應。及到夜深的時候，方悄悄的跑到後園，欲覓一個死的所在。他將走入後園，忽遠遠地見到幾條黑影。再仔細一看，園的後門已竟開了。他知道有事，遂把死念攔在

一邊。然後跑到一個黑暗地方藏着。只見那幾條黑影漸漸走到跟前。大約八九個人。他望後退了幾步。那幾條黑影遂向前頭一條路走去。他這時將要跟上。只見斜角牆上。又跳進兩個人來。展眼又見左角牆上。亦跳進兩個人。後面還隨着二三十個人。萬生見了這許多人進了園子。並沒有什麼怕懼。祇是靜靜的走着。怎樣。只見前頭八九個影子。已竟從那客廳窗子進了房子。斜角來的兩個人。從他哥哥臥室傍邊上了房頂。左角來的兩個人。好像同那二三十個人是一起的。亦從那窗子進了房子。這時萬生恐怕還有人進來。遂向園門一看。已竟關了。等了一下。覺得沒有動靜。他於是亦悄悄的走了進去。及到他房門口的時候。好相那些人已竟一個個上樓了。他當下一會意。就曉得這些人是盜珠來的。『但是這幾天佛陀為什麼不來送信呵。難道他還不曉得麼？』或者他有他的妙用吧？……他想到這裏。於是不做理念。亦輕輕的跟上樓來。此時仲生坐在房裏。正在百端無聊的時候。只聽得有人大喝一聲。頓時電燈齊明。他把頭迎着門縫看去。只見佛陀兩手握住手槍。傍邊還有穿一樣衣服的二三十個人。亦個個握着手槍。向房內那幾個人指着。其中證得一個是佛陀的用人僧伽。迴眼又見他兄弟站在一邊呆呆的望着。原來萬生將

到樓上的時候。忽然聽人一喝。他當時依然無甚懼怕。及到電燈齊明。他的心房倒忽然一跌。你道為何。原來佛陀及二三十個人用手槍指的。即是他幾個最好的朋友。和野火花木德橫罕兩個偵探。及他家幾個用人。當下又見那二三十個人裏頭。有幾個人掏出鐵索練來。將那些人一齊鎖了。這時佛陀及二三十個人。方收了手槍。然後跑到對門。將仲生呼出。這時萬生忽然見他哥哥也在這裏。不禁又慚愧起來。這時佛陀又招呼那二三十個人。將那些強盜帶回看好。又叫僧伽好自回去。這才笑着同仲生萬生說道。『事件辦完了。我們下去慢慢的談話罷。』他們到了下面書房裏坐下。仲生說道。『今天大偵探辛苦了。』佛陀說道。『不會不會。不過案子已竟辦完。這是我替你們可以道喜的一件事。』仲生說道。但是這案偵探的經過。還請說說。』佛陀遂慢慢的說道。『我如何曉得另外有這班強盜呢。當我初次到你們家裏察看情形的時候。第一件起我疑心的。就是客廳上的窗扇。當我要開那窗扇的時候。那端茶的預先止我。及至落了下來。我問他『為什麼不修理。』他說『壞了還不多時。』後來你來了。問他『怎樣壞的。』他含糊應了。我於是知道你對於窗子壞了。還未曉得。及我最後的偵察。原來窗上螺釘下了。但

木質並沒有多少損壞。再加於那端茶的精神上。當時好像感了一種不好的享受。臉上故而現一種不安的情狀。這樣子我才斷定這窗扇是與失珠的案件有關。並且證到那端茶的用人。亦與這件案子有關係。第二件起我疑心的。就是我在保險箱房裏察看的時候。初到沒見到有什麼線索。後來偶然在那保險箱旁邊。拾了一個斷殘銅質的鎖匙。我於是就在箱子鎖門跟前細看了一回。但見上面很多的細紋。若不留心的人。那是看不見的。我於是知道這是強盜偽造的鎖匙。想是不合式。用力過猛。故致斷壞。但我當時尚未斷定這是外人的偽造。因為無甚反證。這到是當時的一件懸案。不過我那天亦決不料是令弟的偽造。及到前天。我方證實。即是他們造的地方。我都知道。但是他們所造的。不止一把。大概近來新式的及普通的保險箱上鎖匙。皆有一把。當時我亦斷定他未曾把這箱子打開。因為他既把鎖匙斷了。必定沒有相投的鎖匙。於是亦斷定這珠子。亦決未曾失在他們手裏。但是你這保險箱子他們怎的不開呢。以我的考察。方覺得這箱子年代多了。現在已無這樣造法。是故他們也沒有這樣鎖匙。第三件起我疑心的。就是看門的用人。和端茶的親隨。端茶的我所以起他疑心。前已說過。但是那看門的。我如何曉得呢。因為那

看門的。對於我的來去。非常注意。並且見到我有一種不甯的狀態。要是心內沒有事件的人。那裏有這樣子哩。我亦因是而疑到後園的工人。現在已竟證實我的思想不錯了。第四件我就疑到你們那最好的六個朋友。因為我見到他們同你令弟來的信。內有論列珠子的事。我敢而知道他們一定曉得你有這粒珠子。我從這種種原因。故而下手偵探。那時更以為倘若祇是令弟要取這粒珠子。必定沒有這樣布置和起疑之點。果然不錯。方才有今天這樣圓滿的結果。」

仲生道：「但是野火化和木德模罕。怎的一同被擊呢？」佛陀笑道：「大凡人不用好心。不務本分。自然是有種相當責罰的。當我那天夜裏。由你們此地出門之後。就在各處探訪一遭。並沒有影響可尋。然我斷定這六人。雖住在鄉間。但不甚遠。來去亦便。我故于次日下鄉。探了兩遭。一個皆未遇着。後才曉得他們相約到這裏來了。第三日我于是亦追到這裏。天已晚了。我就想走回去晚膳。走不多路。見對面匆匆來了一人。你道是誰。原作就是你那端茶的親隨呵。這時我是化裝着的。故而他認不得。遂仍然望前行去。我遲了幾步。亦遠遠的跟上。這時我的肚皮雖餓。饒饒的直叫。但是機會不可失去。所以雖是辛苦。亦是不辭。及走到兩三條

街。你那親隨。遂朝一家店子進去。我一見原來是個旅舍。名叫「寄廬」。當時我亦跟了進去。只見那親隨已竟上了樓梯。我亦跟了上去。及到三層樓的上頭。他遂進了一個房間。只見裏面有幾個人迎着說道。「今天我早上會你去。你到那裏去哪？」親隨說道。「我正上有街事去了。後來聽見門上講。才曉得你們來會我。所以我跑到這裏來答拜。」那幾人笑了一笑。又聽那親隨說道。「你們幾時來的？」那幾人說道。「前天。」親隨道。「怎的今天才會我去呢？」那幾個人裏一個說道。「他們因為不時常上街來。故而有的要聽戲。有的要吃酒。有的要上街看熱鬧。整整幾天沒閒。故而今天才能會你去。還請你原諒。」停了一下。那親隨說道。「你們現在來了正好。不然。我還要多寫一次信給你們呢。」那幾個人說道。「好什麼？」這時親隨遂叫把門關了說話。這時遂有一個衣服穿得很麗都的。站了起來。把門關了。然後只聽得那親隨的口音說道。「我們從前的那回事。現在又可着手了。」說到這裏。聲音低了下去。我是住在間壁一所房裏。因為隔着不能聽見。過了約半點鐘的樣子。方復聽那親隨說道。「我要回去了。不然。門要關了。」那幾個人說道。「怕什麼。有他會把你關在外頭嗎？」親隨一定要走。他們遂送了出來。我等那幾個人進

來。亦叫茶房將房門鎖上。遂跟了出去。遠遠地見那親隨走着。及到你家門口。敲開門走了進去。只聽與門房那人囁咕了一會。我因為這時肚裏實在餓了。亦諒他不會再有事故。故而一直回去用膳。然後復到旅館裏來。此時已是十二點多鐘。但那幾人房裏電燈尚明。還未睡呢。我遂倚在欄杆上面。或有時走來走去。假作消遣的樣子。只是裏面說話太低。外頭不能聽見。過了一刻。跑出一個人來。我遠遠的望着。原來到電話房裏去的。聽得搖了幾下電鈴。叫接一百一十二號。那頭並沒有接話。他遂掛上聽筒。走了回來。同那幾人說道。「這時不早了。」於是掏出一個表來。看了說道。「快兩點鐘了。他們或是已竟睡覺。故而不來接電話。我們的事行。不妨明天再說罷。就是隔個一兩天再辦。大約亦不遲。」說罷又談笑了一回。然後方息了電燈。這時我困乏了。遂亦入寢。但當時我亦莫明其妙。就是他們為什麼要打電話給一家藥房哩。這藥房是我一個朋友開的。我時常同他那裏打電話。故而曉得他的號碼。次日一早。我遂起來。漱洗之後。預料他們一定要到藥房去的。我遂先到那裏等着。藉同朋友談天。及到那裏。大約過了一兩點鐘的光景。見他們來了。也未說甚多話。只是買了幾包藥品去了。過後我遂同那職事要了賬目一看。原來買的幾種

化學藥品。我當時就料着他們要配一種融化藥料了。」仲生聽了說道：「他們爲什麼要配這種藥料呢？」佛陀道：「就是因爲你那保險箱開不開。故而他們要用這種藥料。可以將那鎖的機關化去。他那不是很容易的把珠取去了。」這時仲生越發凝神聽着佛陀說道：「那時我既看出他的破綻。故亦同朋友告辭。走了出來。遂轉了回去早膳。料着他們日間決定不敢有所作爲。故而亦未去偵探他們。及至晚上六點多鐘。我方仍到那旅館裏去。這時他們房間門口欄杆傍邊站着兩個人。亦戴着假面具。及見我來。遂走了開去。我未作理會。祇叫茶房開了門。過了一刻。茶房又送進茶和洗面水來。我遂假作漱口出來吐水。只見那兩人又在他們門口了。我於是曉得這兩人一定有作用來的。故而仍不做理會。復進房坐下。慢慢的吃茶。這時亦不聽見間壁那幾個人談話。及到八點鐘的時候。忽聽見有人拍了一下棹子。笑着說道：「一定後天再見。你預備着罷。」說了就聽見門響了一響。走出一個人來。口裏說道：「你們做你們事。不要送罷。難道我們還客氣麼。」那幾人笑着答應。我側目一看。不是外人。原來還是你的親隨阿。他們見你親隨去了之後。遂仍然進房。那門外的兩個人。又打了幾個回轉。方下樓朝南走去。我這時按了一按電鈴。茶房來

了我。遂同他說道：「你替我把門鎖了。我還要出去會個朋友呢。」茶房答應。我於是走了出來。亦向南走去。不多遠路。即將那兩人追上。但是恐怕被他識破。不好到他們面前聽他們說什麼。只得假裝一個問路的。走到他們跟前。只聽他倆說道：「我昨天看到他們鬼鬼祟祟的。就知道有事。今天又配了這種藥品。不要說一定又要……」他倆見我走到面前。忽然止住了話頭。我遂向他問了路。方慢慢的走開。過了一刻。我又走到他們跟前。他們還一路走着。一路說着：「……他們既是後天。我們就明天。到看……」我不等他說完。就假裝先前沒聽清楚再來問的樣子。他們于是很不耐煩的指了我。我然後謝了。遂向他指的地方走去。但是仍然遠遠地跟着。及到他們進了一所房子。我方回來。」佛陀說到這裏。停了一停。問仲生道：「你說這房子是誰住的？」仲生未答。佛陀接着說道：「就是那野火化的住所呵。那兩人一定是野火化和木德模罕了。照他們所說的話。我雖不會聽完。但我當時亦曉得他們對你這粒珠子不懷好意了。我見他們進了屋子之後。遂亦轉回旅舍。這時差不多十一點多鐘了。那幾人房裏電燈已息。我遂亦就寢。但總不能入睡。尋思那野火化和木德模罕。明夜要來盜珠。倘若打草驚蛇。那到不美呢。恰巧第二早起你那親

隨又來了。這時他們還沒起。他遂敲開門。對他們說了幾句話就走了。至後他們起來。又囁囁咕咕計議了一會。我那時就曉得他們又變更計畫了。及到下午。他們沒有什麼動靜。我遂走了出來。復在野火化門口打探了一遭。然後方回到家裏。此時我的用人僧伽。很殷勤的問我案子辦到怎樣了。我忽然想了一種法子。就叫僧伽去辦野火化他倆的事。我自己來監督那幾個人。但是我爲什麼大膽就叫一個人去做這事哩。因爲僧伽跟我多年。却是有些能幹了。故而我才囑咐他。他當時亦很歡喜的。我然後才仍然出來。慢慢地向旅舍走去。這時已七點多鐘。及到旅舍門口。但見那幾人一齊走了出來。個個的裝束亦皆換了。遂知他們就在今天舉事。我到歡喜起來。因爲不致多費手續呵。我這時恐怕他們見疑。遂走向一個店裏買東西。等他們走過。方才出來。亦未跟着他們。就一直向警察所走去。同署長說明。然後帶了十幾個便衣偵探。分咐他們在你園子前後暗暗守着。這時又遇着僧伽帶了七八個人來。我亦叫他合着一起。這才從牆頭跳了進來報信。後來又出去。及到一點鐘的樣子。果見那幾人鬼鬼祟祟。張張望望的來了。我們是早預備着的。故那幾人不能見着我們。這時園的後門。自然打開。他們毫不費力的走了進去。過了一刻。有個

便衣偵探來說：「那面牆角上。又進去兩人了。」我于是知道他們一起來了。遂同僧伽及廿幾個偵探。從左牆上跳了進去。一見後園門已竟關上。這時那幾人已經從客廳窗子鑽了進去。輾轉又見你房上有兩個人。我知道是野火化兩個。遂不理他。亦向那客廳窗子鑽了進來。及到樓上一吸。電燈齊明的時候。方將他們全體牽住。但電燈爲什麼應聲而亮呢。這是我預先曉得電燈的開關。故而命人在這裏藏着。聽我一喝爲號。要是電燈不明。或者逃了幾個亦未可知。并且從此亦可證到野火化他倆個。前次自薦來替你偵探。亦是不懷好心呵。」

佛陀說到這裏。呆呆的向着萬生發笑。萬生到覺臉熱起來。然後佛陀又問萬生說道：「不是我。恐怕你們家裏或者會出人命案呢。」萬生驚道：「難道他們竟預備動武嗎？不過我對於他們很好。或者不會因爲要得這粒珠子。就來殘殺我們吧？」佛陀說道：「那亦未可一定。不過我所說的是自殺。不是被殺。」這時萬生知道是說他的。臉上格外的發燒。恨不得就要躲開。但亦勢所不能。只得壓着性子聽着。但見他哥哥越發驚慌起性。佛陀于是不慌不忙的說道：「我知道令弟識見最高的人。他自從珠子被我破洩之後。總覺得難以爲人。所以就萌了死念。當我先頭來報信

的時候。因過他那邊看看。及見他那種忿生欲死的態度。我那時尙以爲他死念未決。故擬這事破獲之後。再來安慰他。所以祇向你報信之後。我就出去。不料他竟會向後園尋死去。幸而那幾個人進來。到把他死念打失。我遠遠的見着他。早已料到。故而亦不去理他。現在令弟既是在這裏。你不妨安慰安慰他罷。」這時仲生方轉驚爲喜的樣子。向萬生安慰一番。然後佛陀又接着說道。「我如何曉得這珠子是令弟取的呢。這到沒有多大理由。不過因聽你說。失珠之後。並沒有什麼痕迹。而且這珠子的所在。亦祇有你兄弟曉得。我故當時就有幾分猜着他了。既後。我到府上偵察的時候。對於窗扇及你親隨的發覺。雖然疑到你那六個朋友。但仍未忘了令弟。故在樓上偵探之後。下來到書房裏的時候。趁你出去叫茶。我就抽開他的棹箱。見他朋友同他來的信裏頭。以那六個人寄來的最多。我遂抽出一封。看了之後。更證明這珠子是令弟取的了。因爲他總有感嘆家道墮落的言語。故而來書才有那幾句話。我當時於是又知道這珠子。除你兄弟曉得之外。還有別人。這信就是我破案子的最大的根據呵。但是你的親隨。及幾個用人。還是不知道的。不過是受別人的利用罷了。所以我那天得珠之後。裝着口渴要吃茶。後來你親隨端了茶來。我同他說

的幾句話。就是利用他做送信的。因爲你的親隨。是其中一個最有功能的人呵。後來我又迫着你把珠子送到保險箱裏去。亦是引誘他的。但是我說到這裏。還要解釋一件疑問。就是大凡強盜偷物之後。必有種種的做作。來遮飾他。但是令弟既取了珠子之後。何以沒有一點掩飾手續呢。這因爲令弟向來不過問珠子的事件。雖是這回取了出來。但決曉得你不会疑到他身上。所以不要那些手續。至於鎖匙。雖然在你身上。那却不成問題。因爲一家人是不難乘便的呵。至於門上的鎖。我那天看了。原來是平常一樣的。打開自然不難。但是我到要請問令弟。究竟如何把這保險箱子打開的呢。」萬生雖然慚愧。覺得這回事。還有自慰的地方。及聽佛陀問他。方慢慢的向他哥哥說道。「這保險箱不是原來有兩把鑰匙麼。父親在的時候。那箱內還攔着別件東西。因爲便當的原故。故把了一個鑰匙給母親帶着。父親死了之後。那鑰匙就交了你。我開箱子的鎖匙。那就是母親遺下來的呵。至於我如何要取這珠子。大偵探已竟說明。那到不必講了。」佛陀聽了笑向仲生道。「我的思想。畢竟還不錯。所以我那天把眼鏡忘在這裏。及同你說的話。就是叫他生疑。他既生疑。必定假着送眼鏡給我。到我那裏打聽。我就可以察明他的態度。並叫他越發疑惑。而

後才有那晚上的手續。但他爲什麼自取出來呢。他自取出來的意思。就是恐怕這珠子真個被人得了去呵。我又如何料着在你們寢息之後呢。因爲他怕被人看見。你看他手取出珠子之前。出房一回。那就是偵看人睡了沒有。那時我所以叫你將房門鎖上。及將書房裏電燈息去。亦即是預先料着他有這種舉動呵。然後他回來又把窗簾放下。他却不曉得窗簾是紗的。不能遮斷人的眼線。故而這珠子破獲了。』萬生聽佛陀說得格外清楚。這時心中到生了一種回向。

第二天警廳送來判詞。——這是著者自家的法庭。不然沒有這麼快呵。——上面有「……縱奴引盜。主有其嫌。苟主明而奴正。盜復何有。則主、奴、盜三者有同等之罪。若欲深究。卽當照辦。否則應畫押作和……」等語。——這亦是著者自家訂的法律。故與社會上的稍有不同。請讀者勿參意見。——仲生看着。因要急急回樂村去。亦只得罷了。後來打聽野火化和木德模罕兩個。他們却假了偵探的名義。及勢力的幫助。竟要求釋放了。現在還仍然做他假冒的偵探呢。仲生聽了。亦不作什麼追求。過了幾天。收拾收拾。竟以他親友的力量。同着萬生回他樂村去了。他們既回了樂村。自然要去拜望拜望親戚。所以就先去他舅父家裏。但是與

他舅父一見之下。到把仲生倆個驚了半響說不出話來。你道爲何。原來他舅父就是佛陀大偵探呵。這時他舅父見了他倆這樣子。到不禁笑了起來。停了一會說道。『我當先因爲捨不得你們父母。所以暗暗跟着。以爲保護。及見你父親一天一天的進步。我那時歡喜得如何是的。後又見你母親生了你兄弟萬生。我當時想到你們家來慶賀。因爲恐怕你父母驚怪。方才作罷。及到你父母死了。悲痛之餘。又傷你們家道墮落。本欲設法讓你們回樂村去。却巧你那珠子失了。迭經這幾次遭遇。須知道我的心已碎裂了呵。』說到這裏。很感嘆的樣子。停了一下。方又說道。『你們好好的安分守己的罷。不要再像你父母那樣不慎重了。』仲生他倆個答應回去。不久他那親隨和看門的幾個用人。亦尋了來了。向着仲生痛悔前非。仲生因這一番。却很自責。所以將他們仍然放下。遂分成大圓鏡室。平等性室。妙觀察室。成所作室。四個地方居住。哈哈。著者至這裏。到有句話說。就是佛陀既是仲生們的舅父。但是僧伽又是仲生們的什麼人呢。著者因爲就要西藏去了。不能打聽明白。來告知讀者。請讀者也用偵探眼光。偵察一下罷。

小說是連帶三業的。但是這種意思。已爲法華經上所有。不過著者作一種演繹的說法罷了。讀者當做小說。當做譬喻。

當做文字游戲三昧。乃至當做……見仁見智。皆于著者不生多大關係。倘能不為賊算。保着懷裏珠子不失。那才好呵。

——著者——

一五、二九、廿致。

海潮音 五月十五至六月十五日 月份報告

收欸

- 一 由上月移來淨存洋二百五十八元九角三分七釐
- 一 收售報洋壹百七十七元八角五分五釐
- 一 收海曙師捐洋拾元
- 一 收王竹邨捐洋二百元

以上共收大洋六百四十六元七角九分二釐

收支品除下共存洋二百二十九元六角三分七釐

支欸

- 一 支印刷費三百三十二元四角
- 一 支五期寄報郵費二十二元〇〇一分五釐
- 一 支代售大同學案洋三十元
- 一 支寄信郵票洋七角四分
- 一 支發行處津貼又酬勞洋三十二元（六期包裝費預付在內）

以上共支洋四百七十七元一角五分半

海潮音總發行處報告

六月十五日報告

分 發 行 所

- 南洋檳城佛學研究社
- 南洋新加坡覺覺精社
- 台灣台中佛教會
- 台灣基隆月眉山
- 安慶迎江寺
- 安慶閱經樓佛經流通處
- 上海梅白格路宏昌里一二一號醫學書局
- 上海四馬路泰東圖書局
- 上海世界佛教居士林
- 陝西西安中華書局
- 廣州永漢北路開智書局
- 漳州開元寺
- 四川新都寶光寺三義廟佛經流通處
- 福州佛經流通處
- 廈門火燒街佛經流通處
- 嘉興佛學研究會
- 長沙南陽街泰東圖書分局
- 長沙佛教正信會
- 鎮江佛學研究會

- 太原山西佛教聯合會
- 河南開封佛學社
- 南京太平街泰東圖書分局
- 北京東城大佛寺佛經流通處
- 武昌察院坡佛經流通處
- 漢口佛教會佛經流通處
- 日本神戶中華會館
- 日本東京支那時報社
- 宜昌天官牌坊佛經流通處
- 沙市絲線街佛經流通處
- 重慶佛學社佛經流通處
- 成都一音佛學社
- 成都肅記佛書店
- 濟南南新街佛經流通處
- 綏遠京綏鐵路公積板工程處
- 江蘇泰縣北門外犁頭街佛經流通處
- 蘇州三茅觀巷沈宅
- 如皋佛教利濟會
- 杭州佛學社
- 寧波三賢經房
- 牯嶺大林寺佛經流通處
- 松江超果講寺

注意		定閱諸君如有遷移或地址更改請將其他地址或姓名寄定		一號單		二號單		三號單		四號單		五號單		六號單		七號單		八號單		九號單		十號單	
定價		全年		半年		三個月		一個月		零售		每冊		每冊		每冊		每冊		每冊		每冊	
價目表		普通		優等		特等		封底		封面		內面		背面		其餘		普通		優等		特等	
廣告		第一		第二		第三		第四		第五		第六		第七		第八		第九		第十		第十一	
發行所		上海		天津		北京		漢口		廣州		香港		澳門		汕頭		廈門		福州		南京	

佛曆二千九百五十三年六月二十日出版
民國十五年七月二十九日出版

上海塘山路鄧脫弄 上海潮音社
上海塘山路鄧脫弄 上海潮音編輯處
上海塘山路鄧脫弄 上海潮音發行處
上海四馬路 泰東圖書局

費須先惠

中華郵政特准掛一百六十四號認爲新聞紙類

佛歷二千九百五十三年八月

第七年 第八期

海潮音

海潮音社發行

海潮音第七年第八期要目

● 圖影

太虛法師在北京佛學研究會攝影
太虛法師在北京中央公園講經圓滿之外論

● 言論

挽救人心之唯一方法論

在成都女青年會及廣益學會之演講問答

余何以信佛

攝論大義

與人論天台宗性具善惡旨(兩封)

● 著述

一塵龍念佛常談(法語)

● 附載

▲ 時事

各地各報佛教消息

南京籌建金光明塔等

▲ 特載

北京四十二章經法會紀事

▲ 專件

天津佛教居士林宣言……通告等

▲ 通訊

各方致太虛法師函

及其他各函不備錄

▲ 探錄

西藏行

圓瑛法師
大勇法師
英國克蘭柔夫人
王少湖
張孟敏

覺華道人

逕啓者此後凡直接向總發行處預定本刊全年者減收大洋三元郵費三角在外其代流通或不先繳款及向代售處訂者仍照每冊論價特此通告各購閱本刊者海潮音發行處謹啓
如荷捐助海潮音基金款項請直交本社社長太虛法師或交於社長函託之代收處因本月刊社並未託人在外募捐也特此聲明

海潮音社謹啓

海潮音月刊社特別通告

凡「定報」「匯款」「寄稿」「通函」「交換報紙」於海潮音者。統希直寄……上海塘山路鄧脫弄廿一號海潮音總編輯處，前已在四期上聲明，恐諸方仍有未查照者，特再鄭重通告，如不寄上海總編輯處，而誤寄他處，敝社概不負責。

總發行處特別啓事

啓者敝刊近兩期因主總發行事者慘遭太夫人之喪匆遽返里致稽延時日敬布歉忱統祈原諒

影 攝 會 究 研 學 佛 京 北 在 師 法 虛 太

BUDDHIST CEREMONY AT CENTRAL PARK

The Abbot Tai-Hsü's Farewell

Last Sunday there was a very large gathering in Central Park to hear the Abbot Tai-Hsü's closing address in the great hall behind the She Chi Tan or Altar of Harvests. At the conclusion a group was formed in a semicircle outside and photographed with a panoramic camera. In the front row were the European guests Mrs. Gordon Cleather and her son, and Mr. Basil Crump on either side of the Abbot, also the abbots of the principal temples in Peking, Madame K. T. Ouang and other well-known Buddhists.

The Forty-Two Section Sutra Association, the Buddhism Research Association, and the Library of Buddhist Literature afterwards entertained about sixty guests at luncheon consisting entirely of vegetarian dishes and non-alcoholic drink. Among those present were:—Baron A. de Staël Holstein, Judge T. Z. Chang of the Supreme Court, Professor Teng Ping-Kyuin of the National University, Mr. G. Gordon Cleather, Mr. Basil Crump, several members of the Panchen Lama's suite, Rev. Kon Chok Jung Né (Lama Tem). Rev. Chang Yün (jai Lin Temple), Rev. Hsien Ming (Kwang Tze Temple), Rev. Ghuan Lang (Nien Hwa Temple), and the Revs. Yi-Chen, Ya kwang, Tan Yuan, and Yao-Ling; Dr. J. M. Hotsu Chang, Messrs. B. T. Chang, T. H. Shab, Hsiang-lo Wang, Hu Jui-lin (late Governor of Fukien), T. S. San, K. Wen, Liber Ho, Sze Ye-ko, Lo Yung, Chu Lein-yuen, T. H. Yang, T. K. Chen, P. T. Ouyong, Omitriyaswaka, T. S. Kao, Lo Yung, S. M. Lieu, K. K. Tung, T. T. Tse, S. Y. Wu, T. F. Wu, Y. P. Van, F. T. Li, T. P. Lo, T. F. Liu, Y. C. Gee, T. T. Wang, K. S. Wu, Mon-Che Chü, S. L. Wang, H. P. Hsü, S. L. Hu, C. K. Hu, Pu Wang, J. M. Kato, Kzo Kozima, J. Kohsaka, and eighteen Japanese students. Mrs. Gordon Cleather and Madame K. T. Ouang were unable to remain for the luncheon owing to the heat.

At 3 p.m. the Abbot Tai-Hsü returned to the great hall and performed the ceremony of receiving those who had petitioned for acceptance as apprentices. We understand that he will leave for Shanghai to-morrow and will go on to Singapore to fulfil an engagement there.

(錄北京英文日報)

海潮音月刊社募集基金啓

閻浮提人。香味光明。不作佛事。賴以依止。厥維言教。然方言未融。聲浪有限。豎窮橫絕。文字尙焉。我佛說法。三百餘會。鐵圍結集。橫塞鹿苑。震旦著述。充滿龍藏。人壽幾何。算沙徒歎。後有作者。得乎蛇足。雖然。人海者機。網目者教。歸元無二。方便多門。四論十支。發揚性相。三部五教。無礙台賢。文事佛事。不一不二。隋唐而降。聖道陵夷。著詞章者。溺於支離。薄名相者。陷入顛預。枯寂於禪。禪壞其禪。迷信於淨。淨染其淨。備侗於教。教失其教。釋迦已去。彌勒未來。嗟我羣倫。瞽盲誰悲。加以天演噩夢。迷悶神州。社會怒潮。飄搖冰海。羣兒舞火。四面俱焚。惡鬼吮血。十方同慨。是非高張法幢。橫磨慧劍。何以摧邪顯正。度世救生。覺社同人。自忘譴陋。民國七年。季出叢書。五期滿足。易爲月刊。名海潮音。作暗室燈。議論公開。思想互助。上承絕學。下應潮流。慘淡經營。於茲七載。在杭在滬。遷漢遷京。來鴻去燕。候煖謀生。其述可笑。於情堪哀。經費收支。雖應桴鼓。基本虛懸。難免曇花。會議結果。集二萬金。存儲生息。藉資周轉。夫以五洲之大。物質之雄。人心之須。佛化之貴。此一線慧命。不能滋養之。雖爲敵刊之咎。甯非世界之羞。所冀大力宰官。多金長者。共出身手。廣施法財。心燈一照。光明無窮。我佛有靈。拈花微笑。此啓。

佛歷二千九百五十三年海潮音月刊社同人頂禮

如有發心捐助者款寄上海梅白格路宏昌里一二一號醫學書局丁福保先生代收

新捐助本社基金人名列左

孫厚在	洋一百元收	趙子中	洋一百元收	彭少田	洋二百元收
袁立齋	洋五十元收	王森甫	洋六百元收	劉頌廷	洋十元收

海潮音月刊社募集基金啓

熊雲程	洋二百元收	唐繼堯	洋二百元收	傅子揚	洋一百元收
梁超穆	洋二十元收	何達夫	洋三十元收	曾子卿	洋十元收
王九齡	洋三百元收	光孝法會	洋五十餘元收	康寄堯	洋三十元收
釋仁山	洋二十元收	釋轉道	洋五十元收	釋戒常	洋四十元收
釋淨心	洋五十元收	余毓溥	洋一百元收	釋轉伏	洋十元收
李一支	洋二十元收	求同生淨土人	洋一百元收	藕香精舍	洋一百元收
李靜修	洋一百元收	周聖戒	洋一十元收	張省凡	洋一十元收
陳文奎	洋十元收	張企周	洋十元收	陳暹開	洋三十元收
孫行素	洋壹十元	問聖慧	洋二十元收	周嘉良	洋三十元收
吳退齋	洋三十五元收	王尙菩	洋二十元收	梁濟公	洋四十元收
黃覺元	洋壹十元收	羅允謙	洋二十元收	黃勵志	洋壹十元收
鄭雨生	洋一千元未收	釋善慧	洋壹千元 <small>已收自幣二百元約華幣一百六十元</small>	蔡仲光	洋五元收
石奇湘	洋壹百元收 <small>折過去先人早生淨土現在交姓康健</small>	根泰廠	洋二百元收	劉達儒	洋三十元收
馬慧澍	洋二十元收	陳源祥	洋十元收	釋轉塵	洋二十元
釋廣週	洋一十元	釋慧賢	洋二十元	僧瑞子	洋三十元
陳喜亭	洋三十元	釋轉武	洋一十元	楊振仁	洋二十元
葛誠淨	助洋二十元收	王誠普	助洋二十元收	錢誠善	助洋二十元收
盧誠德	助洋二十元未收	王誠妙	助洋二十元收	蕭誠法	助洋十元收
吳誠明	助洋十元收	潘誠性	助洋十元收	吳誠慧	助洋十元收

周浩雲	洋十元收	羅典謨	助洋十元收	翁富娘	洋二十元收	洋二十元收
朱獻文	洋四十元收	周詒柯	洋四十元收	岳秀華	洋二十元收	洋二十元收
郭曾基	洋二十元收	張一塵	洋二十元收	汪家玉	洋二十元收	洋二十元收
金天翻	洋二十元收	劉柏森	洋五十元收	天童寺	洋五十元收	洋五十元收
彭大融	洋十元收	超果寺	洋二百元未收	陳競生	洋一百元未收	洋一百元未收
釋寬揚	洋二十元收	釋海曙	日洋十元收	圓性和尙	洋拾四元收	洋拾四元收
蘇慧純	洋三十元收	無名氏	洋拾元收	蔣特生	洋拾元收	洋拾元收
南洋檳城佛學研究社	洋一百元收					
			北京仁護國法會聽衆捐印書		洋九十二元收	

海潮音月刊社基金社董題名自捐二百元以上及代募三百元以上者

- 王森甫社董 會捐六百元
 - 王九齡社董 自捐並募唐省長三百元
 - 釋善慧社董 自捐及募翁富娘共日幣五百元
 - 李近鵬社董 募李靜修求同生淨土人藕香精舍等三百餘元
 - 彭少田社董 會捐二百元
 - 熊雲程社董 會捐二百元
 - 黃梅生社董 勸辦時會捐鉅資者
 - 王詠香社董 勸辦時會捐二三百元以上者
- 其有曾自捐二百元以上或募繳三百元以上而未查及者若蒙示知不勝感謝

海潮音月刊社公啓

茲敬推

諸公爲本刊撰述人員時以大箸惠投爲荷

一 沙門

釋印光	釋詭閑	釋圓瑛	釋善因	釋可端	釋仁山	釋持松	釋常惺	釋守培	釋空也	釋大勇	釋戒常	釋大敬
釋會覺	釋能海	釋會泉	釋善慧	釋果瑤	釋大剛	釋顯教	釋觀空	釋嚴定	釋滿智	釋晤一	釋智三	釋光霞
釋願修	釋會中	釋法尊	釋法芳	釋漱芳	釋性修	釋克全	釋象賢	釋一厂	釋朗禪	釋開悟	釋囑庵	釋現月
釋超一	釋永祚	釋墨禪	釋枕山	釋大醒	釋迦林	釋曼殊	釋多厚	釋又山	釋寄塵	釋妙空	釋體參	釋宏渡
釋恆慚	釋妙吉	釋覺慧	釋覺初	釋澈空	釋寄瀉	釋梵燈	釋身倫	釋昱山	釋雙泥	釋仁虛	釋引傘	釋太虛

一一 居士

歐陽漸	韓德清	章太炎	梁任公	梅摛雲	范古農	張化聲	蔣竹莊	王弘願
唐大圓	王與楫	張純一	劉靈華	楊棟棠	李榮祥	傅佩青	葉青眼	杜萬空
邢定雲	繆鳳林	景昌極	王恩洋	湯用彤	李石岑	李慧空	謝鑄陳	康寄遙
陳慧音	黃懺華	劉慧如	張怡蓀	羅膺中	陳善勝	鄭五空	龍慧濤	韓君釗
鐘定慈	劉洙源	盧佛慧	邵福宸	張宗載	甯達蘊	方能學	羅傑	王佛願
王真嵩	張善長	李善樸	丁仲祐	李觀初	駱德先	沈月華	朱慧明	王佛生
李證剛	曹炳安	胡伯翔	駱季和	胡寄塵	李證性	聶雲台	孫志鈞	劉子充
陳維東	王錫光	黃石安	盧燮卿	趙南公	陳伯熙	劉顯亮	曾樂玄	帥容民
臧貫禪	甯墨公	唐大定	周煒庭	周浩雲	陳慧乘			

言論

圓瑛法師挽救人心之惟一方法論

(明覺錄)

茫茫世界。幾成一大戰場。莽莽人羣。盡罹無邊浩劫。回觀歐洲一役。中國頻年。足以證之。若究此等之原因。都由民智日開。物質之文明。日形進步。殺具之製造。日見靈巧。水陸空三處。無不殫精竭思。以求殺具之殊勝。其始則後鎗鎗也。野山炮也。其繼則機關鎗也。開花炮也。炸彈也。毒炮也。此皆陸地之殺具。魚雷也。戰艦也。潛水艇也。此皆水中之殺具。

飛機也。死光也。此皆空中之殺具。以上三者。如孟子所謂。矢人惟恐不傷人。但求戰爭之勝利。不顧人道之傷殘。是以老子黜智尚朴。佛氏戒殺行慈。皆所以杜殺機。而弭禍患也。而今人心日形險惡。世道愈入漩渦。若不急圖挽救之方。竟成一大苦海。凡關心世道人心者。莫不疾首痛心。力求和平之幸福也。圓瑛雖居方外。實不同佛教中一班小乘學者。但抱出世之義。置世道人心於不顧也。而我則研究佛教垂三十年。諦觀佛之宗旨。以宏法爲家務。利生爲天職。

佛教專重入世。而非競尚出世。經云。我不入地獄。誰入地獄。請試味其語。但能有利於衆生。則雖鑊湯爐炭。亦所不避。要必入世功圓。方是出世事畢。曠觀今世人慾橫流。殺機徧伏。畢竟從何挽救起。曰。必以挽救人心爲前提。人心是造殺具之兵工廠。人心是統士卒之總指揮。若能挽之使歸正軌。重公理而不重

強權。重人道而不重武力。則殺機自息。殺却潛消矣。

或曰。挽救人心。有何方法。答曰。必以提倡佛教爲惟一方法。何以故。佛教以戒定慧三無漏學（不漏落於生死）對治人心。貪瞋癡三不善根。貪瞋癡是人心之病。戒定慧是佛法之藥。以此法藥對治心病。法藥既到。心病自除。

戒者止惡生善義。定者制動歸靜義。慧者破迷發覺義。其對治之法。試言如下。若人起一念貪心。或貪財利。或貪姿色。或貪官職。或貪田產。而欲達其所貪之目的。則必逞其心思。用其伎倆。難免踰越乎道德之正軌。倘有人剝奪其所貪之財。拂逆其所貪之色。妨礙其所貪之爵。侵占其所貪之產。則瞋怒之心。勃然而起。權力愈大者。惡業愈熾。安能顧及人道主義。此則因貪起瞋。貪瞋既具。智慧昏迷。全是愚癡黑暗用事。名爲三毒。而能毒害衆生。受無量苦。亦名三不善根。

佛教則教人持戒修身。斷惡行善。不可縱心恣意。妄生貪愛。貪愛爲因。生死爲果。一切諸苦。由之而生。故佛教人先斷貪愛。而除病根。衆生果能持戒清淨。則貪瞋癡三毒自息。身不行惡事。口不道惡言。意不起惡念。心地廓爾。寂然安靜。是謂由戒生定。靜極光通達。寂照含虛空。却來觀世間。猶如夢中事。是謂因定發慧。

問。世間諸事。何以如夢。答。世間諸事。本非實有。皆因衆生迷惑夢心。妄執實有。故名不覺之衆生。如世間夢境本虛。夢中人。無不妄執爲實。見金錢而欲取。遇玉貌而欲戀。求升官職。求增田產。癡迷不悟。及至醒時。始識本空。人生亦復如是。一夕之夢爲小夢。一生之夢爲大夢。全世界乃是一個大夢場。諸葛武侯曰。大夢誰先覺。仔細觀察。惟佛一人。堪稱大覺。而說戒定慧三學。卽欲普覺衆生之迷夢也。戒者。乃爲定慧之基。亦是道德之本。有戒則衆善具。無戒則諸惡生。不僅出家人要持戒。卽總統亦當持

戒。古來國王及百官受位時。先要受菩薩十戒。庶可守德防非。利益民衆。又社會人皆要受戒。卽據社會人之心理而論。無不敬重善人。厭憎惡人。於是則置身社會之中。自必遏惡行善。爲人所敬重也。佛所說戒。不獨出家之大小兩乘。亦有在家男女二衆之五戒。（通在家人皆可受之）

一殺戒（殺生之事。首宜戒止）不可發生害命。蠢動含靈。皆有佛性。昆蟲之屬。尙不敢害。况同類人道乎。舉世能持此戒。則一切殺具。皆歸無用矣。

二盜戒（偷盜之事。亦宜戒止）不可偷盜財物。一針一草。不與不取。微細之物。尙且如是。况劫盜財寶乎。舉世能持此戒。則道不拾遺。夜不閉戶矣。

三邪淫戒（邪淫之事。更宜戒止）不可邪淫婦女。他人婦女。他所守護。出言調戲。尙屬不可。况共行姦宿乎。舉世能持此戒。則法庭可省許多案牘矣。

四妄語戒（妄語之事。亦當戒止）不可虛妄出言。見則言見。聞則言聞。細故之事。都要真實。况重大關係乎。舉世能持此戒。則信用具足。不須契約矣。

五飲酒戒（飲酒之事。亦當戒止）不可沾飲美酒。酒雖非葷。而能迷性。起罪因緣。痛戒沾唇。况儘量而飲乎。舉世持此戒。則乘醉惹禍。自無其人矣。

此五戒。卽佛氏人天教中。說人乘教。人道皆以五戒爲因。全不持戒。不得人身。持戒之男名優婆塞。（梵語也。譯爲近事男。既已受戒。可以近事三寶故）女名優婆夷。（譯爲近事女）若全持五戒。爲滿分戒。生在人中。富貴雙全。福樂具足。若持四戒。爲多分戒。生在人中。亦是上流人物。福樂稍減。若持三戒。爲半分戒。生在人中。乃爲中流人物。不苦不樂。若持二戒。爲少分戒。生在人中。善根淺薄。苦多樂少。若持一戒。爲一分戒。雖得爲人。愚癡下劣。頑鈍莫化。多做惡行。必至墮落。

又佛氏五戒。卽儒家之仁義禮智信五常。二者相較。若合符節。不殺仁也。不盜義也。不邪淫禮也。不飲酒智也。(酒能迷性。不飲則不迷。不迷則智。)不妄語信也。仁義禮智信五者。舉世認爲綱常之教。倫理之學。實足以輔世導民。不獨佛氏與人受戒。孔子於五常之外。亦嘗與人說戒。子曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。此孔子授人以平常日用之戒。凡眼耳身口諸根。對於非禮之事。直誠飭其不可視聽言動也。又曰。血氣未定。戒之在色。血氣方綱。戒之在鬪。血氣既衰。戒之在得。此孔子授人以終身涉世之戒。其中亦寓佛氏斷除貪瞋癡之意。戒色除癡迷。戒鬪除瞋恙。戒得除貪婪。兩者和融。雖然如是。究竟佛氏之戒。重在攝心。此心字。指第六意識分別妄心。大凡犯戒。都緣第六意識分別好醜。而起愛憎。而作諸業。攝心者。則收攝妄心。不容分別。分別不起。愛憎自無。種種惡業。何自而生。故楞嚴經亦云。攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。當知攝心二字。具足戒定慧。三無漏學。斷除貪瞋癡。三不善報。此二字卽能挽救人心。維持世道。故我敢大聲疾呼曰。有欲挽救人心。必以提倡佛教爲惟一方法。

大勇法師演講問答

記者大剛

(在成都女青年會廣益學會之演說)

大勇素少學問。雖曾研究佛學有年。亦愧無甚心得。今日承諸公邀請演講。聚佛耶兩教徒於一堂。爲宗教學理上之討論。鄙人於慚歎之餘。又是很欣幸感謝的。其所講演。恐有局於個人片面之觀察。或屬佛敎一敎所認定。倘諸公一般心理。或謂不然。尙望對於我所說。加以糾正及指示。并擬略爲講說。以便多留時間。請諸公對於佛耶兩敎之敎理及關於宇宙人生中之種種疑點。提出問題。共同研究。竊謂救濟世間。惟有宗教。就現在觀察。各種宗教中。其最能普及於多數之人者。惟佛耶兩敎。故佛耶兩敎努力攜

手以從事於教旨之宣傳。以勉救此苦腦迷妄之世間。是兩教教徒目下最急切需要的事。蓋佛耶皆以勉人為善。而又有超出人世間之希望。為其最後最大之目的。此為兩教之共通點。故有互相提攜輔助之可能。至佛教修行次第。可分為信解行證四個段落。當釋迦應世時。有等人見佛之相好神通。聞佛之音聲言教。信佛有超過人類特殊能力。因而生心動念。從其教化。既信之後。佛為宣說種種妙法。令其領解人生宇宙之真理。如實澈底覺悟。這就叫解。既解以後。依解而見諸實行。使其日用行為與所解義理相契一致。就叫做行。由久行熟習之故。令行者親身確切得到一種感應證驗。就叫做證。到此田地。佛家謂之證果。從科學方面解釋。即是對於真理得到一種親自實驗。以證明前時所信所解所行之真理。毫不虛謬。此四段落。雖有次第。亦互圓融。并非截然呆板。隔別不相貫攝。且佛滅度後。一即教主逝世後。一亦頗有先從了解教理而後信。以作行為之標準者。大勇亦即先解後信之一人。自問尚非迷信盲從者。在座之楊國平先生頗知底細。

中 逸

問 善惡標準如何分辨。

答 佛經將吾人心靈知識之作用。分為善惡無記三類。其中所列善法惡法之類別。至為詳盡。若欲細究。請閱百法明門論諸書。

問 佛教對於神之一字如何解釋。

答 神者或天趣所攝。或鬼趣所攝。蓋世俗通常之所謂神。大都指鬼趣中之有大福德勢位者。此類神人。有時亦能掌管人間世一部分或一特種之事物。然其力用壽命。有時而盡。故與吾人同為生死流轉之凡夫。

問 敝教謂宇宙人生同爲一全知萬能。實常惟一具有人格之上帝所創造。佛經對此作何批評。

答 此問題鄙人於十年前。徧研各種宗教教理時。曾與貴教某君爲極詳細之討論。余曾提出問題多條以相詰難。今之所問。不便直答。好在某君現在座中。卽請某君代答爲便。

問 我輩今日虛心講學。毫無教派或意氣之爭執。但以究明真理爲目的。前問還請明以見告。

答 佛經之說明宇宙人生。旣言法性本空。法相幻有。相既是幻。故所謂萬物者。乃因緣和合所變現。而絕不能承認有神之能造。故佛教對於上帝一物。以種種事理推勘。認爲不能成立而斷爲無有。吾人內觀諸身。外取諸物。覺得萬有紛紜。而秩然各有其蕃變生化之美。推到不可思議之一境。遂不能不認有上帝之存在。而佛教謂法相幻有無所主宰。抹殺當前之事實。竊所不解。

問 萬有紛紜秩然不亂。在佛教謂之因緣所生。『卽因果法則』緣起則生。緣盡則滅。緣異則所生之事亦異。是一事實之發生或消滅。皆是其他之一切事實爲之緣助。一事如此。萬事皆然。安有所謂主宰者。吾人何必作繭自縛。於本空幻有中。憑虛結撰有一全知萬能之上帝。駕臨創宰於其間哉。又此能造及能主之上帝。旣超乎感覺經驗以外。而不能用科學方法證明其有。卽於事於理。皆說不通。如是其本身尙同龜毛兔角。無處安立。更何能說到其所造所主者如何如何耶。今退讓一步。暫承認有一上帝之存在。唯問此能造之上帝。其本身係誰創造。若云上帝不待他造。則萬物又何須上帝創造。又上帝究何所缺乏。何所欲樂。而爲此創造。旣云全知全能。何不盡造天堂。盡造上帝。而妄造此人間之世界。此世界之人生耶。

吾人旣皆上帝所造。是上帝實爲萬惡之源。若世界末日。果有裁判。按諸法律。實應先處上帝以極刑。若云上帝本意造善。爲惡乃是吾人違背上帝之命令。故上帝不負何等罪過。然上帝何不造不

違背命令者。如曰不知不能。則全知全能之謂何。如其知而爲之。是不仁之甚也。又上帝造物時。住在何處造。其所住處。是誰所造。若是已造。已又住在何處造。若本有住造。其所住處。必非上帝造。如無住處。則其身尙無所寄託。依何施功。而行創造。今承認有一全知萬能之上帝。尙有許多難解答之問題。何況處此側重實驗之科學時代。能令其不用理智。惟迷信此荒誕無稽之上帝耶。故佛教否認主宰萬物之上帝。實尊敬事實。合乎真理。契乎科學。烏有所謂抹殺當前之事實者哉。

佛經云。色卽是空。空卽是色。何解。

問 答

佛經說空。乃謂宇宙萬有。以理智推測。求其起因。了不可得。但有衆緣和合之假相。而此假相。剎那剎那。生滅不住。除却和合連續之外。都無實物。推到結果。當體卽空。故說色卽是空。非斷滅一切始謂之空也。又此空雖則是色之當體。而宇宙萬有幻境宛然。顯現森羅。歷然不昧。仍不礙其爲假有。故佛又說空卽是色。

問

師言色卽是空。我猶不喻。譬如我等此刻眼前所見菊花。分明是一實在物質。衆目共睹。何得謂之空耶。

答

君謂此花是一實物。據我觀之。吾人對此花。或以理智推測。或用科學的方法分析實驗。除却若花者。但有花之假名。當體卽空。更無須將花毀滅移去。始得謂之空也。

問

一菊在盆。衆目共見。甲去乙留。甲雖離去。乙仍見之。乙去丙留。亦復如是。推至無數。各見菊是實有。可知宇宙自宇宙。人生自人生。前言離人生。便無宇宙。再請詳釋。

答

佛教對宇宙人生觀。有一解釋。一者就勝義言。諸法本空。所謂宇宙。所謂人生。皆無其事。皆是吾人迷妄心中所現幻境。如夢見山河。日月人物。夢時非無。醒來非有。吾人在未證佛智以前。對於宇宙

之觀察。完全與夢中所見一樣。佛爲破人執迷。乃爲澈底說明。故言諸法本性是空。蓋一一法之自體。推到最後結果。皆不可得。證之事理均相符合也。二者。就世俗諦言。法中幻有。譬如菊花。其體性雖則空寂。而在不醒迷夢之吾人。儼然見其由種種關係。水土人力種植等。故爲菊花。因果歷然。有條不紊。而不失其菊之相。彼承認法相幻有。惟世人多不能達其幻。而誤認爲實。故迷情從此增盛。卽如菊花。既是吾人妄心。眼祇能見色。不能見花。執爲見花。故屬迷妄。而人人各有同類性之妄心。故一人見菊。人人亦見菊。但世人所見似同。而各人心中之感驗亦殊異。所謂一人一宇宙也。又一人在此。一人見菊。衆人在此。衆人見菊。設有去者不見而留者仍見。此正可證明前來所說離人生無宇宙之理。何者。蓋有人在此人生。乃知有菊。宇宙人相散盡。則何花之有無及形狀如何。夫誰得而知之。既超乎實驗之外。又與事理不符。故離人生以言宇宙。說有說無。皆成戲論。欲知其詳。非短少時間所能述。閱唯識瑜伽論等自明。

問 答

若論諸法本空。則人生毫無意義。更何止惡修善可言。

人生之來源。乃由吾人盲意識之衝動而起。本是無意義的。但若不止惡修善。則是任令此無意義之生活流轉。從迷入迷。永無窮期。蓋吾人之靈明心體。是絕對不可斷滅的。若欲轉變無意義之盲動爲自覺的徧覺。惟有止惡修善。則心若泰然。久之久之。理智開發。便覺宇宙人生皆是活潑潑地。說到人生宇宙之問題。據佛教之說明。與一般之宗教學術異。夫宇宙者。不外色聲香味觸法之六種對境。而人生者。不外眼耳鼻舌身意之六種器官。及依根所發之知識。由此知識認定對境。此根塵識互相依助。生滅不已。是卽所謂宇宙人生觀。若離人生便無宇宙。而其他崇教學說。或立一元二元多元及神我創造等。皆與證驗根塵識相接觸之事實不符。與科學之精神相違反。故皆可謂

面牆所起心識又有善惡之別。爲不合眞理。而佛教一概加以非難也。惟根塵相觸。心識卽緣之而起分別。佛教之教旨。卽在吾人起心動念。須時時審察。降伏摧滅各種惡心所。而發起增長各種善心所。滅惡生善。到究竟圓滿。便是成佛。亦卽澈底證悟宇宙人生眞理。再不入迷之境界。

我輩宗教家之經營人世間各種事業。雖亦當努力從事。但舉世間一般之倫理家道德家法律家政治家之意趣稍有不同。彼等蓋唯務圓滿達到其現代人生之營求。卽爲滿足。而宗教家於利益現世外。更須汲汲修行。以冀達到其教條上最高尙之目的。是爲宗教應自尊重保持之精神及態度。若無此最高點之趨向以爲信仰。則凡百設施。便與其他諸家混濫。或致引起社會上誤認宗教爲人生所不需要。而斥爲無存在之價值等種種迷謬。此鄙人願與諸君共勉者也。現因時間有限。不能詳陳。請諸公發問容俟解答。

問 神道設教之言上帝。不僅基督教爲然。卽中國古書亦多稱引。如昊天上帝及上帝臨汝等等。豈唐虞三代周孔諸聖皆不知其子虛烏有耶。

答 宇宙眞理。在常識不易徹底明瞭。自非佛出。長夜茫然。不有大覺。誰識大夢。此所以釋迦乃應機出世。指破迷情也。上帝之說。卽印度古代亦有一種外道。同此計執。曾經佛典廣晰破斥。詳密無遺。若欲仔細研究。請閱三論宗唯識宗各經論。茲以時促。不能具引。

問答至此。某君起言佛之說法。是周偏圓融無礙的。任憑如何問難。他都有解答。而能自圓其說的。我們基督教談理。是有盡頭處的。一有盡頭處。便有說不通的地方。今日暢論。領教良多。容俟他日。再當細究。記者按。當日問答本有二十餘題。惟多重復。或與根本教義無關。約而記之。雖僅得十條。而主旨已備。無甚漏略。惟是問答詞鋒。均極爽利迅捷。追記其概。未能臆符也。又自第五問以上。係在女青年會之詞。以

下爲在廣益學校之詞。合併注明。記者附識。

天隨謹按勇師此番演說。已將宗旨。切實發揮。自非知見偏狹。決定能生信心。諸問亦大有條理。非籠統取鬧者可比。不佞於其第十問。竊有所陳。願就正於勇法師及發問者。吾國古書所稱上帝。非卽基督教所謂上帝。亦非佛說之帝釋。基督教尊上帝爲創造萬物。與保持萬物者。(Centur et Conserva sicut) 吾國經書所云上帝。并無如是權能也。曰昊天。曰上帝。均指宇宙流行之天理。與吾心固有之良知而言。似乎別無有一個具體之人格。烏有所謂全知全能耶。佛說帝釋。乃天趣中之一尊。亦與唐虞三代周孔諸聖所信仰之上帝不侏。三者不能混爲一談也。又某君謂佛教能自圓其說。是殆認佛爲最高一等之辯論家耶。應知諸佛所說法爾如是。是真是實。不誑不妄。爲解衆惑。姑立言詮。夫豈好辯哉。不得已也。

十四年十月二十九日識

余何以信佛

英國克蘭柔夫人著 Alice Leighton Cleather
浙江張屏之譯

余訪求震旦佛法。求游中土。抵此後。客有詢余於佛教曾否有所著述。余應之曰。未也。余未嘗作是念。何以故。闡揚佛法之書。在英文中已汗牛充棟。其作者大都一時名彥。通梵唄文字。諳東土哲學。以余謏陋。何敢自儕於諸彥之列。而有所著述也。客復進曰。君以西方閨媛。崇奉佛法。誠難得也。雖然。君於佛法。緣何奉持。君於佛法。作何等觀。凡此種種。固吾輩之所願聞也。曷爲吾言之。余然其言。乃爲述其梗概焉。余研究東土哲學。垂四十年。居恆以佛教徒自命。然受戒修持。則近在一九二〇年。時偕克倫伯君及子兒等。旅居印度。因友人之紹介。皈依西藏高僧蓋軒林伯謙。爲喇嘛教黃教徒。蓋氏。西藏騰格寺住持也。德高望重。遐邇知名。常漫游印度。訪謁靈迹。是歲駐錫靈鷲。瞻仰菩提。與余等相值於此。余等之受戒禮。

在珈珈寺前。菩提樹下。當日世尊成道處也。

我佛世尊係淨梵王王子。生長深宮。不離保傅。其保傅均婆羅門教徒也。據密宗稱印度自邃古以來。即有諸佛所傳之典謨訓誥。掌執於婆羅門僧侶之手。世尊幼時。已習聞之。及長而盡通其學。余於此種經典。涉獵頗多。乍聞至道。如飢者之得食。渴者之得飲也。余雖生長西土。而不慊於基督教。以其所揭發之教義。膚淺蕪俚。不足以饜人心也。耶教所稱之真理。與人心所具之理相刺謬。欲人信從。乃假「神權」一信仰之說。以濟其窮。至其所稱主宰世間賞罰之上帝。則一妄念所構成之幻影也。其尤謬者。即羅馬教所傳之解免主義。稱人苟信仰耶穌。則一切罪惡。均可解免。

宗教（指耶教）之於科學。如枘鑿之不相入。其故因宗教之徒。執著「神明顯示」之說。不復知宇宙間萬事萬物。皆有因果存於其間。東方之哲學則異是。如印度烏本納憲與巴加伐極太諸經典所言者。足以啓發人之智慧與道德。誠至高無上之奧義也。其言曰。業報與輪迴。人類所藉以進化者也。由業報而輪迴。由輪迴而進化。至進化之極。乃得阿羅漢果。能知宇宙間一切不可思議之祕奧。而具不可思議之神通也。

憶一八八二年時。余由友人處假得一書。名曰「密宗佛教」。閱竟忽大悟。恍覺書中所言。與余心中所感者相吻合。是書之作者。係印度靈智學會分會會長薛乃德君。余旋訪彼。并記名爲會員。印度靈智學會。爲俄國閩媛白拉伐資格氏 *Madame H. P. Blavatsky* 所創立。余於一八八七年。始遇白氏而師事之。白氏受大乘密宗之戒。曾旅居西藏。於人跡罕至之區。遇已得阿羅漢果之高僧數人而受學焉。白氏所受於藏僧之學。其源出於古代印度哲學。梵言菩提達摩。 *Bodhidharma* 又稱菩提。 *Buddhism*（譯者按

Buddhism 與 *Buddhism* 異義 *Buddhism* 佛教也 *Buddhism* 原於梵文之 *Bodhi* 此云智慧）大乘佛法亦

本於此。故白氏之學即大乘佛法也。奚以知其然耶。由其所標之業報與輪迴之說知之。衆生之根行不
等。由於進化之有遲速。進化之有遲速。由於業報輪迴之不同。職是之故。凡一切神祕之學術。習之能神
通具足。智慧具足。使眞性顯現者。惟少數之人。以宿世修持故。得迅速之進化。而已達此程度者。方能學
習之。現世衆生。大都以進化未達此程度。不足以語此。然世間往往有修智慧而不修功德者。亦能竊其
一端以自雄。若輩雖具智慧與神通。每不能用以濟世。甚或反以害人。凡此事實。於歷史上恆見之。故宣
揚佛法。所以使世人之智識與道德相副。爲善而不爲惡也。

欲救今世人類之墮落。舍佛法無他道也。一切世人之煩惱。皆起於貪之一念。我佛憫之。故成道後之教
人。以去貪欲去妄念。解脫一切苦惱。世人每以貪妄故。追逐幻影。昧其本性。常輪迴於三惡道中。不知吾
人現世之色身。不過一宿世之幻影也。衆生根鈍。認幻爲眞。舍眞我而逐幻影。遂致因報相尋。常在輪迴
之中。歷萬劫而不止。故世人所應知者。即色身非本性。不過爲幻色所構成。旋生旋滅。若本性則不生不
滅。大乘佛法。每教人以保持此本性。俾得成無上之正覺。惟小乘之說則異。是小乘不知色身與本性之
別。常稱人生於世。由無量數之知覺運動相續而成。舍此無他也。密宗之教。以覺爲本。蓋本性不滅。則吾
心之本覺常存。經若干數之輪迴。得以進化而成佛。小乘又稱涅槃爲寂滅。以爲世尊自成佛後。已寂滅
無餘。大乘則稱我佛已成無上正果。惟以悲憫世人故。欲滅度一切衆生後。方入涅槃。此大慈悲心。惟我
佛世尊具之。夫旁薄宇宙之間。有一不可思議之阿賴耶 *Alaya* 存焉。惟已得佛果者。方得與此阿賴耶
同體。白氏嘗曰。據瑜伽宗之說。阿賴耶有二義。一爲充盈宇宙之大慈悲心。一爲已成正果者之妙覺本
性。力行瑜伽三密者。能使之本性。與宇宙間之阿賴耶。相合而相泯於無形也。

余嘗於蒙納斯脫 *Monist* 雜誌中。見日本天台宗某僧所著論文一篇。詳論大乘佛法之奧義。甚爲精妙。

其言曰。佛法非言語形容所能授受。惟心心相印者乃能傳之。佛法非科學。非宗教。乃一明心見性之妙法也。佛法能使動者靜。昧者識其本性。習禪定者。所以明本性也。故欲知妙法。不可徒勞於持誦。須直指本心。使此心常住。此心常住。則成佛之道。不外是矣。

欲洞達宇宙間之幽奧。使天地無隱情。須先識此心。不識此心。則無以知外物。故欲得正覺。舍明心無他道也。

吾佛世尊。隨緣說法。因衆生之根性不同。故所說之法。其淺深有差等。倘有世人。其心能與佛心相印。當覺佛所說之法。不啻若自其口出。

倘有世人。於經典文字。執著過甚。則轉失經典之奧義。惟智者以經典爲筌蹄。得魚兔者忘筌蹄。得道者忘言。古昔有訓。若以佛法譬明月。以經典譬指月之指。則望月者。觀月而不必更需乎指矣。每見世人。執著經典論律之文字。反遺其精義。遂使終身闇惑。不能悟道。如此修持者。終不能得真如之諦。與自在之義也。

以鄙見觀之。日僧之論。其末段最爲精當。蓋佛法非依迹象可求。拘於迹象。則失其精義矣。余來華未久。於中土佛法知之未詳。不敢妄加評論。惟就管見所及。覺其宗旨與余所述者相脗合。余既述余信從佛法之梗概如左。餘姑略焉。

按白拉伐資格氏。曾於印藏各地。講學傳道。克夫人於前文中已略述之。惟限於篇幅。語焉未詳。白氏於一八三一年降世。生有異稟。五通具足。逆知二十世之初。歐洲將有浩劫。遂以宣揚佛法。挽回劫運爲己任。其教人以菩提爲因。以大慈悲爲根本。初在歐美各國傳道授徒。繼至印度。有媚嫉之者。媒蘖其短。迫之離印。遂於一八九一年在英國齋志以歿。遺著宏富。爲世所珍。曾預言二十世紀之初。有歐

戰之浩劫。與科學上種種發明。如電子力無線電等。至今悉驗。克夫人曾於四十年前。親炙於白氏。服膺其說。至老弗衰。白氏遺緒。賴以不墜。閱者欲知白氏身世與其學說。可參閱克夫人所著下列之英文三書。*(As I knew her)* (*Her life and work for Humanity*) (*A great Betrayal*) 譯者識

再此稿譯自克夫人本年四月間所印初版。現克夫人又將原文稍爲增益。以圖再版。惟譯稿已付手民。未遑修正。故與再版之英文未盡符合。祈閱者諒之。

譯者又識 民國十五年七月

攝論大義

王少湖學

佛所說法。全是活法。活法者何。善巧方便隨宜說法是也。因衆生執有而說空。復因衆生執空而說有。方便解救。遠離二邊。中道義顯。菩薩造論。聖言爲量。正理爲依。由教及理。是稱了義。攝論所知相云。若有欲造大乘法釋。略由三相應造其釋。一者緣起。二者從緣所生法相。三者由說語義。蓋緣起爲一切諸發生起之因。故論本云。謂諸菩薩於諸法因要先善已。方於緣起應得善巧。次後於緣所生諸法應善其相。善能遠離增益損減二邊過故。世親釋云。必有因。故果乃生起。非自在等。由此能得因果兩智。釋緣生云。何等爲相。謂實無有徧計所執定執。爲有名爲增益。增益無故。損減實有。圓成實性。遠離如是二邊過失。名爲善巧。釋所知依云。所應可知。故名所知。所謂雜染清淨諸法。卽三自性。依是因義。此所知依卽是殊勝。故名所知。依殊勝。因體卽是所依止義。菩薩爲顯造論善巧。故不名賴耶。獨名所知。依賴耶多就有漏說故。正聞熏種寄託賴耶對治起時。賴耶種滅得轉依故。阿賴耶識爲種子。虛妄分別所攝諸識皆得顯現。故廣博所知深大法性。於此顯故。攝論詳解十殊勝語。惟所知依最關重要。最爲難讀。茲就管見所及。略引數事。以資研究。同研諸居士。幸糾正焉。

一釋異名

或名所知依能與染淨諸法爲依止故 無始時來界一頌

或名阿賴耶攝藏一切種子爲自性故 由攝藏諸法一頌

或名阿陀那由此識於身隨逐執持故 阿陀那一頌

或名心由種種法熏習種子所積集故

二安立相

一 自性因果三相義

二 熏習義

三 分別自性緣起義

四 建立賴耶雜染清淨得成義

五 唯識貫法相義

六 聞熏習法身攝義

七 共相通淨土義

八 建立第七染污義

三簡別

一簡惡取。般若全經多說如幻。於經文中每每見之。如攝六度歸一般若。以明一切法如幻。其言曰。設更有法勝涅槃者。我亦說爲如夢如幻。何以故。幻化夢事。與一切法乃至涅槃皆悉無二故。智論云。四悉檀中人等世界故。有第一義故。無如法性實際第一義故。有人等世界故。無。又云。般若波羅蜜中

五陰無有常無常等。若如外道求索實。我是不可得。但有假名。種種因緣和合而有。有此名字。譬如幻人相殺。人見其死。幻術令起。人見其生。生死名字。有而無實。世界法中實有生死。實相法中無有生死。又云。譬如幻化象馬及種種諸物。雖知無實。然色可見。聲可聞。與六情相對。不相錯亂。諸法亦如是。雖空而可見。可聞。不相錯亂。夫既言第一義。故有。則知離言法性是有。既言有而不實。則知幻相非無。昧斯義者。便謂一切都無。如是名爲惡取空者。真實品云。世尊依彼密意說言。甯如一類起我見者。不如一類惡取空者。何以故。起我見者。唯於所知境界迷惑。不謗一切所知境界。不由此因墮諸惡趣。中邊虛妄分別有頌。卽爲惡取空者而造。非空非不空。以顯中道。攝論因之成立。唯識亦是顯中道義。是故唯言爲遣心外有境。識言遣破有執之空。而存破空執之有。就緣起建立賴耶以成唯識。就緣生建立法相。唯識貫法相在此。依他如幻有破惡取空亦在此。

二簡小乘 此有二(一)小不立第八。如說一切有部。妄謂一切法有。極至無表亦說實有。不知無表是業色。無所表白於外。不過有發動之力而已。說表業是有者。身表則以形爲體。語表則以言聲爲體。正量身表則以動爲體。經部改正其說。謂無表是種子。表業是爲心發而動者。皆是假立。合二家之說。而歸之於思。廣如俱舍成唯識破。然於種子之說。亦不善巧。彼執色心互熏。惟所依不遍。又不永久。等於無依。謂無色界無有諸色。滅盡定等無有諸心。若從無色界沒。色復生時。色久斷滅。何有種子。無想天沒滅定等出。心復生時。心久斷滅。何有心。因若立賴耶。便無此過。色心熏習。由此爲依。色心還有。是故經部種子之說不圓。然言種子已屬微細。所依之賴耶。自更微細。故論本云。如是緣起於大乘中極細甚深。(二)不立第七染污意。失論文以六義顯。反顯是有。如論文明。由上二義。爲針對小乘不立七八而造斯論。

三簡外道。外執不平等。因外道雖多，最精莫過勝論數論。今談數論，彼計大等藏最勝中，執能所藏其體。是一如金與環，彼許軍林是假非實，然體非滅壞，分析之時還歸自性。大等諸法一一皆依三德所成，三事和合能成大等，大等望最上等，大等唯所藏，自性唯能藏，另有圓明爲外執不平等，因而造斯論。

論文愚第一緣起處明

四特徵。境行果三攝聖教盡，依境起行證果如是而爲教故。十殊勝中前二屬境，中六屬行，後二屬果。所知依爲境體，所知相爲境相，體相既明，抉擇智起，通倫關鍵，則在入所知相一分。蓋依境起行，仗因得入，能入正入，入唯識性故，能入之具，爲聞熏習種類，如理作意所攝，似法似義有見意言，所作方便，爲四尋思及四如實行者所依法門，卽在於此。離此法門卽無悟入之資，吾人欲求自利利他，當於是求。從此熏修，可得唯識現觀，如是而歷位分明，展轉增上，不捨生死，不住涅槃，乃至果位轉捨雜染，分轉得清淨分，而得轉依，所謂出發於究竟之要求者，萬有之本因，及體質之推究，於斯究竟。然吾人當於行中修持，方可達真正受用之目標，所願同研諸君當共免之。

與人論天台宗性具善惡書

(張孟敏)

損書。具微慧眼孤炯，承示荆溪性具善惡數事，自是天台一家旨趣。依理依教依宗，甚難和會。善惡定義，此土多兼事言，內學純就心言。五宗雖異，皆以白淨法順解脫分者目爲善，以染汙法未離繫者說爲惡。前者通有漏無漏，後者唯有漏。此義先決，方可論性。今且試問：性具善惡，爲是體耶？爲是用耶？若用者，世間眼見矛盾之用，不爲盾，盾之用不爲矛，善惡同時，卽亂世法。若是體者，第一義諦，體尙叵說，何有善惡進退徵責。二俱有過。十二門論曰：諸法因緣生，無自性故。我說是空。今執性具義，豈不壞因緣法。楞伽經曰：如來藏是善不善因，能遍興造一切趣生，譬如技兒，變現諸趣，離我所，以不覺故。三緣和合而有果。

生。外道不知。執爲作者。此說如來藏是善不善因。如說金作種種器。不說金中具種種器。今執性具義。何異外道作者論耶。小教但證生空。未證法空。於一心法。開善染無記爲三。斷染修淨。部計應爾。菩薩已證法空。斷與不斷。是二俱遺。雖有此義。据轉依邊。宣說於斷。亦無所妨。故嘉祥大乘玄論。引生公大頓悟義云。唯佛斷惑。羅什古宗。誠證如是。縱許報應二身。相似有漏。亦是隨衆生所樂。示現不同。窺基義林章云。變化身及他受用。後得所變。本唯無漏。五八識品依之所變。皆唯有漏。同處相似。見者似一。乃至成佛。能隨十方三乘所宜。現種種化。又云。諸有漏善。資助無漏。展轉增明。證離繫法。乃至成佛。有漏皆滅。純無漏在。諸有受生。皆依示現。相家用中談體。依識差別分位。說相似言。故無相違。台家建立三觀。但成境唯。不說於識。相似之言。云何可通。斯乃妙而未圓。將傳述者過耶。但三身義廣。諸經碩異。略陳其概。病未能詳。智者思之。當復有佳寤耳。張爾田白。

再論天台宗性具善惡書答余居士

辱談慰企。幽溪性善惡論。承示極感。善惡兩元。西方古教多如此。釋迦經典。所有事相。大都沿用舊教。十法界說。意在會通。而不悟函義之別也。僕近閱天親佛性論。乃知一性皆成宗。實竺賢舉傳。天台性具大旨。全從此出。惜述者不得天親之風。致失智者宗趣耳。佛性論破小乘執品云。汝說有衆生無佛性者。如剎底利爲具有四性及地獄人天等性。爲不具有。此下有兩番破斥。先破不具有云。若言不具有者。人應永無作諸道義。小乘許異生流轉諸道。故此例破。次破具有云。若具有者。則違經。如經中說。如來性力。能了種種粗妙等界。此衆生性。既其平等。經不證故。此言若無佛性粗妙等界。不容具有衆生性。既平等。經不應言如來性力。能了許具有者。經不證故。台家本此開立十法界。然天親未嘗以粗妙說佛性。

幽溪性善惡言殊失玄旨。而終之以若依道理。一切衆生。皆悉本有清淨佛性。離有離無。故曰釋賢洲解云。佛性是如來所證第一義空。本來清淨。與妄染脫離。此法與情中有無不相應。名之爲佛性。今言有者。有此第一義空也。蓋第一義空全體眞如。本不可覺。所可說者。皆是因中說體耳。天親以種種因。建立衆生本有佛性。何嘗定執善惡具不具耶。善惡是種子。因佛性是體。善惡體一。因應無二。善惡若異。甯說體同。又二相違。如苦樂等。勿一自體。互爲水火。執具不具。佛性不成。幽溪諸師。但知於具。失於不具。雖則異無。還自墮。仍是世諦論性。非第一義空。如何可與印土古宗和會。拙論洗其具義。復引唯識。傍止不具。似於天親論旨。無相違過。研究內學。最忌備伺。尤戒隨語生解。故不厭細剖。蘄與哲匠共證明之。有舉某居士語云。待仁者見性後說。見性一言。古德相傳。以此印心。比諸筏喻。然顛蒙如僕。終疑性無可見之能。何則。見性與見道義別。性是體義。無性攝大乘論釋中說。唯證相應心。佛衆生。祇此一體。無二無三。如刃不自割。指不自觸。立能立所。總屬戲論。纔說見時。早已不是性也。天親論云。佛性眞實。有依方便。則可得見。見已功德無窮。此乃顯現義。見現古通。故或方便言是就眞如。爲對治道。說不說眞如體。雖他經論中亦有言見眞見俗者。然眞俗是二邊。二邊卽非中道。那得是性。若謂眞如自能起照者。起照乃是性。見何云見性。凡此諸句。義智者應消息之。楞嚴云。知見立知。唯識云。見前立少物。謂是唯識性。兩家所訶。正指此類。初發心人。第一當從經典文字中。討一眞實下落。不得舉足先墮理障。滋長狂慧。至於接人。祖語佛語。要當分明。舉棒不慎。爲殃匪小。意寄盡此。想加然贊。臨白增眷。不復多申。爾田再拜。

此與前書所論。皆以三論爲準。我所宗。故佐以唯識。不違理。故曩與亡友黎端甫同治嘉祥之學。曾蒙故尙書嘉禾沈公印可。今端甫墓有宿草。公亦歸道山久矣。惜未由起九京而質之師。資日遠。爲之泣然。孟敏自記。

佛學叢書

啟局所印各種佛經。皆用詩書箋註之例。使字字考核清楚。句句皆有來歷。不肯杜撰一字。不敢穿鑿一句。既便於初學。又便於文人。更便於識字之。如郵匯不通之處。可將郵票代之。照章作九五折算。寄書郵費外加。函索目錄。須附郵票一分。外省紙幣以及外國鈔票。照市兌現計算。國內公債票。印花稅票。及外國郵票一概不收。

總發行所上海梅白格路宏昌里一百廿一號醫學書局

(一)佛學入門書

油光紙大本佛學撮要 二角五分

連史紙大本佛學撮要 二角

佛學初階 二角

佛學起信編 四角

佛學指南 五角

六道輪迴錄 四角

佛學之基礎 五角

佛學實驗譚 四角

死後之審判 三角

有光紙刪定本勸戒錄類編 二角

入佛問答類編 二角

佛教感應篇 六角

佛說八大人覺經箋註 六角

佛道經箋註 三角

佛經精華錄箋註 三角

觀世音經箋註 一角三分

高王觀世音經箋註 一角三分

觀世音菩薩靈感錄 一角五分

孟蘭盆經箋註 一角二分

阿彌陀淨土宗經典 一角二分

阿彌陀解合刊 一角二分

三歸依解 一角二分

五學處解 一角二分

阿彌陀佛經箋註 一角二分

無量壽佛經箋註 一角二分

觀無量壽佛經箋註 一角二分

學佛捷徑

(四)法華三經 四角

法華經句解 二角八分

法華經菩薩行法經箋註 二角二分

法華三經 二角六分

(五)般若部及禪宗 四角

心經詳註 六角

心經精義 三角

心經詳註 三角

金剛般若波羅密經箋註 三角

六祖壇經箋註 一元

佛學小辭典 一元四角

佛學大辭典 十二元

佛學大辭典 三元

仿大辭典式翻譯名義集新編 一元

一切經音義 九元八角

一切經音義提要

(七)新出各經典 三角

大悲咒箋註 四角

圓覺經略疏 四角五分

維摩經註 四角

讀人乘起信論捷訣 三角

佛說無常經 三角

釋迦如來成道記註解 一角五分

石印精鈔本楞嚴經第一集厚冊 一角

袖珍本佛經叢刊第一集厚冊 一角五分

佛坐法精義 四角五分

靜坐法精義 四角

代售書

成唯識論文釋

併記

實楚莫書且而卷經明

實楚莫書且而卷經明

三角

四角

四角五分

四角

三角

一角五分

一角

四角五分

四角

四角

四角

四角

四角

四角

四角

四角

著述

一塵龕念佛常談（語錄）

覺華道人著

念佛人第一要具不怕死底心。方見得厭離穢土之真。願生西方之切。臨終之際。諸佛菩薩才能決定來迎。如有絲毫怕死心。是自己尙捨不得他鄉。安得有回家之日。善導和尙說到此。而其語未詳。爲補及之。念佛人如頓念頓悟者。辟之在家言家。如專念卽悟者。辟之出外思家。言旋卽歸也。如苦念方悟者。譬之身遭牢獄。大夢還家。久念勤念。暫時得悟。終未了悟者。如夢裏還家。醒後依然在獄。要知作此好夢。亦終甚於不還者。

現在世間。一無可樂。名無可愛。利無可貪。水火刀兵。層見迭出。稍具知識。誰不寒心。西方極樂。一稱佛名。卽可往生。當此不圖。後將何望。故以鄙見。值此末法。惟有淨念。求其早生。且就世言。微論今日。凡居五濁。貪戀不休。擾擾終身。幾數可數。無食憂食。無衣憂衣。無田憂田。無宅憂宅。父母妻子。親戚友朋。五欲是娛。如斯而已。不念生死。無常迅速。一息不回。便爲隔世。畜生地獄。苦誠難言。三界諸天。亦終淪墜。惟此極樂。清淨安養。飲食衣服。宮室園林。一切所須。自然而有。菩薩羅漢。互相酬酢。不善之名。不聞於耳。勝妙諸樂。旣超世間。住不退地。終必成佛。云何不稱。云何不念。貪小失大。自甘下劣。世間可樂。何如天上。凡夫外道。豈及菩薩。文殊普賢。尙求往生。諸天帝王。亦復如是。何況我等。小根小智。現值人身。暫得此法。世間可樂。

尙急求生。况此世間。云何不悟。我今發心。普勸法界。一切衆生。一心念佛。佛是我母。佛是我父。念念不忘。决生淨土。

人未歸家。雖在外陞官發財。與在外殺人放火無異。人不成佛。雖在天享無量劫福。與在世造無量劫罪無異。念彌陀者。念家親也。念極樂者。念鄉里也。務要老老實實。親親切切。念念到生死利害。毫不能動處。其念始真。

念佛要先具四心。第一要深信心。第二要力行心。第三要大願心。第四要厭離五濁。决定往生。毫不怕死。古人又有四戒。第一戒貪靜境。第二戒參是誰。第三戒除妄想。第四戒求一心。此戒甚佳。總之老老實實。勤勤懇懇。不分晝夜。不分動靜。不分淨穢。不分快慢。頭頂佛身。心想佛世。口念佛名。從今日念起。便算歸依了佛。只此一心。便無他慮。萬無一失。必定往生。

念佛人念得到檀波羅蜜。便是歡喜地菩薩。由是得戒。得忍。得進。得定。得慧。得方便。得願。得力。便是二地。至九地菩薩。念得到智波羅蜜。便是法雲地菩薩。甚有不歷地位。頓超等妙。二覺者。在人之自爲耳。

佛謂生不爲惡。惡而能改者。爲兩種健兒。華嚴會中。止度得一童子。法華會中。只度得一童女。所謂生不爲惡之健兒也。涅槃會上。只度得一屠兒。楞嚴會上。止度得一淫女。所謂惡而能改之健兒也。生不爲惡。尙易。惡而能改。最難。阿彌陀四比丘。以惡而能改。念佛成佛。佛故表而出之。名勝方便。出家猶易。在家更難。故般若會中。八萬菩薩。又特標一白衣。以爲衆菩薩首。

三十二相。八十種好。是謂人身相全。八萬四千相。八萬四千好。八萬四千光明。八萬四千三昧。是謂人心相全。若心體則吾不知也。吾不知也。請還各自問其爲人。學佛首重信字。其實止重捨字。捨卽信。信卽捨也。捨一切語言。然後口惟念佛。捨一切動作。故身惟禮佛。

捨一切思慮。故心惟想佛。捨得現前苦樂。爲圖萬古千秋。捨得六道三途。爲往西方淨土。諺云。捨得一身。酬皇帝面前要。我則謂捨得一心死。佛在荷包裏。今人於捨字毫不留心。故多以信輕許於人。并迷自己。說个捨字。人皆開口在財。不知捨財特其一端。在家人之飲食衣服宮室男女。出家人之飲食衣服臥具湯藥。近在目前者。方且甚難。說甚捨身捨命。

錢伊庵編輯宗範。於念佛外。主張看父母未生前本來面目。及死了燒了向甚麼處相見。無夢無想時。主人公在甚麼處安身立命。三種話頭。不知古德有言。參禪不須別舉話頭。只消一句阿彌陀佛著倒。所謂衆生心中。念念有佛成正覺。但須心常憶佛。口常稱佛。身常敬佛。始名深信耳。

古今聖賢仙佛。皆是由人想成底。予嘗持此理教人。或不肯信。乃引楞嚴經純想即飛之說示之。後觀淨土聖賢錄。載李九霞爲其亡親念佛。想念既久。觀中親見其成佛。覺後並聞其度生。益信我語爲不誣矣。當知心卽是佛。佛祇是人。無量壽經。佛說是心作佛。是心是佛。二語明白爽快。決定無疑。人自不肯照行。想之不眞。想之不切。心外求佛。所以無成。世俗功名富貴。倘來之物耳。有志者事尙必成。何況本來。曷其奈何弗想。

劉子說佛法人人本具。个个現成。一稱南無佛。決定成佛道。世人疑劉子曾用苦功三二十年。晚節念佛。所以見得如是便易。他人斷不能爾。殊不知其大謬不然。劉子自來說道是教人大快活事。三二十年胡亂用功。都不肯苦。祇因未得快活。捨而歸佛一門。那知一經念佛。道在眼前。身心泰然。明白無事。譬諸久病人得遇妙藥。應手全愈。何忍私爲祕傳。不以公之大衆。奈大衆甘心吃苦。喚不回頭。劉子無奈伊何。且欲奈劉子何。怪哉。

一念稱彌陀佛名。除八十億劫生死之罪。一念不稱佛名時。豈不造八十億劫生死之罪乎。經語切須對

勸方爲得法。

阿彌陀佛一句。是悟前助發方便。亦是悟後護持方便。未悟人。須將一句阿彌陀佛。作看念。不作念看。信心真切。剋期三日。或五七日。行住坐臥。晝夜六時。務令須臾無間。一月中如此幾次。卽或一年中如此幾次。亦能有悟入處。若祇是恁麼因循怠忽。隨俗混時。禮拜唱嘆。便爲佛事。安有了期。

看念法。如古人看念佛是誰。固是一法。不如看阿彌陀佛是什麼。較好。若能不管他是誰。是甚麼。只是阿彌陀佛。恁麼默默自看。却莫閉眼。最好。

念所以開佛也。佛所以攝念也。一念之善。必生天堂。一念之惡。必生地獄。純然一念。則生凡聖同居土。寂然冥念。則生方便有餘土。蕩然無念。則生實報莊嚴土。了然離念。則生常寂光淨土。善念惡念。生生也。一念冥念。生不生也。無念不生也。離念不生也。生生不可說。生不生不可說。不生不生不可說。不生不生不可說。故無念可起。無念可滅。無佛可學。無佛可成。

諸佛各有淨土。一人清淨。一人之淨土。十人清淨。十人之淨土。百千萬億人清淨。百千萬億人之淨土也。此其淨土中。有淨有不淨。故釋迦勸人念佛。指歸彌陀。彌陀世界中。佛淨。菩薩淨。乃至水鳥樹林。無一不淨。他方菩薩來。亦無不淨者。此所謂普淨。徧淨。普徧淨。過去五十三佛中。以普光。普明。普淨。三佛居首。若以古校今。阿彌陀。當是普淨化身佛。

佛學無上中下根。亦非有正像末法。其所分別。皆人自爲之也。是故學佛人。最忌自甘下賤。謂利根上智。末法所無。我當由漸而來。不可克期成就。尤忌壓良爲賤。謂我與衆生。本來平等。我尙不得開悟。彼復何由發明。惟抱定本來成佛爲宗旨。以決定成佛爲趨向。以一心念佛爲行持。念佛成佛。更不他求。認一切衆生。皆是已成之佛。只我未成。則衆雖不念。我當勤念。憫一切衆生。皆是未成之佛。惟我先成。則衆或不

念我當代念。如是發心。如是努力。積久豁悟。一切佛理。無不會通。一切佛事。無不成辦。貪嗔癡愛之習。自然盡除。名利恭敬之心。自然永斷矣。若不如是。上根卽是下根。末法決無正法。凡有言說。皆佛法中之罪人。

念佛參禪利弊。現時以兩種辟喻恰好。參禪如坐火車。一日可行千里。然火力稍有不慎。電信或未先通。一遇出軌碰輪。便有喪身失命之禍。念佛如坐輪船。晝夜亦行千里。但下碇以備風浪。然電以防礁石。自然駕輕就熟。絕無沈淪阻滯之憂。火力喻用功。電信喻傳授。風浪喻修觀等。礁石喻貪靜等。出軌碰輪。喻滅定狂慧等。駕輕就熟。喻持名無間修等。會念佛者自知之。

西方是故鄉。彌陀是慈母。念佛人趣向西方。觀想彌陀。當親親切切。見來如是。如遠客之思故鄉。如嬰兒之念慈母。將一句彌陀。作一步一步的往前行走。此謂一心念佛。求生西方。臨終去來。自然無礙。彌阿四十八願。願稱我名者。凡十二條。絕無觀想念佛等贅法。觀想是釋迦一時權教。後人因此。遂引三觀空觀。一相離相諸說。附會成法。其實釋迦亦只重一心念佛。求生西方。無種種煩難事也。彼本無瘡。云何傷之。是以善導西來。只勸持名念佛。世疑彌陀應化。豈不誠然。至如遠公序禪經。略含有參是誰意。慈照說離相。略含有除妄想意。人天寶鑑論調息。略含有貪靜境意。後人又執爲死法。祕爲真傳。其謬悞更不堪細說。善知識立念佛四戒。戒貪靜境。戒參是誰。戒除妄想。戒求一心。可謂釋迦之善友。彌陀之功臣。佛法不離身口意。能淨三業。便賅一切經文。止觀祕密。坐禪皆爲鈍根人設。故其淨身口意諸法。甚煩且勞。如跏趺結印。以勞其身。拄舌誦呪。以勞其口。觀想調息。以勞其意。雖曰習淨。吾未見其得淨矣。利根上智人。眼界開闊。胸襟遠大。未聞佛法以前。早痛惜無始至今。口未常說著自己一句話。身未常做著自己一件事。意未常想著自己一點心。甚麼富貴功名。文章道德。原不過誑惑暫時的戲。却誤作自利利他諸

大事講道理。做工夫。胡思亂想。無歇無休。欺己欺人。拚生拚死。但親切掉頭一想。那未生天地已先生。天地壞時。渠不壞的自己。何曾夢見他絲毫影響來。是故一聞佛語。如破山雷。不覺將從前亂七八糟。百千萬斤的重担。輕輕放下。又如將從古至今糾纏不清的大疑案。立地分明。卽或未能。便想去想來。抖起精神。立逼他到說不出來。想不進去處去。偏要他從想不進去處想去。說不出來處說來。如其尙恐勞神。或嫌多事。便只借一句阿彌陀拉倒口。要說只恁麼。身要做只恁麼。意要想只恁麼。自由自在的。直走向自己一條大路上來。准回到自己舊時家裏去。有人說。佛法大海。不止是恁麼點事。總教他念句佛去。便休。

心猶虛空也。諸佛法爾。衆生亦然。虛空中。忽然水氣上蒸。爲淡雲。爲白雲。爲烏雲。爲黑雲。厲風助之。彌漫太空。疾雷破山。暴雨如注。所謂彌天大罪也。清風掃之。虛空泰然。本無一事。虛空中。忽焉地氣上騰。爲明雲。爲青雲。爲紅雲。爲五色雲。祥風鼓之。照耀十虛。映日成華。餘霞散綺。所謂齊天洪福也。和風盪之。虛空泰然。仍無一事。念佛人一心不退。努力向前。直是騰身虛空。跳出雲外。是故謂之橫截。而阿彌陀佛。亦名大日如來。

向上一句。千聖不傳。末後一句。始到牢關。皆宗門提唱中極要緊語。學者摸風捉影。愈看愈迷。豈知一句阿彌陀佛。便已現現成成。兩頭坐斷。並不假絲毫勉強來。何以言之。阿彌陀在釋迦前。由釋迦以望彌陀。豈非向上。釋迦自言彼法滅盡。尙須留阿彌陀佛四字。度末後百年中人。我今謂一念彌陀。便是傳向上句。並謂一念彌陀。便是解末後句。知佛法者。誰謂不然。

念佛人先要將肚皮騰空。凡你從前最愛吃的飲食。最愛穿的衣裳。最愛住的房屋。最愛使的東西。最愛和他一塊兒好的人。概行攆出。凡你從前最不愛的飲食。最不愛的衣裳。最不愛的房屋。最不愛的東西。

最。不。愛。和。他。一。塊。兒。好。的。人。也。概。行。丟。落。稍。有。絲。毫。攆。不。走。丟。不。下。的。使。勁。都。要。將。他。攆。去。丟。盡。等。你。這。肚。皮。如。天。樣。大。如。海。樣。深。空。牢。牢。沒。有。一。點。挂。礙。然。後。把。一。句。阿。彌。陀。佛。十。回。百。回。千。回。萬。回。百。千。萬。億。十。回。十。億。萬。千。百。回。殷。殷。勤。勤。懇。懇。切。切。的。念。了。又。念。念。得。像。一。點。微。塵。積。成。土。塊。又。累。成。堆。重。疊。成。小。坪。小。峯。又。鋪。展。成。大。岡。大。嶺。久。而。久。之。竟。至。成。一。座。大。須。彌。山。將。你。一。個。肚。皮。裹。塞。得。上。下。八。方。毫。無。縫。隙。隨。便。築。著。磕。著。都。是。彌。陀。然。後。將。指。尖。輕。輕。一。彈。把。這。座。大。須。彌。山。豁。然。推。倒。那。是。天。也。塌。了。海。也。乾。了。須。彌。山。和。你。都。不。見。了。無。量。無。邊。的。世。界。任。你。盤。桓。要。衣。便。瓔。珞。全。身。要。食。便。醍。醐。滿。口。要。住。便。虛。空。樓。閣。要。行。便。徧。界。蓮。花。要。坐。便。七。寶。莊。嚴。要。臥。便。一。床。安。穩。菩。薩。也。湊。趣。來。陪。羅。漢。更。夢。想。不。到。便。是。釋。迦。老。子。見。了。也。說。你。是。個。會。完。格。的。那。時。你。可。夠。了。麼。哈。哈。才。好。來。同。我。領。教。

初。行。念。佛。人。聞。人。說。佛。三。昧。往。往。詫。以。爲。奇。便。擬。修。習。不。知。念。佛。便。是。三。昧。何。待。求。他。今。爲。一。一。明。之。以。防。後。患。凡。常。坐。念。佛。者。卽。是。文。殊。問。經。所。稱。一。行。三。昧。常。行。念。佛。者。卽。是。般。舟。三。昧。經。所。云。般。舟。三。昧。半。行。半。坐。念。佛。者。卽。是。方。等。法。華。所。名。三。昧。非。行。非。坐。念。佛。者。卽。是。南。岳。大。師。所。言。隨。自。意。三。昧。癡。人。但。患。不。念。耳。但。能。信。念。不。起。他。心。一。念。可。成。一。三。昧。念。念。心。不。絕。豈。不。成。無。量。無。邊。阿。僧。祇。三。昧。耶。我。語。卽。佛。語。汝。等。當。諦。信。無。疑。不。見。天。台。大。師。解。三。昧。云。一。心。不。動。便。爲。三。昧。問。現。在。用。心。念。佛。怎。能。一。心。不。動。答。安。般。守。意。經。以。六。妙。門。爲。內。無。爲。或。問。現。有。所。念。何。以。無。爲。答。言。身。口。爲。戒。意。向。道。行。雖。有。所。念。本。趣。無。爲。也。念。佛。法。門。亦。復。如。是。學。人。知。之。

念。佛。是。大。懺。悔。法。卽。是。大。徹。悟。法。而。人。多。不。知。往。往。格。外。希。求。以。至。狂。迷。益。甚。夫。罪。從。心。起。懺。罪。卽。是。明。心。罪。性。本。空。悔。罪。卽。可。見。性。善。念。佛。人。一。心。懺。悔。時。時。刻。刻。只。見。自。家。罪。垢。不。見。他。人。過。愆。懺。得。一。分。罪。滅。便。是。一。分。悟。由。悔。得。歷。劫。罪。消。更。有。何。機。不。徹。經。言。若。人。念。一。句。佛。能。消。八。十。億。劫。生。死。之。罪。又。言。聞。

人勸信便念。卽是多善根福德因緣。多善根福德因緣。豈非大乘根器。消生死罪。非了生死之法。而何故。文殊偈言。諦觀心罪本來空。是則名爲眞懺悔。七佛第一偈亦云。幻人心識本來無。罪福皆空無所住。惟善念佛者。久自知之。

彌陀四十八願。皆稱本愿。世人但以彌陀本有此愿解之。或以彌陀本分上愿釋之。便爲了事。若此解釋。豈惟不知本愿。亦並不識彌陀。竊謂彌陀乃衆生之總名。衆生卽彌陀之別相。本是自性。愿是惟心。本是成佛之根據。愿是成佛之糝糧。只如彌陀第一愿云。設我得佛。國中有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。設是無發而發之菩提心。我是無我中之眞我。得是不可得中。恁麼得。佛是寂而常照之如來。直而言之。只是一心念佛四字而已。國中者。心中也。有地獄餓鬼畜生者。有此等惡念也。不取正覺者。正覺卽眞覺。眞覺本無所捨。亦無能取。然衆生心中。若捨惡覺。必取眞覺。有取有捨。便非一心。既非一心。卽不爲本。又非一心。卽不成愿。今則不取三途。亦捨眞覺。念既全離。佛亦不立。乃可謂之一心念佛。所以名爲本愿也。如是一一願中。皆以觀心而契。乃至第四十八願云。設我得佛。他方國土諸菩薩衆。聞我名字。不卽得至第一忍。第二第三法忍。於諸佛法。不能卽得不退轉者。不取正覺。他方國土諸菩薩衆者。逢緣對境。一切善慧法行也。聞我名字。不卽得至第一忍。第二第三法忍者。無名之名。無字之字。強而贊嘆曰阿彌陀。一念念之。聲應氣交。尙不卽時隨順。安隱無生者。未之有也。於諸佛法者。一眞法界圓滿覺也。不能卽得不退轉者。一念圓足。諸佛現前。是佛是心。更何退轉。如有不能卽得者。是念佛仍未一心。終不得謂爲本愿焉。如是念佛。如是觀心。如是念彌陀。如是觀本愿。念念是佛。念念是心。念念是本。念念是愿。愿是因。本卽果。愿是果。本卽因。本是依。愿卽正。本是正。愿卽依。念是我。佛卽彌陀。念是彌陀。佛卽我。卽我之心。是彌陀之愿。亦是彌陀之本。卽彌陀之本愿。是我之念佛。亦是我之一心。不須四十八願願願推求。一念了然。當知百

千萬億法門。總爲假設。但入一門。決亦無有空過者。

予自三峯結夏。深領念佛滋味。悔恨前此勸人念佛。說得行不得。真口頭禪。縱有微言。亦圓教中所謂埋卽佛耳。歸後。因自訂早晚日課。漸加午前一次。每次經行九轉。約九輩上生之事。次第想行。念佛。每次約三千聲。聲聲登對彌陀。作慈父悲母想。又如善財南行。常啼東向。念念作念善知識教想。至於舉足下足。間見所居。則視爲虛空樓閣。見大衆。則視爲清淨菩薩。林樹。則視爲七寶行樹。池水。則視爲海會蓮池。兒女隨行。亦如善友。如來世界。徧現他方。每念一回。心眼爲之一活。此後准添至十萬。畢命爲期。決取觀行卽佛云。

禮懺。止觀。念佛。三法。起信論具載修行信心分中。當知一心念佛。便是禮懺。一心念佛。便是修正。一心念佛。便是修觀。止觀雙修。便是直從行起。所以念佛法人。取證極易。不同信解餘門。

依理破事。隨事合理。故稱理事無礙。念佛不隨事。不依理。但到一心不亂。萬善同歸。直是事事無礙法界。圓悟和尚云。學人到此。正好參禪。予謂學人到此。正好念佛。

經(觀無量壽)言。愚人具足十念。稱南無阿彌陀佛。於念念中。除八十億劫生死之罪。當知罪與福相對。那邊除八十億劫生死之罪。這邊便造八十億劫清淨之福。何等僥倖。何等安閒。如其不念佛人。念念造八十億劫生死之罪。縱或無記不造。總成虛度光陰。算盤珠打不過。

圭峯本起信論。說圓頓證悟十門。從無念始。至離念終。學人不解此門。多生妄想。妄求無念。妄計離念。不知愈求無念。念纔愈有。愈計離念。念便愈多。那得有無念。至離念時。如我今言念佛。便是無念。何以故。彼不念佛。念所以有。我旣念佛。念自然無。故念佛便是離念。何以故。彼念自念。不依于佛。我佛自佛。不依于念也。

問。諸佛世界。云何尙有差別。曰。如我今日念佛一千。汝念一萬。彼念十萬。以彼我今日各人世界言。我卽不如汝。汝又不如彼。何以故。今日我世界中。僅有千佛。汝一萬佛。彼則具足有十萬佛故。

問。悟心是悟到阿賴耶識否。曰。阿賴耶識。經論詳明。更何待悟。所言悟者。非心意識所能知見者也。但不可以妄求。求必不悟。又悟亦非希有事。只如讀書人。讀得字多。忽然貫通。便叫明白。念佛法念得名久。忽爾寂滅。便會圓融。這便是悟。一心做去。誰還管他八識七識六識五識等做甚麼。

念佛人隨願往生。人多誤解。只知隨彌陀本願而已。豈知隨彌陀本願往生者。多是下品。隨導師發願往生者。猶是中品。惟隨自願而往生者。乃是上品。自願爲何。一心念佛求生西方。并不須善友之扶持。亦無待彌陀之接引者是。

念佛猶如學射。西方是個繡子。念念求生西方。是心心要中繡子。學射人中得繡子後。上下八方。縱橫亂射。神而明之。如李廣之射石沒羽。甘繩之繞樹逐人。斯爲命中之技。念佛人得生西方。所以爲不退地菩薩。畢竟成佛也。

念珠用一百八顆。或以爲對治百八煩惱而設。或以爲修行百八三昧而成。予謂不爾。大集經言。凡人心未起時。中有五百四十八愛行。心轉作意。意轉作識。識轉入眼。眼所見好色中色惡色。乃至身所得細軟粗惡苦痛。一一各各有五百四十八愛行。五百四十八愛行中。一愛行當受一生死。一受一身。如是不盡。菩薩人微細觀心。乃能知此。念珠一百八數。正爲離此。故經又言十念念佛。念念中除八十億劫生死之罪也。五百四十者。五蘊中各具一百八數故。

鄒宏甫見說無情有佛性節。謂說得透。足解其疑。但於古人無情說法等言。其疑未解。予謂無情說法。隨處皆是。更何待疑。汝但莫執著道理。莫執著工夫。自然當下俱見。卽如開門見山。令人神往。臨池見月。使

人意移。唐詩。行到水流處。坐看雲起時。水流心不競。雲在意俱遲。宋詩。月到天心處。風來水面時。風定花猶落。鳥鳴山更幽。諸如好鳥枝頭亦朋友。落花水面皆文章。花如解語常含笑。石不能言自可人等。何一非無情說法。所以小彌陀經。謂極樂國水鳥樹林。皆解說法。誠非虛語。但是無情說法。無情不聞者。爲無情得以障之也。無情說法。有情不聞者。爲有情足以障之也。極樂國水鳥樹林。隨時說法。念佛念法念僧者。隨時得聞。如其不念佛法與僧。彼國且無從至。卽斷無有聞之者。無情說耶。有情說耶。無情聞耶。有情聞耶。試一思之。有何不悟。

西方極樂世界。高得沒頂頂。深得沒底底。大得沒邊邊。長久得沒有劫數。人能治心如此。則西方極樂。當下現前矣。求生者。厭世間苦。恨在家苦。畏有身苦。懼受生苦。如是不受一切衆苦。惟求極樂早生。更無別求。決不他生。方得謂之求生。念佛者。如嬰兒之念慈母。如疾病之念良醫。如牢獄之念赦除。如飢寒之念衣食。除極樂以外。更無別念。除彌陀以外。亦無餘佛。乃得名爲念佛。一心則要專心。要大心。要堅固心。要久遠心。斷一切惡心。包一切善心。捨一切俗心。成一切道心。廣之則梵網經等之四十二心。約之則波羅蜜多之般若十心。約而又約。則如淨土論中之五要。一懺悔。免留難心。二斷惡。修善度生心。三專念禮拜供養佛心。四觀想西方極樂世界心。五萬善同歸發願回向心。總而言之。則曰發菩提心。故得謂之一心。惟其如是。是謂一心念佛。求生西方。如若不然。是空發願。臨終無力。畢竟不生也。

天親俱舍論。謂女人及根缺。二乘種不生。淨土論著重種子。巧于發明。謂念佛人心有女人種。根缺種。二乘種者不生。非女人根缺。二乘不生也。惜如何是種。尙未詳列。今補說之。捨不得是女人種。戒不淨是女人種。忍不住是女人種。直不來是女人種。擊不定是女人種。想不明是女人種。與六波羅蜜相反故也。眼不清淨。是眼根缺。耳不清淨。是耳根缺。鼻不清淨。是鼻根缺。舌不清淨。是舌根缺。身不清淨。是身根缺。意

不清淨。是意根缺。與六根清淨相反故也。知衆生無邊。而高已慢人。不誓願度。知煩惱無盡。而惡露求靜。不誓願斷。眞法門無量。而得少自足。不誓願學。知佛道無上。而著空迷。有不矢願成。與四弘誓願相反故也。總而言之。凡不一心念佛。一心求生西方。尙有些微他雜心者。皆是有女人種。有根缺種。有二乘種人。斷無有直接往生者。若西方合論。謂指往生淨土後言。理事現成。似可無待于言者。

極極國中。生四色蓮花。予按根莖皆從信立。含六波羅蜜于其中。其赤色赤光者。大抵施戒念佛之人。具勇猛信而生者也。青色青光者。具堅忍信而生。白色白光者。具精進信而生。黃色黃光者。具決定信而生者也。如其明了爲信。般若現前。則于四色之外。化金蓮花。或尤徑坐金台。蓮花承足。彌陀與彼。無二無分。念佛千萬人中。殊難一見。若夫旁生側挺。繚繞四邊。總由能厭娑婆。欣向極樂。信未成就。故僅含苞。並此無之。則其念苦矣。

人。一心中。具百千萬億能力。於念佛時。研究可知。但念出聲人。或忽不及察耳。試從不出聲時。一念念佛中。微細觀察。每一念起。便有無量無邊影響應念而來。正如帝釋天宮。上下八方。寶網交羅。窈窈相通。重重無盡。或竟泯無一色。妙無能名。吾無以名之。強名之曰不可思議法門。識得此門。應知經言。一念清淨。滅八十億劫生死之罪。此語眞實不虛。非同權說。願與一心念佛人。密切商之。不出聲之力量如此。則出聲念佛之功德可思。

念佛得佛。影響之捷。幾如電話一般。然而有效有無效者。試以電話喻之。今有兩房子孫於此。皆與祖父遠離。其一房孝思眞切。常欲與祖父相親。忽聞有電話可通。卽于家置一電機。辰夕問安。寒暑不間。又常整理機器。惟恐阻礙不通。一旦有緊急家事。但傳一語。祖父卽知。或親到喚咻。或遣人立至。斷無有一毫濡滯者。此專心念佛人。所以直捷往生也。其一房視祖父爲可有可無。雖設電機。聊供遊戲。久不通問。電

機應否。亦無從知。一日病危。始理電機。機壞已久。電無從通。則惟坐待立亡而已。此散心念佛人。所以臨終昏亂也。知此。則念佛者能無自警乎。

念佛不得有二心。蓮池求雨。只是經行念佛。又言。昔有方丈。作孟蘭盆齋。只是念佛三日。昔有院主。爲官司勾攝。堂中首座。集衆救護。只是高聲念佛。合之明寶光寺僧。護衛新都。只是巡城念佛。皆然。所謂求佛只求一尊也。

凡學佛人。無師勸勉。而自能念佛。且以勸人者。皆應化而來之古佛。不亦乘愿而來之菩薩也。一經人勸。聞佛名而信念不疑。其人福德因緣成熟。此生皆必往生之人。然或戒乘俱急。信行愿三事。具足無差。則有上輩往生之說。或乘急戒緩。或戒急乘緩。信行愿不具足。故有中輩往生之說。或戒乘俱緩。但具信而無愿無行。又有下輩往生之說。總之能信卽生。決無空過。上中下之歷別。皆其人之自爲。佛無分別也。若夫屢勸之而不信。或始信而終疑。其人福德方差。因緣未熟。或尙須留連六道。或猶待墮落三途。勸念人遇此。當生哀憫心。慈悲心。不得非之笑之。雖慢罵而不必與之爭。任橫行而不宜與之校。方是真學佛人。念佛須是身口意三事合一。方名念佛。借如口念佛而身心不一。是誑佛而非念佛也。身念佛而心口不一。是背佛而非念佛也。自謂心念佛而身口不一。是滅佛而非念佛也。必也身作觀。心作想。口作念。觀想念完全不離。可以謂之念佛。心起信。身起願。口起行。信行願具足不變。可以謂之念佛。極而言之。口無失言。口是教也。身無失行。身是律也。心無失念。心是禪也。如此方得名爲念佛。口惟佛言。口口皆慧也。身惟佛行。身身皆戒也。心惟佛念。心心皆定也。如此方得名爲念佛。何故如是。口口是佛。口卽佛。口身是佛。身卽佛。身心是佛。心卽佛。心是真惟心淨土。自性彌陀也。口口作佛。口無量佛。身身作佛。身無量佛。心心作佛。心無量佛。此固西方淨土。現在彌陀也。有志成佛者知之。

念佛雖該在家出家四衆。實尤便于在家。伊古以來。蓮社蓮池。皆從出家開之。在家依法依僧。曾無一人自立。此之不恥。乃徒高談教義。妄學宗門。縱明心見性。如傅大士龐公一流。隨人脚跟。予終不許爲一佛出世。竊願在家男女。謹記斯言。淨行早成。門庭大闢。古佛今佛。誰易吾心哉。

在家念佛。生不生淨土。每易狐疑。要能專念常念。不斷不歇。堅持五戒十戒。或更受菩薩戒。決生淨土。自然自信無疑。若夫出家念佛諸人。既受具足戒。便當兼作觀想。發願早生淨土。成佛度生。較之看教參禪。其功德相去。何止千倍。彼立心不定。持戒不真。念佛未至純熟。又去希求證悟。想望宏經。徒費形神。虛糜歲月。多心不一。畢竟無成。可嘆可悲。佛亦難救。

菩薩弘經造論。非好名。非好利。非好人恭敬禮拜。尊重供養也。身心廓徹。顯密圓通。悲願弘深。機緣湊合。因此弘一經。造一論。一卽一切。一切卽一。如風吹水。自然成文。如月印空。偶然煥彩。本自無思無慮。何從有作有爲。祇如三字阿彌陀。密之。不過本然無量之一心。顯之。則三藏中佛法。菩薩法。聲聞法。罄盡無餘。更無絲毫滲漏。一句可開爲百千萬句。百千萬句亦可收爲一句。並且有句可以消歸無句。無句亦當消歸無句。到有句無句後。一時喝破。便許從虛空開口。隱自分力量。另轉出一大藏教。十二部經。噫。此豈凡夫外道。狂言橫議。胡求妄作者。所能夢想其萬一者哉。不然。師子身中蟲。自食師子肉。衆盲評象。吾恐焚經之禍。正兆期人。

口念佛。卽應身。身念佛。卽報身。心念佛。卽法身。此之謂念佛三身。

行念佛。卽妙觀察智。住念佛。卽成所作智。坐念佛。卽平等性智。臥念佛。卽大圓鏡智。此之謂念佛四智。

忠臣。孝子。義夫。節婦。忘名忘相。便成淨土。但是大海茫茫。墮在佛數。無邊無岸。尙賴慈航。一句彌陀。故稱接引。捨筏到岸。又復何言。

諸佛接引往生。亦只開示利喜。使自發明而已。自發明。卽花開見佛。了悟無生。若實無生。無不生也。所以念佛不在高談玄妙。只貴眞實奉行。

吾心中有天生極樂。自然彌陀。雜念蔽之。隱而不見。亂念分之。窮而無歸。一旦發明。全體透露。極樂世界。只在眼前。彌陀卽尊。不從他得。所謂花台寶樹。玉殿金池。如影隨形。從心所欲而已。故先德云。實實有淨土。實實有彌陀。又云。生則決定。生去則實不去。知此。然後可以與言。

念佛人。一心西向。任運騰騰。不懼不憂。無思無慮。此最上根性。無庸贊詞。如或尙塵世變之憂。常恐身家之累。但當堅持戒律。密念鴻名。自然遇難成祥。逢凶化吉。今請略說五戒效果。愿諦聽之。不殺生。則水火不能傷。刀槍不能害。不偷盜。則大盜不能劫。小匪不能偷。不邪淫。則外感不能侵。內傷不能致。不妄語。則謠言不能至。唾罵不能遭。不飲酒。則迷藥不能迷。悶煙不能悶。所謂五百里內外。常有戒神護持。二十五菩薩。常在其人左右也。念佛人。但受五戒。已如此。何況受具足戒。並菩薩戒者耶。如其念佛受戒。仍然不免災殃。若非念佛不眞。必是守戒不密。須知不殺生。必施捨。卽是檀波羅蜜。不偷盜。必勤儉。卽是忍波羅蜜。不邪淫。必決斷。卽是進波羅蜜。不妄語。必嚴謹。卽是定波羅蜜。不飲酒。必清明。卽是慧波羅蜜。六波羅蜜。五戒全收。豈不重哉。

教中道。佛語初中後善。世人但曉得一善字。於初中後都不分明。惟百丈禪師上堂一段。結云。夫教語皆三句相連。初中後善。初直須教渠發善心中。破善心後。始名好善。菩薩卽非菩薩。是名菩薩法。非法非非法。總與麼也。此是引教。若祇說一句。令衆生入地獄。若三句一時說。渠自入地獄。不干教主事。教主謂佛。說到如今。鑑覺是自己佛。是初善。不守住。如今鑑覺。是中善。亦不作不守住知解。是後善。云云。此是明宗。十分了當。學佛人。但看清此段。自然宗說俱通。說法度生。方爲了事。如念佛教信行願。卽是

此義。信是要他貪生怕死。趨吉避凶。改惡從善。舍邪歸正。發出心來。決定念佛。此是初善。行是要他知道生死。吉凶。善惡。邪正。都不出我一心。都不干我本分。偈真念起佛來。成个自己佛。此是中善。願是要他了。然天地與我並生。萬物與我一體。我但自己念佛。不去勸他念佛。我但自己成佛。不去望他成佛。他不清淨。便是我不清淨。他不完全。亦是我不完全。既不合自己本心。就不合彌陀本願。使他滅却己見。等同衆心。完全念起佛來。成了究竟佛。即是後善。教中謂是心作佛。是心是佛。二語亦該此義。但太簡切。不易了然。借百丈上堂發此。學佛人盍各知之。

問如何是下輩人念佛。曰。千呼萬喚始出來。猶抱琵琶半遮面。如何是中輩人念佛。曰。這妮子纔出墨池。便登雪嶺。如何是上輩人念佛。曰。王嬙西施。淨洗却面。與天下婦人女子鬥好。還有向上一着。末後一句。麼。劈脊痛棒。

念佛人必須念到身家蕩然。實實更無一事。方能透得初關。又必須念到緣境寂然。實實更無一理。方能透得二關。更必須念到事理超然。實實并無一心。方能透得三關。必如是方為行解相應。必如是方能宗說俱通。透過三關。頓超九品。乃真念佛。

海潮音 八月十六至二十五止之賬目報告

收前月移來

洋伍拾元正

收售報費

洋壹百捌拾元叁角七分

共收貳百叁拾元叁角七分

付總編發處房租伙食

洋拾貳元

付總編發處開支津貼

洋拾捌元

付特費文具郵票旅費

洋拾元

付七期寄報郵費

洋貳拾二元七角九分五

除付計淨存壹百陸拾捌元五角七分五

共付陸拾壹元七角九分五

附

載

太虛法師著述之介紹

一 武昌佛學院出版者

佛教各宗派源流

六角五分

起信論研究
覺社叢書 選本

四角

三論玄要

一角六分

佛乘宗要論

二角

古潭空月

二角

唯識新論

一角

般若別行

二角五分

維摩詰經講義

四角

法華講演錄

一元

三 上海泰東圖書局出版者

二角

慈宗三要

一角

人生觀的科學

一角三分

整理僧伽制論

一角

大乘與人間文化

六角

因明概論與唯識觀大綱

一角五分

廬山講演集

六角

大乘起信論唯識釋

二角

四 北京般若護國法會出版者

四角

二 武昌察院坡佛經流通處出版者

仁王護國經講錄

四角

道學論衡

八角

五 甯波天童寺出版者

四角

楞嚴攝論

五角

楞伽義記

四角

楞嚴研究

二元

又各流通處亦有代售

▲本埠外埠各地報紙之佛教消息▼

發起建築金光明塔 (時報)

南京孫陳軍民兩長及金光明法會全體會員。發起在南京聚寶門外舊報恩寺報恩塔基址。籌資建築金光明塔。已設立辦事處。印發啓事。按會聞人言似係卜地朝陽門外靈谷寺。

上海求雨 (錄時報)

上海縣危知事。會同紳商在法租界辣斐德路法藏寺虔祈雨澤。已誌昨報。昨晨六時。派由松太清鄉專局廖副官前往拈香。午後派由縣署第一科李科長拈香。該寺僧人。誦大悲咒。並聞黃關兩君。函請縣長轉請許交涉員。面商英法租界當局。從本日起。亦一體禁止屠宰。縣署並發出通告。刊載本日各報。凡善男信女。均可至法藏寺。隨同官紳。一同祈雨。其不諳佛經者。可敬誦佛號。至危縣長於今日上午六時許。親率廖副官熊警所長李科長前往拈香祈雨。

祈雨消息 (時事報)

昨日祈雨消息併誌如下。上海縣危知事。昨晨六時。率同該署職員暨紳商等。赴法藏寺祈雨。該寺所設祈雨壇。在廟後三層樓上。名曰大雲輪壇。壇位面東。四週圍以長几。上罩黑布。四方留門。繪以白龍。四角各燃燈七盞。豎皂幡七。係按二十八宿壇之左右。供二天神像。所有陳設裝飾。俱黑白色。或繪白龍。背畫水晶宮。所有佈置。聞皆按諸經典。是晨僧衆五六十人。危氏拈香行禮。直至十時返署。

拜佛人熙來擾往 (江西贛州報)

贛城光孝寺近年廟宇聿新。其中古佛亦相傳靈驗久著。每歲夏歷六月初旬前往禮佛者。紅男綠女絡繹於途。寺中有一井。聞飲此水者可除暑疫。飲罷輒投錢其中。相沿成習。然人心好佛。即此可見善心頓生。聞今年該寺拜佛之人。較前愈加擁擠。咸謂人心向善。於此足見一斑矣。

重修寶華寺之先聲 (贛州報)

光孝寺住持戒常。對於佛教成績頗著。上年新建天王殿。重修金華山。設立講經會。皆其最著者也。近聞兼管之寶華寺。爲吾贛名

勝之一。久遭白蟻侵蝕。牆柱半屬欹斜。弗事重修。甚多危險。該寺住持。愀然憂之。乃出其宏願毅力。不日將親赴寶華。規畫一切。督率進行。定卜宏敞叢林。建飛閣雕樑之盛。莊嚴寶相。壯珠纓金絡之觀。不禁為之拭目以待云。

南華佛學院講法華經完滿

(廣州七十二行商報)

南華佛學院主講寶靜法師。自夏歷三月初一日開講法華經以來。不聞寒暑。每日聽眾恆在百人以上。各皆歡喜贊嘆。得未曾有。迄今三個月。已將全經講完。現寶主講定於本月三十日晚七時至九時。舉行大蒙山。復為幽冥說法。六月初一。早舉行放生飯。依及結經禮。預計男女聽眾。必更踴躍。吾粵年來大法衰落。如寶主講之宣揚妙法。極為難得。現篤信佛法諸居士。尙擬挽留寶主講。在粵為弘法之盛舉云。

漢口佛教會觀音菩薩成道日之勝會

會

(慈廷)

漢口佛教會。依據佛經于六月十九日。舉行觀音菩薩成道日。慶祝大會。是日薰風和暢。天氣不熱。到會男女會員有四五百人之

多。會友一到。即供以杏仁苡仁湯一碗。香甜可口。如飲甘露。十時在大殿誦經普佛。男東女西。朝班站立。數百人之梵音嘹亮。令人聞之身心頓寂。約二小時畢。下殿吃齋。凡吃齋者取錢六百文。購齋券一紙入堂。從前未限制時。雜人滋多。秩序紊亂。此次從容不迫。秩序井然。會眾咸稱良善。凡到會者並不納費。如有供佛香資者。多寡有無聽從人便。齋畢後。二時演講。所講深義淺義甚多。最普通者。略謂今日為紀念觀世音菩薩成道之日。大家都應當學菩薩之成道。學菩薩之發大慈大悲心。諸惡不作。眾善奉行。救此極惡極苦之世界。現在各省水災。旱災。兵災。哀鴻遍野。流離道途者。皆是人們共造惡業。所感招的人們。如再不回心向善。則將來的災禍。只有更多的。希望大家努力修行。了脫生死。出離苦海。自利他為要。聽者多有被慘情觸動。發心精進的不少。是日謝齋陳居士放豬兩頭。放生部收款不少。放生無數。四時散會。

藏文學院請各省佛教團體派生就

學

(來稿)

昨本埠藏文學院致各省佛教團體。請其遣派學生來滬就學。略謂同人於上海羣治大學校內。加設藏文學院。敬延內典明通之

大德。藏密證悟之良師。本期七月課程始業。初習蒙藏文語以通其郵。繼研顯密妙義以牖其覺。行修持有暇則課以公法私法概要。與政治經濟常識。董陶以吾國文學。爲潤色翻譯之資。敬祈分神物色妙齡。不拘資格。惟取信仰之虔。素姻國學之選。惠然戾止。願助深研。

上海藏文學院白普仁等同啓

世界金卮字會啓事

(京報)

施君孝長昆仲。因外交部同人公祝其尊人六十雙壽。以酬客筵資。五百元。移助本會所辦之難民收容所。卽以外交部同人名義。作爲捐款。又外交部黃君宗麟喬遷。亦以酬客筵資洋壹百元。移作此項捐款。功德甚宏。除由本會專函代災民申謝外。特此通告。

悍婦現報

(廣東商報)

▲殆佛法所謂因果報應歟▼

廣東南海九江北方龍浦黃氏婦。性極悍惡。素有雌老虎徽號。伊女可玉。性亦悍惡。母女合冶一爐。時將老姑虐待。婦夫遠出營生。尙未深悉妻之不德。月前老姑物化。婦以眼中釘既除。認爲莫大欣幸。不料日昨黃昏時候。伊女可玉陡失常性。喃喃自語。歷言婦之罪惡。極類老姑口吻。未幾其聲益厲。聲明來與黃氏婦母女算賬。婦雖悍惡。至是亦戰慄無人色。延至翌日。可玉狂號數聲便斃。

婦自遭此劇變。神經隨之錯亂。狀類癩痢。旋亦奄奄一息。鄉人得知其事者。無不稱爲現眼報。

佛化教育社招待上海新聞界 (申報)

佛化教育社係由太虛法師及居士王一亭章太炎丁福保熊希齡等所組織。成立以來。業已三月餘。對於佛化教育。進行不遺餘力。是以成績斐然。日前該社宴請新聞界於功德林。到各報及通信社記者十餘人。由該社董事長王一亭評議員丁福保。烏崖琴等共同招待。八時許入席。席間由招待員某報告該社宗旨及近况。略謂。敝社正社長太虛法師。因已於昨日赴京。出席各大學教授佛學討論會。是以今日不能前來出席。深爲歉然。鄙人茲敬代表報告一切。敝社宗旨。爲提倡佛化教育。消弭人世戰爭。成立以來。三月有餘。進行尙稱順利。此皆各方熱心提倡者之力。而社會亦已漸知佛化教育之不容緩。敝社擬辦社務。爲(一)發行佛化教育新聞雜誌及其他刊物。(二)編譯各種佛化教科書。(三)提倡各寺院設立佛化學校。(四)提倡各學校開佛學專科或增授佛化學科。(五)組織化裝宣傳團巡遊各地。(六)提倡各省區各大名山設立佛化圖書館。(七)派遣專員赴各國考察教育現狀。以資改良。(八)收羅保存佛教歷史古蹟等物。現在所辦學校。已

有三處。一在本埠。一在蘇州。一在杭州西湖。關於佛化圖書館。則現已與南火車站某寺院接洽籌辦中。不久當可成立。其餘各事亦正謀進行。惟草創伊始。尚賴諸君提倡宣傳。俾各界明瞭云云。次由該社董事長王一亭代表太虛法師演說。並歷述去年赴日出席世界佛教大會之見聞。至九時許賓主盡歡而散。

附演詞如下。(一)佛化教育是性質的。非形式的。現在國內外教育。其性質不過二種。一是列強式之帝國主義的。二是勞俄式之共產主義的。帝國主義的教育是專圖自家富強。以亡人國。滅人種之性質。結果。演成近代國際戰爭之禍亂。共產主義的教育。是鼓煽勞工暴動。以毀人強奪人富之性質。結果。演成赤俄階級戰爭之慘變。此種性質的教育。試驗結果。可謂已皆將弱點暴露於世。已成爲有害人生之陳舊棄物。吾人欲以科學之成績。施用爲有益人生之事。非改變上二種性質。另成一嶄新之教育不可。然儒家仁美而短智勇(中國舊教育)耶教仁勇而缺美智。(西法舊教育)性質偏枯。未足爲今日科學時代之教育精神。惟仁美智勇俱極發達。而又適變不易之佛化教育。庶可改上二種舊教育性質。而成爲致人生於安和樂利之新教育性質。故今日佛化教育。非將舊時佛教之形式。施之學校之謂。乃以佛法慈悲之仁

嚴淨之美圓明之智大雄之勇等性質爲教育精神。以正人德。爲一切厚生利用的科學之綱維。使因上二種教育性質而擾害人生之一切科學。轉爲由佛化教育性質。而有利人生者也。(二)佛化教育實施之方法。學校凡百科學。皆可以仍舊貫。而益求精進。但由於辦教育者。拋棄只圖自家富強。鼓煽勞農暴動之主觀。依法求得明了萬有真相之淨智。由慈悲心以覺育人生。則禍慘之機息。而和樂之因立矣。一切科學。如水火。本皆爲利用厚生之法。但用非其人。或決堤淹灌。或縱焚劫掠。則不得其利。而獨得其害。佛化教育實施之方法。而小學中學大學。皆可酌宜添設佛學科。及將佛學原理融貫於各科學中。以培養其正覺心。而立人生道德之基本。(三)本社本此利人心以救國救世之宗旨。提倡佛化教育。惟是願宏力弱。殊有綆短汲深之苦。諸公皆人類思想界之言論指掌。請不吝賜教。俾同人得藉爲南針也。

王與楫宣講佛學

太平洋通信社

太平洋通信社云。江浙講學喚起世界佛學思潮之王與楫氏。蟄居都門。久不問世。昨因某老人再三請求。在景山後六號本宅。講述人類生死之去來。僅允一次。惟與當時聽衆約定。如電東局二二五九。經王氏許可時間。亦可筆談或面授。以慰海內外高人志

士渴慕之誠云。

美國衛西琴博士注重佛化

▲法人發明新學：：物質與力之關係：：宜辦模

範學校：：新科學趨進佛理：：擬定辦法四項

太平洋通信社云。美國文學博士衛西琴。在中國研究東方文化有年。曾在太原辦一學校。名曰大通學院。頗著成績。現已來京。日來往聽太虛法師講經。蓋博士頗通中國語文也。昨日並特赴安福胡同佛教閱經社。訪法師暢論佛化教育事。渠謂西洋化偏於外。孔教偏於內。惟印度之佛化。內外貫徹。獨為可取。應用佛化辦理教育。吾人向來所知之科學。皆係西洋陳舊之科學。而西洋近來。又有新科學。經法國人所發明。即如物質與力二者。向來科學家認為係屬二物。而新科學家則謂物質乃極粗之力。力乃極細之物質。中國留學西洋者。所習均係舊科學。惜於新學尙少窺見。而國內教育。只有皮毛形式。不能精研真理。學校愈大。先入之執見愈深。則學問愈少。故在今日辦教育。宜取未受雜染心地純潔之青年。灌輸以正當之學術。辦一模範學校。造成教員人材。以便

分赴各地辦理教育。太虛法師亦以為此種新科學。已有漸次趨近佛理之機勢。並言發達佛化精神。則使物質更發達。是日衛博士並與法師相商。擬從事於下列各項。並請太虛法師及中國佛學家協助之。(一)由通曉佛學之士。幫助博士。看中文佛典。以為將來譯成外國文之準備。(二)選定次第應讀之佛典。(三)選擇可講通佛法的西洋新物質學。(四)審查已譯西文之佛教經典名詞。

蘭益報恩法會傳單

(來稿)

陰歷七月初九日為始至十五日圓滿啓建

蘭益勝會集諸繙素念佛并誦

佛說盂蘭盆經七永日午前敷設花香菓品百味飲食仗僧如法奉獻

三寶聖衆天龍諸神次復普熏六道羣靈無不蒙益屆期惟望大善信人 光臨拈香或為薦先以盡孝思或為利生而發悲濟延生致福隨願所求次復普願大地禎祥普天樂業是布

西外門
唐家灣法藏講寺謹訂

北京四十二章經法會紀聞雜集

編者接此次法會於六月十九日開講七月初一日圓滿。雖為期僅十日有零。會內則花雨繽紛。人天讚嘆。會外亦羣組小座。廣播圓音。在此半月中。若京若滬之報社紀載。以及箇人私錄。頗多珍聞。記者亦樂得擇要而披露之。而敷座首日。正是觀音大士殊勝因緣日。該會所發行之臨時會刊（登載場務及要聞者）即以觀世音為名。然則無利不現身之大士。殆現臨時會刊身而為說法耶。試觀彼刊第一期之「觀世音說」及「發刊詞」如下。

觀世音說

觀世音者。是觀察世人迷惑而先導之覺悟音。
 觀世音者。是觀察世人罪惡而發生之福德音。
 觀世音者。是觀察世人苦難而利濟之慈悲音。

世人之迷惑
 身命……我「我所有」之迷惑
 物質……五欲「五塵」之迷惑
 名言……邪說「邪教」之迷惑
 為破除以上之迷惑。故開導以此之覺悟音。

世人之罪惡
 身行……殺「盜」淫
 語業……妄言「綺語」兩舌「惡口」
 意惡……慳貪「忿恨」邪僻
 為止息以上之罪惡。而發生以此之福德音。

世人之苦難
 身患……老「病」死
 天災……水災「旱災」風災「震災」火災
 人禍……刀兵「盜匪」爭殺「囚禁」

為救脫以上苦痛而利濟以此之慈悲音。

欲了知此之覺悟音。福德音。慈悲音。果如何者。且觀觀世音。

編者按。僅此落落數語。已將上下縱橫十方三世之罪苦史。包括無遺。能不怖愧。世有同病相憐者。欲除此止此脫此之。惑業苦。其速革面洗心。飯投於覺悟福德慈悲音中。離苦得樂。從此亦修觀世音道。發觀世音心。

觀世音臨時刊發刊辭

（大圓）

云何名觀世音。謂觀世間一切皆苦。而發一種救世之音聲。使世人聞之。皆能離苦得樂也。

云何名世間皆苦。約之可有三種。一者如病苦。死苦。及如現今刀兵水火等災。使人不得一息安。謂之苦苦。二者如世人求衣食住未得。苦其不得。既得苦其易失。求名利恭敬者。方其盛時雖有暫

樂。及其衰也。乃有大苦。如是謂之壞苦三者。人生在世爲一身家國等謀。自生至老種種行爲。念念生滅。無一非苦。如是謂之行苦。世人愚癡無慧目。往往沈溺苦海。而不自知。或顛倒認執。以爲甚樂。如彼此爭殺。互相食噉。斯爲大苦。而爭之不已。劫盜橫行。甲仆乙起。斯爲大苦。而惑不畏死等。唯佛有慧眼。能觀照世間一切皆苦。發大慈悲。說法救世。無量方便。俱令解脫。今此發刊。卽本佛意。依世間不能見之苦。及不能救之苦。爲揭破黑幕。發爲光明正大之言論。庶使一切見者聞者。眞能離一切苦。得究竟樂。

四十二章經法會同仁致太虛法師

電

上海雪竇寺轉佛化教育社太虛法師慧鑒。鄙人屢霑法雨。咸仰道風。比以國中異論競興。羣情蒙昧。攝化必資。夫契經宣揚。端賴於大德爰集同仁。共相籌議。肅迎法駕。重蒞京師。謹筵六月十九日敷演四十二章經。伏望垂大悲心。羣機普被。舒廣長舌。法味重施。瞻企之情。曷其有既。另函啓請。先電申達。汪大燮莊蘊寬胡瑞霖張相文蔣尊韓梁密祁耀川曾志遠徐鴻寶夏廷獻王驥陸周秉清粟宗清汪祖澤汪勃萬鈞劉維棠劉嗣榮等同叩。

四十二章經法會同仁致太虛法師函

太虛上人獅座竊以圓顛方趾同居覺海之中。著歲髫齡終慮歧塗之惑。恐怖顛倒莫窺般若之光。煩惱纏綿未悟菩提之路。萬物皆備外鑠盛而出入無時。一貫欲傳多識擾而然否莫定。聚羣書如涸海奪席誰談。閨一市如風濤於衡靡決。此在尋常義禮已若滄海無涯。何況微妙甚深。安得寶山窺奧。鶴鷺振羽。終固枳棘。蜀雀翻翻。莫喻天地所望。慈悲與之。洪度者也。伏維太虛法師萬行淳修。理懷淵遠。學窮三藏。久推首座之尊。法施大千。已洽有情之望。燕山巖峻不足譬其崇高。渤海汪洋咸得沾其潤。慨振錫屢臨。緇素景行。洪鐘待扣。幽顯同欽。茲有羣衆。飯衣之切。如望雲霓。我佛啓迪之心。無間日月。溯權輿之典籍。要言不煩。爲闢世之鐸。韜因心利導。謹函水儀。恭迎法駕。所望軾憑五行。拯沈溺於逝川。道備三乘。宏提撕於通矩。久被仁風。感深化雨。盼法雲於眞際。火宅晨涼。曜慧日於康衢。重昏夜曉。蓮幡珠酪。聚七寶於流輝。月面星毫。極四天而開照。杖履惠然。引領而企肅。此寸楮敬請。道安汪大燮莊蘊寬汪祖澤胡瑞霖周秉清蔣尊韓夏廷獻湯滌曾志遠黃中練萬鈞汪毅劉嗣榮徐鴻寶劉維棠梁密王驥陸祁耀川陶樸粟宗琦霍堅李翊灼黃中堽陳任中錢稻孫張繼煦馮承鈞吳文

潔劉念祖張邦華洪彥遠趙楨黎惠中錢家治陳寶泉梁秋水孫鼎炬范迪明楊毓芬羅常培黃建中馮友蘭黃文弼馮農李宗裕鄭奠張煦段毓靈羅庸宋琳陳慶麟劉宗炎張明慈駱鴻凱全啓

四十二章經法會開始偈以讚之

(胡瑞霖)

欲改造他人。須改造自己。欲改造國家。須改造世界。自己與世界。如何能改造。唯有從佛學。所願能方達。人人皆是佛。世界本來平。只因不自知。遂至苦無極。虛師具夙慧。說法應羣機。四十二章經。東來法之始。觀音成道日。公園社稷壇。憑師廣長舌。新與世人樂。

十七日柏林寺之歡迎太虛法師暨

唐大圓王隆中兩居士大會

太虛法師應京中各界之請來京講演四十二章經已於日前偕寺同唐大圓王隆中居士抵京寓安福胡同佛教閱經社內當日下午四時各利長老在柏林寺開會歡迎各界人多往參與而寺內附設之平民學校生徒及世界金卍字會收容所之難民亦全體入會表示歡迎時至先由普泉和尚致開會詞繼張相文居將致歡迎詞大意謂徹底救世必賴佛法嗣由太虛法師致答詞持謂世界羣趨爭殺社會毫不安固人心毫無歸宿默憐世人皆將

歸於佛教而振興佛法一在僧衆真實履行一在居士切實護宣嗣唐大圓居士致答詞述及在東南大學教唯識學諸生中有精研佛理者王隆中居士相繼致答詞謂各地應結合團體轉展宣導佛化時已七鐘遂宣告散會

佛學研究會之發起

京中教育界與佛學家現擬趁太虛法師來京機會除聽經外並於每日下午在安福胡同王驥陸居士所辦之佛教閱經社內組織一佛學研究會請法師講演佛學概論將由陰歷二十三日起始共延一星期云

新建之大放生池適在四十二章經

法會期行祝成典禮

都中向無放生池近有汪伯棠莊思緘各居士集資數千元就西直門外極樂寺建一放生池引濟水源池甚宏廣已經竣工昨於觀音成道日舉行祝成典禮並購各魚類放入池中是日午後三時縉素齊集由現明和尚作放生法事爲說歸戒諸水族游泳其中咸有得所之樂實可欣慰也

開講誌盛

日前爲太虛法師在中央公園講演四十二章經開演之日適爲

觀音成道日是日會場布列莊嚴威儀整肅繙素到會聽講者不下七百餘人社稷壇大殿內幾無隙地法師圓音一啓大衆莫不欣悅諦聽法筵清衆得未曾有聞此次講經會期限祇有兩星期因南洋迎請法師前往布化須七月間首塗云

法會贈扇

四十二章經法會。現擬定凡繼續前往聽經至兩星期者。均可由會贈以摺扇。係由會中特製。由曹謙居士繪法師肖影。汪伯棠居士繪洛陽白馬寺塔影。(即翻譯四十二章經之寺)及莊思緘居士所書四十二章之歷史。並有湯定之居士所繪社稷壇圖。以作記念。

彌勒佛學院學人好學

西直門內南小街彌勒院。俟虛方丈。就院內建一佛學院。專收新戒侶僧教授天台教義。現因太虛法師來京。至爲景慕。前日往中央公園聽經者。有二十餘衆云。

紀太虛法師在中央公園談話

大圓

十九日。中央公園開講四十二章經。九時半畢。余與王驥陸居士隨法師步出公園。途次綠陰滿地。涼氣沁人。法師欣然。淪茗對

坐。適有章炯居士來求開示。問曰。人言宗教之興。多在亂世。然否。法師曰。普通宗教。多出亂世。唯佛教則不問世之治亂。皆所必須。所以者何。

當治平之世。人民安居樂業。各得其所。自以爲此現實世界。足以生聚教訓。不須他求。故無宗教之發生。及至世界大亂。生民塗炭。不堪其苦。則思想較高者。爲環境所迫。每懷疑此現實世界。不足以圖生存。即欲求超出現實之世界。以謀安甯。於是乃有各種宗教之出現。

世界各宗教之異。其所希求。種種不同。如基督教求永生。回教求天國。中國道家之求長生不死。印度婆羅門教之求生梵天。皆爲恐懼此現實世界不可靠。不得已別闢一途。以求生活。此宗教所以爲亂世之產物。

然治平之世。雖無種種競爭慘殺之苦。而老死之苦。終不能免。如世人一生勤苦。百端營謀。方將成功。而此身已老。行將就死。趨于破壞。豈非人生之大痛苦。於是求解脫此生死之苦痛者。不得不求之佛教。以唯佛教出世三乘有澈底生死解脫之方。故知佛教不問世之治亂。皆有必需之價值。

北京中央公園法會紀聞

(譯英文北京日報)

▲中央公園講經會聽衆八百人

昨晨太虛法師在中央公園講四十二章經。爲第一日開講。聽衆甚多。七鐘以前。尙未開講之際。社稷壇大殿內。人已擠滿。後至者祇有寬隙地駐立。凡入會聽講者。均先簽名。據聞簽名簿內。已有八百人之數。至開講時。行一種極莊重之宗教儀式。先由僧衆唱讀作樂。其音隱平和莊穆。爲佛教所特有。令人發生異感。開講時已在七鐘半。至九鐘過後方停講。較原定時間略遲。即因舉行開經儀式。稍延時間也。聽衆內並有女賓甚多。是日會場內並散送一種印刷品。名曰觀世音(義爲慈悲菩薩)因出版之日。適爲觀世音菩薩成道日。選名甚佳。其印單內刊有四十二章科目。以後每日所講者。均有筆錄刊入「觀世音」內。隔一日出版一次。太虛和尙此次講經。兩星期即可講畢。下月將赴星加坡講演佛法云。

會場人數及僧衆增加

法會開會以來。聽衆來者極爲踴躍。昨前兩日人數尤爲增加。計簽名簿上。前日竟過千人。而僧侶來聽者。亦較從前爲多。點察日內當必有加無已。此則堪爲預卜者也。

天津長老清池法師到會

天津清修院長老清池法師。在天津一帶久爲該處佛徒之大善知識。蓋法門之柱石。信仰之中心也。前日特率徒衆由津來京。參預法會。聽衆得瞻法相者。無不歡喜贊歎。

拈花寺律堂學人及霞光法師來會

德勝門內拈花寺。爲本京大廟之一。規模弘大。歷史久遠。蓋久爲華嚴之有數道場。方丈全明和尙。人極高尚。熱心法事。前因鑒於提倡戒律之重要。特在廟內成立律堂一處。成績斐然。主教席者霞光法師。道高德重。邃於華嚴。軌範全體學人。殊得大衆之敬仰。前日特偕律堂大衆到會聽講云。

佛前頂禮之軍人

四十二章經法會開講。今已三日。每日聽衆約達千人。佛化因緣之勝。已可概見。昨日(三十日)上午九時後。有軍士二人在釋迦佛像前行脫帽三鞠躬禮。其一般敬慕神色。殊令人望而讚歎。詢其住處。據云。係隨張少帥同來者。當由汪波止居士贈之入門證。伊等非常感謝。并言每早當來會聽講云。

會場標明規則

四十二章經法會道場。因籌備時間短促。對於能講規則。尙未宣

布是以秩序每形紊亂現聽講規則標明其大略如下(一)未滿十歲之兒童不得攜帶入場(二)入座聽講(三)勿得談笑喧譁規則一出。昨今兩日。已整齊可觀矣。

北京社稷壇聽經記

(錄上海時報)(龍自京寄)

太虛法師來京。應四十二章經法會同仁之請。自本月十九日起。每晨七時至九時。假中央公園社稷壇殿內。設台開講四十二章經。該會印有免費入場券。分送各機關。十九日晨六時半。聽衆即先後蒞止。迨至七時。已告人滿。男女分座。前排爲僧衆。席門首橫懸紅綢一幅。上綴平等慈悲四字。殿旁爲簽名處。及臥佛寺臨時佛經分售處。壇中搭一彩台。上設香案。供有釋迦佛像。並銅如來一座。香煙繚繞。鐘磬悠揚。鐘報七時。法師臨壇。披紅袈裟。前有二小沙彌爲導。聽衆皆起立合十。一時木魚聲。誦經聲。紛然併作。法師先向上頂禮畢。即登台盤膝端坐。各僧衆及諸善男信女。亦相繼膜拜。樂止遂開講。場中聽衆。莫不凝神恭聽。寂靜無聲。亦可見國人信仰佛教之誠敬矣。所講者爲四十二章經序一節。反復解說。詳晰無遺。雖未習經典者。聆之亦能領會。洵爲難得。至九時始講完。當場並有人分送觀世音日刊。與四十二章經冊。及他種佛

學傳單。近值公園蓮花盛開。空氣清新。散會後。緩步濃陰。翠柏間。實於心身兩有裨益。想明日來者。當必較爲踴躍也。

中央公園講經記詳

(錄時報)(波鷗自北京寄)

六月十九日即陽歷七月二十八號。爲太虛法師在中央公園社稷壇大殿內。演講四十二章經義之第一日。記者於六時五十分到園。見社稷壇內聽講者。已有數百人。足見法師爲人衆信仰之深。爰將當日見聞。記之於下。是日公園門內收票處。設簽名簿。由中央刻經院贈送五種經文合刊。觀音靈異因果記錄等書藉。及觀世音日刊第一期。凡持有聽經入場證者。概不取資。壇門前懸有「四十二章經法會道場」白地紅字之橫額一方。大殿門首。又懸有白布橫額。爲胡瑞霖所書。字係紅色。爲四十二章經法會開始之偈讚。讚云。「欲改造他人。須改造自己。欲改造國家。須改造世界。自己與世界。如何能改造。唯有從佛學。所願方能達。人人本是佛。世界本來平。只因不自知。遂至苦無極。虛師具夙慧。說法應羣機。四十二章經。東來法之始。觀音成道日。公園社稷壇。憑師廣長舌。新與世人樂。」殿內東西分設男女席次。北爲講經臺。臺前列香案。臺上設棹。陳香爐燭臺。中供金佛一尊。經架一座。法師座後

爲綵屏風。中懸娑婆教主本師釋迦牟尼佛。右懸觀世音菩薩像。左懸龍樹尊者像。七時四十分。法師偕同和尚居士等。先誦誦大悲神咒等經。迨至八時。法師乃講四十二章經義。(一)辭最雅馴。(二)義最精富。(三)譯最古簡。(四)傳最平易。太虛法師在座中講演時。態度非常沉靜。講解詳盡。詞氣簡捷。一望而知爲有道行之和尚也。九時四十分散會。惟場中秩序。稍不整齊。因倉卒措辦。布置未周所致。且男女座位參差。場中隨意散步閒談。似於法場之莊嚴法相。稍有不合也。按法師係浙江海鹽人。宦家後裔。幼即嗜佛。少長剃度於浙。對於佛學。研究有素。頗有心得。更能貫通中西文字。爲中國佛教中之靈光。去年充中華全國佛教會代表。出席於日本舉行之東亞佛教大會。茲經金卮字會及佛教會等。恭請蒞京講經云。

佛教放生會之善舉

(北京通信)

昨日(二十八日)即夏歷六月十九日。爲觀世音菩薩成道紀念日。北京居士汪大燮、莊蘊寬、王式通等。多人組織之佛教放生會。在西直門外萬生園(即現中央農事試驗場)後身極樂井。將舊荷花池改建爲新放生池。池方五畝。池水頗深。且係活水。直通玉泉山。昨日爲第一次放生。由該會買黃鱔魚五百餘斤。分裝八大

桶。僱大板車二輛。於下午二時運往該處放養。該會居士往者十餘人。並請廣濟寺現明方丈。前往該池。爲諸生物受三皈五戒。是日且值講經會開講之期。福德因緣。誠多多益善矣。

講經會圓滿贈紀念扇

(北京通信)

▲太虛法師題詩

四十二章經法會。業經圓滿。太虛法師於昨日(十一日)上午八時廿五分啓程赴滬。赴車站送行者。有比丘外賓居士等五十餘人。偕行者有唐大圓居士。送乘待車開。始退去。開法會因此次各界熱心聽講。特製紀念扇。分送聽衆。扇內印法師肖像。並有汪伯棠所繪白馬寺塔。莊思緘病中左手書四十二章經歷史。惟贈扇以講經期間。逐日確實。到會簽名未曾間斷。及住明地址者爲限云。太虛法師當起程前夕。曾爲汪居士波止書扇面一幀。題詩云。「不動菩薩座。上昇兜率天。法界開心殿。妙音聞密園。」玩此四句。頗有禪機云。(按此條本應在末後兩節誤排於此)

名畫家廣結善緣

茲有名畫家曹景宣(謙)君。前在上海寶山路六十九號畫室。頗負盛名。此次來京。佛化美術學校校長兼女子職業學校教授。精

於中西圖畫及透視學（京中無此科目。曹君在女校除任中西畫外。並担任透視學）此次擬將其心得。供獻都人士。以飽眼福。

中央印經院贈書

▲軍人素書者獨多

中央印經院。為萬叔豪居士所主辦。所印佛經及善書多種。均係小冊廉價。昨日在四十二章經法會場內。及中央公園內分組散送。功德甚大。而軍界中人。索者特別多。亦見佛化普及之機。云

吳黃兩居士捐資印講義

太虛法師所講之四十二章經講義。原係按期刊入觀世音內。現有吳信三黃宗麟兩居士發心另行專印講義。擔任印資。按日刊發一次。以極低之價。出售流通。不日即可實行。至於原來觀世音內之講錄。則為補助流通。俾大衆先觀為快起見。仍依然接續登載云。

會 弘慈廣濟寺僧衆及佛學院學人來

現明和尚住持廣濟寺。振興院務。不遺餘力。先後設立念佛堂。佛學院。佛事修習所等。又於本年。請道階法師。講法華經。早晚兩座。

故自本會開講以來。尚無暇來會參加。前日為法華休座之日。故現明和尚。親率該寺僧界五十餘人。來會聽講云。

名宿到會隨喜聽講

京北紅螺山退居普泉老和尚。戒行謹嚴。教理明通。北方僧界之泰斗也。前日來法會聽講。又到有賢良寺退居年七十二歲之法安老和尚。拈花寺方丈全朗和尚。又日本大阪外國語學校教授佐伯正率學生十餘人。來京旅行。亦來聽講云。

中央刻經院印贈書籍之踴躍

自太虛法師應本會之聘。在中央公園社稷壇內。開講四十二章經後。聽衆異常踴躍。宣武門外下斜街之中央刻經院。亦乘此機會。努力推行佛化運動。在壇內及各報。遍登廣告。贈送各種學佛入門書籍。以資提倡。近聞鎮威軍第一師李旅長。以該院所印之觀音靈異紀。最契衆機。除認印三千冊外。並代奉天某鉅公刷印一萬冊。期於講經圓滿之日。在會場分送。現正託第一監獄。晝夜開工趕印云。

佛學研究會開講

▲會場秩序異常整肅

▲聽衆精神異常靜穆

京中教育界與佛學家所發起之佛學研究會。禮請太虛法師。講演佛學概論。日前已籌備就緒。男女學界報名入會者。有三百餘人。前日（陰歷二十三卽星期日）卽在安福胡同佛教閱經社內。開始講演。是日係下午二時開講。昨日改爲下午四時至五時。聽衆到者。極爲踴躍。而會場沈靜之中。時時均流露有一種極深的誠懇與恭敬之精神。故會場人數雖衆。而靜穆無聲。異常整肅。足見聽衆之懇切。全場執鉛筆作記錄者。有十餘人之多。其餘全體亦均側耳閉目凝神聽講。毫無厭倦之色。法師則趺坐沉靜。具慈悲之面目。出柔和之音聲。共講二小時之久。略無休息。演講極爲懇切。剖析極爲入微。聽衆歡喜異常。歎爲希有。前日開講時。有駐葡萄牙公使王繼曾金夫人。亦來聽講。聞係法國大學畢業。研究佛學多年。是日折蘭花一枝。供養法師。殊爲勝緣也。

莊居士左手書扇

四十二章經法會。將特製紀念扇。分贈聽衆。扇內將有莊思絨居士書寫四十二章經歷史。已誌第二期觀世音。近日莊居士忽思右臂麻木。不能握管。而仍以左手書成摺扇。書法超妙。誠熱心已極。深堪讚嘆也。

太虛法師在彌勒院說法 大圓記

彌勒院台源和尚創辦佛學校。學生三十餘人。于本月廿二日午後二時。歡迎太虛法師到院講演唯識略義。法師登座說云。唯識之理。廣博無量。非略談所能盡。今但就唯識二字之名義一談。云何名識。卽今日俗語所云知識。如何名唯。乃單獨義。連合唯識二字。可云獨有知識而無他物。

但知識有能所之兩方。今先說能知識者。有八種識。如眼能知識。是名眼識。耳能知識聲。是名耳識。鼻能知識香。是名鼻識。舌能知識味。是名舌識。身能知識冷熱粗細等觸。是名身識。

然前五識各能知識自變自緣之特別境。不能兼知識他識所知識之境。至第六意。如一閣之總理。則能兼知識前五識所能知識。及不能知識之一切諸境。

又如吾人睡眠時。眼耳等前五識皆停止不起作用。倘猶有種種之夢生起。卽知是第六意識之作用。至於睡最熟時。夢亦無有。則前六識皆無。但偶有蟲咬或蚊刺時。卽時身起盲動。用手搔爬。應知是乃尚有第七末那識執著有我故也。末那譯云意。與第六意識不同。亦云意根。

既有能執我之第七識。亦應有所執我之第八阿賴耶識。此譯云

藏有三義。一者含藏一切法之種子。謂之能藏。二者爲一切法之所藏隱者。謂之所藏。三者爲第七識執之爲我。謂之我愛執藏。說所知識者。共有六塵境界。謂眼識所知識者名曰色塵。耳識所知識者名曰聲塵。鼻識所知識者名曰香塵。舌識所知識者名曰味塵。身識所知識者名曰觸塵。意識所知識者名曰法塵。至第七末那識所知識者。卽第八賴耶識。但第八是識。而第七妄執爲我。是爲錯謬知識。至第八識所知識者。卽前七識之種子及根身世界之本質。

又吾人所認爲根身世界者。卽色聲香味觸法等六塵。則應知世間萬事萬物。皆無實體。不過識所知識而已。然有一疑問。謂若外境皆是識所知識。今試於北京欲知識一泰山。何以不能。此則宜知前六識不能獨立成其知識。尙須依託別識。所變之本質。以成其自識之知識。此別識所變之本質。卽第八識之相分。識凡皆可略分爲二部分。一能知識之作用。謂之見分。二者所知識之相狀。謂之相分。以外復談攝諸心所。眞如無爲卽實識性等。最能深入顯出。以時促記不能全。故未能及。

在彌勒院講唯識自記

大圓

法師說唯識二字含義極廣。美不勝收。大圓不過就法師所未及

談者。略增數語。恐未足以副台源法師及諸學友之雅望也。

吾人所以學唯識之目的何在。卽爲欲詳辨佛所說之法相。使不致盲修瞎練也。佛教大小乘約有十宗。辨法相之精審。皆不及唯識宗。以唯識之特長在辨法相。故唯識宗又識名曰法相宗。

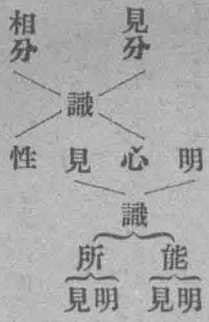
佛爲度衆生。說種種言語。均謂之法。法之相貌如何。是學佛者所應知。若問云何得知。則在佛世從佛之言語。知在佛滅後。尙從弟子所結集之三藏十二部經論中。知以經論之所言。皆是分析種種法相。故學佛人決不可不學談法相最詳之識唯識宗。

佛經上其處所說三界唯心。亦卽他處所說之萬法唯識。故心識二字皆所以表法。但凡言心是表法體。則不可說。其言識乃表法用。方有可說。從不說之心而施設爲可說之識。在佛學上謂之善巧方便。

佛教之各宗。其首建立教義者。皆各有所創造法語。以示與他宗之不同。如天台藏通別圓之四教義及性惡等。至唯識宗在辨法相。不須別有新創。但就佛所說之種種法相。爲整理之而顯揚之。使法相之缺略者得詳。晦昧者得明。以是應知唯識宗乃佛口親說之法相。亦三藏十二部之通文。故凡欲學佛者不可不學唯識。如今日世界大亂。學說紛紜。思想雜亂。已達極點。無有一最精密廣大之教理。足以執思想界之牛耳者。唯佛教之唯識。獨能高出

一切學說。而為有識所公認。故今日之唯識學。不獨佛徒當學。即世間求有漏俗學以貪名聞利養者。亦無一不當學。

云何說唯識辦法相最密。今舉一例。如禪宗說明心見性之一語。雖自證之淺深。各有不同。若以之開示他。則最儻侗。每不知何者為心。云何謂性。或即視心性無甚區別。若學唯識。則區別甚嚴。即此所云心者是能緣之識。謂之見分。所云性是所緣之境。謂之相分。相分依見分而現。一能一所。不可混淆如此。不學唯識者豈能如是精辨乎。又若再辨。即可以此四字。列為一表如下。

如是詳為分析。心性皆識。可相對分能所。明見亦皆識。則可自分能所。謂能明者是心。而所明亦可是性。能見者是心。而所見者亦可是性。其他分析。有勝科學千萬倍者。以時之促。暫未及談。儻有好學。猶可隅反。

彌勒院熱心請法

彌勒院位於內城西偏。在西直門內。地雖偏僻。然住持侯虛法師。

熱心法務。進行一切。不遺餘力。前歷在東三省。各地弘法。並曾代表北方佛教徒出席日本佛教大會。回國後。久已回京。茲值太虛法師來京。特禮請演講唯識問題。並請唐大圓居士。講唯識三十頌。實以佛學入門。首以唯識一宗最合乎科學之方法。倘如說研究。則不難頭頭是道。迎刃而解。大可免儻侗顛預之弊。該院此舉。誠可謂扼要矣。

介紹畫師

浙西曹謙先生。於中西繪事靡不精通。而所造繪佛菩薩像。尤其特長。近創設美術學院於安福胡同七十七號。教授有方。成績斐然。茲因隨喜四十二章經法會。特造佛像多幅。藉資宏揚。並以提倡佛教藝術。為講壇之紀念。同人讚嘆之餘。故表揚之。以公於世。各界諸公。有欲定繪供養者。在講經期間。每尊僅收紙墨費銀五元。以四尺為限。特此介紹。幸勿失此殊勝因緣也。

介紹人 汪大燮 胡瑞霖 汪勃
王相六 齊景班 黃中疆

介紹德育課本

▲周氏養蒙便讀

欲改造世界。須先保全人類人格。如欲保全人格。必自童蒙德育

始周氏養蒙便讀一書。攝新舊德義之精華。立超凡入聖之基礎。深望愛國救世男女諸君。廣於黨庠家塾公私學校。提倡讀用以正人心而植德本。本講經會場門口及其他流通處均有出售。

宴請外賓參觀會場

英國克蘭柔夫人及其伴侶三人。來華調查佛學。已詳前刊。近函致某君。謂極願參與佛學研究會。雖以不諳華語。不解虛師之開示。然極欲躬臨會場。瞻仰道貌。其欽慕善知識之意。可稱真切。茲由胡王夏三君。於五日（即今日）下午五時半。特設茶會。請其於五時前先行來會參觀。並請衛西琴鋼和泰汪伯唐蔣彬侯暨研習佛學諸信士作陪。聞以地位太狹。僅發出請柬三十餘封。不克遍邀。深為歉仄云。

四十二章經法會特別啓事

太虛法師此次留京為日無多。數日內講經畢後。即將南下。凡有欲求法師授三歸五戒者。請儘陰歷六月廿九日以前。向四十二章經法會會場報名。以便預備為要。

世界的佛教近聞數則

四則十五
年六月

邵福
宸譯

(一) 英倫人士思想界之微潮

倫敦觀察報之記載 The Spectator London

記者夏芝布朗君 R. Yeats Brown,

上月曾見紐約月報 Infinite 特萊因君 Ralph Waldo

Trine, 所述印度人達摩波羅君 (譯者案即印度大菩提會創

辦人及現在總幹事之達君 The Anagarika Dharmapala

該會在印成立已三十餘年矣) 之佛教演講。日前余 (夏芝自

謂) 在此間獲遇達君。接談之下。始知為設倫敦佛教會而來也。

特萊因君曰。某日余赴紐約市政廳之演講會。入座時。但見人數

擁擠。約千餘人。濟濟跼跼。盡屬知名之士。且多半均係研究東方

民族之士紳。余不覺自問曰。吾儕聽衆。果已有人得真實之內心

修養乎。觀遍全場。難得其選。唯演說者印人達摩波羅君。神采奕

奕。沈靜恬淡。極似已得平和之祕也者。貌似文弱。然內心蘊藏。光

彩煥發。主席致簡單之介紹辭後。並云。此吾輩至友。身體怯弱。倘

坐而演講。深望諸君原諒云云。孰意達君登台。身長玉立。乃六尺

而強。精神飛舞。且講且揮其手杖。大眾不覺傾倒。其演講略曰。

余幼時在錫蘭教會學校。曾知基督之道。唯常見教士持鎗獵鳥。

種種殘忍之事。不勝駭怪。因是始恢復余之祖國信仰。佛法。

余既讀聖經。頗敬重基督之真義。耶穌不營家產。且極貧苦。故余

極願効法。余今略無產業。但抱一大願願。將釋迦之平和福音。攜帶西行。余之友好中。頗能供給資本。擬在倫敦立一佛教機關。釋迦牟尼者。印度古王太子棄國出家。思所以解決人生之道。精進六年。卒發明真諦。以耶教名詞解之。則意謂天國者。本在吾人之心內也。天堂地獄均係自造。是故應努力實現天國樂園於現時。當下此卽釋迦牟尼之所教也。演講巨一點鐘之久。聽衆靜默絕無移動。及微咳之聲。達君亦毫無疲乏之表示。語音清晰。略無震顛。音徹四座。使吾人精神界弛緩之心。弦頻覺振動。語詞簡單明瞭。深合聽衆之心理。富於演說家之姿勢。又饒具比丘之莊嚴其視。世界本同。虛幻達君誠天使。講演既畢。達君落坐場中。頓沈寂如死。旋繼以極熱烈之鼓掌聲。吾輩之心情確大爲鼓動。唯當下信佛則尙未也。

以上爲特萊因君之言也。今達君來倫敦矣。此間人士對之又如何乎。莊嚴慈悲之釋迦教訓。在此牛肉啤酒之社會裏。果能得一立足地乎。余爲研究計。乃親詣蘭加斯德街 *Lancaster* 五十二號。而叩謁於達君之門。達君年六十餘。儀容秀美。鬚髮皓白。兩目有光。銳似神鷹。衣裝偉麗。令人肅然生敬愛之心。披談之下。達君意謂釋迦之來於印度。正在印度國運極盛之時。蓋佛教真義

必須文化極高之民族始有了解之可能。目下全世界只英美兩國。正開放幸運之花。其能接受佛教毫無疑義。此行進行之順利。當可預卜也。達君幼時曾來倫敦。主於安諾德爵士之家 *Sir Edwin Arnold*。繼赴芝加哥。出席世界宗教大會 *World's Parliament of Religions*。爲佛教之發言者。返印後。卽在印京加爾格他及菩提迦耶二處工作。歐戰起。因運動和平被監禁。旋釋放。羣認爲南方佛教之威權者。到處歡迎。余（夏芝自謂）以爲東方自有東方獨到之真精神。足以供獻西歐。而吾西人於崇拜名相之餘（名相係佛經術語。意與皮毛相近。英文係 *Names and Forms* 一字。並以梵文 *Naama Rupa* 二字爲印證。其爲名相無疑）竟以爲十分鐘之計度。思慮猶勝於印度式終身之冥坐幻想也。噫。印人之默坐。果係冥坐幻想乎。假如吾人以打球之精神。轉習靜坐。或者醫院可少收多少之病人乎。達君之習靜慮。顯然毫無損害。恬靜而敏捷。明確而機變。一望而知爲極有修養之人也。達君謂。倘然至臨命終時。伊當開目而逝。死者不過一刹那。卽可過去。蓋生老病死。乃人生常理。實極簡單之變遷。耳。吾人比丘本教人。以了生脫死之道。視死直爲當然之事。至睡眠於人生。苟達心身修養之正軌。本非必要之條件。每夜睡兩點鐘於余自

爲滿足也。若謂人生之幸福。可由靜坐得之。蓋呼吸正當。則心志清甯。君現坐蓮座。因余談話之時。不知不覺。間曾効釋迦之結跏趺坐也。此大有益於呼吸。據西醫學說。呼吸與腦筋統系不亦云。有直接連鎖之關係乎。

余今用此簡單文詞。介紹達君。自知難肖萬一。以人類之心。腸形而上之。以儕乎宇宙之大化。此等哲理。詎可以數行拙文。達其精蘊。而於此猶有一事。必須聲明者。歷來佛教多被誤解。以爲佛教之涅槃。乃幻想而不可實得。至涅槃真義。爲多福爲覺照。又率誤解爲寂滅其實。佛教徒亦如耶教徒科學家等相同。蓋亦主幸福說者也。佛教徒之視天國實在手足呼吸之間。且應此生實現。決非死後始得也。

余確信吾國（英國）精神界思想界。因達君來臨之故。必生多少之激潮與迴瀾。蓋其論調。實與吾國素習。極爲懸殊。凡對於東方信仰。感受興趣者。誠不可不一往聽其議論。瞻其風采。蓋達君之真誠懇切。與言詞暢達。實於聽衆極爲有益也。

（二）英國將成立大菩提會

譯大菩提報（十五年六月）
Mada Farimbana

印度大菩提會總幹事達摩波羅君。刻在倫敦。擬於明年釋迦年

尼之二十四百七十年佛誕紀念時。成立倫敦分會。目下正物色合宜之會所。唯租價昂貴。尤須預付押款。款數奇昂。某處租價年須三百磅。（卽月租四五百元）而押款竟須四百磅。刻進行租屋頗有希望可成也。吾人應知倫敦實世界生活最高之地。而亞洲

各國留學生在倫敦者。以數千計。至錫蘭緬甸暹羅日本之佛教徒亦極夥。印度留學生散處外城者亦達三千人以上。各種人至今無聚會之場所與機會。以爲佛教之修養。達君租屋如成。會內將設立佛教圖書館。並擬收存孔教及回教之典籍。兼作亞洲留學生之聚會地。不久擬先出版刊物云。達君刻定由其家產中捐七十一磅。檀香山之福司德夫人（卽在印度捐助大菩提會最有力者已由海潮音介紹之矣）已允月捐六十一磅。預算會所之設備品。至少須五百磅。每年之經理費。約須一百五十磅。散布圖書。流通經典。當然爲必需之籌備。而購請英文印文各種經典。需款尤巨。房租年須四百磅。期限八年。刻下設備。爲接近來賓計。不得不籌備整齊。况乎本師遺訓。曾以清潔第一要務。溯英人征服亞洲以來。此次向英人傳佛法。實爲第一次之創舉。達君對於英國士女。因其歷來之經驗。實極易得其好感。十九世紀以來。耶教士常欺騙愚蠢教徒。謂佛教爲野蠻之邪教。崇拜禽獸及木石

云云。然至今日佛教徒表示敬信其真理之機會已獲得矣。方今英國社會中物質主義縱欲恣情放肆無忌神學家流依附宗教僅遺形式其唯一寶物不過亞拉伯式之聖經詰其內容亦不過加地亞巴比倫波斯埃及各民族之稗官野史耳。唯科學之言確係一部之真理此則應同調於佛法者也。自來亞人之到英國乃皆有所學於英。今則有佛教尊宿試到英國對於該國之覺悟人士表示佛教之真義吾人能不歡欣鼓舞以隨喜贊助之乎。凡吾佛教徒具有愛護英人之弘願者望隨力捐助各種書籍或金錢寄往倫敦交與達君吾人應切記釋迦聖訓有云諸布施中法施第一也。

The Anagarika

Sed Books:—Dharmapala.

C/O Messrs Brownjohnand

Howard Ltd.

9\12 Basinghall st. London

E. C. L.

The Anagarika

Send Money:—Dharmapala

National Bank of India,

26 Bishops Gate,

London E. C.

(二) 德國大菩提會已成立

▲幹事德人西洛斯君在紐畢堡之務拉哈城之演說

Mr. Oskar Schloss ar Verlay, Neuiberg, Yermany

德國大菩提分會已在紐畢堡省之明倪墟城成立。Munich,

Neuiberger 其主任幹事即為有名之書肆商德國優婆塞西洛

斯君 Mr. Oskar Schloss 西君為佛法故犧牲自身利益極

大所有入款幾全用在散送德文佛經之上。現全德之境悉得其

布施之益。該分會機關曾發行德文佛教月刊兩種。一名達道月

刊 Der Pfad 又一種名佛教週報 Zeitschrift fur Buddh

ismus 以下為其演說辭之大略。

兩月以來德國人民對於佛法感受極大之興趣。名流多人時有

佛教問題之演講。而多數佛教書籍近來時有出版。此一月內即

有二十種之著作。柏林近有一佛學社成立。每月均有演講會之

舉行。而賴因蘭 Rhineland 亦有一佛教團體成立。余刻與此

兩團體之發起人時通音信。而余之私願尤在聯合德國各佛教

團體。合而為一也。至於敝會日在進行中。堪為諸公告慰者也。

大菩提報記者按。凡我東亞之佛教徒。如日本緬甸暹羅錫蘭之擁有產業者。對於此英國德國之兄弟。實應負有極重大之責任。意者耶教之流布。恐不能再過五十年。吾人亟應猛醒者。即目下科學心理學之進步極速。對於佛法之真義。實已到堪能徹底了解之程度。蓋科學愈進步。愈易了知佛法也。凡我亞洲之同胞。對於西歐之同志。何不一加補助乎。

(明倪墟城 Munich 爲德國南都之大城。城沿多腦河之支流名伊薩河者。印度大菩提會設分會於此。並設分會於倫敦。蓋擬傳佈佛法於歐洲也。)

(四) 達摩波羅君之近况

本年五月間。達君在倫敦。又有一度之抱病。病勢雖重。而危險期已過。近且恢復健康矣。半年以來。達君在歐洲各國。到處演講。或執筆著作。工作不遺餘力。宣傳之外。並組織分會多處。返英以後。抱病時。蓋正組織英國分會時也。近來英國報界。時常記載國中公眾對於達君之可驚的印象。達君行蹤所至。到處輒得熱烈之歡迎。與尊敬之招請。每次演講。聽者常有數千人之多。吾人極信不久。達君完全恢復其健康。而繼續其高尚之工作也。

觀無量義室隨筆

佛學文學家現爲南京東南大學教授之唐大圓居士。近若干年。對於宏昌佛化。改良教育。提倡不遺餘力。刻下因鑒於一般學無根抵之青年學子。往往爲西洋學說。演成戰爭之物質文明之西方文化所迷蒙。將東方之人倫道德。修心養性之高尚教育。於不顧中心愛之久矣。本年担任東南講席後。爰聯結同志。組織一東方文化集思社。專以提倡佛化爲中心。兼輝表儒門學說。而爲東方文化之運動。現已出「東方文化」二冊。由上海泰東圖書局發行。卽其揭要之言曰。「今日大亂已極。救之在學。而學說紛紜。莫知適從。唯有闡揚精博優美之東方文化。以一民志。而息禍亂。本書各文類皆根據儒佛諸學。鈎玄提要。絕無浪漫無歸之弊。而行文深入顯出。有雅俗共賞之美。」可見其梗概矣。聞東南大學。且將東方文化列爲專科。卽請唐居士專主講席。此足覩佛儒文化之贊仰。東南人心之趣向矣。

廬山學

太虛法師講演
定價大洋六角

研究佛學者之門徑

世多以佛學爲出家人而設。實則大誤，蓋在家尤須研究佛學。太虛法師爲中國佛學界之泰斗，於科學哲學等，亦都精進，故其說法。對症下藥。廬山學乃其說法之大成。集各處之講稿，彙刊爲一厚冊，行文深入顯出。洵宜作研究佛學者之導師，現今人生均有煩悶及經濟壓迫之苦。取廬山學而讀之。當能恍然於解決之法矣。

代發行處 海潮音月刊社
泰東圖書局

大乘與人間兩般文化

定價一角三分

太虛上人著

東西洋文化各異，歐戰前，人多尙西化，歐戰後，風氣一變，多尙東化，太虛法師以佛學中之大乘法調和人間兩般文化。其意文化不論東西，須參以大乘，方得有益於人世。是書卽其主張之表現也。

上海泰東圖書局發行

四十二章經法會紀

事

(普敏)

編者按。四十二章經法會場內(及場外有關於法會者)之記錄。業已由通信員之報告。及新聞紙之採集。刊入特載欄。以供衆覽矣。唯零雜片羽。殊無統系。茲經覓得北京太平洋通信社管雲輕(普敏)居士之日記一小冊。逐日排刊於社稿及卅字日日新聞上者。記載極簡淨詳洽。而本期原擬於著述欄內發表此次法師所講本經及佛學概論之講義。以記者尙未整寄來社。且留待下期。而此紀事。適堪爲讀法師講義之先導也。

太虛法師講經之第一日

▲每日上午七時至九時

海潮音 第七年第八期

▲連講二星期雨天停講

昨日(二十八)爲太虛法師在中央公園社稷社大殿內講說佛說四十二章經之第一日。公園門內收票處。設簽名簿。由中央刻經院送五種經文合刊。及觀音靈異記書目等。壇大門懸題「四十二章經法會道場」漆白地紅字橫額一方。大殿門懸白布橫額胡瑞霖書紅字「四十二章經法會開始偈以讚之」。「欲改造他人。須改造自己。欲改造國家。必改造世界。自己與世界。如何能改造。唯爲從佛學。所願方能達。人人皆是佛。世界本來平。只因不自知。遂至苦無極。虛師具夙慧。說法應羣機。四十二章經。東來法之始。觀音成道日。公園社稷壇。憑師廣長舌。新與世人樂。」殿門首左設出售佛教經典處。右設簽到簿。並贈送第一期觀世音殿內東西分設男女坐次千餘席。北爲講經台。台前列香案。台上設桌。陳香爐燭。台中供小金佛像一座。經架一座。法師座後爲彩屏風。中懸「娑婆教主本師釋迦牟尼佛像」。左懸龍樹羅漢尊者像(雙手抱右膝坐松下)。右懸觀世音菩薩像。(佛像生動莊嚴。聞係佛教閱經社美術教授曹謙所繪。在講經期內每張僅收紙墨費五元以結善緣)殿內柱上貼有黃紙封「釋氏三經專備會內聽講之需請勿攜出會外」。七時四十分法師偕同和尚居

士諷大悲神咒等經。禮拜畢。八時開講四十二章經勝義。(一)辭最簡馴。(二)義最清富。(三)譯最古真。(四)傳最平易。講解非常詳盡。「限于篇幅從略」至九時四十分散會。當時每人贈「四十二章經法會聽經入門證」一紙。左列「主講」太虛法師「地址」中央公園社稷壇。右列「日期」陰歷六月十九日起「時間」每日上午七時至九時。背面刊(一)每張只限一人。十歲下小孩無效。(二)聽講者應遵守場內一切規則。(三)遇雨停講。(四)每日聽講時有效。至講經期滿後作廢。又發表啓事云。本會製有紀念扇。係汪居士伯棠。莊居士思緘。湯居士定之。曹居士景宣等寫畫。凡按日到會聽講過兩星期者。本會各贈一扇。留作紀念。此啓。四十二章經法會啓。

太虛法師講經之第二日

▲講壇分男女座次

▲補發門證三百份

昨日(二十九)爲太虛法師講經之第二日。聽衆善男信女及比丘到者。與第一日相等。講壇坐次已有變更。東西兩邊之第一排爲比丘席。其餘第二排以次東爲男聽衆席。西爲女聽衆席。但因坐前置有大條案。至坐次稍遠者。不能聞及法師講演聲浪。遂多

圍法座之前。鵠立。間有頂禮點頭者。不減於孫公說法也。七時法師開講四十二章科目。(一)總說「即經序並說明釋迦牟尼佛在世四十九年。歷次說法。及著各經之年代經過甚詳」九時退壇。並開四十二章經法會。昨又續發聽經入門證三百餘張。該會爲補發聽衆了解佛理起見。(一)組織佛學研究會。請太虛法師講演(佛學概論)。於八月一日(星期日即夏歷六月二十三日)下午二時至三時。在西城安福胡同七十七號佛敎閱經社開講。以一星期爲功德圓滿。自昨日起。凡欲求得佛法進步而均可往報名。(二)學校佛學講演會。請唐大圓居士(係隨太虛同來者)。(佛化教育)該會昨已派員赴北大師大方面接洽妥協。不日即行開講。又該會爲北方聽衆方便計。現將法師講義從事編述。一俟印就。即便分散。概不取資。以廣佛化云。

太虛法師講經之第三日

▲新設講壇記錄席

▲場內贈送印刷物

昨日(三十)爲太虛法師講經之第三日。大殿門首。加懸紅綾橫幅。題有「佛化教育會同人奉讚」「平等慈悲」等金字。殿門西簽名處旁柱。上貼有黃紙墨書「凡贈送書籍及印刷物品。非經

奉會許可。不得在場內分送」之紙條。講台。西新設「記錄席」。派有專美。隨時記錄法師講演。聽衆到者如常。惟仍多數圍繞法座。前環立。途爲之塞。雖經王。賡。陸。胡之芻諸招待。持有「請諸君至後面席次入坐之紙條」。逢人游說。但毫無動容。間有雜以談話聲者。幸秩序尙未大亂。然究不雅觀。據聽衆意見。謂宜設法嚴守。浸入之孔道。將聽衆坐次。改爲半環式。除去大長桌。座次排比緊列。縮小範圍。以便聽覺。免礙觀瞻云云。昨日太虛法師講(一)正說四十二章(甲)三乘共教行果(乙)證出世界(即經中第一章出家證果。能釋或阿羅漢道。並亦通甚爲詳盡)場內分散印刷物三種。(一)太虛法師著「以佛法批評社會主義」(二)星洲講經會宣言(三)「佛學研究會禮請太虛法師講佛學概論啓事」

邇自國步艱難。羣言旁午。民生困敝。學術紛歧。彼此是非之辨。闕於士林。適從塵所之嗟。興於編戶。身心交困。愚智同悲。甯謀國之術有疏。將善生之理未盡。某等痛心疾疾。深探患源。以爲衆生相搏。惟大慈平等。足解其紛。羣學互歧。惟大智圓通。足開其惑。欲達斯境。舍精研佛法。其道無由。有太虛法師。人海先覺。法門龍象。今夏北臨京國。說法杜壇。爰發起本會。請就壇餘暇。專講佛學概論。

指導來學。攝引初機。其有宿懷惶惑。欲謀自拯之方。思涉藩籬。未得南鍼之導。所望翩然蒞止。相與研尋。惟求事理之安。事無人我之見。卽或素持異議。反對宗教。亦望攻難質疑。來相商榷。日暮途遠。浪鉅舟輕。宜竭血誠。共圖利濟。入會條目。臚列左方。(一)本會定名佛學研究會。(二)會址在西單牌樓安福胡同七十七號。(三)會期自夏歷六月二十三日起。至二十九日止。暫定一星期。(四)研究時間。每日下午二時至三時。(五)凡欲加入研究者。自登報日起至開會前一日止。無論男女。每日均可隨時來會報名。領取入會證。概無一切費用。

太虛法師講經之第四日

▲公布聽講規則三條

▲購買經典者之踴躍

昨日(三十一)爲太虛法師講經之第四日。大殿中門。欄以橫木。禁止行人。殿內東抱貼黃紙書「男居士席」。西則貼「女居士席」。男居士由殿東門出入。秩序井然。但尙聞有小兒啼笑聲。並見七八歲小兒。往還講堂坐次。幸各抱柱均貼有黃紙書之。「聽講規則」三條。(一)未滿十歲之兒童。勿得攜帶入場。(二)各就座聽講。(三)勿得談笑喧譁。自規則公布後。想今日(一日)會場。當無

幼童矣。該會各職員。均佩帶白布徽章。蓋有該會方章記。以資識別。昨日太虛法師講。(一)修行出家。(二)五乘善惡通義。(即經中第二章至第七章之標目。所云斷欲絕朕。割愛去貪。善惡並明。轉重令輕。忍惡無瞋。惡還本身等是也。解釋欲貪。善惡。忍。瞋。等因果報應。大為精確的當)是日講壇門首。有中央刻經院售出之「青年的良友」及「暗室之明燈」等書售多。「四十二章經釋義」已售竣。又講經會發行之太虛法師講演「廬山學二十本。頃刻售罄。後至者。多交背失之。(因原書係上海所刊。印寄京者。僅有二十本。昨已由該會快函上海。趕寄多份來京。以滿善男信女之希望)又觀世音第二號。(七月三十日)出版。昨亦發售。(每張銅元二枚)該刊附載啓事云。(一)「本法會所出觀世音。每二日發行一期。所有法師講義。及場內要務。佛化要聞。均按期登載。(二)第一期於六月十九日觀音大士誕日發行。故即以觀世音名之。(三)歡迎投稿。惟登錄與否。悉聽主筆決定。又散發傳單一種。係介紹「佛化美術學校」即附設于安福胡同七十七號。佛敎閱經社內)招生辦法。該校(抱定佛化美術。救濟人類。西洋畫與中國畫並重。每月收學費二元。各別教授。該校教授曹景宣(謙)並融和中西畫法。治為一爐。故其出品。有類清郎世

當筆法。久為畫家所贊許。現請曹氏繪供像者。為數甚多云。

至佛學研究會。昨已發出入會證。計左字一百餘張。右字三十餘張。定今日(一日)即夏歷六月二十三日)起。下午二時至三時。

由太虛法師講「佛學概論」。地點暫借西單安福胡同閱經社。(即王驥陸居士宅中。大院。搭有涼棚)先行試用。已由羅某向華北大學借用椅橙。如人數過多。再覓相當地點。遇雨停講。

今日(一日)上午十二時。講經會同仁。公議太虛法師。由六味齋備素席。每人公分二元五角。並聞星加坡講經會。佛學界釋轉道黃天恩等三百六十五人。電促法師南下甚急。法師擬於夏歷七月十日以前抵上海。十五日左右抵星洲云。法師演說(佛說四十二章經講錄)係由羅庸筆記。行文頗為暢達。除已刊印。(觀世音)第二期外。聞王驥陸居士云。仍另印單行本行世。其形式與刻經院所印小本(釋氏三經)相同。以便信徒省覽云。

太虛法師講經之第五兩日

▲前日人數異常衆多

▲研究會已開講兩次

前日(八月一日)為太虛法師講經之第五日。大殿西門。加貼黃紙書(女居士席。男賓止步)八字。場內秩序。較前四日整齊嚴肅。

惟因昨日星期日。人數尤為增加。計簽名簿。竟過千餘人。各軍警機關官佐等。均臨法會。並有鎮威軍軍士數人。在釋迦佛像前。脫帽行三鞠躬禮。軍界向該會索取繙經及善書者頗多。其一般敬慕神色。殊令人望而贊歎。而僧侶來聽者。較前數日亦多。此外某社照相記者。曾在休息處。攝得太虛本師法像以歸。如獲至寶。其有欲瞻法師道範。因中門不得進。遂滿堵門前。昂首擁擠。如立壁然。又為聆法師妙音便利計。於是法師坐後布幕內之休息室中。聽衆滿坑滿谷。太虛法師昨講。(丙)大乘不共勝行。(子)立信願。(丑)修六度。(一)布施。(即經中第八章至第十二章之標目所云。塵唾自污。返本會道。喜施獲福。施飯轉勝。舉難勸修等是也。係專解釋六波羅密第一段布施度講竟。)

(觀世音)(八月一日)第三號出版。內載有唐大圓居士(紀太虛法師在中央公園談話)一則。為研究佛學者不可不知也。佛學研究會。假西城安福胡同閱經社。開講(佛學概要)各情形已誌前報。該社場內共設男女居士席二百餘坐。場北塔中設法師講座。座西設大黑板一方。除已簽名領券者不計外。其臨時簽名領券者。不下百人。於是後至者均鵠立。主任王驥陸居士。因地狹人稠。無法應付。遂書(研究會報名今日截止)之紙條。貼於棚柱

上。以示限制者。實因難覓相當席場。場內柱上另貼白紙條三種。(一)如有疑問。應用紙條繕正。次日由法師接條答復。場內請勿發問。(二)柱東為女居士席。柱西為男居士席。(男占三分之二。女占三分之一。)(三)場內不得吸烟。如欲飲茶。請入西廂。並公布。

「佛學概論講序」(甲)緒言。(一)學之定義。(二)佛所以有學。(乙)依教成學。(一)因緣所生法(五乘共學)(無始流轉。一心之分析。煩惱業生。有情本。死中生。器械成住壞定。二業與界趣。罪業與一二惡趣。福業與人及欲界天。不動業與色無色天。三異生與聖。煞惱伏與斷。斷之差別。四成聖之道。有情種性。佛教增上人天階梯。出世三乘。(二)三法印。(三)乘共學。(一)諸行無常。(二)諸法無我。(三)涅槃寂靜。「三」一實相印。「大乘不共學」一。諸法畢竟空。二。五法三自性。三。八識二無我。四。法界無障礙。「丙」結論。「一」明理修行。「二」飯信行。「三」人天福行。「三」空慧行。「二」修行證果。一。人天福果。世間果。二。出世聖果。三。伏斷生顯。是日「八月一日」下午二時十分。太虛法師入座開講。目次「甲」諸言。(一)學之定義。(二)佛所以有學。並以抽象的談論。說明教理。行果。四法門。至三時餘散會。法師操浙江海鹽口音。北方居士多不了解。遂由其

鄉人王驥陸居士司書黑板凡法師所講之節目或法語均一一書於板上。另由羅庸居士在師座後面竹簾外專司筆記。講義仍另行印送。

正講演時。有前西班牙公使王學曾之夫人（夫人金氏善畫。係留學法國某校畢業。年四十餘歲。篤信佛教。供養鮮夏蘭花一枝。此花為北方珍品。由胡子笏居士。盛以四角長方式帶花白磁古瓶。置案左方。清香馥郁。雖在火傘張空之候。亦如入清涼世界也。法師以下午二時。氣候正熱。當向聽眾宣說。以後（即二日起）講演時間。改為下午四時至五時云。

又昨日（二日）為太虛法師講經之第六日。大殿中門東側。新設「臨時佛經流通處」。並貼有最新式警世廣告。除中央刻經院所發售者外。由杭州慧空經房寄到佛典多種。另有各種佛像照片。購者非常之多。聽眾約七百人左右。七時太虛法師登壇開講。（一）持戒。（二）忍辱。（即經中第十三章第十五章之標目所云。問道宿命請問善大。請問力明等。六波羅密之第二持戒度。及第三忍辱度兩段。）至九時半始散會。會場贈送「五戒心法」江都周秉清撰。及「予何以信佛」（英國克蘭夫人著。浙江張屏之譯）但係私人所贈。夫能普及云。

為研究會昨日下午四時開講。到者二百餘人。索入會證者仍有數十號。共填出二百八十餘張。太虛法師升坐。講演（乙）依教成學。（一）因緣所生法（五乘共學）（一）無始流轉。解釋「心」（心識眼耳鼻舌身意末那阿來耶等八識與心所有法徧行五善十一根本煩惱。隨緣惱二十。不定四。共五十一心所）（因）（因緣色法）（緣）（增上緣。所緣虛等無間。心法並心法與色法相連鎖之關係。聞慧「思慧」勝能「思考」為依教成學之根源。與夫「人」「天」「聲聞」「辟支佛」「菩薩」等五乘。頗為精密。法師隨講。王驥陸居士隨演黑板。隨即塗抹之。以及男女居士抄錄。彼此均手不停揮。幾無揮扇之餘暇。法師講演至六時始退席。（多講一小時）毫無倦容。說者謂非道行有素者。不能臻此云。

太虛法師講經之第七日

▲規定報名授戒日期

▲研究會開講第三次

昨日（三日）為太虛法師講經之第七日。聽眾到者如常。大殿門首簽名處。貼有大張黃紙書（有願求太虛法師授三歸五戒者。請於陰歷六月二十九日以前。在本會場內報名。以便預備。特此

通告。四十二章經法會謹啓。殿內中門左右。新設（職員席）。凡該會各職員。均座該處聽講。太虛法師登壇開講。（四）禪定。（五）般若。（即經中第十六十七兩章之標目。所示捨愛得道明來暗謝等六波羅密之四五兩段。）其講說大意。一六度中禪定度。以今世修邪道者多。故於邪定正定。辯之極詳。二六度中之般若度。明般若若有若干位。場內散有印刷物一種。即（龍藏經版保官協會歡迎入會。）文云北京柏林禪寺尊藏龍藏經板都七萬八千二百三十八片。蓋自遜清雍正十三年編刊。迨乾隆三年始藏事閱時十稔。成茲鉅製。民國九年內務部厘定整理規則。呈請大總統指令柏林寺住持負責保管。惟是存板房屋。歲久失修。部款支絀。既屬無可挹注。而常住清苦。又復難於張羅。若不及時修葺。妥爲保護。實覺朽壤堪虞。茲擬發起此令。以期法寶長存。福田普種。倘荷讚聞。無量歡喜。（附簡章）第一條。本會宗旨。在協助官廳及柏林寺住持保管所有龍藏經板。俾無損壞。第二條。本會會員不論縉素。均可加入。惟須得會員二人之介紹。第三條。本會會員會費。每年應納國幣十三元。縮流半資。於夏歷六臘兩月分交。如逾期。未行交納者。即失會員資格。第四條。本會公推會長一人。副會長二人。會計書記各一人。由會長臨時指定之。第五條。本會於

每年透瞭經板期內。開大會一次。臨時由柏林寺住持商同會長召集之。第六條。本會所設北京北新橋柏林寺內。第七條。本簡章如有未盡事宜。由會員五分之一以上之提議。得以增改。場內出售觀世音第四號。內容頗爲豐富云。研究會昨日（三日）開講第三次。到者二百餘人。場內散鉛印（佛學概論講序）太虛法師按照講序講（心之分析）將（心誠）（分而二類）不恆行（即眼耳等六識）二恆行（即末那等二識共八識）又將心所有法（即五十一心所）分爲煩惱恆行（末那癡見貪慢）不恆行（第六六根本二十隨前五三不善根八十隨等）煩惱雜染。業雜染。生雜染（指即行爲動作之意爲心力。即思也）聽衆看靜異常。法師仍講至六時始退。王驥陸居士休息。由胡瑞霖居士任書寫黑板云。

太虛法師講經之第八日

▲奉天某巨公捐印善書一萬冊

▲第學研究會開講提前半小時

昨日（四日）爲太虛法師講經之第八日。聽衆如常。開有鎮威軍第一師李旅長以中央刻經院所印之觀音靈異紀。最契衆機。除認印三千冊外。並代奉天某巨公刷印一萬冊。期於講經圓滿之

日在會場分送。現已託第一監獄晝夜趕印云云。太虛法師上午六時餘蒞講經會。登壇開講。(一)根本智。(二)後得智。(即經中第十八章念等本空)前第十七章明「根本智」此第十八章明「後得智」發明「吾法念無念念。言無言言。行無行行。修無修修。」就佛法字義。分經合釋。至極圓融。會中有曾研老莊者。深得發明之益。皆大歡喜。

研究會昨日(四日)開講第四次到者如恆。場內有周少如居士贈「五戒心法」「西方道琴十二首」二書。太虛法師講(一)業與界趣有漏業。「漏業」別。曰行。或曰淨業。(從所依)曰身。語。意。三業。(辨性質)曰善。不善。無記。三業。就將果。曰罪福。不動三業。(界三界)欲界。色界。無色界。(趣) (即分天) (通三界)人。畜。鬼。獄。(後四趣稱唯欲界)五趣。(三)異生與聖。(異生) (凡夫別名) (異趣) (異生性) (聖聖者) (聖性) (煩惱伏) (煩惱斷) (斷之差別) (種姓苦處趣) (共有五種姓) 並謂佛之教法。為增上緣。無種姓依佛法成人天乘。亦為出世階梯。聲聞等種姓。依佛成法。出世三乘法。

▲外賓茶敘。英國克蘭柔夫人及其伴侶三人。來華調查佛學已詳前刊。近函致某君。謂極願參與法學研究會。雖以不諳華語。不

解虛師之開示。然極欲躬臨。瞻仰道貌。其欽慕善知識之意。可稱真切。茲由胡子笏、王驥陸、夏靈軒、三君。於五日(即今日)下午五時半。特設茶會。請其於五時前先行來會參觀。並請衛西琴、綱和泰、汪伯唐、蔣彬侯、暨研習佛學諸信士作陪。聞以地位太狹。僅發出請柬三十餘封。不克遍邀。深為歉仄云。

▲佛學研究會提早開講。今日(五日)佛學研究會。以下午另有話會。在閱經社舉行。已將該會提早半時開講。深盼聽講諸君。今日能及早赴會也。

太虛法師講經之第九日

▲法安全朗均到聽講

▲男女居士同司記錄

昨日(五日)為太虛法師講經之第九日。聽眾如常。惟最特色者。到有賀賜湖居士介紹之大阪外國語學學校教授佐伯正借學員土井章、小田東作、岩崎芳雄、改發鶴之助、上村幸次、永仁新一、中澤達異等十人。及與李文忠公(鴻章)友善之賢良寺退院老和尚法安(年七十二歲)着黃夏布袈裟。道貌泱泱。為北京各寺院資格最老道行最高者。拈花寺住持全朗。帶領律學生與連海法師。一同蒞講經會場。恭聆應法音。且諸有緣居士沙門等。均自

開講起。至退壇止。計歷二小時又三十分鐘之久。毫無倦態。說者謂佛法無邊。信持得度者。曠也。並聞尙有日本旅漢學學生三十餘人。因悉虛師在京宣揚佛法。遂函賀賜湖居士。請太先容。彼等刻擬由漢起程來京。賀居士已彼函允爲一介紹赴會聽講。以宏佛法云。

至會場記錄。除羅膺中（庸）男居士外。又添路德先女居士一席。（女居士直隸大名府人。現肄業於中國大學哲學系。對於佛學頗有研究。）共同記錄故法師隨講。兩位居士隨錄。巨細靡遺云。法師仍依時並講經會。登座開講（三）加行智。卽經中第十九章至二十二章標目所示。假直並觀。推我本空。名聲喪本。財色招苦。等是也。六度前日已完全講竟。昨晨係自第十九章講起。十九。二十。兩章。明（生空）（法空）二觀。下文六章。訶五欲。首二章。通訶財色。名食睡。第二十二章。專訶財色。二欲。前二章。由生空法空。明無常卽常。義卽我。卽（常樂我淨。義甚爲透澈。場中出售觀世音第五號。滿刊講錄。尤以所載唐大圓居士記（太虛法師在彌勒院說法）頗爲精當。場中有朱善長女居士捐送金剛經二百本。周少如居士捐送地藏經五戒者。均可在會場簽名。簽名處設名簿二冊。（一）三歸簿。（二）五戒簿。受歸或受戒。於簽名簿內。分別

簽明。共同歸戒並受者。則簽於五戒簿。注明並受三歸。供養法師由一二角以至數元不等。昨日簽名甚爲踴躍。聞虛師已定夏歷七月一日下午一時起。在受戒日期云。

又該場內東壁貼有大黃紙書建化身塔啓事及征求同志文並抽簽盒說明。詳志如次。（一）建塔啓事同人擬在北京建立外國式化身塔一所。並置公共墳塋。約同願者。千二百五十人。共給法緣。每人出資五元。現已簽名者百餘人。中有英國克爾柔夫人暨各寺長老各大居士。茲將簡章列後。（一）千二百五十人。有千二百五十位。每位一號。卽爲一緣。（二）每緣五元。結一緣或多緣皆可。（三）位次以抽簽法定之。簽面印有佛像抽得者。可永久供養。作爲紀念。（四）收款人。公推梅花方丈全朗和尚。廣濟寺方丈現明和尚。暨會居士毅齊。胡居士子笏。王居士驥陸。（五）公推匯業銀行夏君暹軒爲保款。（六）滿四百號時卽行開辦。

（二）徵求同志文「擬建北京化身塔徵求同志文」易之繫辭曰。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。而西人謂死體之變化。恆不利於生人。又土地有限。死者無窮。葬必有墳。則農業受其影響。故火葬之法。古今中外所公認。然不足語於佛制荼毗之道也。吾人妄議四大爲自身相。六塵影爲自心相。由惑造業。由業繫苦。輪轉六

道。解脫無期。胡於其拾報之化後之以火。使己離著者。立證法身。未離著者。得明幻化。而見者。聞者。亦可令人世之無常。以啓其歸元向道之心。是即我佛慈悲度世之一端也。吾國僧侶。向遵茶毗而士大夫之達者。亦多從之。各地皆有化身窰。顧其法拙而費巨。同人等擬於北京擇地建塔一所。以爲改良之倡。下作曼陀羅俾亡者。蒙佛加持。上作高突。使烟氣散於空際。前有上供之室。旁有旋繞之路。後有藏骨之區。預計所需。約六千元。擬集同志者千二百五十人。分任藉茲淨緣。永作法侶。嗟乎棺槨封樹。雖無當於至道。尙有洽於孝思。而今則陳尸以資研究。掘墓以爲參考。暴靈顛倒。得無寒心。何去何從。是在國人之自擇矣。民國十有五年歲次丙寅四月。胡瑞霖敬題。並立一轉。面願「與諸上善人俱會一處」。亦胡氏所題者。內列一千二百五十格。每一格上印佛像一尊。每張共列十位。即每一位一緣五元。

(三) 抽籤盒說明。籤盒以亞鉛爲之。內用白紙名片爲籤。一面畫佛像一尊。一面書號碼。結緣者先拈籤。按號換簿。其籤盒蓋上另有說明云。隨緣結緣。(一) 每一位爲一緣。歸一緣或多緣皆可。

(二) 隨緣請佛像一尊。即按號簽名。隨與某位結緣。(一) 佛像由請得者留作紀念。(二) 簽名者。請注明地址。(一) 託全朗大和尚

現明大和尚會老居士。毅齋胡居士子笏。王居士驥陸。爲收款人。(一) 託匯業銀行夏君靈軒爲保款人。(二) 俟集得四百號即着手開辦。(一) 五月初一起開始收款。以收據爲憑。(一) 結緣者皆爲發起人。各自隨緣。概不強求。

佛學研究會

▲昨日之歡敘會

▲招待外賓之盛況

佛學研究會昨日下午三時三十分開第五次講演。『場內贈心燈』一冊。太虛法師講(二)三法印。(三)乘共學。即圓覺乘。聲聞乘。菩薩乘。解釋『行』生『異』造作義。『滅』變易義。諸生滅法。曰諸行(不變不壞。曰常。非不變不壞。曰無常)諸法(諸行及諸無爲法)無人我(無主牽)無法我(無自體)涅槃。擇滅。圓寂等。尤爲細密。至五時十分。英國克蘭柔太夫人克蘭柔先生。達化女士。葛倫伯先生。均到會。坐第一排聽講。由夏靈軒(英文北京日報經理)隨時翻譯。彼等點頭稱是。彼四人在印度至西藏信密宗。先後十餘年。對於佛學素有根底者。五時四十分講竟。設圓桌長餐台各一席。餐台容二十二席。圓桌容十二席。當講演時。由葛倫伯攝法師影。席間連攝二影。並以白紙扇請在座者各

自簽名於上。英漢名字均有。又另用信箋將各人姓名譯爲英文。以便保留。藉資紀念。用茶點畢。（點心係交通部廚房備素點甚佳。）克太夫人致歡迎詞。並道謝意。希望佛法從此中西攜手。發揮光大。虛師答詞略謂。值此殺機四伏。甚願中西信徒。共同攜手。將我佛慈悲。普救大千世界。一一傳播。則劫運或可有挽回之希望。惟盼努力云云。至七時餘。賓主盡歡而散。

太虛法師講經之第十日

▲明日功德圓滿……法師傳授皈依

昨日（六日）爲太虛法師講經之第十日。又新入加日本松本高等學校教授岩垂憲德杉村勇造。島屋信司。三氏。（均由漢口來京。現寓秩桑館。聞尙有三十餘人。今日蒞講經會聽講。）恭赴會場聽講。因不諳華語。請賀賜湖居士譯意。三氏聞之。皆大歡喜。會場門首。用黃紙書啓事云。「本法會於陰歷七月初一日（星期日）圓滿。上午九時攝影。下午一時。在本道場傳授皈依戒。特此通告。四十二章經法會啓。又有黃紙書此處出售「廬山學」「東方文化」。因此購廬山學者。紛至售者無以應。蓋當「觀世音」第二號出版後。以迄第五號。均登有中央公園講經會出售該書。嗣經調查第一次僅由滬寄來二十本。不半日。即售罄。昨日爲第二

批寄來者。僅有六本。未及一小時。即被聽衆買去。有先後至者。強欲購買。幾至用武。於是七嘴八舌。有謂書已賣完。何必出廣告。誠人有謂法師之面目好見。廬山面目真難見。益欽虛師佛學湛深。足資學人景仰焉。法師開講（三）加行智後四奉。及（寅）精進（一）披甲精進。（即經中第二十三章至三十三章。標目所示。妻子甚獄。色欲障道。欲火燒身。天魔燒佛。無着得道。意馬莫縱。正觀敵色。欲火遠離。心寂欲除。我空怖滅。智明破魔等是也。）計自二十三章講起。至二十六章明「訶五欲觀」中之別。「訶色欲觀」第二十七章至三十三章明「披甲精進」。說明學佛者當精進。而不應耽于安寂。故學佛人。當比一切人都忙。最爲向來所未嘗聞也。研究會昨日（六日）下午四時開第六次講演。前昨兩日均由黃適園居士書黑板。王胡均休息。虛師講演（二）三法印。諸法無我。「諸法」諸行及諸無爲法。「我」有自主體。及宰割用。「無人我」一無主宰。無法我。「無自體」。涅槃寂靜。「涅槃」一擇滅「圓寂」。一自性有餘。無餘三圓寂。（三）一實相印出一智度論。至六時餘退席。

太虛法師講經之第十一日

▲六齡童拜佛有夙根

▲兩居士大說皈戒法

昨日(七日)爲太虛法師講經之第十一日。到者如常。法師開講二攝善精進。三利樂精進(卯)急戒乘。即經中第三十四章至三十八章。標目所示處中約道。垢淨明存。展轉獲勝。念戒近道。生即有減等是也。計自第三十四章至三十六章。講「六度」竟。三十七章明「持戒行」。三十八章明「無常法」。總結「大乘不共勝行」。最後報告現在有居士議立一化身塔。提倡火葬。述世間葬制種類。與火葬比較。並依經濟衛生各方面說不火葬之害。依佛法說火葬之利。請大家發心共成此舉云云。法師退壇。有六齡童子。向法座佛像禮拜如儀。說者多謂此童子頗有夙根。至昨日發願受皈依者。善男信女。已達八十餘人之多。尙有不了解何謂三皈五戒者。遂向王驥陸胡瑞霖兩居士。詳叩究竟。兩居士詳爲舉例譬喻。大談佛學。歷半小時之久。男女圍聽者。達數十人。均歡欣而去。場中出售觀世音「第六號」。並分散「重印梁懺講義預約規章」。原啓及章程十條從略。

研究會昨日(七日)四時爲第七次圓滿講演。虛師講「諸法畢竟空。二五法(名)」「相」「分別」「正智」「真如」。是謂五法。內分「有漏」「無漏」「有爲」「無爲」。一切諸法。可歸此五類。三

自性(一依他起性。二徧計所執性。三圓成實性)。三法界無障礙。諸識「染分」「八識心。心所聚三分」。自證分「相分」「見分」。淨分「四智相應」。諸心心所品三分。是謂八識。「成所作智」。妙觀察智「平等性智」。大圓鏡智。是謂四智。(丙)結論(從略)虛師略有演說。希聽衆從此下功夫研究。王驥陸致詞謂佛學研究會諸君此後如有意見。可來函閱經社接洽一切。聽衆請虛師開出研究佛學應用經典及步驟。後由英人葛倫伯攝影二張(聽衆在前。虛師法座在後高台上)六時半散會。

太虛法師講經之圓滿日

▲英日德各外賓臨盛會

▲太法師已定明晨南下

前日(八日)爲太虛法師講經之第十二日。亦即(四十二章經)功德圓滿日。一切衆生。恭臨法會者。約千五百人。內有英國。克蘭柔太夫人。克蘭柔先生。達化女士。葛倫伯先生。德國鋼和泰(德前男爵)先生。日本國本雅陸。北京大和俱樂部職員。小幡定三郎(早稻田大學生)。故井直人。長野潤二。新井章一。小鳥敬藏。深見久雄。佐竹富初。相場真一。大沼福治。岡田政治郎。上坂一郎。太田長藏。藤村四郎。森定治。加藤正善。中野新八郎。友澤和一郎。梅

川征天（以上係北海道小樽高等商業學校生）諸人均自漢口趕北京。恭聆法音者。班禪佛（即班禪額爾德呢）派大堪布棍却仲呢（號壽臣。原西藏駐京代表。雍和宮扎薩克）代表。赴法會來同聆妙音。並觀授皈戒典禮。會場貼扇面式樣二幀。上爲莊蘊寬居士書四十二章經緣起。下爲曹謙湯滌兩居士合繪之虛師道景。及社稷壇白馬寺塔。並有汪大燮居士之跋語。另貼一條云。（紀念扇製就。即行分贈）殿門貼有黃紙書「廣結善緣。各書每部取功德錢銅元二枚。彙送極樂庵。購物放生。中央刻經院啓」。又中央刻經院認購梁皇懺講義。臨時收款處。經理人萬鈞。又捐贈善書單。永安居士觀音靈異紀三千部。李遠欽地藏菩薩像一千張。唐慕汾觀音靈異紀一千五百部。周少如了凡訓子書三百部。秦廣孫三聖經二百部。國玉峯觀音靈異紀一百部。萬升豪各種善書二千四百部。以如此之善書贈送。而在上午八時後到者。有各種無法取得。因其每部僅取二枚。故購者非常之多也。又貼黃紙書一圓經後。請歸原座。法師出殿後。再至前廊照相。殿內貼黃紙書「四十二章講義在第七期觀世音特刊圓滿登載。下星期（陰歷七月初八日）在前門外西河沿（關帝廟內）佛經流通處發行。殿中門內東側新設「外賓席」職員徽章。改用白綾

圓式書「職員」二黑字。其已受皈依戒者。多衣袈裟披大衣。法師講（一）信教解理修行。（二）統結。（即經中第三十九章至四十二章。標目所示教海無差。行道在心。真心出欲。達世知幻等是也。）解釋甚詳。歷二時三十分之久。另印講義。限於篇幅。從略。講經圓滿。同在大殿門外塔前。由同生照像館以轉盤機攝影片三十寸。虛師座中央。外賓及大比丘受皈依戒信徒左右坐。後排左爲男居士。右爲女居士。攝畢。虛師與護法居士外賓比丘等。在水榭飲茶。請虛師開示者。實繁有徒。至十二時。同至來今雨軒用素大餐。頗可口。共用百餘份云。虛師是日上午傳授皈依戒。共計男女信徒百餘人。均由虛師一一命以法名。男用普字派。女用賢字派。係盼諸信徒亦如普賢菩薩之護法。濟衆之意。各外賓及觀衆仍蒞大殿兩旁坐。下受皈依戒弟子均至中央座前。棕蒲團後立。每人送「三皈依正範」及「五戒心法」合刊一冊。由洗塵、耀林、兩和尚贊禮。二時起習禮節。二時五十分舉行授三皈依。（一）敷座請師。虛師臨壇。（二）開導。（三）請聖。（四）懺悔。（五）受皈依。（六）發願。（七）顯益勸囑。（八）回向。三時四十五分畢。受皈依弟子退。接授五戒。加問遮難。宣戒相。餘同上。四時五分畢。均退壇。由執事唱名予皈依戒牒。形如賀片。印法師像。後有八齡女孩劉興濟跪求。虛師授皈依。經許可。

命名賢濟。叩頭而去。虛師定明日(十一)上午八時買車南下云。

太虛法師圓經及授戒續聞

▲三皈五戒之內容……女學生並未受戒……南下赴新加坡講經

前日(舊曆七月初一日)中央公園太虛法師講經圓滿及授皈依之經過盛況已詳誌昨報。茲尚有應補誌者。是日上午七時。虛師法服升座。該法會職員皆僧服袈裟。依次頂禮。訖。法師即接講第三十八章信教。第三十九章佛理。第四十章修行。說明佛法中以信為主。由信求解。由解起行。相應圓滿。最後說第四十二章。明以佛智觀世。出世間一切法。皆是平等性空。圓融無礙。末總結全經大旨。勸勉修行。理妙詞圓。得未曾有。聽者無不歡喜讚歎。十一時有北京各寺和尚及佛學界同人在來今雨軒備齋公宴法師。及外賓諸人後。仍在社稷壇大殿內傳授歸戒。先由執事人布置戒堂。每人拜墊一件。五戒儀一本。旋點名入堂。凡受戒者皆襟簪紅花一朵。男衆約六十餘人。女衆約三十餘人。皆即席肅立。首由引禮師指導禮節。即請法師升座。先說三歸。(一)皈依佛。(二)皈依法。(三)皈依僧。次說五戒。(一)不殺。(二)不盜。(三)不邪淫。(四)不妄語。(五)不飲酒。禮畢。各授皈依戒證。一面爲太虛相。一面書戒律及姓名。當時兩席參觀者層累而立。塞滿大殿。並有女賓持

快鏡攝影者。聞虛師已准令(十一)晨由京乘津浦車南下。即赴新加坡講經。至前報載有女學生多人。叩求太虛傳戒。茲查昨日受戒女賓均係三十以上之婦女。並無青年女生在內。前訊或係傳聞之誤云。

昨日交大請唐大圓講人生哲學

昨日(九日上午八時)有學界同人假交通大學禮堂。請東南大學教授唐大圓先生講演人生哲學。是晨濃陰欲雨。男女聽衆來者尙有三百餘人。八時許唐君蒞場。當即開講。大意謂本人素研唯識。依唯識義觀察人生。是因緣和合而生。本無自性。然以賴耶種子不同故。與禽獸有殊。人生之目的。即在就此殊于禽獸之一點。發揮其善性。使完成人格。然後進求精深。庶有所益。然近世教育皆依進化論爲出發點。以相競爲人生常態。此則大誤。蓋依因果律言。種相爭之因。決不能得安甯之果。故今世當確定教育宗旨。使世界教育皆以明理繕性爲宗旨。則相爭之禍弭。而安樂之果可得云云。講演歷二小時始畢。聞今日(十一)即行南下。返東大講席。唐君著述。據聞有唯識易簡。唯識方便。譚東方文化。世界教育示準等多種。北京各書局多有代售云。

天津佛教居士林宣言

昔我如來以一大事因緣出現於世。爲令衆生開示悟入佛之知見。而涅槃之後。護持遺法。不付囑於出家弟子。而付囑於國王大臣。並及長者居士。何耶。豈不以末法之中。魔強法弱。摧邪顯正。有賴王臣。而長者居士介於縉素之間。救弊補偏。於事爲便。靈山付囑。意在斯乎。大法東來二千餘載。宗龍義虎。史不絕書。而居士之中。亦復代有明哲。如晉之劉遺民。梁之傅大士。唐之李長者。龐居士。宋之王龍舒。明之袁中郎。其尤著者。有清中葉。佛化稍衰。然如周安士之精嚴。彭二林之淵懿。流風餘韻。猶足以沾溉後人。自楊仁山居士創刻經處於金陵。掇拾叢殘。網羅散失。左挹成實。右領婆沙。弘起信。註玄文。釋三論。敷八識。入毗盧之性海。讚彌陀之宏願。於是士大夫。望風承流。潛心竺典。近數十年來。幾月異而歲不同。上海卽有世界佛教居士林。各省亦接踵而起。獨我津門同仁。渙然散處。互不相知。竊爲惜之。爰於六月六日。集議於廣東路陳

宅。而天津佛教居士林遂告成立。或曰。學佛者。杜門自修可矣。奚以居士林爲。則應之曰。不然。佛門從凡夫地。歷住行向。常不應離善知識。所謂善知識者。不必道德崇隆。人天特出之大導師也。一言一行。足以取法。皆善知識也。華嚴經曰。汝不應修一善。照一法。行一行。發一願。生究竟想。應集無量諸善根。應集無量菩提具。乃至應普同一切菩薩願。應普事一切善知識。又曰。若得親近善知識。則能修集廣大善。若能修集廣大善。彼人成就大因力。是以善財五十三參。外道女人。咸資禮訪。我輩自問。視一生取辦之善財。爲何如。而謂不須善友可乎。馬鳴大士有言。佛法有因有緣。因緣和合。事乃成辦。居凡夫地。修無漏因。其必以善友爲增上緣。無疑也。抑更有進者。入佛之要。福慧雙修。所謂修福不修慧。福盡還沈淪。修慧不修福。入道多苦辛。是也。就修慧邊說。已非可以一意孤行。以言修福。尤賴羣策羣力。乃克有成。獨學無友。非所聞也。此我天津居士林所由設也。願有可以誓於三寶。告於人人者。則有兩義。民國以來。集社結會。許以自由。於是各稱黨會。風起雲湧。所標宗旨。非不善也。然既有黨派之分。卽不免異同之見。是丹非素。入主出奴。習俗相沿。賢者不免。居士林學佛者也。我佛設教。怨親平等。物我兩忘。等視衆生。如一子想。與無緣慈。運同體悲。普及六道。

四生。下及蜻飛螻動。皆思有以利益而化導之。經云。是非彼。魔所攝持。凡我同人。當凜茲戒。黨同伐異。庶幾免夫。此其一。民生日促。政說紛歧。擾攘經時。迄無甯歲。則有政治問題生焉。此一是非。彼一是非。起伏靡常。紛紜未已。同人飽更世變。久厭塵緣。皈命空王。遊心物外。決不願以出世之勝因。作入世之媒介。尤不敢以佛門之名義。入政界之漩渦。或自讚而毀他。或入軍而逼使。梵網垂戒。夙所嚴持。此皆與政治生涯。截然相反者也。陳平奇計。鬼谷陰謀。向所厭聞。矧敢從事。此又其一。凡此兩端。敬謝不敏。類於此者。比例可知。夫教義恢弘。宗風廣被。造端伊始。奚取嚴繩。惟感自力之纖微。慮外緣之牽引。莠言莫辨。懼瀆莊嚴。異說雜陳。難企殊勝。此則同人區區之見。未敢冒然苟同者耳。至於居士林分所應為。與夫力所能為之事。竭其棉薄。未敢告勞。亦步亦趨。隨力隨分。念佛會講經會既已分別舉行。閱經社放生會亦將次第開辦。其他慈善事業。悉在計劃之中。勉圖功。唯力是視。將此深心奉塵刹。是則名為報佛恩。稽首十方。願共隨喜。

林長 潘對晃

副林長 陳錫周

幹事 何均平 徐蔚如 梅攝芸 蔣冶亭 顧伯文

許季上 丁容之 陶涵如 王蔭軒 陶文泉

吳開生 張紫垣 高少農 高靜濤 趙恆光
 吳翰香 韓馥泉 張端如 劉衡台 李寂園

郭金章 陳彼周

佛歷二千九百五十三年丙寅四月二十六日

中華民國十五年六月六日

通信處 天津英租界小營門潘宅

林址 暫借天津英界廣東路一五四號

天津佛教居士林講經通告

(經文)

觀無量壽佛經云欲生阿彌陀佛國者當修三福

一者孝養父母奉事師長慈心不殺修十善業

二者受持三歸具足衆戒不犯威儀

三者發菩提心深信因果誦讀大乘勸進行者

如此三事名爲淨業

又云此三種業乃過去未來現在三世諸佛淨業正因

(講員) 何均平

(地址) 英界廣東路一五四號陳宅

(日期) 星期二六午後二時

天津佛教居士林第二期講經會

(講師) 何均平

(地址) 英租界廣東路一五四號陳宅

(日期) 每星期二 午後二至四時

(經名) 無量壽經

(經文) 佛語彌勒。我悲此土衆生。盡其形壽。爲心走使。無田宅。

憂田宅。無財寶。憂財寶。無眷屬。憂眷屬。適然得之。又憂非常。水

火盜賊。怨家債主。焚漂劫奪。日夜經營。無有休息。身亡命終。棄

捐之去。莫誰隨者。又或於所怨仇。更相報復。於所恩愛。互相貪

戀。世世轉劇。或父哭子。或子哭父。兄弟夫婦。更相哭泣。惟己之

神識。獨生獨死。獨往獨來。苦樂自當。無有代者。或有勉修福田。

情執深重。但求人天。有漏果報。祇增生死。不出輪迴。永劫以來。

流轉五道。憂長勤苦。不可勝言。變化殃咎。異處善惡。自然追逐。

去無所至。窈窈冥冥。別離久長。道路不同。會見無期。甚難甚難。

此皆不了佛智。不信佛語。不拔生死。輪回根本。迷沒愚癡。苦海。

無有出期。當知衆生處此五濁惡世。長受五痛五燒。於諸世界。

中最可憐。何謂五濁。劫濁。命濁。見濁。衆生濁。煩惱濁。是爲五

濁。何謂五痛五燒。生時痛。老時痛。病時痛。死時痛。患難窮苦痛。

淫欲火燒。瞋忿火燒。貪盜火燒。邪僞火燒。愚癡火燒。是爲五痛五燒。我今於此五濁惡世成佛。勸導衆生。出五濁。離五痛。斷五燒。說此易行難信之法。是爲甚難。當知衆生。或聞無量壽佛名。悲悚信樂。深心歸依者。皆是夙種善根。已曾供養諸佛。若有聞無量壽佛名號。不敬不信。不樂受持者。皆是惡道中來。不種善根所致。 中華民國十五年月日天津佛教居士林印送

溫州山家講舍(緣起簡章)

山家講舍緣起

釋迦世尊。入寂已來。將三千載。聲教流布。幾遍五洲。大悲方便。誠不可思議也。徒以歷時間經。若是之久遠。充範圍。有如此之廣大。加以各國風俗之殊狀。衆生種性之差異。于一佛乘。有大小之區分。于一國土。有盛衰之現象。欲綜久遠。廣大。大小。盛衰。五光十色之佛法。一語吐盡。豈可得乎。由特觀察比較之結果。佛化雖策源於印度。彌綸於全球。惟對於中國之國民性。實具殊特之因緣焉。歷史斑斑。固可考也。是以周昭顯瑞。漢明應夢。蔡愔西去。摩騰東來。經像輸入。此其嚆矢。嗣後賢哲競起。譯講蟬聯。談空論有。判教立宗。大小紛紜。性相歧離。隋唐之際。茲道爲盛。罔不自謂握靈蛇之珠。抱荆山之玉。然而教不終否。至人利見。智者大師。應運而生。

大師靈山夙聞大蘇妙悟得陀羅尼具無礙辯准經憑論稱性宣
 敷立五時八教判釋一化而無遺以十乘三觀導達萬行而不滯
 所謂洞朗佛心暢明佛意者也於是成一家教言為萬世標準衡
 量諸宗則權實偏圓大小邪正之理立辨無疑如明鏡止水妍醜
 歷然奈以致藏淵深理旨玄微初學難遊望洋興歎因荆谿之疏
 記大義愈顯有四明之辨析觀法益彰後之學者攬其流而挹其
 芳猶足以抗折百家昭示三藏也逮夫今日教觀垂微若不培植
 人材羅致龍象專精深入重振宗風則如來正法絕而莫續山家
 理境晦而難明矣同人等用是惕心創辦山家講舍招集諸方學
 子研究最上宗乘謝絕外務束心內薰俾聞而能思思而能修修
 而能進進而不已開億萬衆生之佛知佛見示三千諸法之性具
 性修自他兩利同詣祕藏此為同人等創辦講舍之大原因也凡
 我同仁盍共卮旃

發起人 釋能明 釋萬定 釋昌月 釋象賢 樊成久

李海帆 周孟由 王永山 徐旭齋 黃璧如

李質君 葉雄卿 朱曉崖 楊雨農 陳文光

周羣鈔 張百川 魏仲康 呂文起 張益平

夏靜山 盧鶴舫 張紹晉 趙伯頤 吳璧華

贊成人

陳聖禪 汪辰笙 葉瞿雄 柯劍惺 呂守漁
 林鹿坪 陳苑香 吳益新 王雪夫 周肇民
 陳子敬 林耐霜 周仲祥 黃性山 耳毓仁
 王嘯雲 馮季千 釋寂山 釋炳勤 釋開導
 釋雪玉 沈玉璋 陳子文
 釋淨寬 李潤吾 葉桐圭 蔣友龍 高嶽鍾
 陳嘯秋 釋太虛 孫莘農 薛奉山 張輔臣
 洪季林 江蓬仙 釋印光 劉次饒 包右武
 楊竹平 孫次鏐 余志俠 釋諦閑 張雲雷
 李幼梅 蔡幹臣 郭仲祥 王雲龍 釋靜修
 陳筱文 王子瑜 蔣亮叔 陳漢中 張一馨
 釋欽漢 胡奉羣 嚴蕭塵 胡公勁 胡鶴羣
 蘇公輔

山家講舍簡章

(一)定名 實因名顯非名無以召實本舍紹四明之觀法承
 天台之正系故定名為山家講舍

(二)宗旨 昌明佛化揮揚教觀培植專門宏法人材出而濟
 世利生為宗旨

(三)學額 專修科僧人廿四名居士十名傍聽科不拘

(四)資格 (一)十五歲以上三十歲以內者(二)身體健全品行端方無諸嗜好者(三)出家比丘沙彌在家曾受皈依者(四)曾聽習教相作文一百字以上者(五)具志願書有妥實保證人者

(五)課程 每日佛學二點鐘國學一點鐘歷史哲學間日一點鐘附開所講之書目

(一)佛學 法界初門 教觀綱宗 妙玄節要 刪定止觀 金剛錘 法華經 十不二門指要鈔詳解

(二)國學 古文(選授) 四書(依藕益解) 輔教篇(選授)

(三)哲學 玄學 宋明儒學案 印度六派哲學

(四)史學 本國史 印度佛教史 中國佛教史 日本佛教史 各地佛教史

台宗諸祖傳 以上諸書按八個學期循序教授

(六)報名 於陰歷六月十五日開始七月二十終止遠方得通函報名

(七)試驗 於陰歷七月廿二日開始廿六日終止廿八日揭

海潮音 第七年第八期

曉以定去取後始准入本舍

(八)開學 陰歷八月初一日開學

(九)畢業 四年八學期畢業畢業後成績優美者得留在本舍任教或升特科或資送他處留學或介紹他處宏法

(十)膳學費 入專修科學人學費膳費一概免收惟僧人由本舍每年酌貼零用洋十元但中途無故退學或犯過開除者一律追償每學期膳費十二元學費十元及零用費

(十一)傍聽 講堂設傍聽數席凡能遵守講堂規則者無論僧俗皆得隨時請求學監恭肅入聽

(十二)舍址 浙江永嘉縣護國寺

(十三)附則 本舍另定詳章其餘概照詳章辦理

入舍願書式

今本發心求法濟世得蒙

山家講舍長護之許可准令入舍凡舍中所有規則甘願遵守無違如有越軌行爲等事均惟保人是問立此爲證

本人(法名)俗籍祖堂現住(年歲)保人姓名(簽名)(原籍)

(現寓) 民國年月日立入舍願書學人具

揚州長生寺華嚴大寺院正式開辦

組織法會招集學僧緣起並通告

夫法性本空。真如無說。然化機所被。匪言曷照。心印至微。因筌始悟。是以前佛後佛。並殫金口。卽教當教。勿闕玉音。自迦文應世四十餘年。弘願度人。敷陳至隨。於是廣啓五乘。博開三藏。衆生根性。勝劣不齊。經教科流。淺深相望。自非會聚本末。兼權權實。何以貫此真源。澈其妙理者哉。若夫大般若涅槃經者。則是諸佛之心宗。見性之極談。向上之正法。千聖之韜轄也。有北涼之初肇傳震旦。曇讖首譯。已具楷模。章安疏治。詞闕義正。蓋入佛知見。正顯一乘。溯大事之因緣。極開導之方便。毫光召衆。了照無餘。華雨沾空。疑津自竭。欲徵三德。無逾此經。方經大教不明。萬方俱溺。衆夫騰蹈。如飲狂孽。不修聖法。好勤魔事。夢塵徃執。惑海常投。屠殺相尋。貪瞋不已。無明轉業。刹那何休。有識同迷。哀哀俱盡。端等蛟居。刊江極目。橫流思賴。大雄無畏之力。藉拯火宅。蒸灼之苦。且喜敝寺前駐軍隊。今已完全退讓。了無一兵一卒。學舍講堂。寮房禪室。均得完全如意。成就學僧。由是謹擇於丙寅八月初一日正式開辦華嚴大學院。敦請

講師 位每日上午開講

教觀綱宗下午開座演講

大般若經正文 爲羣生祈福。伏願老參上座有志比丘。青年上德。聞聲遙蒞。負跡遠臨。同飭妙音。共護法長者。

餐香鉢。行見花潭柳路。頓變禪林。南橋漲波。迴成定水。瞻瞻微笑。諦聽軟人。神鬼齊欣。龍天等護。各界善信。有志研究入學聽講者。盡興乎歡迎。並附法會組織綱要。俾見梗概。統希惠照。

長生寺住持華嚴大學院院長可端全衆職

院督 雨山 監理 至安 院護 蕭唯昇 公啓

性運 法雨

學院組織法會綱要

(一)本院講經無論比丘比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人諸大居士護法均可來院聽講照叢林講經規則辦理比丘由知客師掛號准單不收膳宿費用

(二)本院臘冬寒暑皆不休假惟每月初八十四二十三三十日照例放香佛菩薩誕上供亦不放香

(三)本院長期演講每七日上午主講佛教歷史下午國文作文每日晚二板放參坐香後學習講演復座抽籤二輪雙蓮慧

日並照大有一日千里之程

(四)本院學課每日上午七點至八點半特請講師主講教觀綱

宗下午十一點半至點半鐘開講涅槃經正文三點研究看

經四點半晚課上殿或放殿

(一)本院長期演講專習講演經典宏法利生以期了明自性以法供養特請講師三位專門教習逐日演講念念相續無有間斷

(二)本學院專為宏經流通演講傳習佛法並無名聞利養思想學僧學額四十名班歸正副設特組研究股寮房禪室每月每名單銀壹元經疏俱全

(三)凡比丘志願堅固學文宏富試驗卓可宏法之程度者當特別優待送入特組研究股以三學期為休假寮房單銀經疏成就如意

(四)比丘佛子來寺聽經宜照經期規則辦理自有客堂掛號准單

(五)講經期內除念普佛上堂供乘打齋外其餘一概謝絕來賓設有休憩處待講所僅供茶水以便自由聽講

(六)凡諸方長老退院法師影響法會來院隨喜入學者敝寺當尊為上座導師

(七)外省外縣比丘比丘尼居士信女來寺聽講以及三寶弟子

均由敝寺特別優待須由監院師接洽招待允可

(一)凡來院聽經比丘來院入學均須先至報名處報名即由知客師招待入學者即由知客師分別送入學舍安單

(二)宣講時肅靜為要請勿吸煙談話並隨意踱步

(三)凡各界來院聽經諸大法師諸大居士平素研究佛法略知經義學有心得者尤極欽仰道範誌姓留名互相討論同研

斯文

(四)本院設備荒疏望各界鑒原

四川西北屯殖總司令部田總司令

保護寺廟森林之文告

四川西北屯殖總司令部屯字第九八號訓令開照得古寺必宮多以松柏檜椅桐梓漆之屬繁植庭軒或繞垣牆極斑爛蔚蔚之致如是者豈徒以滌蕩塵氛哉亦欲以護持其清淨莊嚴耳是以濃陰時掃除披至喜之堂清露分垂根盤光福之寺此猶即而知其美者至於參天翠柏隱約武侯之祠滿地紅塵髣髴玄都觀裏此更望景而傾其心者吾人偶一涉足其間聽林籟之清幽則頓想避地瞻連雲之蔽芾則苛仰昔賢林木之感人有如是者故中外古今舉凡由歷史上傳來之珍木即一葉一柯政府亦無不

責諸有司。盡力保護。俾鬱鬱森森。與法華檀樾。並足千古。民國以還。兵戈遍野。寺觀既多伏莽。淨地亦藏蛇蝎。斧斤以入。網載以出。之。惹籠毓秀者。一變而爲零落凋殘之象矣。觸目心傷。怒焉如擣。值此刷新民治之時。奚容此惡劣之風。習焉不除。成何事體。合行令飭。爲此令仰該知事於奉文之日。舉凡官有公有各廟宇林木。隨時注意保護。一面轉令屬境人民。俾知林木之貴。只宜灌溉培蓄。不得任意砍伐。一面照令轉示各廟住持將佈告張貼木牌。俾一般宵小。望而知所警惕。倘敢置張凌厲。橫加推殘。准由該廟住持投憑團甲。細送縣署訊辦。以戢刁風而維久遠。特令勿違。切切此令。等因奉此。合行佈告。爲此告仰縣屬人民一體遵照。凡官有公有各廟宇林木。務須隨時注意保護。只宜灌溉培蓄。不得任意砍伐。橫加推殘。以重廟林。倘有故違。准由各該廟住持。投憑團甲。捆送來署。定予從嚴懲辦。決不姑寬。其各凜遵。切切特告。

知事李明達

省教會轉呈江津忠縣兩案

▲四川省佛教會前爲忠縣興隆寺租款被教育局估書捐約各

情呈請

省長公署鑒核維持在案八月十八號奉到迴批如左

呈悉查此案前據忠縣教育局長張季良來呈當經本署令縣查明所提興隆寺廟租是否稿係莫姓前人拾業有無他項糾葛等情呈由教育廳核示在案據呈各節候令該廳查明原案秉公辦理可也此批

▲四川省佛教會前爲江津縣雙峯寺各處廟宇被鄭嘉林藉學易錢爲谷征收一案呈請

省長公署查核在案七月四號奉到迴批如左

呈單均悉江津縣雙峯寺等處廟宇既於前清時代認幫學款究竟所認款項各有若干該鄭嘉林等任何職務因何將助學捐款易爲谷石徵收來呈并未敘明無從查核仰候令行該縣知事詳查具覆再予核奪此批單附

(外釋)查自來各縣會呈轉各廟產被提之案每每未將該廟原來舊案如何及現在又因主動之人職任何名與在何時一一聲明且一縣之事應先請求縣公署作主審訊如果徇情罔斷始可將原主動人稟詞及縣知事批判照抄來會以憑查核呈轉方合手續本教會向來辦事均必出此每爲同人不諒以爲延緩時機故意刁難殊不知手續不合致干駁斥於事無補反罹其咎本教會在前曾經通告言之此次江津雙峯寺被學務易錢爲穀一

案各廟大受損失如必覆囑查明不無往返需時誠誤時機故勉強予之立轉批示如此概可瞭然不得不再三叮囑嗣後凡轉案

務將所指之處一一辦到始可照轉并須筆法清通勿得重複不休對於重要之點反置闕略此又不可不加諸留意也切切此釋

觀無量義室隨筆

丙寅四月十九（即陽歷五月三十號）俗所謂五卅紀念日也。予適旅滬。翻閱當日各報。見大馬路慘死情形。亦不覺灑下悲傷之淚。是日上海各界均休息一天。藉表紀念。所有工商學各界開會遊行情形。已見報端。毋庸複載。唯有一事。最足稱述者。則上海市各學校一律茹素一天。一以誌悲哀。一以促覺悟。意誠善矣。詳夫戒殺茹素一事。雖為各教共有之美德。而澈底研究。推因獲果。則皆遜於佛學。蓋以欲免殺劫。消弭殺機。不獨人同此心。凡在物類。亦豈不具此心理。人欲勝殘去殺。而乃殺生吃葷。只惜人命。不惜物命。有輕有重。即是偏見。豈理之平。欲求免殺。焉得而能。何況佛經所說。所有一切六道衆生。往昔皆互為父母兄弟主伴。夫妻六親眷屬者乎。偶一思之。烏可下箸。所以佛學超乎各家之言。即此一端。已可概見。此種學理。非研讀佛經。不能信仰。故古人有言曰。『千百年來碗裏羹。冤深如海。恨難平。欲知世上刀兵劫。但聽屠門夜半聲。』又曰。『若要世無刀兵劫。只要衆生不食肉。』如此可知殺生食肉。之以惡因而必收苦果。反之。以戒殺吃素放生。（若更加念佛研經更佳）之善因而必獲樂果。因果豈有錯誤者乎。竊切望本埠學界商工各界政軍各界。乃至普天下各界人士。慈悲方便。更推廣此心量。由吃素一天。而三天。而三。而四。而月。而年。而盡此一世形壽。以戒殺茹素。則無邊冤怨。不難消平。一國富強。萬邦歸敬。更可操券。學佛者不打誑語。普天下人士其勿疑。

介紹佛學書報

△△最新名著之介紹

佛學概論 定價二角

北京東四
五條六號 佛教圖書發行所

四十二章經講錄 定價一角

北京
宣外 中央刻經院發行

佛音月刊 廈門佛教新青年會出版 每冊二角

大雲月刊 紹興大雲社出版 每冊二角

三覺叢刊 武昌佛學院出版 每冊一角

居士林刊 上海居士林出版 每冊二角

佛化周報 漢口佛教會出版 每張二分

迦音周報 杭州迦音社出版 每冊三分

佛教旬刊 四川成都佛學社出版 每張二分

淨業月刊 上海淨業社出版 每冊一角

正覺日報 武昌察院坡出版 每張銅元二枚

心燈旬報 上海佛化教育社出版 每冊二分

宗教研究 現代佛教研究 日本出版

其餘再調查

留藏學法團來函

師父上人尊前頌讀。賜剛師手諭。敬悉駐錫滬上。法躬安適。爲慰。並。勞向各處信士募款接濟。現漸陸續兌到。感何可言。蒙慈訓以知足少求。水邊林下自適等法語。謹當畢生遵行。俟京會存款兌來。將債務償清後。決不東出片紙隻字。向人述窮。並已函請取銷北京四川兩處後援會矣。即此次雖高築債台。實因特有北京存款。故雖艱難度日。亦未以公私名義向外求索。直待外間捐款寄來。始悉恆演師會將院中情形函告陳王諸公。託其募捐等情。當即集衆深斥。責其多事多業。非所應爲。知關廬念。特以奉聞。又密鑲法芳二人。均因破根本戒。審問屬實。先後依律滅擯。其餘因犯規開除。或心志不堅。退學出院。或意圖急進。參學他方者。外。刻下留院學法者尙十七人。現擬定明年三月西進前途如何。尙不可知。唯所學不成。甯投熾燃猛火。大坑刀山。終不東歸一步。故雖時遇違緣。而心安若須彌。實無一念之憂愁困苦。亦不覺有

難爲之事。更不覺有易爲之事。唯長遠的懇切的。天天照此作去而已。是非成敗。何勞預計。求法之心如是如是。雖然如是。尙求一言爲證。專此敬叩。慈安。徒子傳衆頂禮(六月十二日)

●各處致太虛法師函

(一)山東臧貫禪居士來函

太虛法師慈鑒前陳世誦。幸蒙垂警示。願詳切言之。以徵同志。學人自媿財法兼空。空言何裨。然不嫌再爲饒舌。侈陳於吾師座下者。確知法本常住。財滿世間。人或間出。特不能合聚似一。緣無自性。是以衆生苦貧。憂亂慌恐。不甯。必使倡者實行首舉身命財產而犧牲之。竊恐理事不能俱圓。世俗勝義二諦俱喪。何以言之。非常之人。本無身命財產。可以犧牲。請問吾師。有身命乎。有財產乎。更何有犧牲之見乎。若有。則不過一庸俗僧伽。所謂法者。更無足道。何以故。徒法不能自行。故。今之世。不患無財無法。特患無人耳。朝野僧俗。均不能自安其身。立其命者。何故耶。以衆生卽我之身。命所在。附託依止。頃刻不能相離者也。故往生淨土者。仍須回入娑婆。度脫衆生。非度脫衆生。實自度耳。然吾輩家裏人。不須說家裏話。當世軍閥財閥苦戰久矣。思弭戰禍。百計罔效。智識階級。思潮無定。適助亂源。童蒙寡識。標新術異。趨之若狂。農民雖平。甘受

魚肉。迫而走險。若軍若學。若政若商。若僧若俗。同歸於盡。法雖常住而無用。財則助紂而爲虐。人亦善惡而胥亡。眞所謂無智亦無得也。悲矣痛哉。吾師若肯首倡義舉。破除我見。無僧俗種界之殊。仰仗佛心。慈悲濟世。乘軍閥財閥平民悔禍之願。建設淨土。原本佛制。普度衆生。人之欲善。誰不如我。律云。比丘無輸稅法。不同白衣。官稅俗人物。比丘爲他隱認者得重。又僧祇云。官稅比丘物。方便自勉者不犯重。又薩遮尼乾子經云。不輸王課非盜。準按盜之犯重爲其惱亂衆生。或關係衆生身命。故佛制律。俾之勿犯。今之世朝野僧俗。混奪無厭。卒之以無所得故。受痛燒苦。且憂子孫不能相續。彼作俑者。初不料其禍之至於斯極也。若耶教牧師。以歐戰牽行執鎗殺人者。咸知其謬。中外軍閥財閥。一時盲動。殺人越貨。爭城奪地。以爲快。究之喪身亡國。覆絕宗祀者相隨。卽果有悟其非計。亦莫能得其方便。以懺悔往罪也。吾國醒師子。屬望師座者。頗不乏人。切勿妄自菲薄。急起直追。乘世界刀俎餘生之大願。船還以自度。宛轉哀鳴。求度不得之無量衆生。方可圓滿今世行願。至於講經說法。此一比丘或居士優爲之耳。非大業也。吾師若不認清此爲急務。竊恐說法無地。經成故紙。報佛恩者必不如是也。學人非不承認吾師之講經說法。亦爲世諦之一。然十五年

前若世界未知有太虛名字。則講經說法。誠爲時代不可缺之人物。今婦孺皆知有太虛。而吾師仍爲講經說法之太虛。是則學人慧淺障深。不能以見佛身者見佛心故。擬再研修數年。學有寸進。方敢請教於左右也。此頌慧福具足。 皈依學人臧貫禪和南

(一) 南洋蘇慧純居士來函

太虛本師大人獅座敬稟者。尊札寄來。瑞範師已經返國矣。此行因爲圓瑛法師將來南洋募捐。興辦開元慈兒院。而開元現時乏人幫忙。圓瑛法師來信招之速歸。交代手續。俾好南進。故于此古歷十二月十二日乘輪回國。尊信雖未接及。當爲轉至開元交之。(中略)此間人士聞法師盛名。如雷貫耳。法師若能南來。大家無不歡迎。惟惜南洋佛教分會。尙未辦成功。乏一宣傳之機關。法師何時允欲南來。祈先示知爲禱。餘情後稟。肅此敬請

禱禮

皈依弟子蘇慧純頂禮

(二) 南洋星洲講經會來函

太虛法師獅座自敝坡組織講經會以還。幸蒙各界贊同。加入發起者紛紛不絕。皆係資本智識兩界名流。可云極人文之薈萃矣。因此一月以來。積極籌備。殊屬繁忙。致未克奉函報告。亦以此間經過情形。均已發刊報上。曾請慧純兄剪寄。則凡事自在洞鑿之

中矣。今幸應辦手續業已陸續就緒。社會人心已有仰望法師如饑如渴之概。將來法駕蒞臨。必使羣情忻忭。大表歡迎也。爰於昨日特由叻承日興號電匯上海日興行爲交申銀四百兩。奉作川資之費。并囑爲特別照應。該項至時望即俯予莞納。非敢云酬。惟申程敬而已。法師無論何時可以起程。請即與申日興行接洽。自能得其相助。祈望慈悲不捨。法駕速發。庶使僑衆早聞一日之法。早淨一日之緣也。用特先函奉迓。無任依遲之至。並頌

禪悅

星洲講經會公啓 十五年六月卅日

附正式聘書至請督核再此間二三同志已將法師近著編集成書現正印刷預擬出版後即分送各界俾於未瞻丰采以前得先快覽言論也

(四) 楊鶴慶居士來函

太虛法師慈悲居士林一別。幾及半載。辰維願力無上。法躬綏吉。爲頌爲禱。慶於去冬赴粵。代內學院募捐。兩月間業經蒞事。僅募到廣東大學月助千二百元。並知友捐二千元而已。後以同行聶耦庚病代療兩月餘。忽輕忽重總未全愈。四月十二日「陽歷五月廿三日」偕沈病上船。次日開船。十七日到滬。因看病人不及多待。即於翌日返甯。現仍在危急之際。接舍姪鍾健信悉法師寄

伊海潮音及英文佛學研究雜誌等件。伊以不知法師通訊地址。無法回信。引爲深憾。並詢法師通何國語言。一行幾人。何時來德。詳細計畫若何。柏林附近有一研究佛學機關。如果前來彼當招待云云。頃見西北大學校長李宜之。(留德學生相信佛法。譯有德文佛學問答係慶知己)問法師今年擬赴德宏揚佛法。注意之點如何。伊謂德人研究佛法頗精細。關于印度大小乘及我國各宗派。尤其熟悉。深望法師有相當準備。翻譯人不但須德文德語暢達。佛法及佛學史。尤要有相當素養。法師此行爲千古創局。行如來行。宣如來教。拯彼人類。宏我妙法。即負如來命。不啻如來之現身者也。慶對法師此行。五體投地佩服。又懼翻譯者之不稱職。或同行者之人選不慎。一有笑話。即佛法西行之礙。法師此行責任重大。預備不妥。勿急啓行。翻譯者審慎選擇。同行者甯缺毋濫。此慶千叩萬禱之所望於法師者。苟可以爲他山之助者。無不多方探求。忠告法師。海潮音東亞大會紀念號收到謝謝。慶現找房籌開醫院。有頭緒時當奉告之。此問 法安 楊鶴慶頂禮

(五) 善長居士來函

虛公師尊歷石 敬稟者上月慈駕御漢拜見之餘。煩惱頓消。重以不捨悲願。再駕慈航。婆心苦口。爲弟子等敷說法要。廣植資糧。

恩隆化育滿望盛會久持法音常演詎知因緣有限蓮舟東下而弟子復以冗務在身未獲拜別載愧載慚唯聞師尊許以便道重來則前途之光明正大暫藉此一綫希望以與同學大衆共感渴仰於萬一也講稿雖勉強編就惟以障重慧淺脫漏茲多或空格以待師尊補註或留白幅以乞發明開示非弟子之智力所不能敢妄加贅辭也尙懇師尊大加斧削是幸餘容後續肅此敬叩
教安

(六) 龍鄭兩居士來函

弟子善長頂禮

太虛社長大法師慈鑒敬啓者久未函候實深歉仄社務前途諸待奉商因束裝赴廬親禮玉貌祇聆法音庶得我師 提攜指導有所遵循不料行抵漢吳謁見善因法師據云法駕已往蘇州廬山可毋庸去矣刻以年盡歲暮不便旅行中途返駕大失所望悵甚悵甚本社雜誌業已出版前郵寄若干至海潮音社恐吾師未及 察核茲特再呈上兩份伏社指正此次初期出版誤點質多尙冀時賜教言至爲感再二期出版在即求 惠大作無任企禱之至手肅敬頌

道安

弟子龍慧濤鄭五空頂禮(自佛教宣傳社)

(七) 繆篆居士來函

太虛法師台鑒敬肅者不親道貌已及數年近在閩南授課之餘整理舊稿草成顯道三篇郵呈座前伏乞斧斯緣闕于佛書之處定有不安協者敬祈進而教之批席之後仍希擲下以便修正也聞法師講道廬山規摹閱遠東亞學者前途沾溉無窮曷勝企佩春風有便尙祈賜我數行實爲感感肅此敬頌佛社 繆篆合十

(八) 左秉璋居士來函

太虛老法師慈鑒啓者羣自束髮受書以來棲心玄默適志恬愉好惡不敢苟同於人名利更未繫乎我心嘗以爲世之所謂道者我知之矣故自署爲竹道人既遇簡陽蔣特生先生於梓州學署得聞正法恍然大悟始知向之所得遊騎無歸明乎生死事大無常迅速之語如冷水澆背慄慄危懼乃於佛前發願皈依守戒一心念佛更至誠懇切親近特師承師明誨一二月間非故吾矣弘法利生之心視若責無旁貸因之對於具正知正見者無不歡喜讚歎否則視若仇讎時至今日世風之壞極矣而矜奇立異之教牛鬼蛇神之說震人耳鼓極其弊之所至不僅黃巾白蓮之徒已也噫正法不明其何能淑近得已去世之「唐門教主唐文安先生臨卮勸人捨邪歸正文」實獲我心聞特師云唐門之傳蓋百餘年矣其開派之祖爲定遠唐道宗先生所演性命功夫性功本

乎中庸。命功本乎大易。就中庸大易而論。固自有真。適於人類。奈何牽強附會。講爲守竅成仙功夫。心存救世。適得其反。可哀也已。今者邪魔縱橫。萬別千差。相習成風。鮮知其非。得文安先生之說。平心靜氣一讀。不難同登覺路。了生脫死。文安先生生平好善樂施。惜入歧途。死後竟能捨己從人。臨乩降筆。可謂冥路先覺。降乩一事。佛本制禁。然此項之乩文。不特有功於聖教。人羣利賴。實不少也。茲特將乩筆文寄來貴社。登載月刊。以作外道之當頭棒喝。端此敬候。道安。學人覺因左秉璋頂禮。六月初十日。

乩筆文附

▲前傳維世道門唐文安先生勸人捨邪歸正論文

俺乃簡陽新橋大石包唐文安也。幼入維世道門。卽世稱唐門。修練性命功夫。繼得闡教之權。廣演性命。徒衆萬千。以爲所得。確係究竟之法。真能了生脫死。殊不知佛道乃真正無上甚深微妙之法寶也。俺前幸在省門雍宅臨壇。得會蔣特生大願菩薩。累次接談伊後。師弟情感。不忍俺種有漏之因。致受衆苦。特爲俺廣說法要。始知從前功夫。枉勞精神。雖列仙位。仍然不能脫離生死大海。一己之苦。尙不能了脫。而欲自覺覺他。普度衆生。焉有是理耶。大願菩薩爲俺大闡佛法真理。廣破邪教之邪。

說。拔羣衆之苦惱。種出世之勝因。俺幸得聞難聞之法。不勝涕淚悲泣。歡喜感激之至。故慨然捨去仙位。皈依三寶。一心念佛。並發願願爲大願菩薩之護法神。茲當謹告凡入俺門男女諸生。務趁斯時。火速回頭。捨邪皈正。不難了生脫死。同歸極樂。果能實踐。何患娑婆世界之苦不能脫離。極樂世界之樂不能享受耶。須知念佛工夫。不但六道凡夫。應當實行。就是多劫修菩薩道者。莫不認真念佛。一句彌陀。法中之王。談莫能盡。讚莫能窮。總之俺今夜所談。決非少善根福德因緣之衆生所能得聞。而了然之也。凡得聞了者。與佛有因。與佛有緣。否則時節因緣。尙未到來。又何怪謗佛謗法謗僧者之多耶。俺普願諸衆生。共成無上道。並說偈以頌大願菩薩偈曰。

特生特生	大慈大悲	拔苦與樂	普度衆生
邪徑洞見	破邪顯真	無異慈父	無異世尊
應化娑婆	人天同欽	共登極樂	蓮華化生

(九) 蔣特生居士來函四件

(其一)

虛公老法師慈嚙久讀大著。并視尊顏。悠悠之思。曷云能已。佛源大勇二公。皆係本師。一則示寂天寶。一則求密藏衛。正所謂釋迦

音像于座上。每日夷漢人前往供養禮拜。求藥問事者連續不絕。彼曾觀察余係真心入藏求法。為余等寫護照云「漢喇嘛二。係真心入藏求法。并無國事。偵探等嫌。余願擔保。所至之處軍民人等。不得欺毀。宜為指路。借宿等等云。」此不過譯其大概。彼書係藏文。廿玖天氣甚暖。今日三月九日。已青草覆地。農者亦春忙矣。惟農者多係女人。蓋藏地女貧者常盡日不閒。一應家務盡并之。于女人手。地中年只一收。再則霜雪覆地矣。僧人無錢者。多業商。每日早晚轉經繞塔之僧。眾沿途皆是。口中均出聲誦六字大明。民人亦如之。余等暫住一居士家。係夷人。以爐至廿。途中均無店房可住。皆係投宿于蠻家。寺院非如內地叢林可掛單。廟內之製造。是分為一所。一所者均係自食。與廟中無關。并須出房資若干。除大喇嘛。與人念經時。或廟中念經有事時。則聞鐘聲即須入大殿。依次而坐。居住漢民。以川陝人為最。川人多小本經營。陝人多買麝香鹿茸鹿角等業。娶夷女為室。羊毛每藏錢可購三斤。狐皮甚廉。每張最好者。不過十元之譜。甚至有三四元者。錢藏人多以之為帽。租賃地畝。以能種三斗糧者。每年交租金。七八元十元不等。以地能收否為定限。每斗可七八斤。合中稱四五十斤。聞拒廿一站路有煤山一座。惜無人開辦。致民人仍以牛糞為柴云。

余不日首途衛藏。所記亦由此暫止。須余至拉藏後。方能續寄。因由廿入藏途絕不通郵寄也。一五年三月九日廿玖天然記

凡有（一）符號者皆系藏文。因無藏字故从略。

參觀江蘇醫科大學記

塵 嘿

醫者所以診病。以望收效。令人雖苦得樂。起死回生。故凡佛手婆心之美號。皆加乎醫者也。丙寅年春二月初十日。春光明媚。天氣和暖。余與同道三四人。隨太虛法師至江蘇醫科大學。以應該大學之請。法師演講佛學。法師演講畢。由校長吳濟時君。導觀大學及其附設省立醫院。先入大學內教室廊塔。清潔無穢。至足衛生。經化學教練室。瞻其分光鏡。知乎日光有七種色。察其顯微鏡。信乎痰內具微生蟲。西人戒之曰。不可隨地吐痰。免傳染病故。顧我佛門清淨。勿許涕吐。亦斯之謂歟。又經模型試驗室。標本成列。井井有條。皮膚病狀。羅致櫃中。經絡傷原。懸諸壁上。五臟六腑。炮製不變。耳鼻身首。剖解分明。可謂有人身之所有也。更進為剖解室。別無他物。適停有已割成屍具一隻在焉。衆皆掩鼻而去。余獨好奇近視。一週內容已取。僅留軀殼。呼醫生之視人身問題。等於機器。及至醫院。穿過內外各科診察等室。觀夫醫者病者及看護

婦等身。經水之氣。撲撲觸觸。經病人房。共分三等。到手術間。又光間。頓使吾人念及客春。就醫滬江。亦曾閱歷此類苦境。嗟夫。人生最可惱者。莫如病。責任最要者。莫如醫。方今世界文明。身病心病。日益增進。不求適當治療之法。難臻保身養心之基。然而心內之病。又決非世醫之手段。所能奏效。病入膏肓。扁鵲難治。故人之欲脫貪嗔癡之病。身心泰然者。則佛乘之學。又不可不知也。歷二時田。沿馬路。過留園。抵寶蓮寺。飯畢。歸北寺。是爲記。

對於傳密宗近况之感想 奇 塵

密宗是佛教中的實行法門。日本西藏蒙古最爲推崇的。中國近來密宗的動機也是蒸蒸日上。光芒萬丈。咄咄的逼人。但是他的工作完全在那持咒祈禱和供養種種的諸神儀軌。參看他的「胎藏曼荼羅圖」是很明白的。雖說密宗經疏法物的來源是我佛滅度後數百餘年間的時候。龍樹菩薩在南天鐵塔中誦出。傳於他的高足龍智菩薩。龍智菩薩的壽是很大的。到了七八百歲。傳於金剛智和不空等。這是我很有點疑惑的地方啦。何以見得呢。因爲爲佛說法。觀機逗教。固是有顯有密。西竺震旦。已成了千古的鐵案。好像沒有什麼地方可疑的缺點。但是顯教的旨意在

於言論。由言論而顯佛性。當時千二百五十人俱和天龍八部等。個個都是耳聆面授。毫無疑惑。不過根有大小。機有利鈍。各有各的心得。是不能同樣的。而密教的關鍵在於實行。由實行而達佛性。當時千二百五十人俱和天龍八部等耳既無聞。面未親授。是何因緣。那南天鐵塔中所藏的經夾。廣長如床。厚四五尺。有無量。顯都是密旨。這是何處來的。藏此塔中呀。若就密宗的密字意思去研究。「密」是秘密人所不能曉得的。若人能曉得。就不能稱爲秘密了。所以我佛一代言教。浩浩無際。依天台家的判斷。略爲五時八教。五時怎樣。(一)華嚴。(二)阿含。(三)方等。(四)般若。(五)法華涅槃。八教怎樣。(一)頓。(二)漸。(三)秘密。(四)不定。(五)藏。(六)通。(七)別。(八)圓。從這天台家的八教觀察。那第三的祕密教。頗似密宗。何以見得呢。因天台家的祕密教。謂如來「或爲彼人說頓。或爲此人說漸等。彼此互不相知。各自得益。」又云「若此知彼。彼不知此。或彼此知此。不知彼。則約不知邊。便名祕密。」由此看來。祕密教無可傳。可傳的便屬顯露。怎麼樣近來的密教密宗。俱然板權公開。有求必應。何與我佛的談經諸祖的判教。柄鑿相投。南轅北轍。乃爾。我想佛教的佛法。浩如大海。陸離光怪。無奇不有。密宗似或有的也未可知。也不能以我們的凡

情去測那聖量。總的現在所傳的日本密。蒙藏密恐怕是靠不住的。我現在要說的就是討論密宗的問題。以外還有幾種感想。

第一感想就是密宗的真偽。因為現在日本大阿闍黎雷斧和蒙古活佛喇嘛等輩。既無佛的戒制。又乏僧的威儀。說他是和尚。他又娶老婆嫁媳婦。養兒育女。喫酒喫肉。說他是道士。他又不念玉皇經修太極圖。禮星拜斗。養氣煉丹。甚至殺生害命。飾為解脫。日食甘脆。謬為渡生。這樣的密宗。好像印度婆羅門教殺生祀天的外道。假佛法為旂幟。妖言惑眾。借僧名為護符。招搖撞騙。獅蟲寄馬。魔子魔孫。風流所被。伊於胡底。有心的人們。寧作壁上觀。嗎。第二感想就是密宗的濫傳。密宗的旨意完全是嚴守秘密的。不可公開的。貴在實行而不在虛套的。無論他是什麼的人們。要想來研究這密宗。授兩部大法。非具有太平洋可枯涸此志不可移的信心不可輕傳。須彌山可摧折此志不可改的願心不可輕傳。天地可崩塌此志不可退的行心不可輕傳。那麼密宗可以以少許勝多許。個個勇猛精進。修持蒸蒸日上。如流的朝東。百川的歸海。前途方興未艾。很有不可思議的價值。但是近來密宗的傳密授法。無論是什麼人。只要他肯來都可傳的。這是何等濫傳呢。第三感想就是密宗的整理。密宗自唐三大士傳來我國的時

候。風靡一時。幾無抗衡。殆武宗摧殘。安史政變。若顯若密。幾為灰燼。而密宗中的經疏法物。尤為銷滅無遺。很是可悲的。近年來的密宗。合浦珠還。聲震全國。但是東拾於日本。西撫於蒙藏。亦日久月深。制度散漫。以訛傳訛。誤盡蒼生。惟願同人等。獨具隻眼。抖擻精神。將那東蒙密藏。密一爐。融化為一片。切長補短。合為中密。接佛的戒制。加僧的威儀。制控從容。指揮裕如。庶不至殺生祠神。甘脆充口。違我佛。慈旨。有種種不道德的行為的密宗。玷污了佛教呢。

第四感想就是密宗的僧伽。佛法是利世的。佛法是救世的。僧伽為佛法的。道者。對於世界責任的重荷。宜如何維持。今日的僧伽。既不能以佛法利世。又不能以佛法救世。儼備伺濫。則僧倫。竟將密宗的印刷品。盡力量去宣傳。祇知現在的名利供養。專思身後的業熟受報。而一般外道旁門。潛受兩部密法。掛起密宗的招牌。高豎密宗的旂幟。開門授徒。登台說法。私私相授。祕密戲劇。魚目混珠。真偽莫辯。八卦天地會義和團。搶匪。國人有以加諸我佛教。或由偽密宗始作俑的先鋒隊。影響真密宗的根本營。密宗僧伽呀。不可不留點心呢。

第五感想就是密宗的制度。中國人的性質。以淡泊為高尚。以

簡節爲美德。而密宗的供儀。非豐富恢宏便是失敬。密宗的道場。非壯嚴妙麗則是不尊。這樣看來。事上既不盡情。理上未必盡然。真正是荒謬無稽怪戾無恥。何以見得呢。因爲五濁惡世。娑婆穢土。天人尙不肯親降人間。況那十方三世諸佛菩薩。又安能親至嗎。就是能親至。也未必見得受你的豐富供養壯麗擺飾就生歡喜心。誠然見了你的豐富和壯麗的供養便生歡喜心。這位佛和菩薩好像是一個小孩子樣。也就不希奇了。怎樣。因他歡喜恭維和要面子。同衆生是無二無別。半斤八兩二五一十。這樣看來。我恐怕密宗的制度。要從新改良組織纔好罷。

此篇來稿說得未嘗無片面之理且入採錄以備留

心者之研究

研究佛學之新方法

妙空

夫佛學者。乃釋迦如來金口之所宣說。菩薩聲聞之所撰述。一字一句。無不契乎沙婆若海。一文一義。無不親證實驗。誠了生脫死之方針。離苦得樂之定準。又有卓識特見。另出奇新之方法。而來研究佛學哉。蓋以佛法無方。隨時機而設教。當如來在世。一代應化。悉皆次第相承。如演華嚴。轉同成別。次說阿含。但化二乘。繼

開方等。利諸中根。又偈般若。教授上機。至於最後。會權歸實。以法華涅槃之二部。潤澤上上大心衆生。不但如來在世爲然也。即至東西二土。禪教諸德。亦皆應時勢所趨。用其方便善巧。宏法利生。並非離佛言教之外。思顯異標奇。另出一頭者。所可同日語也。然則研究佛學之新方法。必如何而始爲及格。曰。略分兩端。一屬自利。二屬利他。屬自利者。衆生之根機。具有多門。約而言之。不出五種。廣而言之。其數無量。不但其根機爲然。即其煩惱。亦有不等。若亦簡而言之。不出根末二十六種。廣而言之。則有八萬四千。而衆生之根機。既有無量。煩惱既有八萬四千。則如來逗機之教。亦有無量。治惑之法。亦有八萬四千。吾人欲研究三藏十二部佛學中。無量逗機之教。八萬四千治惑之法。是何異蚊蠅欲飲盡滄海之水。獨夫欲數盡恆河之沙哉。誠若此。則不惟勞碌終身。未能學盡佛教之法門。而且於已根本大事。未曾絲毫解決。果何益耶。爲今研究佛學自利計。則當擇一對機之法門。隨己根性之所好樂者。而事爲專課。至於其他法門。隨力隨分。以爲輔助。於是則自己可以得其真實受用。於是修證之功。出處之效。不難見矣。此研究佛學者自利之方法也。屬利他者。吾人無論與教立義。弘法利生。非契時機。則必徒然無效。如昔時印度。四姓各立門戶。分貴與賤。劣

等民族。受優等民族之蹂躪。殆及如來出世。首倡平等自由之教。如是各國。歎然從風。比至傳流中華。儒者素重養心寡慾。及聞佛教。自性清淨。解脫無爲之說。遂相率師佛。東晉之間。向清談者。見有佛典之玄奧。則棄周易老莊之學矣。厥胡亂者。見有出世之寂靜。則厭吾濁穢惡之世矣。歷代類此。不一而足。假使佛學不應當代時機。其誰能信之哉。邇者。東西兩洋文化。各各呈其精彩。呈其菊蘭。若天文。若地理。若心理。若生理。若物理。若政治。若文字。若美術。其他種種學說。難以枚舉。而此等學說。各張其是。而非他人即研究是等學說之人。亦每每入其漩渦。模糊臧否。不能跳出此種範圍。而另擴充其知識者。在吾研究佛學。欲利他者。亦當研究佛學之天文。地理。心理。生理。物理。政治。文字。美術等學。與世界之天文地理等學。互相比較。佛學之所以圓滿。世界之所以不圓滿。一則自己之疑已決。他學之疵已見。然後弘法世界。所向未有不被靡而皈依者。不然。徒於如汪洋大海之佛學中。法法求精。處處求通。而方教化衆生。漫謂沒世不能遂其要求。縱能遂其要求。亦乃學步效顰。毫無通權達變之法。持死法以救世人。何以異於對爐彈琴。當官耀彩哉。或曰。若然。則昔日西域之無着天親戒賢諸師。中華之天台賢首十餘大師。何以悉將如來之一大藏。分

列次第。以遺後世。爲研究三藏佛學之方法耶。曰。是則爲啓研究佛學擇法之眼而設之也。若其不將一大藏教。分定階級。恐其已明不明。謂大爲小。謂小爲大。乖佛本旨。修行謬悞。又恐此經作如是說。他經翻諸此說。學者疑爲如來自相矛盾。徘徊歧路。莫知所從。並非使人務必令人備覽三藏而後已也。然而有大力者。固不妨實行法門無量誓願學之大願。其智慧稍遜者。吾以爲不若用此自他二利之新法。以研究佛學之爲愈也。

華嚴十玄門之略解

鄧尉山僧

圓同大虛。廣包森然。萬象周匝。妙性悉具。本有千差。一根一塵。顯見性之交徹。石念若剎。表法界之該羅。四科七大。明藏性之普周。五位百法。彰至理之廣博。是以眼性周。而洞觀十方。耳性周。而聞盡三際。鼻性周。而嗅遍香臭。舌性周。而嘗備辛甘。身性周。而經歷寒暑。意性周。而圓明了知。由是根根徧。而塵塵周。塵塵周。而根根徧。如青色徧。而赤白咸通。鐘聲徧。而魚鼓交融。旃檀徧。而菴蘿何礙。鹹味徧。而酸味無分。寒觸徧。而熱觸不妨。善念徧。而惡念豈隔。約豎論其周。約橫明其徧。約圓顯其合。約徧表其容。是以周也。五陰六入。十二處。齊周。徧也。六根六塵六識。咸徧。一根而周。舍六根。

一塵而周舍六塵。一刹而周舍諸刹。一念而周舍諸念。如是念可容刹。而刹念俱徧。根可舍塵。而根塵互派。舍則語其涉入。容則言其包藏。一念然。一切念然。一塵然。一切塵然。一根然。一切根然。一刹然。一切刹然。若根若塵。若刹若念。莫不周徧舍容。而事事無礙也。由一念而推之見性。見性同時也。具足也。相應也。如眼之見性。仰觀日月星辰。俯察人物山水。仰時即俯時。俯時即仰時。仰時具足。俯時亦具足。仰時相應。俯時亦相應。如是名爲同時具足相應門也。廣而觀太虛之性。即狹而處一室之性。處廣不礙狹。居狹而能廣。自在無礙。如是名爲廣狹自在無礙門也。見空中萬物之一見性。即見水陸多處之見性。上天之見。直齊飛鴻。下地之見。正同走蟻。舒之下容。攝之上達。雖各不同。而各相容。如是名爲一多相容不同門也。觀輕清之諸法。即是凝然之諸法。觀飛翔之見性。即行走之見性。觀動物之見性。即潛水之見性。潛性。飛性。空性。塵性。一性無差。平等如如。如是名爲諸法相即自在門也。如弦之月。即如扇之月。九界之性。即一界之性。娑婆之性。即淨土之性。三輪顯其幽秘。三德影其微密。冥伏之性。與纒動之性。兩俱得成。如是名爲秘密隱顯俱成門也。一塵之性。能舍十方之性。方相不壞。而塵相恆然。毛吞巨海。芥納須彌。各安其位。各立其名。如是名爲微細

相容安立門也。一珠趣多珠。多珠趣一珠。一珠而現萬像。多珠又復互舍。一心具足十界。界界互具。而交羅。珠珠涉入。而無礙。如是名爲因陀羅網境界門也。依正等事。自性諸法。託事而顯見。舉色而明性。開大圓解。成大妙悟。如是名爲託顯法生解門也。一念爲本。九世爲末。約三世而開九世。憑九世而一念不隔。所謂微塵刹土。自他不隔於毫端。十世古今。始終不離於當念。九世之法。雖差。唯一念而成就之。如是名爲十世隔法異成門也。一根爲主。餘根爲伴。一塵爲主。一切塵爲伴。各各圓明。各各具德。如是名爲主伴圓明具德門也。此之十玄門。同具一真法界之中。同是一真法界之緣起。故得事無礙。而法法俱備。法法皆通。隨舉一門。即徧具一切門也。如是名爲周徧舍容。事事無礙觀矣。

衆同分與同分彼同分辨

宏渡

云何衆同分。謂諸羣生。各異自類。相似爲性。唯識疏曰。衆者種類義。如婆羅門等。同是一義。同是一婆羅門。故分者相似義。各異者聚也。自類者同義。相似者分義也。謂五趣有情。各同類相望。五蘊和合身心。彼此相似分位。名衆同分。是色心外別無同分法故。色心二法上分位假立也。然諸論中。唯於內有情立同分。

約據勝爲論。實通外法。故瑜伽云。約界趣生。別立同分。故今且依有情內法上立。約勝所依。名衆同分也。又百法解曰。衆同分者。類相似故。有人法之別。人同分者。如天同人。分法同分者。如心同分。色同分等。三乘五性。依人法類。假立此名。通於色同。心同。分心所同分也。

云何同分。彼同分義。根境識三。更相交涉。故名爲分。或復分者。是已作用。或復分者。是所生觸。同有此分。故名同分。與此相違。名彼同分。由非同分與彼同分。種類同名。彼同分。光記釋曰。根境識三。各起作用。互相隨順。更相交涉。故有言曰。若作自業。名爲同分。根境識三。同有此已作用分。故名同分。或復分者。是所生觸果。根境識。同有此果分。故名同分。與上相違。名彼同分。如不見色眼。名非同分。見色眼。名同分。由非同分不見色眼。與彼見色眼同分。種類同分。名彼同分。言種類同分者。正理解云。云何與彼種類同分。謂此於彼。同見等相。同處同界。互爲因故。互相屬故。互相引故。種類同分。如是種類名分。有用無用。同有此分。卽以無用。與彼有用。同有此分。名彼同分。上來所述同分。彼同分義。其義如斯。又十八界諸門分別中。問曰。幾同分。謂五內有色界。與彼有識等境界故。幾彼同分。謂彼自識空時。與有

類故。五內有色界者。謂五根。自識者。五根各自五識等境者。五根五識各自行緣境等者。五根境識緣境時。行相三法同故。彼此行相同。故名同分。今以等言。顯同分義也。彼同分者。與彼同分。種類同故。謂彼者。指同分。同分者。自名。謂根境識三緣境時。三法行相。更相同故。說言同分。三中若隨滅一法。則所滅一法。行相不同。故不可名同分。而種類與彼同。故名彼同分也。今彼自識空時。與自類等故者。卽以種類一同義。釋彼同分也。光記曰。夫境同分者。若境有識。定爲所緣。定爲所緣。是不共義。六境各爲自識所緣。名定所緣。問法境一識緣。可說名爲定。五境二識緣。如何望自定。解云。境定有二。或說於心定。如法對意識。或心於境定。如五識對境。若法對意識。卽定是所緣。若五境對意識。卽與定爲所緣。於彼境上。皆有定義。對其定處。以辨同分。識於所緣境中。過現已。正生未來。當生法。生法簡不生法。此所緣境。說名同分。此卽總明境同分相。

法同分者。俱舍曰。謂一法界。唯是同分。若境與識。定爲所緣。識於其中。已生。生法。此所緣境。說名同分。無一法界。不於其中。已正當生。無邊意識。由諸聖者。決定生心。觀一切法。皆爲無我。彼除自體。及俱有法。餘一切法。皆爲所緣。如是所除。亦第二念心。

所緣境。此二念心緣一切境。無不周徧。是故法不恆名同分。上來略述衆同分義也。

然同分彼同分釋。又有大小乘異。大乘唯就五識釋之。俱舍就六識釋。故就意識緣法界。分別三世。解釋甚廣。光記曰云云。大乘則不爾。如對法曰。謂不離識相似根於境相續生故。離識自相似相續生故。同分彼同分義。初是同分。諸根與識俱識相似於諸境故。相續生故。由根與識相似轉義。說名同分。第二是彼同分。諸根離識。自類相似相續生故。由根不與識合。唯自體相似相續生。根相相似義。說名彼同分。問十八界幾是同分。幾使同分。答。有識眼界名爲同分。所錄眼界。名彼同分。如眼界乃至身界亦爾。唯根所擾內諸界中。思量同分及彼同分。

問衆同分與同分彼同分其辨別何在。答衆同分依有情（或一切法）彼此相望相似分位名衆同分。同分彼同分就根境識之各起作用互相順隨及不隨順立同分彼同分。名衆同分通於色心所上分位假立。同分彼同分則唯就五根識上假立其名。其他辨處。不勝煩舉。略述如斯。再俟鑽研。

佛身說

智常遺稿

（一）佛身說之起原

佛身說之起原。因佛在世。慇懃教化。有感可畏。有德可懷。而大弟子。莫不感戴。佛示滅後。弟子悲陽。由是興起二方面焉。一方面信仰佛陀。實非入滅。其見爲入滅者。在形勢上。佛陀之眞身。固常住不動。曷嘗有滅耶。一方面希望將來補處佛陀彌勒。必定再降生之信仰。由此二方面思想信仰中。遂喚佛陀眞身不滅之說。是爲佛身說之原起也。

（二）何爲二身二身四身

二身者。眞身假身是。曷謂眞身。謂佛爲脫離此世界之苦惱。修行結果所得之身也。在精神上言之。即佛智慧自在無碍無障之狀況。在肉體上說之。其相貌容姿。皆悉完備。吾人雖不能究知。然比較而觀。絕非常人五六尺粗末血肉之聚體。必也巍巍堂堂。光明皎潔之身。亦曰報身。即佛陀修行圓滿所值之果報身也。曷謂假身。謂此眞身。非吾凡人所得見之佛。在吾人所得見之佛。是佛與吾人同樣之身。即於印度所現之釋迦牟尼佛是也。此非眞身。乃一時應機假現之容耳。化緣若竟。遂歸寂滅。失其形狀。亦名曰

化身。

三身者。即上二身。更加一法身。是由上二身說。漸漸構成哲學之思想。於真假二身之外。以宇宙萬有實體之真。如爲佛之根本身。名曰法身。然法身理體。非有人格之佛陀。唯佛證悟宇宙萬有之實在。

四身者。由前三身說之進步。謂佛實身之報身。唯菩薩之上位者。方能見之。凡夫到底不能親。由是謂上位之菩薩。不見化身而見報身。即受報身之教化者。若下位之菩薩。及凡夫。僅受化身之教化耳。從此而論。報身者。即佛之真身。冥然不動。但爲救衆生故。乃現化身而教化也。後更以報身。亦現教化菩薩之作用。由是報身中。遂分佛之實身。與菩薩教化之假身。而四身之說。遂得完成矣。

(三)關於佛身概要之說明

佛身之區別。無量無邊。或謂有十身者。或分五身四身二身。乃至千百億身者。揆其原因。實從二身說而出也。理體之法身佛。姑置不論。惟就有人格之佛陀。不過報身與化身之二說明之。蓋事實之釋迦牟尼佛。與後世渴仰理想之佛陀。並非合一。即僅八十年而入滅者。所謂曆史上之佛陀。於此而說真身之不滅者矣。此不滅之真身。與歷史的佛陀。實爲吾人概說佛身之攷據。歷史上之佛陀。由後遺教弟子。渴仰增高。終至生出報身之想。又此曆史上之佛陀。而後已構成神通不可思議之佛陀。進而有真報身之佛說也。要之報身者。由歷史的佛陀。而生理理想化之佛陀。故自事實的佛。以至報身佛陀。其中當經過三層階級。三層者。即事實之佛陀。與由事實而生理化之佛。理想之佛陀是。以上所述。是爲佛身概要。

星洲講經會召集大會通告

(南洋商報館刊)

▲凡我同志……均希蒞臨

啓者本會自發起以來蒙各界人士極表同情一心提倡加入人數至達四百餘名濟濟跼蹐誠可謂極一時之盛會矣雖曰人心好善此其見端然未始非衆生積誠所感佛法當興之預兆焉同人等歡欣之餘方日防太虛法師師駕臨早師赴北京教育界聯合會演講之請經簽未撤弗克早日首途故本會請期亦遲遲未能實現負疚之私殆難言喻茲幸日前已接到法師來電決於陰歷七月半前後起程並擇定八月初一日(即陽歷九月七號)開始演講爲適機故預擬講題爲「建設人間淨土論」及「佛乘宗要論」由此推之則法駕抵步之期應在陽歷九月一號矣因念爲期已迫勢難因循一應事宜尤待肆設非合羣策羣力罔克周全爰特定本月十五號(即陰歷七月初八日)星期日下午一時假丹絨巴葛普陀寺開臨時大會屆期凡本會發起諸公及學報工商諸君子均希命駕到會公同解決俾願願劃以竟厥功則社會蒙麻龍天交讚其功其德歷劫難宣謹此祇請對望蒞臨並頌 公安

佛歷二九五三年八月九日
中華民國十五年八月九日

星洲講經會公啓

遺社通告

▲上海西門外法租界唐家灣法藏講寺內

每逢星期日下午一時半至四時恭請
大法師大居士研講大乘經論

▲遺社簡章

做東林舊規設於法藏講寺由月泉法師李近聘蕭沛然居士等集合同志推定名爲遺社簡章列後
(一)社員 同志願入社者由社員二人以上介紹之
(二)時間 星期日下午四時至七時止
(三)書籍 參考書由法藏講寺借用不得移出
(四)經費 暫定每人每月納費一元
(五)地址 上海西門外唐家灣小菜場北面法藏寺內

西方法會

通告 每逢星期日下午四時至六時舉行念佛會并開示淨修法要

根泰和合粉質淨素口味鮮美敬讚數言以爲隨喜

肉食者鄙 齋戒爲首 六根清泰 免殺免罪 省事省錢 合勸世人 結歡喜緣 慧乘

大德曰生 古有明訓 蔬食菜羹 止惡修善 云何難行 無以悅口 智慧工巧 換骨脫胎 儲調和材 妙味無窮 隨心自在 一念慈祥

各南貨店均有經售
上海中國根泰和合粉廠啓

總發行所 大世界後西藏路底 電話中央七六八七號

介紹竹棕製之牙刷

牙刷爲吾人終日不可缺少之物品。顧牛骨猪鬃。皆係傷害衆生身命所成。用之之時。心不能安也。現聞有佛教居士林林友劉荷妙居士創造竹柄樹棕牙刷一種。林友用者。頗有稱讚。茲承張詠裳居士代爲惠贈一支。并屬爲之提倡。記者無任樂從焉。各界人士。有欲購用者。可往上海佛教居士林接洽。聞定價每支洋四分

現下肥壯強健

在湖南省有小兒患腹痛燒熱食積便秘等症由嬰孩自己藥片治愈

小兒患腸胃疾病者實居多數嬰孩自己藥片服用之後能令腸胃立即安舒功效神速無比

李道南先生及其公子之五照

得貴藥局之嬰孩自己藥片治愈今已肥胖異常諸疾盡除矣僕心中感激無可為報用特寄上證書以告世之為父母者知所取焉嬰孩自己藥片凡經售西藥者均有出售或直向上海江西路六十號韋廉士醫生藥局函購每一瓶大洋六角每六瓶大洋三元郵力在內收用郵票

湖南松桃東門內李道南先生來函云年來小兒屢患腹痛燒熱食積便秘等症幸

大便秘結痔瘡痛苦

療治之法莫妙乎去其病源蓋是症往往由便秘而起也已有許多人曾使大便通暢每日有序而獲痔症全愈者均服用紅色清導丸以立即收功全愈也

余之痔症定款試服清導丸

色清導丸其病若失猶不深信微小藥粒安能有此大功至今半載有餘賤恙永無再發所費無幾不期而愈真正意外之喜樂也無以為報書此鳴謝紅色清導丸乃是平肝潤腸導滯之妙品凡經售西藥者均有出售或直向上海江西路六十號韋廉士醫生藥局每一瓶大洋六角每六瓶大洋三元郵力在內收用郵票

黑龍江省綏化義升東拒保愈山房郭御都醫生來書云敝人自幼患有痔漏舊症自十歲以迄於今八歲近耳順已年大發痛苦之極幾有性命之憂幸而試服紅色清導丸

中華豪華之軍官稱頌
 章廉士大醫生紅色補丸之功效

陸軍中將劉伯瀛君係中國著名軍人歷任重要軍職其來書云內人自服用紅色補丸以後不但諸病悉愈現并一索得男鄙人年逾不惑方日以無嗣是憂今得紅色補丸之功力竟育麟兒喜可知也

千總阮華卿君退休閑居其來書云數載以來每屆三伏炎夏時覺腰背酸痛精神萎疲及兒輩旋里帶來紅色補丸服用之後食量增加精神舒爽步履亦覺輕捷幾有返老還童之兆

福建陸軍第一師師長張毅由司令部來書云鄙人自服食貴局紅色補丸以來身體日漸強壯緬懷奇功

前清統領楊鳴岐君現年八十四歲其來函云僕前年曾患洩瀉之症時發時愈雖服中藥止而復發及試服章廉士大醫生紅色補丸之後大見奇效今已年餘竟不復發

山西督辦公署參議吳執中君來書云鄙人服務軍職屢經艱險以致腦筋疲乏體質虛弱夜不安眠頭暈目眩飲食不進醫藥無效及試服紅色補丸竟見功效食量漸增夜能安睡敬修寸楮以鳴謝悃

天下馳名補血健腦之聖藥章廉士大醫生紅色補丸凡經售西藥者均有出售或直向上海江西路六十號章廉士醫生藥局函購每一瓶大洋一元五角每六瓶大洋八元郵力在內

中政特准掛二百六十四號認爲新聞紙類

佛歷二千九百五十三年九月

第七年 第九期

海潮音

海潮音社發行

海潮音第七年第九期要目

● 圖影

英國克蘭柔夫人所贈之印度菩提場新塔
北京佛學研究會宴太虛法師及克蘭柔夫人等之攝影

● 言論

覆張孟劬先生論學書
物理力用與心理力用

〔佛〕

告華僑注重佛教書
念佛仍終津梁及須知

● 著述

國學闡微

● 附載

▲ 時事

各地各報佛教消息：北京藏書保存會等

▲ 專件

四川三台佛學社之章程及令文等：

▲ 通訊

各處與社長法師往復信件及與本社信件等……

▲ 文苑

請太虛法師為導師啓
募印居士學佛之程序啓并言等……

▲ 詩林

余光芳病中讀慈慧三昧水懺法卷有悟等……

▲ 採錄

「光月」「慧敏」佛法平等說等……

歐陽漸
靈墨公
施博士
周見性
耿君鏞
張仲如

本刊遷移紀念

逕啓者此後凡直接向總發行處預定本刊全年者減收大洋三元郵費三角在內其代流通或不先繳款及向代售處訂者仍照每冊論價特此通告各購閱本刊者 海潮音發行處謹啓

本社現遷居上海老西門外唐家灣法界茄勒路法藏講寺內
電話中央三六七三
凡「定報」「匯款」「寄稿」「通函」「交換報紙」皆認清此之地址為荷

▲▲▲ 介紹 最新名著

佛學概論 定價二角

四十二章經講錄 定價一角

北京東四
五條六號 佛教圖書發行所
北京中央刻經院發行
宣外

海潮音月刊特別通告

本刊現承上海西門外法
藏講寺興慈法師住持月
泉和尚邀請移居寺內房
租伙食完全供給敝社幸
依仁宇常親
知識既欣得所復荷
慈施邁茲勝緣感激無量
特將遷徒緣由通告各方
幸加垂察

本社遷徙通告

凡「匯款」「訂報」「賜稿」通
函「交換報紙」於敝刊者以
後請改寄上海西門外法
租界唐家灣法藏寺內本
社總編輯處收俾誤投無
人負責統祈各方法眼查
照爲荷

海潮音月刊社啓

△△遷居紀念重訂流通辦法

自本年第九期起各處代銷本刊五部以內者八折

五部以上至二十部者七五折

二十部以上至五十部者七折

五十部至百部者六五折

百部以外者六折

海潮音總發行處特別啓事

欲購

海潮音第六年以前存刊者請於下列二處

購之

(一)北京東四牌樓五條佛教圖藉發行

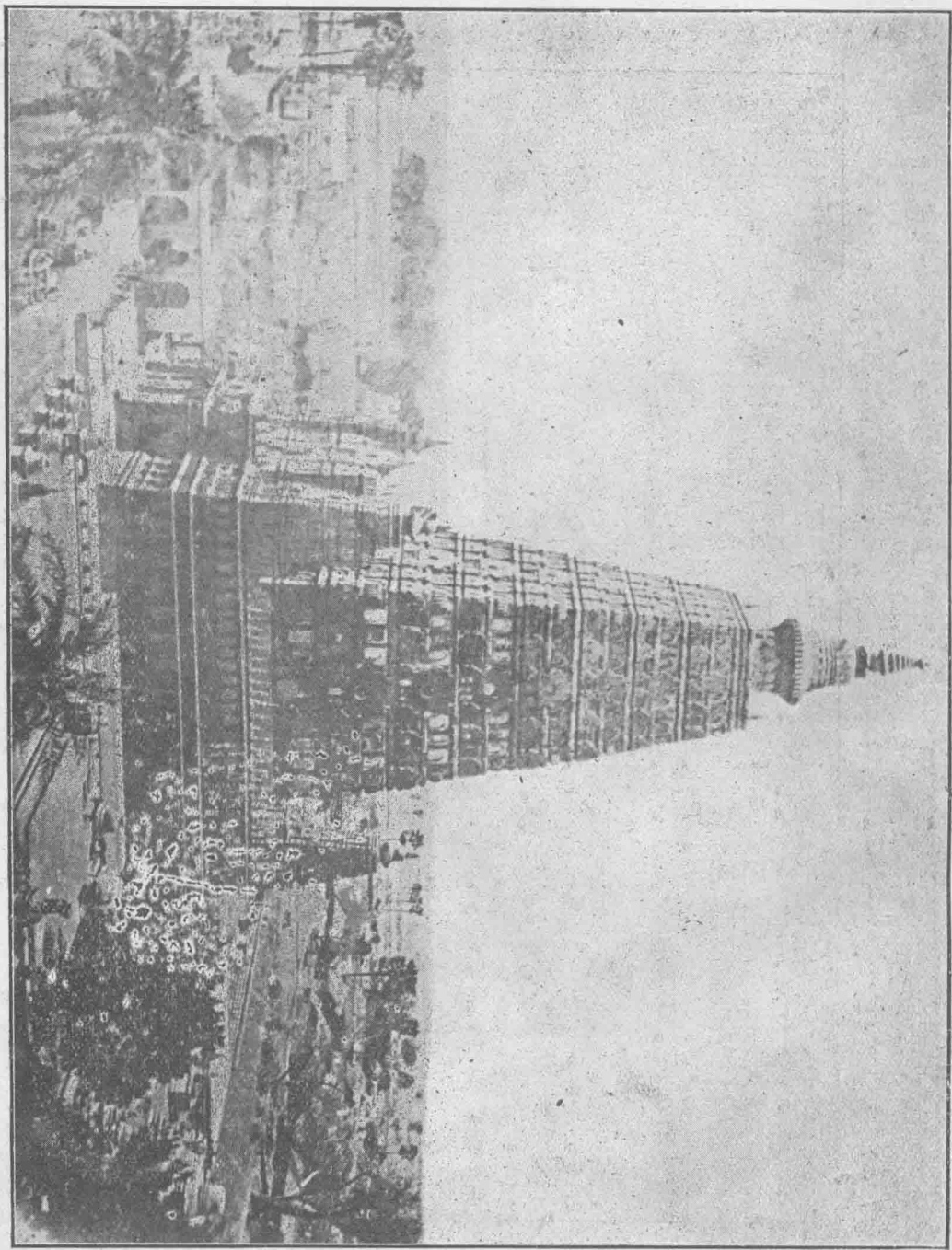
所

(二)漢口佛教會佛經流通處

本社社長太虛法師應星洲
講經會之請說法南洋承仰
光星洲永安堂胡文虎先生
贈萬全油及立止頭痛粉多
種試用靈驗非常特此申謝

海潮音社啓

印度度善提場新塔 (贈人夫柔蘭克國英)

北京佛學研究會宴太虛法師及克蘭柔夫人之攝影

言論

覆張孟劬先生論學書

歐陽竟無

孟劬先生大鑿辱賜書與人論學。誠欽悲智。不圖世愈亂而道乃愈真也。大乘之學。發揮於龍樹。光大於無著。龍樹無著。和融于一。乃見端倪。不獨竺賢。此方天台嘉慈。皆茲誕育。唯祧其繼別之宗。身在山中。難識廬面。若禘其祖之自出。智過其師。乃堪助我。晦者闡之。誤者釐之。疏忽者顯之。不及者補之。然後乃能繼志述事。孝子慈孫。慈恩嘉祥。天台之後。苟念及先恩。不應若是耶。明季大老。無藉苦研。法寶今光。事半功倍。摩娑俯仰。此其時矣。

此方好離一切法。獨頭獨腦。超說真如。以是百弊叢生。通身是過。不知法真法如。但是一切法。無別實有真如此一事也。

此方又不知心具一切法。有種現之別。而僞說一心。以是又百弊叢生。通身是過。（攝論無漏種寄賴耶中轉）不知種則一時相網。一切攝一切。現則緣而後起。各不相到。此一事也。

此方又不知唯識之理。各自有其各別。法界絕不相滄。絕不相滄。然諸各界。雖不應不滄。而周徧無餘。光相相網。譬一山河。乃無量人之山河。相似一處。豈其實一山河。為無量人共緣。若如是執。處處相礙。此又一事也。

智論攝論集論談此三事。縷析條分。既爾萬界圓呈。又復法相不亂。我輩應暫置先入為主之說。姑且虛心融貫。有得再來。亦唯獻替於開宗。不可服從於祧嗣。然後乃有裨益矣。

性具之說。始于南嶽。具義是蘊義。（亦即伏義）法華玄義第二南嶽舉衆生心佛三法釋妙謂如經爲令衆生開示悟入佛之知見然衆生無佛之知見

何所論開當知佛之知見蘊在衆生也等下雖說一眼具諸眼用義佛但智者用以釋法華十如是法。是諸法實相義。心純是法義。種種然彼界具此界義。蘊字義極顯明也。

則具義是網義。（亦即現義）法華文句第九若照自位九界十如皆名爲權照其自位佛界十如名之爲實一中具無量無量中具一中具義是網義照自義是現義故

具義之釋。當以龍樹無著種子義唯識義三性義依他不執即圓成無別圓成玄義第二佛豈別有法祇百界千如是佛境界函大蓋隨大並非離一切法

有別實爲釋。然後無過。楞伽妄是真是常。聖人亦現離妄法而有相生。此還即是妄。所謂了達一切唯是

自心所見。圓覺如百千燈光照一室。其光徧滿。無壞無雜。必能善說諸如是經義。乃能說具義。（楞伽另

有詳解與台家解不同此一學期解此甚詳不能錄呈）

智者性具。原自意是。但說太含渾。不善解釋。如性善惡論。愆尤叢集。豈能免過哉。不能免過。豈得謂之智

者啓之哉。然賢肖兒孫。不至如是。此豈賢肖兒孫哉。

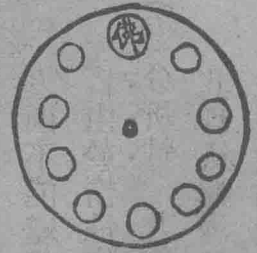
略舉性善惡論數處。直是外魔。智者之後無兒孫。遂令其祖受累而猶護庇之耶。此離法說如也智者說

嘗離法說如

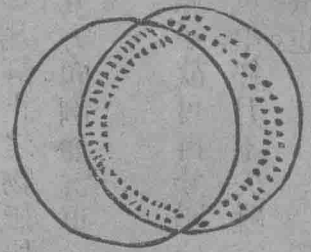
一。此論諸佛衆生。自無始劫前。未有識心時。而真如妙心。不遷不變。常住堅凝。相如如是。相如是。未

二。真如不變隨緣義。迷失起信論中。
三。冥伏之圖。不解一爲無量義。是各各周徧法界義。不合一界具九界義。

舊作

應作

虛點圈與空圈量等，點表隨一界現，空表隨餘界伏，若不充滿，則有不及。此界內，焉含到餘界。

凡開宗人有所悟入，而非地上菩薩，則陳義必有疏漏。全恃後代兒孫，盡忠補救。智者吾服其天資超邁，以未得讀無著諸論，而能見及性具義，豈是凡才。然不得種子義而釋之，空疏備侗，神祕盲從，豈是到家。此說雖起智者而質之，應亦首肯。何也有龍樹無著說在故也。

不此之解，而徒破其善惡義，則彼可說我之善，非世所謂善。非漏非無我之惡，非世所謂惡。漏無漏非漏我之所謂善是善，如我之所謂惡是惡。如世間所謂善惡，但徧計非究竟也。揆諸解深密楞伽諸經，無不相合也。又若但破其具義，則彼有說，說曰：我之所謂具，性具修不具。九界修惡，一界修善，原自不相淆也。性可一時具也。性具則善惡自無礙也。所謂伏也。學堂事忙，無暇多論，略呈一二，伏維教之。

物理力用與心理力用

甯墨公

宇宙萬象，光怪陸離。就科學上而觀察之，則謂聲光電磁等類，無一非實體之表徵。就宗教上而觀察之，則謂宇宙之主體，即集合之精神。離物非物，實以人心為主宰。萬物之總樞，心存物存，心亡物亡。是吾心為萬物之假定者，亦即為萬物之否認者。故地水火風四大皆空。此釋氏之所以倡言特殊的宇宙觀，而

不與人附同也。

夫感觸五官之際。羅列兩大之間。有形有質。可權可量者。謂之物。用智識的測量以窮究宇宙間一切萬物之所有現象。而得其原因及結果。因是萬物或依固有之特性。或起變異之作用。各呈其本能的運動者。謂之爲物理。若物體形式。既起變化。但其變化之起因。先恃力而爲之媒介。此萬能之力。學者謂之爲物理力。大凡物力之類別。分爲「動」與「靜」之兩種。例如熱力電力之所以能漲縮。音力光力之所以能止息及幅射。機械力之所以能改變速度與方向。斯皆力之作用功效也。

然物之爲物。具有質形。大至無極。(如星球等)小至毫末。皆能以數量觀察而統計之。各個單位之物體中。皆含一種特殊之性。此謂之公性。或稱之爲通有性。其大別如下。

(A) 體積性。(二稱之爲填充性)此性即言各物體能占據空間而各別得其位置之理也。其位置之大小。實隨體種之強弱以爲標準。例如船舶之以噸數計。鑛物之以質量計等是也。

(B) 障礙性。(二稱之爲不可入性)凡物體實質既占據一定之空處。則他之物質不能同時攪入。而並容列于一處。此性液固氣之體均有之。

(C) 習慣性。(二稱之爲惰性)凡靜止之物。無他力以動之。則永不變其位置。運動之物。無他力以加之。則不能變其速度及其方向。例如電車之始運動。令人向後仆。其靜止之時。令人欲向前傾。此皆由於惰性也。

(D) 分析性。凡物體皆有原子。故可再分屢分。分至極微極細。不可再分之原子。例如置麝香於室。其香氣彌漫於室內空氣中。經月不失。雖室內之空氣屢已更新。而香氣仍能如舊。此香氣即麝香之微點飛散擴布之故也。

(E) 隙積性。凡物體之組織皆由至微細之原子集合而成。中央無密相接觸之事。必有吾人所不能認識之氣孔。存在於其間。即所謂穴性也。但與密度有切要之關係。密度大者其隙小。密度小者其隙大。例如醴與水相和。能互相吸收。而知其有微隙之理也。

(F) 變積性。(二稱之爲變容性) 萬物遇壓迫遇冷則縮小。去壓加熱則漲大。此則變其容積也。但其所變之形狀。分爲縮小與漲大之兩種。可於熟學中詳求之。

(G) 不滅性。物質爲火所燒矣。或爲水所消化。外觀似平完全消滅。究之被火所燒者而其構成此物之原質即變爲灰爲煙。而存於宇內。被水所消化者。即溶解其原質而存於水中。水被太陽蒸發。而仍存于宇內。此自有地球以來。物質之數。無所增減于其間也。佛家倡物質不生不滅之說。正合此理。

以上七者僅就物體之公性而言之也。然各個物體形式。所以因外感而起變化之作用者。則惟力而已。此力謂之公力。試分述之於下。

(I) 分子力。凡物體由無數分子結合而成。則其各分子間。必有一種勢力互相牽引。此名之曰分子引力。但引力之下。又有分子反推力。(即抗力) 例如遊行於空間之以脫(Chem) 即具此種反推力。分子之中。細別之則又分爲二種。

(a) 凝集力。此即作用於同質分子間之引力也。

(b) 附着力。此即作用於異質分子間之引力也。

分子力作用之現象。又分爲下列之四種。

(1) 溶解。如以食鹽或沙糖投入水中。即互相融化而不能認識其擴散之現象也。

(2) 擴散。接觸兩個互能溶解之異種液體或氣體時。則見其互相混合而無界限。若就液體氣體試驗之。尤爲顯著。

(3) 滲透。互相溶解之二液體。若以膀胱或橡皮膜隔開之。則兩液體能通過此膜。

(4) 吸收。此卽因體液體能凝着於氣體之表面或內部也。

(II) 表面張力。凡液體之表面。因分子力之不能平均而發生于表面之收消力也。例如乾燥之針。置於水面。針不沉于水底。以其有此張力也。

(III) 重力。凡在地上之物體。無不爲眞直下向之力所作用。此力謂之爲重力。吾人依據奈端之試驗。乃知在同地之重力。與物體之質量。成正比例。而與物質種數無關係。

(III) 萬有引力。此卽哲學家所謂爲宇宙掇力也。凡宇宙之物體皆有相互掇引之作用。例如觀測天體之成蹟。知日爲地球所吸引。地球又爲太陽所吸收是也。

以上所述者。卽物理力之作用也。至於佛家。視心爲宇宙間萬物之中心。而心的現象。因出世間故。自覺他。實因自由而起活動之意力。但意力卽願力。吾人專就此而演譯之矣。

夫所謂自由而起活動之意力云者。蓋基於我之自覺。對於自我以外。自由發動自我我力。而使薰生種子。生良善的結果之謂也。惟吾人有自我之先覺。並能發動自我之力。故能於動的社會狀態之中。求戒定慧之趨向。使人生觀之自然的因果。了然於微塵世界。無所遺憾。斯又與英之邊心氏及尼古利氏之自我實現說隱相吻合。况衆生相中。非我之爲我。若就我言。不過爲人之個體。既能自覺其爲自我。使不違反乎五戒十善。由是基於自我之推感。而能互知自己之自我以外。尙有他之自我者存也。他之自我。乃謂之爲人。人者蓋客觀方面上之自我也。故自己所自覺之自我。卽他之自我。所謂人。自己自我之

所謂人。又卽人所自覺之自我。我不成佛。有愧衆生。衆生不成佛。更愧乎我。無我無人。乃能眞平等。自覺爲因。覺他爲果。此卽意力之作用也。生理學家謂此作用爲人心中之拉邁克作用。蓋言責任心。實超出於有機體生存目的以外之目的者也。夫各個之自我。爲一種自然現象之原理。但各個之自我。又總括絕對我之一部分也。各個生物。乃爲衆生之一部分。故各個自我。皆絕對我之部分也。之現象也。由此推感我與衆生。皆大平等。若無衆生。則無自我。然無自我。則衆生無所附麗。卽無由成衆生相矣。英人杜蘭斯德氏。曾著人類向上論。謂人類之所以進化者。不外利己利人心。斯卽我佛尊所抱慈悲救世之本旨也。雖然。唯物唯心。一而二。二而一焉。

「佛」 (Buddha)

楊雪菴譯

英人施恩得博士在星洲基督青年會之演講 (譯星洲泰晤士報)

(上略) 此次演講之題目。乃吾年來所從事研究之偉人。此偉人卽印度歷史及亞洲歷史上。一絕大偉人之釋迦牟尼也。大凡吾人研求一切宗教之道路程式。貴乎先追本索源。詳其原始。乃有價值。研求佛敎。亦莫不然。今倘設問云。「如何是釋迦牟尼。」則諸學者之說不一。良堪引吾人討論之興趣。及考究之注意焉。或云彼是一天神。或云彼是一人。或云彼是一正理論者。或云彼是一神祕莫測者。以余觀之。諸說均未十分洽當。釋迦牟尼。乃一精神學識。逾恆富有冒險性及大智慧之一偉人焉。彼因見當時印度人民。無有正信心。十九皆多神敎。徒求佑庇於邪靈。蓋婆羅門敎。掌極高之教務權柄也。乃慨然創一宗敎。以爲彼國人民正信之資。故吾又云。釋迦雖人。然其胆識毅力。及其驚天震地之才能。固非吾一般常人可比擬一二者也。

吾西方人少有涉獵佛教學問者。鮮不謂佛教義與無政府主義相似。釋迦亦一高倡無政府主義者焉。其實釋迦之教義與今之無政府主義迥不相全。何則。以無政府主義者高倡「高者使低」而釋迦則盛倡「低者使高」。且彼曾見當時一般人民迷惑邪教。只知爲自己眷屬妻子謀福利。對於社會國家則漠不關心。釋迦愛其國。憐其民。爲之創正信。復從學理上證明之。使人民破除我執。增長利他之心。由此觀之。釋迦又何嘗不爲熱烈于愛國主義者。

佛教爲吾儕學習東方文化之關鍵。

亞洲之學術思想。高超玄妙。風俗習慣。種種問題。累人思索。難以了解。然如研求佛教。據佛教之常識。本佛教之思想。剖析之。則無不了然。釋迦之根本教義。乃爲戒「貪瞋癡」。因不瞋之結果。可免除一切怨恨憎嫉及諸煩惱。倘人類能去瞋心。則世界無不相共安甯矣。其義則比我儕基督教之博愛主義。更深更澈底矣。再有東方之欲字。往往誤譯解爲好感之表現。尚不知在佛教欲字的意思。乃得隴望蜀之貪欲。此貪欲足以爲社會人羣之害。又足爲造萬惡之本。故須戒之也。至於涅槃。則爲佛教最深最高之究竟。吾西人未曾研究心靈學及神學者。絕難了解領悟涅槃之簡單意義。蓋謂人盡去其癡。可達到一世界威權不及之境地。則永出輪迴之苦也。吾儕基督教徒。往往驚訝此點。謂佛教玄虛不實。殊不知耶教所講之升天道理。在佛教亦有。不過爲較淺較次之未究竟處耳。

歷來佛教設教往往因地而異。如在中國。則或與孔教尊重祖宗之制相混。故將來佛教之真面目保存。尚賴僧人之內護。及一般信徒之外護。庶正法得不滅焉。

總之。釋迦非天神。乃一享有恆壽之偉人。因見世人迷惑而捨棄世榮。爲求真理始發心出家。率衆苦行修道。其教旨融淺入深。與世間法及耶教義均不相礙。固非基督教之仇敵也。

敬告海外同僑注重佛教應辦之事業書

(周見性)

釋迦文佛者。以應化身於賢劫中。降世印度。年代在孔子前五百餘年。在耶蘇基督前一千年。而佛教傳入中國。距今千九百餘年。初漢永平七年。明帝夜夢金色光耀之大神。飛降殿前。朝詢羣臣。通人傅毅。奏爲天竺之佛。明帝遂遣中郎蔡愔等十八人入竺迎之。遇迦葉摩騰。竺法蘭。二僧於中天竺。迺歸中國。此永平十年事也。二僧既至。帝大悅。建精舍西雍門外居之。名曰白馬寺。此爲中國最初之梵宇。所以白馬名寺者。以白馬負經東來故也。自是而後。西域大德。踵相詣華。翻經譯論。不遺餘力。隋唐之際。我國又出玄奘大師等。躬赴天竺。探求法典。歸國後。大事闡揚。正法愈盛矣。繼此而還。歷代均有興替。降及晚近。一般有識者。感覺現世精神物質各方面之痛苦。講求佛法者愈衆。更觀歐洲。德國自大戰以後。全國均悉力研究佛學。現有佛學會專修林千餘所。各大學亦加教授佛法。所用重要經論。已由梵文藏文譯出。至於佛教報紙。共有三百餘種。近且由國立電影院。出資三百萬元。製一釋迦如來應化事蹟長片。由專家數百人經理。所布各景。託英人向印度仰光等處實景所攝。片長二萬三千餘尺。費時五年方成。可見德人對佛法之重視矣。再觀日本。舉國崇尚佛教。無處無蘭若。各處皆設立佛化教育機關。近年吾國出家僧人與在家居士中有志之青年。留學彼邦者。實繁有徒。社會公益慈善事業之團體。設立多至千餘所。(住址名目印有專刊東亞佛教大會社會事業部出版)日本普通人民親切和藹之精神。多得自佛教教育。其利益爲何如耶。外如暹羅緬甸等處。完全信奉佛教。尊崇尤烈。乃世界所共聞。近年歐美各國哲學家。研究佛學者爲數亦不少。並有素食同志會若干團體。夫各國尙競競烈烈。宏揚佛化。而我國先進。反居其後。天下事甯有是理乎。此雖佛徒不振之咎。亦同胞全體之羞矣。攷吾國之佛教。歷朝欽敬。上下

尊崇。獨惜僧人高明者。蓬山養性。雲谷修真。平庸者。託足空門。藉佛爲生。對於佛教弘法救世事業。多不明不問。此吾國歷年來之積習爲世所垢病。致佛法至圓至頓之原理。不能發揚之大原因也。當今之世。若舍佛法。雖堯舜禹湯文武周孔齊出。亦末如之何也。願有志者。秉孔子自立立人之心。行如來自利利他之事。老子曰。既以爲人已愈有。既以與人已愈多。釋迦爲太子時。白雙親。財寶將來施與貧。水火盜賊與惡子。王家有份盡來分。吝財人入惡鬼門。施主金剛不壞身。捨家成佛道。在家衆過本。下施國城妻子。中施頭目腦髓。上施成佛身。嗟乎。世上無難事。只怕心不堅。文佛以一人作則。而萬類從風。其過化存神之理。慈悲喜捨之懷。六度萬行之德。圓融周徧。弘博淵深。自有人類立教以來。大無不該。小無不攝。實無有如佛者。星洲爲南洋總匯之區。成歐亞交通之孔道。吾華僑居此者。不下數十萬人。近者佛教同志。有講經會成立。覺華報出版。從茲隨緣繼起者。當不乏其人。惟冀大家贊助。以獨立佛教機關一所爲前提。而後實行擴充一切慈善事業。如佛經流通處。閱經所。素食會。研究社。慈悲醫院。平民工廠。放生會。宣傳隊等。務懇巨紳富商。及一切善信人士。各發菩提心。共行如來事。俾得改善世界。普濟羣生。則此無量無邊之偉舉。直與三世諸佛。十方菩薩。同其功德矣。

念佛飭終津梁

(炊黃館主人原稿
最吉祥軒主潤墨)

第一章 略說淨土法門之當機

馬鳴起信論云。末世衆生。若於修行正法。生怯退想者。當知如來有勝方便。卽以稱念阿彌陀佛名號。以信願求生極樂世界。永無退轉。蓋此淨土法門。三經專宣。衆典并宏。是如來兼爲末世多怯退衆生所開示。廣施大無畏。以期普攝羣品。何以故。衆生於末世見如來法藏。繁奧難解。由是多怖畏而怯退者。如來

於淨土法門。說但能信願持名。無須遍涉羣典。志願宏法者。非此所論。若末世衆生聞菩薩須歷三祇苦行。方成佛道。由怖畏長劫而生怯退想者。如來則說一生成辦。不歷僧祇。衆生又聞三障相續。生死難離。三生斷見。七生斷思。方離分段。因此怖畏無量。而生怯退。則如來於淨土說不專斷惑。帶業往生。又末世衆生。壽命短促。知隔陰一迷。前功捐棄。因是怖畏怯退者。如來則說淨土衆生。壽命無量。一生補處。紹隆佛位。永無退轉。又若衆生慮末世佛菩薩善友。甚難值遇。提攜引導。無人。不免怖畏。生怯退想。則如來曾於淨土法門。說當生者諸佛護念。現生者彌陀接引。己生者上善共會。衆生由是而得遠離怖畏。信順修持。此由如來妙觀察智。鑒照無遺。善巧方便。智大。悲普。攝故。要解云。淨土法門。雖簡易直捷。而上上根不能踰其闕。雖以果地覺爲因地心。而上下根亦得臻其境。故華嚴一經。開示菩薩無量行門。善根成熟衆生。亦既攝盡。末後一着。又以普賢行願。導歸極樂。使末世善根未定者。由是方便。而得與五十一位法身大士。同登華嚴藏海。方可謂攝化無遺。暢佛本懷。夫如來堅密大法。本是平等一味。正法與末劫平等。乃至凡聖修不修。亦平等。以衆生根性。樂欲差別。故有當機與不當機之異。處今時代。若宏經大士。具眼宗師。固宜博涉羣籍。諸宗並宣。鑒機接引。不宜偏廢。然論收機。廣下手易而成就多者。當推淨宗。誠以阿伽陀藥。本以一味而兼具衆味。若於諸教。思擇未精。則毋甯服此一味。以爲主行。則決定无差。所願有志求菩提道者。知所取捨焉。

第二章

論淨土法門念佛正因以外。當求飭終緣助。免收獲失時。

凡修行不論何種法門。總須因緣備具。正助咸資。方得成辦。若論淨宗。自以念佛爲正因。而持戒修觀。與有連帶關係。此外緣助之道不一。而以臨終集淨侶。爲之念佛。飭終爲最切要。前者念佛持戒等。爲發起堅固善根。不失時。後者念佛。飭終爲成熟收獲善根。不失時。云何不失時。蓋念佛行人。若平日修持精勤。

善根堅固成熟。已力堪恃。再於臨歿。得善友助念。則收獲定能增上。品位必然陞高。如其未臻成熟。或戒德未全。尤須廣徵助緣。兼藉善友之念佛迴向。提攜擲覺。而捷得成熟。捷得收獲。俾無唐捐過患。此謂之成熟收獲。不失於時。論娑婆火宅衆生。雖仗念佛。足了生死。然有一生二三生。乃至無量生。而得出離者。蓋因三昧未成。業境可畏。三障梗阻。離生爲難。彼時欲以其惑凡夫。處於諸業境重圍之中。唯仗一句彌陀佛號。無依無怙。奮突以出。誠非勇猛丈夫。不克臻此。若一念把持不牢。便隨業漂轉。至少須經歷再生。重謀修進。須知臨末一念。正爲後有生因。吾人賴耶本識。主宰難操。無非隨業境轉依。故歿後生因。實爲一種熾盛境界所左右。升墮皆由於此。蓋臨歿之際。吾人無始來所造九法界中善惡不動諸業境界。同時識上。羣集顯現。此無量差別業中。必有一法界業。較爲偏重。復以無明愛潤。故成熟熾盛。卽爲此法界生有之開導依。八識隨之執持。而此界依正。於以成立。是故臨歿行人。得蓮友念佛飭終。使行人眼觀聖像。耳歷洪名。威儀整肅。心口相應。念念相續。聲聲不斷。正所謂三業純和。六根都攝。卽爲造就佛法界熾盛境界。隨其開導而往生。管教華開。見佛。忍悟無生。此之謂唯識所現。譬如隻身渡生死大海。唯恃一句佛名。爲護身浮囊。而諸業境浪排山洶湧。以至浮囊一失。漂溺堪虞。若彼生死岸畔衆生。能以念佛爲緣助者。猶以無量浮囊。繫諸其頸。則憑藉既多。永離怖畏。終抵無生彼岸。又如重舟膠淺。櫓楫難施。正需前挽後推。方能濟渡。衆生業重行淺。非自心力所能出離。故滯於生死。若淨衆推之於後。彌陀接引於前。固何往而不生西哉。念佛飭終之方便利益。其切要如此。故有之則張鍾輩屠創之亞。亦蓮登九品。無之則玉局公積行之士。亦公據空攜。是以東林有全生之誓。百丈立化亡之規。結社念佛。舍研摩宏化外。於淨友自身之善利。孰有殊勝過此者乎。矧行人既藉淨友助念而西生。則他日淨友緣熟時至。已生者亦必侍佛來迎。如劉遺民之於遠公。其例也。是則在娑婆爲同行淨侶。於安養作蓮胞骨肉。度人適以自度。自

利即屬利他。感應道交。理所固然。佛會全仁。盍興來乎。

第三章 論念佛人應勵行家庭佛化。為宏法起點。以求將來飭終便利。

念佛行人。既以持名勝行。信願求生安養。次當發大菩提心。抱善與人同之宏誓。以自莊嚴。不墮二乘偏狹自利障。所謂盡法界眾生界。盡未來際。化導攝受。普令念佛。同生西方。如是淨土資糧。始稱體具。然登高自卑。行遠始邇。利他行之起點。即自行人家族始。是故對於家中親族長幼。應常以佛法灌輸誘導。講演只求醒豁。勿驚高深。為說善惡因果報應無爽。為說空苦等諦。為說生死煩惱種種過患。念佛往生種種善利。但能蓄意薰習。懇切曉導。自臻成熟。迨信順已。則欣厭情生。自能起行。於此行人當進而組織佛化式家庭。督率闔家。共修淨法。如善根增長。則再進而同受歸戒。為優婆塞優婆夷。能如是則修身齊家。寓乎佛化。慈和愷悌。共躋清邦。世人不察。每以佛法但為超度冥幽。而設疑為不吉。庸愚。譬見大謬。不於此以破衆疑。若此行人臨命終時。自己家屬。即為其念佛。飭終。得此援助。決定生西。再益淨友。上品可期。此為求飭終利益之根本辦法。阻礙既少。成效尤著。願淨修者加之意焉。若念佛人於家庭化。急切未臻成熟。則當專求同行淨侶。於臨終念佛緣助。而叮嚀家屬。應為協助。如下述諸項。應知所禁忌者。亦當先行愷切囑咐。俾勿僨事。

(一) 臨時倩淨眾念佛助生。關於飭終諸端。切囑家屬聽受指揮。予以便利。

(二) 行人未入昏昧位前。有二忌。一者忌家屬軟愛語。家事應先處分。訖以世情牽纏。苦痛徒增。恩愛潤業。有妨

西邁。故二者忌臨床哭泣喧嘩。擾亂正念。墮落堪虞。是愛之適所以害之。欲避免此二過。則令家屬隨終念佛。迴向求生。是為最妙。行人已入昏昧位。至煖覺未捨前。此時賴耶主識猶在。最忌觸動根身。無論何人。慎弗以手指器物稍觸其身。膚以增苦痛。而生怨毒。如佛經阿闍世王。福德巍巍。應生天界。止以臨歿。

侍者揮扇觸面。怨毒所鍾。竟入蛇類。賴佛救度。故世俗沐浴停屍等事。應於全捨。煖覺後舉行之。

(三) 既倩淨衆筋終。切囑家屬。弗得同時邀請外道神像符籙。及師巫道流。混雜妨礙。且損佛法威嚴。家如屬有如此舉動。淨侶勸導。不服。可即罷飭。免招俗語為是。

(四) 切囑家屬。西生以後。(一) 每日以念佛代靈前哭泣。(二) 祭祀以素齋代葷菜。(三) 節省種種費。

如冥器排場等。買物放生。或作其他功德。以上三項。因西生者受用清淨。不同凡俗故。即非念佛人。若殺生作祭。冤報重重。增亡人枷扭。至於冥器。雖非全虛。要知一切衆生。有福德。方堪受用。故母當節省。為作功德事。

夫邱山恩重。非牲鼎所能酬。若使親離塵垢。然後子道方全。此出世大孝。非可與俗人言也。是故念佛人。

若上有父母祖父母等尊長輩。自應以吾佛歸元至道。婉順勸進。如其正信難生。則須積以時日。漸次薰習。或以自己念佛善根。迴向於親。求佛加被。啓發。務使篤意淨修。滅除煩惱。生則優樂餘年。歿則誕登淨土。臨終亦當招吾淨侶。率彼眷屬。為念佛筋終。助生西方。以此事親。人天欽贊。至於卑幼。往往為學業事。

業所羈。未能專志淨修。則亦不相妨。但授以晨早十念法。則持久亦證勝果。晨間於空曠處行之。能束心舒氣。兼使身體壯實。每逢令節佛誕。父母辰忌。節瓜菓慶賀部分之費。以充放生。而令兒女輩。襄與其事。此舉實有無邊利益。每見兒童天性活潑。故馴順者。每愛好象養生物。而玩劣者。每至糟搗虫豸。若使勸助放生。則殘忍玩劣之習。自然消除。慈悲胞與之天性。油然顯露而增長。此所謂以功德之妙行。代无謂之戲嬉。其法先令將儀規誦習。講解明晰。督察行之可矣。統上兩事而觀。則念佛行人對於自己家族之化被。儼具上求上化之蹟。推而至於法界衆生。即是無上大菩提心。豈特於筋終。但圖便利而已哉。以於世道人心有關。故不厭煩敘云。

第四章 念佛行人。應為臨終伴侶。筋終念佛助生。以符度生宏誓。

念佛蓮社。古德提倡。不遺餘力。良以此之法門。自修固要。而化導尤殷。若夫屏居蘭若。寂處山林。專意攻進。永不度世。則是心志狹劣。耽著味禪之聲聞獨覺乘。何名蓮宗爲上乘。无上乘乎。菩薩度生。四攝六度。統包括之。吾前已言其於蓮友彼此互助。利益切實。顯著之一端。卽念佛。助生極樂。是已。淨行人彼此結合。志道投同。既非爲利養聲譽。爲厭穢欣淨故。全究出離大道。於最後一着。自應竭力相助。是故念佛人若聞善友世壽瀕危。當卽速臨存。勿得留戀世務。如聞鄰閭火警。雖披髮纓冠以赴。亦不爲過。到後爲安慰勸勉。施以無畏。應云我來爲汝念佛。求加被。願汝病退。年延。暫全住世。宏法。度生。勿得直說。終使於生死。益生。佈畏。對淺行人更然。如此間本有蓮社。終團體。俟稍集。卽舉行。如無他。反來集。或世病甚亟。卽一人率彼家族行之。勿使蹉跎失時。當以至誠悲憫之心。爲之念佛。以吾平日善根。而爲迴向。勸彼全念。正心趨向。專求接引。視彼行人作自身想。作我先導想。爲其防護善根。扶植正念。心無厭疲。不生勞倦。能如是行。則謂之大慈大悲度生之菩薩。至於平日間。蓮友相處。應出之謙和誠敬。遠離我慢貢高。瞋恚嫉妒。是淨行人應取之態度。反是則臨終亦足使淨友裹足。失卻終大利益也。

爲同行淨友念佛緣助求生。獲有五種益。

- (一) 我爲淨侶念佛。終我之善根增長。無量。
- (二) 我爲人念佛。終我之功德難思。
- (三) 我爲人。因是而獲得無邊閱歷。可爲自己法戒。
- (四) 我爲人。則他日人亦爲我。獲相助實益。
- (五) 彼人因吾助念。故得生西方。他日以此善因緣力。故彼人當從西方侍佛來迎。助吾着力。

第五章 念佛終之施行及規約

(甲) 組織念佛飭終團。凡城鄉市鎮已設有佛學會蓮社等。均可結合同志組織成團。如未有以上諸會。則由念佛人彼此相約。臨終念佛互助。不拘人數。公推理事二人。人多酌加司報告記錄。及指揮一切。入團各員。須填具誓願書。詳載自己年歲職業。詳細住址。及家中尊長名號年歲。曾否念佛。交理事存核。團內應請接引三聖佛像。香木金裝最宜。否則繪像亦可。此外魚磬二事已足。

(乙) 飭終施行手續。淨行人世病且亟。願受飭終者。應

(一) 飭家屬報告理事。理事馳往察核。准行。立即開單。飛延團友。全時使其家屬到會。迎請接引佛像。淨辦供具。及團衆必要之供應。

(二) 團員全到後。開始總念一期。若病亟者。可由先到者先念。無須等候。由理事視緩急以定。

(三) 總念畢。由理事將全團分定數班。扣定鐘點。日夜輪誦。務使佛聲相續不斷。至行人全捨煖覺方止。未輪着者可回休息。但應於輪期前早到。以便瓜代。若人數少。可勸家屬加入。

(四) 理事員於淨行人臨終。西生瑞相。及其測驗所得。乃至其平日行詣。入道因緣。採訪記錄。以便撰述鴻文。頒諸同志。以作楷模。而昭激勸。

(丙) 念佛飭終團之規約。

(一) 凡蓮社淨侶。不論男女居士。但宏願度生。篤志淨修者。均得入團。不收團費。團中開辦費。可由募集補充。以團員純屬義務故。

(二) 不論全體個人。不受病家任何酬報。及卻受華腆供養。理事應先期囑咐一切從簡。因若受錢物。何殊赴應。既蒙世誚。又招僧忌。故

(三) 團員无告假例。如確有事故。接報後。應速請代表蒞場。如團員有遠行。應先期於理事處聲明。指派某為期內之代表。以重信約。其代表資格。亦以禪門僧人及念佛人為宜。以防雜亂。

(四) 團員之外。若其祖父母父母等尊親。及佛學法團份子。臨期要求本團念佛筋終。須經團員介紹。及理事之考核允許。除於下列諸項。當所拒卻。

(一) 平素未曾念佛。或另奉其他外道。經本團認為無西生希望者。

(二) 犯逆罪及誹謗三寶者。經言斷世出世善根。永不西生故。

(三) 患急性劇烈傳染病。及瘋顛等病。認為因緣未熟。但授以方法令彼家屬行之。

(丁) 筋終念誦儀規

筋終時應以一句阿彌陀佛繼續念誦。及首尾迴向為最要。其餘經咒偈讚。俱是枝蔓。只可於緩時間首念之。今姑存其全。願裁宜緩急而行可也。經咒偈贊不錄全文須閱者日誦可也。佛像面東行人西向坐臥不拘合掌跟念。

全衆排坐佛案兩旁。家屬代行人拈香行禮。舉行總念一期(約二小時)勉囑行人悉心聽念。自念聲默香讚(爐香乍爇云云)三稱南無香雲蓋菩薩摩訶薩。

南無蓮池海會佛菩薩。三稱佛說阿彌陀佛經。接誦往生咒。三遍西方讚。接引西方云云。以上除病緩及總念外可刪。

讚佛偈。阿彌陀佛身金色。至九品咸令登彼岸。

南無西方極樂世界。大慈大悲。接引導師。阿彌陀佛。問訊南無阿彌陀佛。數千遍總念。臨了立起念觀音。

勢至。清淨海衆菩薩各三遍。舉大慈菩薩迴向偈。或願生西方淨土中四句。如是為總念已畢。接分班念。

讚佛偈。南無阿彌陀佛。以下換班接念只此一句。

至行人捨後。末班在場人。悉應加入圓滿。

稱佛號竟。念三菩薩名號。大慈迴向偈。

衆稱云筋終功德殊勝行。無邊勝福皆迴向。

普願沈溺諸衆生。速會無量光佛刹。十方三世一切佛云云

三自皈依圓滿

附測驗生界偈

煖捨降升憑測驗。足版地獄膝畜道。
人天胸額腹脩羅。頂捨成聖歸正教。

(完)

飭終須知

耿君鏡

第一章 緣起及義用

嗚呼、三界無安。猶如火宅。欲求出離。必先了得生死。若夫一朝四大分散。苦惱畢現。業識相牽。六道三途。依報正受。此飭終所由著也。然飭終之義云何。卽助生之謂。顧佛法之外。亦有了知生死事大者。惟不如佛之圓滿與澈底。飭終一節。亦難確當。蓋彼未明人之臨命終時。所有情狀。此其一端。深淺自別。何以言之。因佛智眼澄清。光明無量。洞悉夫垂危之際。而獨于氣絕若干時刻。最爲痛苦。境最熾盛。念最猛利。自非念佛功深。已得三昧者。難保不內動妄念。外感惡緣。隨業而牽入三惡道中。斯時若得飭終相助。則不啻苦海得遇慈航焉。飭終之事若何。卽助彼將所有感觸。盡化佛境。一句佛號。密密綿綿。尤易一人心志。梵音嘹唳。淨念融通。豈不能使惡念遮止。况值命終之際。善念現前。易受度脫者乎。(曾子曰。人之將死。其言也善。卽此謂也。)至于痛苦。性本虛空。果得勝緣。增勝道業。正如日出露消。不難立登極樂。運行自在也。或曰。耳聞消散。將如之何。對曰。不必慮也。經言。此方衆生。耳根最利。楞嚴耳根圓通。良有以也。觀夢寐無心。得聞杵臼。則知聞性無量。必能隨聲化度。且若異時異處。有時亦仗淨念而得解脫。况咫尺之間。

更不待言。如是功德。願衆信行。其飭終因緣。與夫義用也明矣。（後節所言。亦視死者生平有無信願。及飭衆者助力之深淺而斷之）

第二章 因緣難易

學佛爲了大事。欲了大事。孰有過于往生淨土哉。或曰。余見念佛者多。而往生者少。今云片刻相助之功。卽能成就。得勿太易乎。噫。夫萬事難易之分。實在人心。如飭終一道。時短法簡。一蹴可幾。以言力用。則出離生死。以言時間。祇在剎那。似此直捷。全視自心及他助力。蓋強能益弱。弱卽成強。其事其理。皆非虛妄。依此論之。豈非易如拾芥。惟人心不同。如其面。由分岐而起爭執。障莫大焉。譬之人若無所感情。問疾臨喪。且恐乏人。違云飭終。雖有家屬。如無家庭佛化。轉以其親近密切。而流弊亦深。亦意中事也。且因緣之難遇。尤爲直接間接莫大之關係。而爲障亦有餘。然將奈何。吾敢斷言曰。得道者多助。多助之至。業則勝矣。由是觀之。終歸本人因地而已。特其因卽深且隱。必假緣以顯證。（是故佛法從緣起。匪特此。一切法亦如是也。）夫飭終者助緣也。以此助緣。更兼彌陀悲願之力。則極樂雖遙。不難頓至。無明雖厚。不難化除。故學者于此。但取法乎上。致力乎行。不必論難易也。（古德言。此身不向今生度。更向何生度。此身難易云乎哉。）

第三章 接引聖像與病人一定方向

病者必須面向西方。宛如眞佛現前。手執金臺來迎接我。一切隨來聖衆皆助佛來迎。助我念佛人。皆是累世恩人。如是思維一次足矣。切勿多想。一念一室之西。敬供三聖立像。金色西方阿彌陀佛立像。居其中。左輔觀世音。右弼大勢至。（菩薩）若請不着左右菩薩。則供一立像阿彌陀佛足矣。若無金色木質聖像。則用銅石紙質等亦可。或無處可請。或迫不及待。儘可皆不用。惟念佛助之可也。（此則最要。雖病者

罪障深重，但能于病眼中一見如來身像，或生一念回向，皆在彌陀攝受中矣。曾子曰：人之將死，其言也善。言是心聲，故此最要也。

第四章 叮囑家屬

第一要房內牀上整齊清潔。佛前預備一副香燭。一桌平常素菜。婉勸旁人勿嬉笑。家屬慎勿於此時在旁哭泣。或出怨恨。或懊惱言語。以亂病者心志。關係匪淺。須格外留心。必待周身冰冷。然後興辦拭身更衣載屍等事。照例舉哀。（能不舉哀更好。了此四大。畢竟空幻故。卽或舉哀。須以警策自心。回向衆生。否則泪竭聲嘶。亦徒勞耳。）

第五章 叮囑病者

請病人勿作雜念。屏除萬緣。一心求想往生西方極樂世界。頂禮阿彌陀佛。親聞佛法等觀念。既得往生。則永遠有昇無降。花開見佛。卽悟無生。卽得授記。必能乘願再來。如佛普渡一切衆生。所有親友必蒙先度。以圓滿宿願。不必疑也。光陰有限。在此一舉。此時將病者身體扶直。合掌作盤膝坐。斯爲第一。或病者身不能直。則于背後安置枕被等軟物助之。如再不然。卽仍聽便。惟頭都必須略微墊高。以免偃臥。若有氣力能出聲與他人同念最好。否則心緣他人念誦聲音。心中默念佛名。略動唇齒亦可。（欲修一切佛法。皆以比丘身爲美。少攀緣及諸煩惱故。如勿作雜念。屏除萬緣。則在家修行者。必少圓滿。維飭終者善以開遵之。）

第六章 他人念誦

病者平時未嘗念佛。至臨命終時不生反對。卽具超昇資格。助念人亦然。苟於其時無躁急狂妄之態度。不論男女老幼貴賤僧俗皆合助念。非若噉口梁皇懺水陸道場等。祇許沙門可以任之也。至於人數間

題可以不拘定額。最好男女分班。室小不容多數。不妨分開二處。坐立跪三者似乎正立適宜。察其病勢輕重緩急如何。若其勢輕而緩。則起頭念些香讚。用木魚引磬。繼念大悲咒。往生咒等。心經。彌陀經等。南無本師釋迦牟尼佛十聲。然後正念南無阿彌陀佛。其聲不急不緩不參差。總須誠心正念。遍數多。時候久。爲相宜。能使病者圓寂後。隔越二小時。停止念誦爲最妙。或有人一發病即昏迷不省人事。甚至耳目兩根已先斷絕。苟彼識神未離軀殼。念誦人於此亦當與心清病人一樣看待。盡忱作法。亦必獲效無疑。（助念者助彼往生之念也。恐其願力不勝。故須助之使勝。勝即超越。往生之功。卽在此舉。飭終者以誠懇之心而成之。功莫大焉。）

第七章 飭終人材

責重家屬最爲適宜。無他。朝夕不離左右。時時刻刻具良好方便機緣。或人數不足。精神困乏。家中婢僕亦可充當。或則有道高僧尼。及大居士等。惟恐遠水不救近火。失此機會。萬劫難復。故爲家人應負此責。不至臨時倉促。然亦不可泥用家屬一偏之見。而不求門外有道僧尼及居士也。（若請僧尼助生。尤妙。因清淨故。家屬爲萬一之備。亦不可缺也。）

第八章 因果報應

夫因果報應如影隨形。無可逃避。自己能發心替人念佛。則將來自己臨命終時。當必有人助念。蓋各人一舉一動。佛菩薩悉見悉聞。應化巧妙。本非吾人所可思議。此經諸實驗。非徒託空言也。借曰無之。蹟彼平日積功累行之因。已足獲自力解脫之報。何則。學佛以念佛爲要。念佛以求生西方爲要。欲求生西。以臨終十念爲要。自利利他。以助人生西爲要。卽此爲自己生西資糧功德。亦有餘無不足者。抱此志願。無有疲倦。則由我助念而得生西之人。見佛聞法。具大神通。必亦時時以本願心。垂念加護。况西方最有深

緣大願之佛菩薩哉。(吾亦以此爲勉，更願大衆勉之。)

第九章 生西象徵附論其次利益

逝者氣絕未久。其體不可輕易觸動。則是試驗宜緩而不宜早也明矣。驗得逝者周身冰冷而頭部頂上獨溫暖者。便是生西確證。其上者復現天樂異香等祥瑞。餘如捨報安詳。預知時至。顏色光澤。皆是好兆。此外頭額如此知生天道。胸前如此仍轉人道。亦即辦飭終者功德圓成之表現。惟臨急求生亦須願力與信行並重。從未有無誓願而能濟者也。願誓願雖宏。發心何難。自己警覺之。他人提醒而已矣。倘能堅固則十大願王頃刻也。于此忽略錯過。豈不可惜。須知一句彌陀萬法主要。果能徹念到底。微特覘其根器之不凡。抑且可操必得往生之卷。所謂不生勝處。自生勝處。非此其誰與歸。古德又言求往生得結勝緣者。此世不往再世必到同此義也。參觀藥師經言八大菩薩擁護志願生西未遂者亦不轉退于人天福報。以至成道益以明矣。(以一念心超三大阿僧祇劫。是故經云一念十念皆生功德也。復次往生亦曰上生。故以頂相觀之。)

第十章 生西以後情形

如果已往西方。則是脫離冥界。俗例焚燒楮錠及衣服器具等。原爲利濟幽冥。今既生西。概歸無用。祭祀不宜用葷腥。追荐屏除道士專請僧尼。或居士爲之念佛。均可益其道力。但隨緣求其簡單。不可專務外觀。與其勞民傷財作無益之舉動。孰若留此遺資布施三寶有益事務。或放生等各種緊要善舉。則存歿交受其利。若家貧乏財。儘可一律刪除。(此則所云楮錠等。或行或否。但視人之觀念若何。勿作定說。惟祭祀以葷。追薦以道。則不可也。)

自跋

或曰。欲辦飭終。何不組織團體。專立機關。俾團員指導一切。則法無遺誤。豈不更妙。第一經開議。始知其

事之難。所謂經濟、人材、交通、皆不可或乏。直須體具一邑之警察機關、仿辦而後可。然而尤難乎此。何以故。因大抵學人不能預知時至也。不得已而思其次。孰若先以語言開導。文字流通。壹是務求易簡。俾臨渴掘井。亦得按圖索驥。以期推行盡利。此區區之忱也。其或有偏執、飭終而不知自勵者。是之謂不相應。吾願盡世界人共興而勉之。

按密教有觀想之法。若于飭終用之。最爲有效。所謂觀想者。卽身口意三業。作與病者相應之想念。一若催眠術之暗示。而運用病者之精神。至于助念者。願心中之極樂世界。及見阿彌陀佛聞法等。蓋人各精神普遍。以我執故。致有拘泥。若以此最強之觀想爲助緣。則生西尤易可知也。今因閱耿君所著略略及此。願大衆勉之。——全——

略述三皈要義

皈依三寶爲學佛之初門。今依聖教略以三項說明之。

(一) 三寶之體性。(二) 建立之理由。(三) 受者之行持。論之如次。

(一) 三寶之體性分。二。初真實有三。(甲) 佛寶有三。(1) 法身卽自性身。以諸如來真淨法界受用變化所依爲體。離相寂然。絕諸戲論。具足無邊眞常功德。爲諸佛所共有。體屬無爲。不可說爲色心等物。是諸法之實性。爲大功德法所依止。故名法身。(2) 受用身。此有二種。(一) 自受用。謂佛三大阿僧祇劫修集無量福慧。資糧所起無邊眞實功德。至極圓淨常偏色身。卽四智品一切實德以爲體性。自受法樂。名受用身。(二) 他受用。謂諸如來由平等智。於純淨土。爲十地菩薩所石現身。以爲體性。令他受法樂。亦名受用身。(3) 變化身。謂諸如來由成事智。於淨穢土。爲未登地一切有情隨彼所宜所現形。

類以爲體性。爲益有情。示現種種變化事故。名變化身。如釋迦牟尼佛在印度示現爲太子。出家修行成道。現通說法。度生入滅等。是如三身。法身寂滅安樂。正屬自利。爲增上緣。通益衆生。亦兼利他。又與二身俱利。依故。二利所攝。自受用身。唯屬自利。具無量種妙色心等。眞實功德。若他受用及變化身。唯屬利他。其足無邊。似色心等。利樂他用。化相功德。(乙)法寶有四。(一)教法。以善無漏聲名句文爲體。(二)理法。以四諦二空所顯眞如爲體。(三)行法。以三乘諸無漏行爲體。(四)果法。以有無餘二涅槃界。及菩提智無住涅槃爲體。(丙)僧寶。以三乘聖衆一切無漏有爲無爲成聖衆法爲體。次住持亦三。(甲)佛寶。謂佛舍利及像。以色香味觸四處爲性。(乙)法寶。通以五蘊爲性。教法謂聲法處。貝葉子。謂四處。行法謂三業。或五蘊性。故此法寶五蘊七處以爲自性。唯有漏故。(丙)僧寶。上座等像四處爲性。諸凡夫僧具戒具見等類五蘊假者。通十二處以爲自性。

(二)建立之理由。問何故三寶之數不增不減。答依四義故。(一)爲翻外道邪三寶。(二)依三義故。(一)調御師。(二)彼師之法。(三)彼師之弟子。(三)爲菩薩上根說法佛寶。願作佛故。爲獨覺中根說法寶。求自然智達緣起故。爲聲聞下根說僧寶。求從他聞作弟子故。(四)佛如良醫。法如妙藥。僧如看者。故此三寶不增不減。

(三)受者之行。持略有十二。於三寶有六。於佛法僧三各二。初於三寶有六。(一)皈依三寶後。應晝夜六時。或三時二時。下至一時。各至心念誦三皈依。少則三遍。多則一百八遍。(二)須晝夜六時。各思惟皈依三寶之利益。令心欣樂。謂作是念。『我今善得如是大利。謂蒙如來應正等覺爲我大師。我今善得如是大利。謂善說法毗奈耶中我得皈依。我今善得如是大利。謂具戒德。忍辱柔和成賢善法諸梵行者爲我知識。我今善得賢善命終。賢善殞歿。當得賢善趣於後世。』如是名爲念三皈依利益。(三)凡

受用衣食等時。皆應先運心供養三寶。然後自用。(4)事無大小。為自為他。皆應先請求三寶加被。然後造作。(5)大則甯捨身命。亦不起心動念捨離三寶。小則戲笑譚說。亦不發捨離三寶言論。(6)勸一切有情皈依三寶。次於佛寶有二。(1)凡遇如來舍利及像。皆當敬重如見真佛無異。不得起一念輕慢心。(2)一切外道。及像似佛法之外道處。不得皈依。次於法寶有二。(1)三藏中之一句一字。皆應視同佛身。(即法身故)深生尊重。乃至不敢以足踏其影。何況污損。(2)既皈依正法。則不得於有情所再作一切非法。次於僧寶有二。(1)凡上座等像及依佛法出俗之眾。即為住持佛法之僧寶。對之皆應等心敬重。於毀戒者。應作十種觀察。一佛世尚然。二菩薩示現。三終必成佛。四善根難測。五業果難思。六伏惑匪易。七我業所感。八本我眷屬。九我當拔濟。十是我福田。若能如是自觀。則雖一縷僧服。尚不忍以足履。何況謗及其身。若深達佛理。以慈悲心現惡逆相。而作護持事業者。是大權菩薩事。非初受皈者所能為。尤非空談學理。未受三皈者所可借口。凡好學佛者。尚祈慎之。(2)既以僧寶為善知識。即當遠離不信三寶之凡外。若不能勸其生信。則當心存濟度身與遠離。

八月十六日至九月十五日之收支報告

收上月移存洋壹百陸拾捌元五角七分五厘
 收蔣特生居士捐洋拾元
 收售報洋叁拾七元六角九分
 以上共收洋貳百壹拾陸元貳角六分五厘

付總編輯處房租 洋拾貳元
 發行處伙食 洋拾捌元
 付又 又 津貼 洋拾捌元
 付旅郵文具特費 洋拾元
 以上共付洋肆拾元

除付淨存洋壹百柒拾陸元貳角陸分五厘

著述

國學闡微

漢陽張仲如先生講
受業孫至誠錄

孔子罕言之命。多就過去已成之果以爲言。此事之無可如何者。所謂業報是也。莊子云。知其不可奈何而安之若命。人問世。故不怨天。不尤人。素貧賤行乎貧賤。素富貴行乎富貴。墨子所非之命。乃就將來可種之因以爲言。此命之可造。而能求諸己者。所謂菩薩畏因是也。孟子云。修身以俟之。所以立命。心盡。故彼以爲強必富。不強必貧。強必煖。不強必寒。非命。蓋孔子知命。所以使人安分。墨子非命。所以使人自強。兩義似相反。實相成也。而佛法則兼儒墨之命而一之。所以資益人之慧命者。更深遠矣。論語先進篇。季路問事鬼神。子曰。未能事人。焉能事鬼。敢問死。子曰。未知生。焉知死。言能誠敬以事人。鬼神無不感格。唯一真心。無間彼此。欲知死後之果。當知生前之因。應證無生。遠離諸幻。說苑辨物篇。子貢問死人有知無知。孔子曰。吾欲言死者有知。恐孝子順孫。妨生以送死也。欲言無知。恐不孝子孫。棄親不葬也。賜欲知死人有知無知也。死徐自知之。猶未晚也。蓋言有知。恐落常見。言無知。恐落斷見。故以非常非斷示之。季路勇於行。子貢善於解。因機被教。爲演祕旨。幾與佛說等夷矣。孔門問仁者衆矣。獨以克己復禮語顏淵。以其造詣卓越。非仲弓司馬牛輩所可及。故簡圓通真諦以啓之。所謂己者。卽隨緣執我。恆審思量之意根。一切染汙依之而起。最能障覆淨業者也。克己者。諦觀生法。

二空。使我法二執不起現行。且以滌除貪癡見慢諸種子也。至是識初轉智。成平等性。恆起無功用行。是爲復禮。復之又復。直至俱生二執。地地摧除。煩惱所知二障。種現俱盡。更緣妙觀察智。清淨圓明。斯可謂之仁矣。仁卽唯識實性。所謂佛身充滿於法界。普現一切衆生前。隨緣赴感。靡不周而恆處此菩提座是也。蓋一心之感。周徧十方。有如響應者矣。故一日克己復禮。天下歸仁。老子曰。不欲以靜。天下將自定。圓覺經曰。一切實相。性清淨故。一身清淨。一身清淨故。多身清淨。多身清淨故。如是乃至十方衆生。圓覺清淨。又曰。覺性徧滿。清淨不動。圓無際故。普眼章其致一也。從知天下無盡德業。祇一真心。啓其機緘。此古之學者。所以爲己不爲人。自能與物爲春。而仁不勝用於天下矣。

非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。四句。視聽知之緣於外者也。言動行之發於內者也。先知而後行。可謂有倫有脊矣。夫不視不聽。何由知其非禮。既知其非禮。必已視已聽也。縱勿視勿聽。而俱生種子已受熏矣。後二句。以生住異滅四相衡之。則知其非禮。已屬異相。而勿言勿動。斯滅相矣。大乘起信論。謂覺知前念起惡。能止後念令其不起。雖復名覺。卽是不覺。初發意菩薩等。覺於念異。念無異相。以捨麤分別相故。名相似覺。是知隨分之覺。匪易而究竟之覺。尤難。蓋儒者之學。不及佛法之精密。於斯益信。

孔子述顏回好學。而以不遷怒。不二過稱之。怒卽是瞋。過卽是癡。爲思惑爲鈍使。此種習氣。非登四地菩薩。未能全斷。顏子擇乎中庸。得一善而弗失。簞瓢陋巷。不改其樂。顯能成就種種聖行。已入極喜初地。其心三月不違仁。是爲清淨離垢。初入二地之徵。其怒與過。當屬誤起微細煩惱。非同故起之麤。然惟不遷不貳。則知幾之速。義詳次條頓空一切分別。所謂不遠之復。而行體清淨。果能離垢矣。迨進修二空觀。至於屬空。朱注謂屢至於空。置非是。徵諸莊子心齋坐忘之說。得其朕矣。人間世述心齋之義。所謂一志者。空其憧憧之思也。無聽之以耳。而聽之以氣者。以衆生麤細二障。由耳目入。而耳根最利。遐聞俱聞。不若目視

之易收。故使反聞自心。六妙法門云行者調和氣息不澀不滑安詳徐數從一至十攝心在數不令散馳是名修數聽心卽此空外感也。無聽之以心而聽之以氣者。攝心緣息。此天台修隨之功。合氣於漠空。其一切法塵落謝影子也。聽止於耳。心止於符。卽是耳無所聞。心無所知。在而種種煩惱現行。空猶地持所云。以法照明。三地境也。氣以虛而待物。蓋從有入空。不住於空也。唯道集虛。道卽真空。非空盡萬有。末由應證也。是依證體。明燄外彰。四地境界。至是其心始可謂之齋。心齋云者。質言之。卽使此心空空如也。顏回聞之。亦足以發。曰未得使。實自回。明明凡夫我相障也。得使之。未有回。則廓然無我。四大皆空。得出世智。證入五地矣。非同之利根。烏足語此。孔子卽印可曰。盡矣。更語其詳。以詔後生。入游其樊而無感其名。謂入道自當博涉。惟道妙離言。務空名相也。入則鳴。不入則止。謂諸名相苟入於心。必發爲戲論而爭鳴。務杜絕之不使入。則名相空矣。無門無毒。謂六根爲門。六賊爲毒。毒卽害也。並諸門而空之。則害無從入。亦無能容矣。一宅而寓於不得已。謂身猶火宅。五陰熾然。此生如寄。能速出離則幾矣。至以無翼飛。以無知知。則神通自在。寂照空明也。虛室生白。吉祥止止。蓋六根清淨。放大光明。互相爲用。瑞相非一。是證空實慧現前境也。綜其要妙。在徇耳目內通。而外於心知。修二空觀。功行純熟。自然萬化生乎身矣。大宗師述坐忘之義。所謂墮肢體。則分別我執空。黜聰明。則分別法執空。離形。則俱生煩惱障空。去知。則俱生所知障空。以此故能同於大通。是爲得法平等。於空樂住。已入六地之徵。孔子復明證曰。同則無好也。化則無常也。以了知法性平等。則無愛取。隨順法性。利生。則無滯礙。故無伐善。無施勞。妄念旣空。實無可空。是則屢空之極致。孔顏之造詣。或不及佛法析理之精。然於其要妙。可謂具體而微已。

不遷怒。不貳過。謂怒不移時。言絕無遷延之時過不副益。說文武副益也言過微露而卽止蓋有觸誤起。無增上緣。一念微動。隨卽除滅。六祖所謂一念自知非靈光常顯現是也。孔子以庶幾許顏子。幾者動之微。故曰有不善未嘗不

知知之未嘗復行。易繫辭子曰知幾其神乎又曰幾者動之微吉之先見者也又曰顏氏之子其殆庶幾乎此庶幾之幾字顯蒙上文之義而訓爲動之微者朱子以近道二字釋之非是蓋未嘗有相續行相也。念有所住。隨分即覺。知微知彰。庶乎知幾。是之謂庶幾。朱注謂怒於甲者不移於乙。過於前者不復於後。是則常人類能之。足當夫子好學之稱乎。

公山弗擾以費畔。召子欲往。佛肸以中牟畔。召子欲往。是猶世尊我不入地獄。誰入地獄之悲願也。不曰堅乎。磨而不磷。是金剛喻定。異熟識空境界。不曰白乎。涅而不緇。是庵摩羅果。出障圓明境界。蓋夫子亟欲親證者也。世稱夫子爲階隣佛位之菩薩。即此可見。

孟子謂浩然之氣。至大至剛。以直養而無害。則塞於天地之間。言至大者。即是一法界大總相法門體。山河大地。及諸有情。所從出也。亦即阿賴耶識。能攝三界一切自體。一切趣等。若離妄心。唯證相應。則萬物皆備於我。言至剛者。從本已來。無有變異。不可破壞。隨順法性。修波羅密。則富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。言直養而無害。則塞於天地之間者。乃滅除無明。心性無動。上文不動心可證見本法身等徧十方一切世界。是之謂上下與天地同流。

孟子稱舜之大。可以六祖四智頌釋之。大舜有大焉。即大圓鏡智性清淨。善與人同。即平等性智心無病。舍己從人。即妙觀察智見非功。樂取於人以爲善。即成所作智同圓鏡。四智實本一心孟子數語實亦一義特析其理以窮其致故爾耕稼陶漁。以至爲帝。無非取於人者。即無爲而治之靖詒。蓋念念轉處。不留情繁興。永處那伽定也。觀其納于大麓。烈風雷雨弗迷。並有天下而不與。尤足徵信。

孟子謂堯舜與人同。是也。而不知犬之性猶牛之性。牛之性猶人之性。然則萬物皆備於我者何事。非自相矛盾乎。蓋偏執性善。因落邊見。而障正知也。詎知一切衆生。皆具佛性。有如犬牛之異者。乃由無始貪癡造業。以致神識昏迷。任運而轉。故有千差萬別衆生報相。而性體固與諸佛堯舜本來無二也。以滯於

別相。不了總相。故武斷墨子爲無父。夷子爲二本。是孟子於無窮不害兼之旨。尙一間未達。視曾子了證之一貫。有遜色矣。

告子曰。食色性也。性卽阿賴耶識。含藏習氣。蓋欲界衆生。五趣雜居。皆因淫欲而正性命。而飲食最爲迫切。以生死顛倒。貪欲熾然。故色欲之事。更是根本無明。發業潤生。輪迴相續之報本。故食色二者。誠屬衆生之稟性。非入初禪。不能捨離也。莊子謂人之畏途。莫若衽席之上。飲食之間。而不知爲之戒者。過也。生固見道語。噫。習氣之難斷。難於愚公之移山。孰知之。孰知之。

文王造詣卓絕。徵諸載籍。冥符內典者多。如云穆穆文王。於緝熙敬止。緝熙是四地智光明相。所以無不敬而安所止也。君止仁。臣止敬。子止孝。父止慈。友止信。敬之著也。所謂菩提只向心覓。何勞向外求玄也。靈臺之經。始勿亟靈囿之麀鹿。攸伏靈沼之於物。魚躍爲令衆生離苦得樂。敬之至也。此五地中平等深淨心。隨順世間難勝之行。無然畔援。則境界相滅。無然歆羨。則能見相滅。是已遠離二取。無相觀多。確乎大智現前。出過世間。證遠行地。誕先登于岸。則出生死流。得安穩樂。登而在先。則凡在溺者。均必援之使登。而般若波羅密行無間矣。不識不知。順帝之則。則無分別智。報行純熟。正智緣如。空有雙現。顯登不動地矣。維天之命。於穆不已。於乎不顯。文王之德之純。則如所見理。智用巧勝。辯才無礙。說法利他。故演易爲教。使人莫不窮理盡性。保合太和。如大法智雲。降注法雨。滅塵生善。純無漏道。任運現行。其爲階隣佛位菩薩無疑矣。

易本不易。變易爲義。猶佛教一心。開眞如生滅二門。雖是二門。常不相離。而先聖演繹。隨順世間。恆在不覺邊說。變易之義居多。迷悟對待。究屬生滅門事。蓋依本覺有不覺。依不覺說始覺。依始覺復本覺。不能離生滅門。憑空證入眞如門也。

易之至精至神。道多具於至變。而終不變之中。蓋天下之動貞夫一。所以易知易從。可久可大也。邵子曰。世儒談易漫紛紛。止見繁枝不見根。根者易之真元。卽佛教之真如。至約而能該。至博者也。所謂不變隨緣。隨緣不變。可相互證明。

陰符經曰。天之无恩。而大恩生。又曰。天地萬物之盜。老子曰。天之道利而不害。又曰。天地不仁。以萬物爲芻狗。其專言天。則當一眞法界。滿足一切功德。兼地言。則因緣會合。能顯妄相。成住壞空。無或停時。而生滅義彰。文言傳曰。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。與陰符老子言天同。象傳曰。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。蔡虛齋曰。御者如御車之御。蓋萬物資生於地。地實資始於天。而順承之。天者。謂諸幻生滅之根本業識。卽咸所謂天地感而萬物化生之總因也。必擬之曰盜。斷定其不仁。斯爲精闢。故繫辭傳曰。犯違天地之化而不過。馬融王肅本如此章太炎云。天地之化。所謂生滅不生滅。則犯違也。天地之化也。超出三界非於三界之外。別建法界所謂不過也。化

而裁之存乎變。是之謂御天。陰符經曰。聖人知自然之道不可違。因而制之。制猶御也。荀子天論曰。從天而頌之。孰與制天命而用之。義同。世尊五時設化。無非欲令有情。羣逆生死欲流。返窮流根。至不生滅。世稱佛法與天門。信然。英儒赫胥黎曰。天不可以獨任。要貴以人持天。西土驚爲絕唱。豈知二千年前。東亞已屬常談。

坤卦言迷。乃明娑婆世界。爲衆生業識所變。楞嚴經云。山河大地。諸有爲相。猶云人由業繫受身之指也。次第遷流。皆因虛妄。終而復始。猶云人由業繫受身之指也。

以無明爲因。妄境界爲緣。忽成幻質。不知無自體性。起諸染著。故韓非解老云。凡失其所欲行之路。而妄行者之謂迷。迷則不能至於其所欲至矣。今衆人之不能至於其所至。故曰迷。衆人之所不能至於其所欲至也。自天地之剖判。以至於今。故曰人之迷其日固久。是之謂先迷失道。蓋自無始劫來。染法種子。不斷熏習。故從知人未見道。動皆迷妄。決不能順手眞常。故老子曰。知常曰明。常者何。韓非解老曰。物之一

存一亡乍死乍生。初盛而後衰者。不可謂常。唯夫與天地之剖判也俱生。至天地之消散也。不死不衰者。謂常。惟真如足以當之。蓋惟依真如法。發如實智。知心妄動。無前境界。修遠離法。不取不念。乃至久遠熏習。故無明則滅。以是心無有起。境界隨滅。因緣俱滅。斯爲見道。是之謂後順得常。然後知先哲之闕意。渺旨與佛法相表裏矣。

繫辭原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。是卽佛教輪迴之說。顧何以墮入輪迴。何以超出輪迴。義相無聞。是其短也。姑就佛法言其崖略。心地觀經曰。有情輪迴生六道。猶如車輪無始終。蓋一切衆生。無始劫來。皆因淫欲而正性命。復以發揮無明。因業感報。地獄。餓鬼。畜生。脩羅。以及人。天生死相續。是故衆生欲脫生死。免諸輪迴。先斷貪淫。及除愛渴。欲求如來圓覺境界。亟當勤斷事理二障。若事理障已永斷滅。卽入如來大涅槃海。詳圓覺經彌勒章烏摩內典於此倬乎遠矣。

唯神也。故不疾而速。不行而至。易繫辭上老子所謂善行無轍迹。莊子所謂無翼而飛。均略得其彷彿。而不足以盡之。惟楞嚴經曰。一時如來從胸卍字。涌出寶光。十方微塵普佛世界。一時周徧。非天下之至神。孰能與於此。原其所以致此之由。以大千世界。皆卽菩提妙明心精。徧圓含裹。故本無障礙。故此所以感而遂通。有所謂六通也。近格物學者。利用所謂一太。以無線電而善知人心。差足擬之。蓋萬物一體。有感斯通。故能無久字之隔。泯人已之界。不疾不行。神乎其神。此知尼父內證之功。足以牢籠萬有矣。

佛法無明說有二種。一發業無明。二潤生無明。所謂發業者。乃無始最初一念妄動。迷本圓明。起惑造業。妄取六趣之生死者也。所謂潤生者。由前迷理無明。妄認五蘊身心爲我。卽於此妄身。復起貪愛取著。正是生死相續之報本也。易以乾坤爲門。乾陽物。所以資始。卽發業無明。坤陰物。所以資生。卽潤生無明。陰陽合德。而剛柔有體。卽認四大假合之幻身。以爲己身。復由所緣緣境。引能緣心。因緣增上。展轉引生。生

生不已。故曰生生之謂易。以是知體天地之撰。皆生於動。故曰闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。門以開通無壅滯爲義。衆生由不生滅而流爲生滅。必出於此門。是爲順生門。緣覺因厭生滅。返求不生滅。必入於此門。是爲還滅門。信乎往來之不窮也。果能識破妄相。了知根身器界均唯識變。窮其究竟。則神明之德通於一心矣。此指迷悟之源。藉示歸趣。莊子有言。解其天弢。墮其天綫。由此道也。

管子曰。形不正者德不來。中不精者心不治。正形飾德。萬物畢得。翼然自來。神莫知其極。昭知天下。通於四極。是故曰無以物亂官。無以官亂心。此之謂內德。是故意氣定然後反正。心術案管子樹義權實兼收。反復申明。卽此可見。如云德不來。翼然自來。必自外。所謂權也。無以物亂官。卽是正形。無以官亂心。卽是飾德。飾者。刷治而潔清之也。蓋一心湛定。慧自發生。而萬有冥通。莫知其極已。此之謂內德。本自得於內。非由外至。是爲實說。其義明矣。又復申其義曰。是故意氣定然後反正。蓋意氣定。則妄念空。而神識應時清明。同於大通矣。華嚴經云。無一衆生。而不具有如來智慧。但以妄想執著而不證得。若離妄想。一切智。自然智。無礙智。卽得現前。可與此相發明。後文云。外敬而內靜者。必反其性。辭尤精覈。佛門律宗初祖優波離尊者。在佛十大弟子中。持戒第一。嘗云。我以執身。身得自立。次第執心。心得通達。蓋以律持身。則外必敬。以律持心。則內必靜。以此身心一切通利。復於性之初矣。是知至道凝於律儀。佛法微妙無上。而管子書。於所以束身攝心者。已得其要指焉。

此土聖哲言一。猶釋家言一眞法界。言眞如。老子曰。天得一以清。地得一以甯。神得一以靈。谷得一以盈。萬物得一以生。侯王得一以爲天下貞。三十章是以聖人抱一爲天下式。二十二章淮南子曰。道者一立。而萬物生矣。是故一之理施四海。一之解際天地。得一之道。以少正多。原抱朴子曰。道起於一。其貴無偶。能知一。

萬事畢。地真可參稽也。管子書更有足述者。曰萬物崇一。正崇古通。宗言萬物宗於一。一為萬物之大宗。亦

即吾人之真心。據實言之。心外更無別物。萬物皆從心變。華嚴經云。心如工畫師。能畫諸世間。五蘊悉從

生。無法而不造。執一則無境界妄現。功行純熟。且通萬物為一。無難盡統攝之。故曰執一之君子。執一而

不失能君萬物。心術下。莊子曰。一心定而萬物服。天道義同一之妙用。猶不止此。日月何以照耀。惟一光之天

地何以覆載。惟一理之執。一則與天地日月同出一孔矣。故曰日月之與同光。天地之與同理。莊子在宥

月參光吾與天地為常。文字下德曰德與天地參。光明與日月並。照易文言曰大人與天地合其德。與日月合其明。墨子尚賢中曰聖人之德若日之光。若月之明。與天地同常。又曰聖人之德總乎天地。是

道儒墨三家皆以唯真心無內外。視人能親證否耳。彼天方基督之教。迷執心之此也。指執一之外有神。不知山河大地即心相分。純是天魔外道。不除我相。說病為法。至可憐惑。

君子言一在聖。凡本無異致。何獨君子為然。蓋斯人能執一者少耳。陰符經曰。萬物人之盜。老子曰。五色

令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。十二凡夫不悟。逐物貪著。安能守一而棄萬苛邪。自來役物而

不役於物者。非聖人不能。故曰聖人裁物。不為物使。是之謂正。靜不失。是之謂能。一感無不通。不難託

小以包大。在中以制外。一國之治安。胥本一心以轉之。故曰心安是國安也。心治是國治也。老子曰。清靜

為天下正。四十五淨名經曰。欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。佛國同此理也。先民言道。往往與佛

法符合。蓋同一妙明真心所流露爾。

管子內業云。凡物之精。此則為生。下生五穀。上為列星。流於天地之間。謂之鬼神。藏於胸中。謂之聖人。是

故民氣。果乎如登於天。杳乎如入於淵。淖乎如在於海。卒乎如在於己。顯以有情世間。器世間。周徧法界。

同一體性。而物我一如。人已不二之理。亦隱約可見。惜未若內典言之精析透切耳。

又云。凡心之形。自充自盈。自生自成。心即阿賴耶識。變起根身器界。是為心之形。其體相用。無不充周。無

喜怒欲利。言所以失其本淨妙明之性。而受生死不了之苦者。必起於貪瞋癡三種意惡。是爲集諦苦諦。能去憂樂。喜怒欲利。心乃反濟。言將貪瞋癡三種意惡。斷除淨盡。則苦惱根本消滅。不難修行聖道。回復清淨本心。是爲道諦滅諦。彼心之情。利安以甯。勿煩勿亂。和乃自成。言人心忽愛忽憎。凡情攪擾。徒自苦耳。若能斷除愛憎。安住正定。勿迷事而煩惱。勿惑理而昏亂。則天和闕於中。所成就者大矣。此在管書可稱勝義。蓋知無盡緣起。本於一心。且能使人祛妄返真也。

夫道者所以充形也。而人不能固。其往不復。其來不舍。管子內業道卽衆生心。其體本不生滅。忽起無盡生滅業用。所以充塞衆形。而入無間者也。房注疏陋。謂自形內而虛者皆道。詎知凡形之實者。無非邪道。自人依真起妄。循諸色聲。逐念流轉。無或停時。而真心若失。故曰人不能固。蓋織妄業流。無始已然。楞嚴經云。陀那微細識。習氣成瀑流。可爲其往不復。其來不舍之義證。

今心理學者。謂意識界內。有無意識界。無意識界。精神學者謂之潛識。當卽唯識學之第八識。意識界則混合第六識第七識以爲言。分析殊欠精密。管子曰我心治。官乃治。我心安。官乃安。治之者心也。安之者心也。心以藏心。心之中又有心焉。官該眼耳鼻舌身言。前五識是也。前五識依第六識。妄起分別則不治。必第六識不起分別而後治。故曰我心治官乃治。前六識依第七識。隨緣執我則不安。必第七識不執爲我而後安。故曰我心安官乃安。然第六識不易治。第七識不易安。必第八識專一寧靜。而後治而後安。故曰治之者心也。安之者心也。足見心以藏心。心之中又有心兩句。首心字爲第六識。中間兩心字爲第七識。末心字爲第八識。了然無疑。又以四分徵心。五官所觸卽心相分。心以藏心句。上心字爲心見分。下心字爲自證分。心之中又有心句。上心字卽牒上句下心字。下心字爲證自證分。亦通。此篇頗重寂定。故稱內業。所言皆眞現量。故非外凡心理學者能及。下文彼心之心。下心字確爲藏識。音以先言。音卽徧行五

心所之作意。言由種子生起現行。如從心發音然。此即無明業相音然後形。形即徧行五心所之觸。以依於動心能見相故。引令觸境。可形容也。此即能見相與境界相。形然後言。言然後使。使然後治。言使治則不足與受。想思比擬矣。大乘起信論。境界爲緣。生六粗。四者計名字相。此言是也。五者起業相。此使是也。六者業繫苦相。此所以言治也。下文不治必亂。亂乃死。其意甚明。此文雖不及佛法之精密。然在此土立言。頗足頡頏佛法。實非餘子所能企及。

(未完)

觀無量義室隨筆

大陸報云。(澳洲墨爾邦之預言家希蓋德氏言。一九二七年一九二八及一九二九年間全世界將有大禍。上海將爲海嘯所冲毀。而中國尙有數處。亦將陷爲滄海。蓋人類史上最可怖之時期。今將開始。渠能得真宰直接之預示。往年世界大戰及日本震災。俱早經預道後卒如其言。渠於一九零八年。即言世界將有可怖之戰爭。德皇將失國。他如此。英國煤礦工潮等。亦曾預有表示。今後之災禍。所被極廣。除中國外。如印度南部。日本希臘。俄國一部分。法國。德國。西班牙。葡萄牙。比利時。英國南部。愛爾蘭南部等處。並將波及非陸。沈即地裂。紐約亦將毀爲平地。當有大地震起於北極。延及加拿大。美國墨西哥。南美。而至紐西蘭爲止。唯澳洲最爲安全。實際不可受災害。天主教國家將首先蒙禍。以現時代之末日。已臨世界將有地震海嘯及火山爆裂之危。災禍時代。實開始於一九二五年七月一日。基督教聖經已有先言。而渠亦親承真宰詔示云。希氏鬚眉皓白。年已七十來。滬目的係傳佈新教。名上帝環宇。教據稱。澳洲加拿大等處。信奉之者。已有四十七處云。予友聞公曾有對問難者。討論之案語曰。「案此種駭俗之談。淺識者見之。頗增誤會。况值目下外道羣興。說神道鬼之時期。愈足使世人起莫大之恐慌。發過常之動作。若衝以佛教。則一切法皆自心所造。而復因果分明。如此之預言。不必震其有。亦不必絕對說爲無。何以故。若以現在人人個個時時刻刻。在在處處。殺盜淫妄。酒貪瞋癡。慢邪見等種種五濁十惡之世界論。危機四伏。業不可說。苦不可說。若長此不改。惡遷善。洗心滌慮。不必待此危言。亦或竟有如是痛苦之慘報。須知造業力量。不可思議也。反之行善力量。亦不可思議。是以吾人對此預言。不必驚惶。亦不可放恣。唯有修心養性。尊道進德。力戒罪惡。行爲提倡。佛化教育。佛法昌明。人心改善。則必蒙慈悲加護。法界永安。甯而此等預言。轉可爲止惡修善之引助。則亦有功無咎矣。」所論極是。世人對於此事之懷疑者。可以釋然。

廬山學

太虛法師講演
定價大洋六角

研究佛學者之門徑

世多以佛學爲出家人而設。實則大誤，蓋在家尤須研究佛學。太虛法師爲中國佛學界之泰斗，於科學哲學等，亦都精進，故其說法。對症下藥。廬山學乃其說法之大成。集各處之講稿，彙刊爲一厚冊，行文深入顯出。洵宜作研究佛學者之導師，現今人生均有煩悶及經濟壓迫之苦。取廬山學而讀之。當能恍然於解決之法矣。

代發行處 海潮音月刊社
泰東圖書局

大乘與人間兩般文化

定價一角三分

太虛上人著

東西洋交化各異，歐戰前，人多尙西化，歐戰後，風氣一變，多尙東化，太虛法師以佛學中之大乘法調和人間兩般文化。其意文化不論東西，須參以大乘，方得有益於人世。是書卽其主張之表現也。

上海泰東圖書局發行

附

載

太虛法師著述之介紹

武昌佛學院出版者

佛教各宗派源流

六角五分

覺社叢書 選本

五角

三論玄要

一角六分

佛乘宗要論

二角

古澹空月

二角

唯識新論

一角

般若別行

二角五分

維摩詰經講義

四角

法華講演錄

一元

三 上海泰東圖書局出版者

二角

慈宗三要

一角

人生觀的科學

二角

整理僧伽制論

一角

大乘與人間文化

一角三分

因明概論與唯識觀大綱

一角五分

廬山講演集

六角

大乘起信論唯識釋

二角

四 北京般若護國法會出版者

六角

武昌察院坡佛經流通處出版者

道學論衡

八角

五 甯波天童寺出版者

四角

楞嚴攝論

五角

楞伽義記

四角

楞嚴研究

二元

又各流通處亦有代售

四角

全國佛教勸請各方停戰和平會來

函

海潮音社太虛法師及全國諸山長老諸善知識暨各佛教團體
慈鑒。當此戰禍慘烈。衆生受苦無量。我佛教徒仰體我佛大慈大
悲救苦救難之心。安忍坐視。况我佛以殺生爲五戒之首。異類衆
生。尚不忍殺。矧乎同種同胞。今者推此本懷。欲將現在戰禍停息。
務使人不殺人。共享平和爲此之故。不能不聯合我全國佛教徒。
結爲團體。當已在滬成立全國佛教停戰和平會。合急通告。懇請
諸公。隨即聯合同志。及各團體介紹前來。俾得同心一德。共圖進
行。時勢危迫。佇待教言。

全國佛教停戰和平會叩

案此會之發起。誠屬切要。願諸位發起人。以真實心。堅毅力。積
極進行。佛菩薩必有威德加被。記者爾時。適因事不在滬。未獲
與斯盛會。然實讚歎希望該會之圓滿成就。世界和平之早日
實現。固不獨本社爲然也。略誌數言。以當祝答。

海潮音 第七年第九期

龍藏保管協會之發起

北京柏林禪寺所藏龍藏經板。七萬八千二百三十八斤。蓋自遜
清雍正十三年編刊。迨乾隆三年始藏事。閱時十稔。成茲鉅製。今
以皮板房屋歲久失修。內務部雖在民國九年內。會定整理規則。
惟現在部款支絀。而該寺常住清苦。難於張羅。茲有佛界同人發
起。龍藏保管協會。現正在徵求同志。歡迎入會云。

▲附簡章

- (一) 本會宗旨在協助官廳及柏林寺住持保管所有龍藏經版
俾無損壞
- (二) 本會會員不論籍素均可加入唯須得會員二人之介紹
- (三) 本會會員會費每年應納國幣拾二元。縮流半資於夏歷六
臘兩月分交如逾一期未行交納者即失會員資格
- (四) 本會公推會長一人副會長二人會計書記各一人由會長
臨時指定之
- (五) 本會於每年透涼經板期內開大會一次臨時由柏林寺住
持商同會長召集之
- (六) 本會所設北京北新橋北柏林寺內
- (七) 本會章如有未盡事宜由會員五分之一以上之提議得以

增改

重建西湖雷峯塔

重建杭州雷峯塔已由浙省當局孫夏等發起。業經組織事務所。昨日日本埠官廳均印有募捐啓及組織事務所章程。茲將大略辦法錄下。(一)捐款以一元起。多多益善。(二)不論捐款多少。施主姓名均鐫塔上。以垂永久。(三)需款約廿萬元。募足即行停止。並登報聲明。(四)捐款真接寄浙江中國銀行。當給收據。(五)募捐期間。以八箇月爲度。認爲必要時。得延長之。(六)籌備處附設於杭垣迎紫路。商品陳列所後進。(七)建塔形式。仍恢復舊觀。所有經卷尙存若干。須設法保存外。餘再照樣添製。仍合八萬四千卷之數。(八)凡願在經上署名某某。或某氏敬藏字樣者。須捐洋二元。即予照辦。

世界佛教聯合會北京事務所成立及進行各事

陽歷八月十五號。世界佛教聯合會。在北京開會。由會長太虛法師主席。提議設立北京事務所。當推定胡子笏、王慶陸、徐森玉、梁尚銘、夏廷軒、羅膺中、六人爲理事。由世界佛教聯合會會長。及北京事務所理事出名。與萬壽寺住持。鬚照訂立合同。租借該寺二

十年爲事務所。爲世界佛教徒聯絡機關。及徵求中外會員。並設立寰球佛教圖書館籌備處。徵集各國佛教圖書。以上各事。已由各理事積極籌備進行云。

中華佛教聯合會消息

民國十五年八月六日。中華佛教聯合會籌備處。因去年推定釋普泉、白普仁、馬冀平、三理事。而理事兼中日聯絡員。馬冀平。已於春間去世。商議重舉。召集開會。由太虛法師主席。提議擴充理事爲六人。除釋普泉、白普仁。仍舊外。加推西藏代表棍卻堪布。及釋現明、曾毅齋、汪波止。爲理事。即日開理事會。商議進行辦法。並推定徐森玉。爲中日聯絡員。黃適園。爲籌備處文牘云。

江蘇鹽城賢首宗學院通告

敬啓者。鹽邑兜率寺。自清康熙四年。欽賜傳法。次變傳徒。乾隆年間。復改十方。洪楊亂後。又成家傳。最近師徒與訟。纏擾數年。適逢廬縣長蒞任。當機立斷。規復十方叢林。以杜紛爭。詳呈省署定案。而保古刹。今春四月二十三日。官紳諸山公選住持。祥瑞不才。再辭不獲。現就本寺組織賢首宗學院。研究五教精義。及普通科學。爲宗旨。一切膳宿書籍單銀等費。均歸本寺供給。學額三十名。自即日起。至七月初十止。凡有志入學之比丘沙彌。均可來寺投考。

錄取之後。必須備諸山介紹書。方准入院。特此通告。備有簡章。函索即寄。

院長祥瑞謹啓

日本贈院圖書館佛典已到一批

安慶通訊。駐蕪湖日本領事。因聯絡感情起見。特商准該國政府。贈安徽圖書館大正新修大藏經一部。院前省長王普。比卽令行安慶圖書館預備房屋皮藏。現聞該書第一批。計十九厚冊。業由日寄蕪。昨由蕪帶至該館。該書裝璜精美。共計三萬卷。全爲中文。洵爲巨帙。價值頗昂。圖書館擬將該書專屋皮藏。妥爲保存。并聞此書以後絡續寄院。逕寄安慶該館以省手續云。

武昌賢宗初級學校之設立

慧廷

武漢特約通訊。湖北僧界聯合會。體空和尚等。鑒於幼年出家。缺欠學識之比丘太多。若不設法培植。殊非法之道。特就該會「武昌多寶寺」內。組織一賢宗初級學校。學額定四十名。以二十名住讀。二十名走讀。住讀者書藉自備。年取繕宿費洋二十四元。走讀者書藉自備。不取學費。學科分「經」「律」「論」「教義」「習觀」。『漢文』六科。年齡限十二歲以上。十八歲以下。行持則晨起靜坐修觀。晚間禮佛二十四拜就寢。以三年畢業。不及格者再補。

習一年。設總理一人。教務主任二人。佛學教員二人。普通教員一人。經費由該會自行担任。目下已報名者。有二十餘人。定於舊曆八月朔日開學。

武漢佛教圖書館之籌設

慧廷

漢口佛教會七月初八日共修期。開第十九次職員常會。除到會共修之會員外。所到職員有王森甫。李慧空。羅奉僧。劉鳳藻。劉碩廷。周煒廷。俞子俊等。僉以本省今年水災浩大。破綻太多。數百年無險之車灣堤潰後。淹沒七縣之多。淹斃萬數之衆。縱橫七八百里。竟成一片汪洋。如斯慘狀。誠如佛經所說大三災之一也。災之由來。總不外乎衆生惡因成熟。果報如此。曠觀現世。險象環生。若不大興佛法。莫由挽回人心。遂議決於武昌設佛教圖書館。請太虛法師担任館長。以便推廣佛法。救人陷溺。一俟李隱塵。陳元白。諸大居士回鄂。卽行齊集功德林。討論辦法。再着手進行。

哈爾濱地方之宗教情形

錄譯中外日報

大谷派哈爾濱駐在之藤澤布教使。現帶豫施之具體案入洛。(京都)與本山交涉。今綜合氏所述該地宗教情形。如左。在北滿洲哈爾濱之日人有三千六百之多。而佛教各宗之布教

所有本願寺派、大谷派、曹洞宗、日蓮宗等四派。自本派派遣駐在布教使以來。約歷二十年。其餘各派或僅四年。或僅三年。蓋因佛教方面之在中國。無布教權故。依然不盛。而最爲佛教之阻礙者。則俄國自羅馬諾夫王朝滅後。蘇俄排斥宗教。以致耶穌教舊教之名僧。多聚於哈因。此基督教之勢力甚盛。有此各種原因。佛教方面乃聯絡。昨年華僧倭虛氏所建之極樂寺。而着目於對華人之布教。然而美國之傳道社會。時常注目日本人居留地。暗弄收買土地之策。於是佛教方面。不得不偏促於一隅。然將來因地理上之關係。當求俄人稍解日本佛教之性質。而着手北蒙古之布教。以爲日本移民政策之準備。則屬大有可望之事也。

松奉金青四縣佛教聯合會成立誌

盛

松江西門外超果寺。自克全法師來此駐錫後。對於佛化事業進行。不遺餘力。今春卽于松奉金青佛教聯合有所籌議。刻已就緒。于廿五日在寺內開成立大會。來者有縣知事張衡君。二區區長楊君。及四縣僧衆百餘人。各來賓均有演說。詞甚懇切。餘則由克全法師報告情形。復由肇安老法師演講後。攝影散會。會場點綴山門外札松柏牌坊。歷年古寺氣象。爲之一新。聞明日又爲該寺

乳獅學院開學之期。屆時必更有一番盛況云。

砲火聲中之漢口佛教會 慧廷

▲救濟難民……宣揚佛化

漢口自聞黨軍。水路到嘉魚。陸路到汀泗。咸甯時。市面卽日現恐慌。搬家上租界者絡繹不絕。搬箱上租界者擁擠不堪。租界每間房租洋自六十元至百餘元不等。並須限租三月。租費一次繳清。是故婦孺避難者雖多。未避及無處可走者。尙占十分之八。漢口佛教會。是時本大悲之心腸。行救生之主義。以爲兵荒時間最不便。最困苦者是婦孺。應當設法救濟。特按萬國紅十字會章程。商准漢口紅十字會。就會內設立漢口紅十字會婦孺救濟所。第卅六所。推鍾益亭爲所長。袁立齋爲副所長。謝鑄陳。李翼如爲書記。李煥章爲會計。羅奉僧。劉頌廷。周煒廷。胡定安爲庶務。劉鳳藻。劉俊三。范紫鶴。余知白。周翰屏。陳仲喈。爲招待。以齋堂大講堂。講經樓。東三樓五寮房。西三樓五寮房。東二樓廣單。西二樓研究室。爲收容處。設女廁所一分。婉室一。洗臉所數處。浣衣晒衣所數處。七月廿五日。黨軍中路至紙坊。抄圍南湖青山時。聯軍厚集兵力於沿城江岸。及篳子街。箍桶街。武勝門外一帶。並挖掘戰壕。作爲戰地。以致該處居民。不能站身。略攜包袱。盡趨江岸。又適

江面被聯軍禁渡。竟至無路可走。扶老攜幼。哀號啼哭。後經漢口紅十字會救護隊探悉。即遣輪船趕往。盡數救渡過漢。漢口佛教會救濟所。即於是日開始收容該婦孺四百餘名。夜間即聞武昌槍聲。砲聲。如除夕矣。黨軍臨城下也。廿六日漢口英租界見戰近咫尺。將前後河街花樓。三鉄門關閉。只有怡園馬路略爲可走。是日則見天翻地覆。人如潮水。商店逐漸閉市。人心逾現惶恐。到所避難者。結連不斷。各收容處一時住滿。是夜武昌攻城砲火連天。廿七日因漢陽聯軍增防。來所避難者。又復不少。彌陀殿將佛像幔住。亦作收容處。廿八日黨軍左翼至漢陽黑山時。尙在增加收容。是日恰有一孕婦發作。當即安置至分娩室。廿九日黨軍佔領龜山。避難婦孺仍有來者。各走廊與樓下客廳均住滿。卅日黨軍佔領漢口。結算收容共有一千六百餘人。每日發給乾粥兩頓。蔬菜一樣。所用之費。係佛教會正副會長。及同人所樂助。有捐錢者。有捐米捐菜者。逐日由王森甫。羅奉僧。劉俊三。周浩雲。劉頌廷。胡定安。周煒廷。諸居士。對衆演講佛法。並詳說刀兵係由殺業造成者。勸以嗣後務要戒殺放生。持齋念佛。出此娑婆苦世。生至極樂蓮邦。講畢即率衆稱念觀世音菩薩名號。雖外面砲聲隆隆。彈穿屋頂亦不過問。辦事人均係和顏悅色。誠實招待。衆皆歡喜。同聲

讚歎。是亦苦惱中之安樂化也。

上海西門外斜橋淨土庵講經通告

上海本埠斜橋淨土庵。擇於夏歷九月初十日起。每天午後二時至四時。恭請 諦公(閑)老法師開演梁皇懺文。俾人聞者。知所懺悔求 三寶神力慈悲。令衆生孽障清淨。仰願庶物享康。萬民樂業。特此通告。 本庵辦事處謹白

日本佛教團定期來華

▲一行二十二人……十月一日由東京起程……歷

時預計一個月……遍觀南北諸名勝

太平洋通信社云。日本佛教聯合會此次組織中華佛教視察團。一行二十二人。已定於十月一日由東京起程。經下關朝鮮京城。安東奉天來京。勾留二日。赴天津。浦口。南京。鎮江。蘇州。甯波。杭州。上海等處視察。由長崎回神戶。此番壯遊歷時。預計一個月之久。爲素來希有之勝緣。茲將該團日程等表。分述如次。

(甲) 中華民國佛教視察團員名氏

「天台宗」梅谷孝永。菊岡義衷。「古義真言宗」仇伯惠。眼金山穆昭。「新義真言宗」智山派「文屋教晉。高井觀海。「新義真言宗」宗豐山派「丹生屋隆道。「臨濟宗東福寺派」尾關本孝。「

同相國寺派「伊藤敬宗」「同妙心寺派」古川大航。「淨土宗」大野法道、久家慈光。「曹洞宗」保坂玉泉、安藤文英、織田浩道、今井鐵城。「眞宗本派本願寺派」湯次了榮、朝倉曉瑞。「眞宗大谷派」大垣丹了、橋川正。「日蓮宗」馬田行啓、水野梅曉等二十二入。

(乙)日本佛教團中華視察日程略表

「十月一日」午前九時三十分由東京出發。逕赴下關。「二日」午前十時三十分由下關起行。午後六時三十分到釜山。八時起行赴京城。「三日」午前七時五十五分至京城。午後七時二十分起行赴奉天。「四日」午前七時三十分經安東。午後十時到奉天。「五日」留奉天。週遊城內及北陵。「六日」午前十時由奉天起行。逕赴北京。「七日」午前十時十五分到北京。「八日」「九日」均留北京。「十日」午後七時五十分由北京起行。十時五十分到天津。「十一日」午前視察市街。午後一時由津逕赴浦口。「十二日」午後二時三十分到浦口。渡長江。四時三十分至南京。「十三日」留南京。「十四日」午前十一時五十分由南京起行。午後二時五十七分到鎮江。參拜金山寺。「十五日」午後十二時四十五分由鎮江起行。四時五十一分到蘇州。「十

六日」午前視察古蹟及市街。午後十二時四十五分由蘇州起行。同三時到上海。「十七日」留滬。訪問佛教關係及其他。「十八日」訪問各方面。「十九日」午後六時由滬起行。「二十日」午前六時到甯波。參拜普陀山。「二十一日」留普陀山。「二十二日」午前由普陀山起行。參拜阿育山。「二十三日」由阿育山參拜天童。「二十四日」午前由天童起行。午後至甯波乘船。「二十五日」午前至上海休息。「二十六日」午前八時五分由上海起行。午後十二時四十五分到杭州。「二十七日」留杭州。參拜古蹟。「二十八日」午前由杭州赴上海。「二十九日」午前由上海起行。「三十日」午前到長崎。「三十一日」午後到神戶。

(丙)訪問及視察地豫定略表

(一)奉天 週遊北陵城內、南滿醫學堂等處。
 (二)北京 遍訪中華佛教聯合會、北京佛教會、日本公使館等處。視察柏林寺(內藏前清藏版本)、法源寺(唐之古蹟)、國立圖書館、雍和宮、喇嘛教、白雲觀、道教、清真寺(回教)、北堂(法國天主教)、北京大學國文系、三海、(宮中庭園)、武英殿、(王宮殿中有博物館)、中央公園、天壇等處。(

如有時間。擬赴萬壽山一遊。目下尙未定。

(三)天津 先赴日租界。繼赴各國租界一瞥。

(四)南京 遍訪中國內學院、南京佛教會、日本領事館等處。視察明故宮遺址、明孝陵、古物陳列所、鷄鳴寺等處。(如有時間。擬參觀金陵及東南大學校。)

(五)鎮江 船停泊金山寺。參觀禪門禮節。

(六)蘇州 參拜報恩寺、虎丘等處。後週遊寒山寺、留園等處。

(七)上海 遍訪世界居士林、功德林、日本總領事館、同文書院等處。並視察徐家匯天文台、上海監獄、教誨堂等處。

(八)甯波 遍訪普陀、育王、天童等古名剎。

(九)杭州 訪問杭州佛教會及日本領事館。視察淨慈、靈隱、天竺等古名剎。及岳飛廟其他西湖之名勝。

上海佛教團籌備歡迎日本觀光團

投稿

中日人士所共欽仰之寓滬名流佛教領袖王一亭大居士。於二十二號下午六時。在功德林宴會。全上海寺菴及佛教團體。准備歡迎日本佛教觀光團。出席人名。有留雲寺方丈谷浩和尚。福田菴方丈仰西和尚。龍華寺方丈元照和尚。玉佛寺方丈可成和尚。

關帝廟方丈真空和尚。國恩寺方丈開生和尚。靈山寺方丈道嚴和尚。靜安寺方丈谷雲和尚。雪竇寺方丈朗清和尚。留日歸國持松曼殊二大法師。及淨業社世界佛教居士林。佛化教育社。各團體。上海名流若干人。(一)王一亭報告應准備事項。(二)歡迎程序。(三)經費討論。結果決議。(一)宿所借廣東花園。(二)自動預定。(三)全體赴車站歡迎。(四)經費。各團體均任每名一百元。(五)推定代表赴南京、蘇州、甯波、杭州。聯絡開會准備。(六)選定總代表王一亭。及庶務會計書記招待若干人。其餘幹事臨時酌請。(七)觀光團教理研究准備。(八)致電報南洋星洲請太虛法師返國指導。(九)致電某某大居士請指導。(十)下次在廣東花園開會討論辦法。

案籌備歡迎開會時。記者適因事不在滬。未得躬逢其盛。事後有友舉以相告。用特敘錄。續有所聞。容當再記。

太虛法師論日庚款之用途

太平洋通信社云。頃者全國教聯會等團體。對日庚款文化事業。有所不滿。相持未決。近由北京佛學研究會。刊布太虛上人。所著「論華日當聯布佛教於歐美」一文。立意頗能超卓。爰爲披露。以供教育界人士之參考。原文如次。

日本欲將會取於中國之庚子賠款。用之對華文化事業。以恢復兩國國民之感情。而謀華日之親善。用意甚善。但吾國人士。則以其號稱退還庚款。而有使用庚款。以行文化侵略之嫌疑。故至今拒令不能實施。此雖日本向來用種種侵略政策。以侵略中國。使中國對之。不能不遲回審慎。加以從迫訂二十一條以來。全中國國民心理。對之皆無好感。容易發生疑懼之故。然以日本未能擇得適當之途。將退還庚款。善為施用。致雙方有益之事。卒致由爭持而成停滯。亦為一大原因。頃據報紙所載。日本衆議院已通過對華文化事業費。增加款額。然日本人若不能尋得一施用之適當途。將終為中國人所反對。徒勞無益。但除却施用於聯合華日佛教徒。共同振興佛教。以宏布歐美。別無較好之途。逕可從此義如何。今請分別言之。

可辦之文化事業。約有三種。(一)西洋之新文化事業。(二)中國之舊文化事業。(三)佛教之文化事業。

觀日本前此所擬辦之文化事業。其為屬於西洋新文化事業無疑。夫西洋之新文化事業。要皆為戰國的侵略性質之文化事業。今日本欲將此種侵略性質之文化事業。施行到中國來。又何怪吾中國人以「文化侵略」拒之耶。若因西洋之新文化不能施展。

轉而提倡中國之舊文化。則中國之舊文化。不外儒家與道家之文化。此在中國。殆已同墜地之甕。不堪回顧。如果從事於此。則一般中國人。又不免以開倒車攻擊之。故日本欲辦聯華文化事業。以圖華日之親善。右之途。皆不可適。不已瞭然可見乎。

然則辦佛教文化事業。又何以獨可行乎。(一)佛教向為遊方之外。未與國羣發生關係之超世文化。其蓄養之深。含容之廣。又足以吞吐東西洋一切文化而綱領之。今東洋舊文化。既支離破碎。而西洋新文化。亦幾強弩之末。唯有佛教文化。有融攝東西新舊文化。鑄為全世界文化之可能。世之遠隔高瞻者。殆皆已見及乎此。故中國人之沉機多智者。近皆潛心考究佛學。日本能以此為倡。其得中國人之歡迎必矣。(二)損日而利華。日必不甘。利日而損華。華豈肯受。若雙方皆欲用之。純利己國之事業。其結果未有不因雙方受損而扞格難行者。唯有用之超然於兩國國家。而又於兩國及全世界皆能獲其利益之事業。庶可免互相損害之衝突。在日本既為可行。在中國亦無反對者。則日本應改變「辦對華文化事業」之觀念。建立「聯華共興佛化宏布世界」之標幟。聯華則為平等聯合。而非以此番主張對付彼方之不平等手段。共興佛化宏布世界。則全世界國民。皆引息爭戰而享和平幸福。

日本果能求全益而免兩損。依此施行。則自然進行順利而無阻矣。夫今世界之紛亂爭鬥。皆由世界之國際關係日益緊密。一國可牽動世界。而仍用其向來之戰國文化。只圖己國之私利。其結果則各蒙其害。而咸歸無利。非徹底以佛化洗除貪瞋癡慢之毒。純以佛法慈悲利他。以成自他之俱利。則世界無由和平。而任何一國。亦終在此戰爭之牽制中。不能獨善。故宏宣佛化於世界。實爲今日唯一之大事。而能負此宏偉之責任者。厥爲中日兩國之佛教徒。深願中日國民。於此有共同之覺悟。而中日兩國佛教徒。於此能奮發有爲也。

漢口佛教會宏法利生之二班 慧廷記

▲祈禱開城 武昌城自七月廿四日聯軍圍閉厄守後。月餘未開。城中居民不但不能出入。並且早已絕糧。八月半間。即聞城內軍政機關。及郵局方面。傳出可靠消息。謂城內確實有食樹葉草根。粗糠大畜者。有餓斃者。漢口佛教會每日原在集合會員。念觀世音。後見武昌久不解決。三十萬居民痛苦益深。咸謀最懇切之祈禱。如是發出通啓。召集全體會員。結七稱念觀世音菩薩名號。冀解武昌之危。於八月廿六日起。七月初二日圓滿。結七之中。有武昌佛學院避難之比丘數位。女居士林避難之比丘尼十餘

位及優婆塞會員優婆夷會員。四衆齊全。至誠殊勝。由佛學院之超凡師主七。圓滿之後。二日武昌即解決。

▲漢陽施粥 起七之次日。幾經各團體奔走請求。救濟武昌婦孺出城事。亦告成功。即於是日由漢口紅十字會。開始用拖船。駛到武昌。僱渡婦孺至漢陽鸚鵡洲。日以萬計。救出之婦孺（亦有男子）有受過餓者。有吃過樹葉粗糠者。精神狼敗。形容難堪。視者莫不惻焉傷之。漢口佛教會。特往鸚鵡洲。臨時施粥。給其起坡就食。至九月初二日乃止。

▲鐵駁佈教 當漢口紅十字會。用拖輪鐵駁。往武昌救渡難民時。每日必渡數次。每次每鐵駁。備有上千之人。有周煒廷居士見此機會。正好隨機說法。遂在鐵駁。隨班對難民演講佛法。廣說因果。聞者處此苦中。頗有感悟之慨。

▲武昌施粥 黨軍九月初四日攻下武昌。記者即渡江察視。但見草湖門外籬桶街等處。焚燒數百家。漢陽門外篾子街等處。焚燒數百家。望山門外五泰閣等處。焚燒數百家。保安門外十字街等處。焚燒數百家。大街小巷。拉圾滿地。城內城外。悽慘萬分。儼然如出喪後之情狀。沿途有已裝之板棺。未檢之屍具。臭氣薰天。不可嚮通。市面固未恢復。貧窮猶苦無食。漢口佛教會。當即運米渡

江。在城內山前王府口「湖北佛教宣講所」設粥廠一所。在山後候補街「正覺寺」設粥廠一所。每日上午九時至十二時發給一次。下午三時至六時發給一次。領者踴擠非常。

▲結七利幽 武昌解決後。生者固有施粥發米散錢。及種種之救濟。死者亦應當有相當之超拔。漢口佛教會。爰復召集四衆弟子。結七念佛。替流彈傷身之人民。絕糧餓斃之百姓。與夫戰死將士。同向往生。於九月初八日起。仍由超凡大師主七。

佛學聯合會大會之概況

江浙間之有佛學聯合會五年於茲矣。每年輪流集會一次。此次在海鹽開會。會期定於八月廿六七八三日。期前所請 能禪法師。於廿二日從嘉興偕會長范古農等四人。蒞鹽抵埠。經歡迎於佛學會（關岳廟會址）翌日起。即由 法師領衆念佛說法。開示三日。聽衆每達二百餘人。廿五日下午。各佛學團體人員雲集。晚餐後即開茶話會。廿六起開會。所有法務。除每日早晚課午供外。若開會式。受飯議事。佛課放生。開示講演。受戒終會式各端。分

日舉行。而以攝影。遊覽。齋宴。爲餘興。此次各團體到者。有廿四處代表。出席議事者。有三十七人。每日到會聯合修課。聽法者二百五十餘人。受三皈者五十五人。受五戒者三十三人。放生各物。命除法師開示外。有王驥陸、鄧璞君、戚則周、王蓮航、郁慎廉、汪毅臣、錢伯瑣等居士。講演大旨。不外以念佛爲修行之要法。勉人離苦得樂。自度度人。受戒及終會式時。海鹽縣長沈志萬君。親蒞參觀。講演。至議決事件。(一)修改簡章宗旨。爲聯絡各地佛學團體。以發展佛化維護佛法。(二)選舉會長。正范古農。副吳璧華、徐頌深。(三)公推鄧璞君老居士。爲名譽會長。(四)編輯月刊。王蓮航君主任之。(五)定下屆大會。在西塘佛學會舉行。(六)請兩省省長通飭查察。無戒行僧。先勸後懲。(七)各認協捐數。(八)補繳報告期限。此次大會期間。雖短。精神頗足。所需經費約八百元之譜。其中由各團體樂助者一百五十元。餘由本地善信及各團體所樂輸。識者謂非學佛者之慈悲喜捨。烏能成就此功德哉。

四川三台佛學社宣言

蔣特生擬

我們人類。生在這五濁惡世。過快樂日子的很少。過苦惱日子的很多。在俗情上說。有好衣服。好飲食。好房屋。好應酬。這就算是過的快樂日子了。所說苦惱的日子。就是衣服飲食房屋應酬都是不好。或者一概莫有。就算是過的苦惱日子了。這苦樂的分別。是我們人類所公認的。在佛法方面。對於苦樂的界限。絕不與俗情所認定的相同。何以呢。佛法所謂快樂。是要能脫離這個五濁惡世。到那個聲聞的地位。緣覺的地位。菩薩的地位。佛的地位。這就稱為四聖的地位。能到纔算是真正的快樂。如未到這些地位。就。算是在天道。人道。阿修羅道。畜生道。餓鬼道。地獄道。六道的裏面。生來死去。死去生來。生生死死。輪迴不已。苦惱不堪。這樣說來。在六道輪迴的。都算是衆生。就是凡夫。因為不能脫離生死輪迴關係的原故。所以叫做衆生。那四聖的地位。都是脫離六道輪迴的關係。所以叫做聖人。這就是真正超凡入聖的說法。這

些道理。孔老耶回。都是未曾說過的。惟有佛與菩薩等。認真修行。親證來的。所以人人都曾說。佛法宏通。廣大無邊。真是不錯。這兩句話。大家說來都是一樣。這話是專門說在佛的身上。從來莫有說到孔老耶回的身上。是則佛法與孔老耶回的道。不能混為一談。然孔老耶回。却又不可輕視的。何以呢。都是有益於我們人類的。不過就等級學說結果等澈底的研究清楚。確是各有不同。然行遠必自邇。登高必自卑。無怪謝靈運說。學佛是慧業文人的事。儒釋兩家。雖有淺深不同。實不相違。却又相需。正不必勉強拉合。又不須分門別戶。儒家的說。為極圓滿的世間法。佛道乃為世出世間的法。就是即入即出。即出即入的道理。此唐武則天之所以讚佛法為無上甚深微妙的法也。攷佛降生時。下地即周行七步。一手指天。一手指地。說道。天上地下。惟我獨尊。儒道耶回不能與佛混為一談。是決定的了。這些道理。是我們人類應當明白了。然的話便如此。其實是很不容易明了的。既不容易明了。那苦樂的問題。就難解決。大家也就只好把不正確的認為正確的罷了。這樣的認定法。就是俗情說的。在苦中作樂。你們想想如何要得呢。我佛與諸菩薩。有最大的大悲願力。往來濁世。說法。普度一切衆生。法門雖說無量。其實歸重一乘。故金剛經上說。所有一切

衆生之類。若卵生。若胎生。若溼生。若化生。若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想。非無想。我皆令入無餘涅槃而滅度之。實無衆生得滅度者。由此看來。也就知道我佛與菩薩真是大慈大悲。大雄大力。不是其他的教主所能趕得上的。但是我們的居心。總想把這大慈大悲。大雄大力的種種好名詞。都安在那些教主的身上。奈何他們爲好的心。雖說是有。究竟莫有這大慈大悲。大雄大力的實力。祇得使我們抱歉罷了。這樣研究起來。是我們人類硬要學佛。纔是澈底的辦法。因爲我佛與諸菩薩。纔有解決衆生生死問題的能力。所以自成立民國以來。大家聽那學佛學佛的聲浪。隨時都在震動我們的耳鼓。但是尙有許許多多死不覺悟。以苦爲樂的衆生。甘願飄流於生死大海中。不肯靠近岸來受那菩薩的普度。這樣的情節。那裏會有出頭的日子。嚟。也有一般人。些見近年來種種的劫運。很是可怕的。乃發心修行。但是有多少人。又將路走錯。闖入邪道裏面去了。這樣情形。就是俗情說的。爲好不討好。反轉惹煩惱。世間可憐。無過此輩。他們若是早把佛法研究清楚。何爲正道。何爲邪道。了然於心。定不會東歸西行。永無到家的慘况。世間的人。多少要想快快免脫劫運。好過快樂的日子。偏偏又不肯回頭。因果的道理也。不明白。努力的造業。不知不但

不能免脫劫運。而且還有許多的苦報。尙在後頭。佛說一切唯心造。世間所有的劫運。當然是由人心不好造成的。並不是忽然之間就會有了刀兵啊。水火啊。瘟疫啊。饑饉啊。盜匪啊。震災啊。這種的劫運。你們仔細想想。是不是由不好的人類心裏頭一種一種努力製造出來的。嚟。當然是。的那嗎受苦。又怪得那個。就是俗情說的。木匠帶枷。自作自受。佛經上說。菩薩畏因。衆生畏果。菩薩是有大智慧的。他明白果報的利害。無論如何。不亂造業。自然不會得惡果。衆生徒逞神識作用。莫有真實的智慧。一向自欺。於是種了許多的惡因。至受現在未來的種種苦報。那苦報臨頭的時候。叫苦不了。不怨青天無眼。便怪菩薩不靈。或說家神太不管事。那曉得。既怕受種種的苦報。早就應該不造種種的惡因。俗話說的。會怪怪自己。不會怪怪別個。菩薩地位曉得畏因。當然是比畏果的衆生。高了許多許多。所以當菩薩的。不但不受苦報。而且還要來五濁惡世。現種種的身。說種種的法。要度那無量無邊受苦報的衆生。現在大家的罪報。快要大成熟的了。我們國家的內亂啊。歐洲的大戰啊。日本的震災啊。就是種種不安貼的明證。都是我們知道的。我們既知道這種情形。大家若不趕快想個究竟的辦法出來。那頂大的劫運。一旦來了。那還受得住嗎。佛說三界

無安。猶如火宅。五濁惡世。八苦交煎。是真實不虛的。不是說來欺哄我們的。但是我們人類。雖然不知道畏因。却也曉得畏果。既有畏苦報的心。當然都想快快脫離苦海。於是又想出來許多的笨法。不去求神。便去許愿。不是長吁。便是短嘆。瞎鬧一陣。受苦還是受苦。造業還是造業。說到這個地步。真是愚得不可及了。這就是三台佛學社不能趕緊創辦的原因了。你們要曉得我佛菩薩。爲先覺中的大覺。英雄中的大雄。故佛除了十種稱呼外。還有覺皇。法王。天中天。聖中聖的等等尊號。這不是虛譽。確有種種的絕大本能。存平等心。說平等法。做平等事。更願無量無邊的衆生。與十方諸佛同證平等的果。故稱爲大慈大悲。大雄大力。法力無邊。神通廣大。成佛住世。說法四十九年。談經三百餘會。對症發藥。普攝羣機。我們要想脫離苦海。必要研究佛學。還要實行學佛。這研究佛學與實行學佛。不帶絲毫的迷信。那些說是迷信的人。其實他就是不明白佛的所以然。真正迷着性。學佛本是正信。既有正信。纔有學佛的資格。因爲學佛就是絕對破迷信的。迷信破盡。性就見了。我能轉物。不爲物轉。到了這個地步。從前所說一切劫運。一切苦惱。都莫得了。這個五濁惡世。就由我們的心地。把他變成極樂世界了。你們仔細想想。學佛豈不是有絕大的好處嗎。世

間的人。有多少一知半解的。對於佛法。妄測高深。什麼厭世啊。消極啊。無作用啊。士農工商都去學佛。就不成世界啊。種種毀謗。種種批評。以爲得意。殊不知又帶大罪過了。你們再仔細想想。我們中國歷史上所載有的。高僧如遠公啊。大儒如王文成公啊。名臣如文潞國公啊。居士如龐公啊。都是深信佛法很有名的。這不過略舉幾人。來作證明。其實自古到今。出色人物。學佛的很多。難以枚舉。大家如不相信。如往生傳啊。高僧傳啊。都是專門載的認真學佛的人。而且很有所以然的。翻書來看。就知道所說的情形。絲毫不欺人的。至於專門學佛的人。散見於各書的事實。很多很多。如此說來。學佛當然不是迷信的事。而且佛法確不是厭世的。不是消極的。不是無作用的。不是士農工商學了佛。就會不成世界的。我們中國的人。是最尊重歷史的。對於別的都很相信。而且還要立志去學學他。何至對於崇信佛法最有價值的僧俗。難道就會不信了嗎。想來必定還是相信的。不過不肯去留心罷了。好。三台佛學社今日成立了。在這個風氣很閉塞的地方。好像幾千年的一間極大黑房子。現在受了佛化的運動。就會從今日起。一天一天的放起大光明來了。大家看看這三台佛學社。是不是如像是人衆的一個極大極大的保險公司一樣。極大極大的俱

樂部一樣。極大極大的光明寶藏一樣。大家真要保險。非快快入三台佛學社不可。大家真要快樂。非快快入三台佛學社不可。大家真要免窮。非快快入三台佛學社不可。噫。人無老少。脚下無根。回頭是岸。快來快來。

▲附件六

(一)呈文

▲三台佛學社立案呈文

具呈四川三台佛學社創辦人蔣特生等。為創辦三台佛學社。懇予立案。并給示保護事。竊以覺海澄圓。本具淨妙之德。迷真逐妄。幻成晦昧之空。堅想之國土。既成。含靈之衆生。是賴。不淨根塵。遂造無邊之業。罔識聖凡。曷憇諸苦之輪。際茲末法。衆生既業深而障重。西學東漸。人類更舍本以逐末。趨重物質。妄動無明。咸種有漏之因。難期無爲之治。國事因以凋瘵。民生因以凋敝。揆厥致亂之由。須多。要因共業所感而成。欲挽頹風。舍佛奚賴。果能昌明正法。不難慧日麗乎中天。厲氣潛消。將見娑婆化爲極樂。惟佛法博大精深。不易窺其堂奧。非結社鑽研。曷由拯彼迷流。同人等有鑒於此。故有創辦三台佛學社之事。惟事屬創舉。理應依照約法。人民信教自由。結社集會自由之條。擬具呈文。連同簡章。呈請

鈞部批准立案。給示張貼。一面通令所屬文武機關一體保護。以利進行。而宏佛化。再刊就圖記一顆。文曰四川三台佛學社圖記。捺具印摹。費呈。鈞部。并懇備案。所有創辦四川三台佛學社各緣由。理合呈請。鈞部。俯賜察核。批示祇遵。實沾德便。謹呈。四川西北屯殖總司令田 (附簡章一份印模一紙)

創辦人 蔣特生 朱祖植 劉鼎基 蔣海源 常震川

鄧坤泰 謝天民 蔣戒超 左秉璋 顏西可

中華民國十五年七月

日

(二)簡章

▲四川三台佛學社簡章

第一條(定名)本社定名為四川三台佛學社。

第二條(宗旨)本社以昌明佛學。自利利他爲宗旨。並不含有其他意味。

他意味。

第三條(社址)本社設三台公園內。

第四條(社員資格)本社社員。須具如左之資格。

(甲)具有佛法正信者。

(乙)出家衆之比邱比丘尼沙彌。沙彌尼式父摩那。在家衆之

曾受菩薩戒八戒五戒三皈依者。

(丙)未受皈依。於宏法上有特別能力者。

第五條(入社手續)凡入社者。須本人填具志願書。繳納入社基金。始得由本社給與證書徽章。

第六條(事業)本社應辦如左之事業。

(甲)設佛經流通處。

(乙)設說法堂。

(丙)設閱經室。

(丁)設念佛堂。

(戊)設立佛化各級學校。

(己)設佛化宣傳隊。

(庚)設居士叢林。

(辛)設懺摩室。

(壬)設慈善團。

(癸)設刻經處。

第七條(組織)本社設社長一員。綜理全社一切事務。

設名譽社長不定額。

社長以下。設左列之各部。

(甲)總務部。設主任幹事一員。辦理全部事宜。設幹事若干人。

分司交際、文牘、會計、庶務、編輯、印刷等事宜。此外設繕寫員二人。雜役酌設。

(乙)流通部。設主任幹事一員。辦理全部事宜。幹事酌設。

(丙)宣傳部。設主任幹事一員。辦理全部事宜。幹事酌設。

(丁)教務部。設主任幹事一員。辦理全部事宜。幹事酌設。

(戊)行持部。設主任幹事一員。辦理全部事宜。幹事酌設。

(己)利濟部。設主任幹事一員。辦理全部事宜。幹事酌設。

第八條(選舉)本社所有職員。除社長暨名譽社長由會衆選舉

外。其餘各職員。由社長分別聘僱。至本社職員。一年改選一次。

但得連舉連任。

凡當代僧俗二衆。具有大福德智慧者。本社得禮請爲本社導

師。或講師。

第九條(經費)定如左之辦法。

(甲)凡諸山長老。各界善信。有願大力擔任自捐。或代募著有

成績。與力任本社一切護法之事者。則由本社推爲名譽社

長。有選舉介紹。裁決社務等權。

(乙)入社金。社員入社金。至少一元。入社時。即須繳納。

(丙)常年捐。社員常年捐。每半年至少六角。於未滿期前繳納。

(丁)特別捐。如遇有特別用度時。得向社員徵集。或向各界募捐。或由各界代募。

(戊)隨喜捐。凡隨喜本社事業。樂與捐助者。多寡聽便。

(己)本社社員。有代募宏法捐款之責。但所之款。交與本社總務部會計處收存。發給收據。並一面登報誌謝。

第十條(開會)本社開會。分常期臨時二種。常期定每年四月初八日。若遇有重大事項。由社長臨時召集全體社員會議。得過半數之同意。即為表決。

第十一條(缺席)凡本社開會。社長因有他故或疾病缺席時。即由總務部主任幹事主席。

第十二條(規約)本社規約如左之規定。

(甲)本社社員已受皈依戒者。均須堅持禁戒。其有毀犯者。應速懺摩。如無慚愧而不知懺摩者。除名。

(乙)本社社員。均須隨時到社。進行一切。

(丙)本社社員。自以宏法利生為職志。對於本社應辦事件。務須竭力維持。總期行解相應。以報佛恩。

第十三條(利益)本社社員。應享左之利益。

(甲)本社社員。有選舉權。及被選舉權。

(乙)本社社員。得聽經閱經。並討論佛法。

(丙)本社社員。得享受本社一切出版圖書及法器零件。

(丁)本社社員。得享受團體之助力。

(戊)臨命終時。全體社員。念佛結緣。共助往生。

第十四條(津貼)本社職員。惟常住社內之庶務繕寫員等。得供給膏火。雜役應給以工資。其餘純盡義務。如延請法師到社講經。應由社內供養一切。詳細辦法。另有規定。

第十五條(附則)本簡章如有未盡事宜。得開會公同修改之。

第十六條 本簡章自呈請官廳批准立案之日起。即為有效。

日

(二)批

▲四川西北屯殖總司令部批

原呈人四川三台佛學社創辦人蔣特生等。

呈一件。呈請批准立案。給示保護一案由。

呈暨簡章均悉。該創辦人等。本如來之宏願。起菩薩之勝行。法幢高張。冀越三祇之苦海。一音演唱。廣開六度之行門。紹隆三寶。饒益四生。殊堪嘉許。應准立案。除由本部通令駐潼各部隊暨縣局遵照保護外。隨批發給佈告一張。仰即承領張貼。以資保護可也。

此批簡章印摹存。

中華民國十五年七月廿三號

總司令部田頌堯

(四) 訓令

四川西北屯殖總司令部訓令屯字第

號

令駐灌各師旅團暨警衛大隊

爲令遵事。案據四川三台縣佛學社創辦人蔣特生等呈稱：(中略)(詞同呈文)等情。據此。當經本部批呈暨簡章均悉。該創辦人等。本如來之宏願。起菩薩之勝行。法幢高張。冀越三祇之苦海。一音演唱。廣開六度之行門。紹隆三寶。饒益四生。殊堪嘉許。應准立案。除由本部通令駐灌各部隊暨縣局遵照保護外。隨批發給佈告一張。仰即承領張貼。以資保護可也。此批簡章印摹存。除批揭示並發給佈告保護外。合亟令行。爲此令仰該 即便遵照。轉令所屬一體妥爲保護。切切此令。

中華民國十五年七月廿三號

總司令田頌堯

(五) 訓令

四川西北屯殖總司令部訓令屯字第

號

令三台縣知事兼市政局長顏振麟

爲令遵事。案據四川三台佛學社創辦人蔣特生等呈稱：(中略)

(詞同呈文)等情。據此。當經本部批呈暨簡章均悉。該創辦人等。本如來之宏願。起菩薩之勝行。法幢高張。冀越三祇之苦海。一音演唱。廣開六度之行門。紹隆三寶。饒益四生。殊堪嘉許。應准立案。除由本部通令駐灌各部隊暨縣局遵照保護外。隨批發給佈告一張。仰即承領張貼。以資保護可也。此批簡章印摹存。除批揭示並予頒發佈告暨通令駐灌各部隊一體保護外。合外令仰該知事兼局長。即便遵照。轉行佈告縣屬各界人士一體週知。均可前往該社聽講。以宏佛化。而正人心。仍將遵辦情形具報來部。以備查攷。是爲至要。切切此令。

中華民國十五年七月廿三號

總司令田頌堯

(六) 佈告

四川西北屯殖總司令部佈告屯字第

號

爲佈告事。案據四川三台佛學社創辦人蔣特生等呈稱：(中略)(詞同呈文)等情。據此。當經本部批呈暨簡章均悉。該創辦人等。本如來之宏願。起菩薩之勝行。法幢高張。冀越三祇之苦海。一音演唱。廣開六度之行門。紹隆三寶。饒益四生。殊堪嘉許。應准立案。除由本部通令駐灌各部隊暨縣局遵照保護外。隨批發給佈告一張。仰即承領張貼。以資保護可也。此批簡章印摹存。除批揭示

外。合行佈告縣屬人等。一體週知。須知該社之設。原爲昌明正法。救正人心起見。不惟足補政刑之不逮。並可促成世界之和平。凡屬有情。同深利賴。亟應維護。以利進行。倘有不肖之徒。妄生阻擾。一經查出。定予嚴懲不貸。其各凜遵勿違。切切此佈。

中華民國十五年七月廿三號

總司令田頌堯

上海藏文學院通函專件

竊惟政治良窳。根於人心之善惡。善惡之迹。千差萬別。而犯之者。不越貪嗔癡。而矯之者。則惟智悲雙運。由嗔貪癡而縱之。則必至弗盡演殺淫諸罪不止。由智而燭之。出迷。則嗔貪癡根本煩惱。可鋤矣。由悲而拔之。離苦。則殺盜淫諸惡之纏繞。可漸滅矣。亘古以來。智悲雙運。救度我衆生者。其惟佛氏乎。佛法八萬四千。約之。惟顯與密。當今之時。交煎衆生。何止八苦。救之之切。惟菩薩乘。近代佛學昌明。顯教所言菩薩六度萬行。亦已詳矣。惟真言密教。雖風起雲湧於江河南北。其實不少疑情。請試言之。密教以菩提心爲因。大悲爲根本。方便爲究竟。其爲法略區爲五。曰增益。曰息災。曰敬愛。曰降伏。曰鈞召。藉諸佛三密之加持。習之必有奇驗。何謂增益。凡求富貴壽考之類者。以之。何謂息災。凡求免刀兵水火疾病諸厄者。以之。何謂敬愛。凡求治事接物無不應順者。以之。至於

爲征服怨敵。消泯魔崇。招攝一切幽靈惡魂。而誘勸布施並用。則修降伏鈞召尙矣。但事雖宜俗。而理則仍以戒定慧爲之樞機。相或紛繁。而歸宿不離乎真空般若。本院同人。有見乎此。特於上海羣治大學校內。加設藏文學院。敬延內典明通之大德。與藏密證悟之良師。本期七月課程始業。初習蒙藏文語。以通其郵。繼研顯密妙義。以歸其覺。行修持有暇。則兼課以公法私法概要。與政治經濟常識。熏陶以吾國文學。爲潤色翻譯之資。貴社濟濟先覺。度世情殷。覺後之忱。遙遙相印。敬祈分神物色。妙齡不拘資格。惟取信仰之虔。素嫻國學之選。惠然屢止。願助深研。行之有年。庶幾盡諦俗諦。面面圓通。宏法安邊。事理無礙。敬頌 道社 伏希 賜覆

上海藏文學院 程德全 白普仁 等啓

上海藏文學院發起詞

國家要務。政教而已矣。政不以德。則清淨之身。將無山林可託。教不昌行。則陷溺之人心。何莫非治事之罪惡。正如車之兩輪。不可偏廢。吾國內訌外侮。相逼而來。欲消敵患。必先自立。而自立之道。莫如實邊圉而衛腹心。化劫奪而倡推解。近歲憂時之士。不忍百姓貧瘠。放論均平。而均平之策。其名固尊。其行宜慎。何則。同是均平之心。出以強迫。則激變。出以自動。則祥和。橫覽數千年史冊。我

有人民。誰忍各各向隅而泣。而調濟貧富之道。其出自動而祥和者。不數數見。近歲國家多難。熾議均平而外。或爲政事不平等而戰。或爲被抑不自由而戰。小民何辜。罹此憔悴。循是以往。匪特貧者無以自存。卽富者亦將啼飢號凍。均平之謂何。惟有同歸於盡而已矣。以若之病來。醫之之藥。雖有盧扁。亦弗爲功。爲之奈何。惟有飽飫內典清涼之散。以治不平等不自由之膏肓。細嚼布施波羅之方。實足以換強迫均平之猛烈。而樹以粒米同潤之慈風。佛典發源印度。異教爭鳴。大乘諸法。多流入西藏。以唯識一宗例之。吾國雖號盛行。而譯來之著。以衡西藏。僅獲百之十。其九十尙韜光彼域。其他如顯教真言天文數學醫學等籍。可爲國家社會效用者。裨益政治感化人心。以戒惡遷善者。不知凡幾。同人以爲內明寶庫。既在西藏。而重譯之樞機。則在研習其語言文字。用是有藏文學院之設。肄業科目。別載規章。始而舌人功能。繼而考彼政教風俗。山川產物。天下英才。果由此道。行見漢藏文化。互入互深。邊腹同體。沆瀣一氣。他日收效。又豈僅智慧雙運。佛義重光。改造人心。量宏博濟。卽欲求鞏固吾圉。裨翼中原之材。亦將取給於是矣。發起人白普仁程德全王九齡等。

江灣天樂寺長期佛七緣起

海潮音 第七年第九期

原夫一念靈明。生佛本來同體。萬緣紛擾。聖凡從此分途。悟幻相之非真。誕登覺岸。著迷情而起執。迺墮有流。欲境心軌。世世長受胎之影。劫塵身歷。生生無醒夢之期。雖云演若迷頭。對鏡終還依。舊堪欺。須彌積骨。迴輪枉受幾多。佛用慈悲。門開方便。殷勤勸信。教導持名。仗彌陀願力之宏。顯法界心源之淨。但使施功無間。且容帶業往生。得入樂邦。便永離乎後有。終成佛道。堪回度夫含情無量法門。推斯最勝。十方佛土。讓彼獨尊。都攝六根。勢至所以顯圓通之法。勸修十願。普賢所以示引導之方。當知佛種之因。須從緣起。徧知之海。原逐想生。期感應之道。交。唯憑誠懇。論修持之力。用。要貴精勤。豈得云十念可成。姑從容以有待。設未證一心不亂。恐障礙於臨終。昔者遠祖刻漏以課功。永明登峯而行道。善導明難修之非計。截流教道。頂以攝心。如彼高賢。且精淨業。况茲末法。誰具深根。倘遭業力相牽。佛力也難度脫。正恐淨緣未熟。惡緣先已追來。一息不回。此生已矣。百年易盡。後事如何。爰集同人。作長期之佛事。求生淨土。開專念之道場。以百二十日爲期。心無間雜。庶四十八願相應。功不唐捐。啓建於仲秋上澣之終朝。圓滿於季冬中旬之始日。所願比丘居士。咸發隨喜之心。更期梵剎叢林。同啓無遮之會。豈獨善根成就。可預蓮池。亦因福業增多。無虞棘地。

嗟乎。三界原如火宅。一生本屬空華。况今人禍天災。無端造劫。試念民胞物與。能勿興悲。設非求大願力王。疇可作衆依怙主。願將勝福。回向有情。仗斯佛七之善功。消彼陽九之厄運。此日復見太平之象。他年同生極樂之邦。

發起人 德浩和尚 性蓮和尚 天樂監院

贊成人

關別樵 施省之 郁豪彦 簡玉階
黃涵之 王一亭 劉達儒 趙雲詔
周紫珊 黃海山 鄒梅生 張詠裳
李雲書 周尹卿 朱石僧 李經緯

(一)地址(現已遷於龍華寺內)

(二)主七性蓮老和尚

(三)凡到本寺隨喜念佛須自帶行李惟不取各種費用

南京金光明佛學會宣言

南無佛陀也。南無達摩也。南無僧伽也。南無諸菩薩獨覺聲聞一切聖賢。

何爲金光明。云何當建立金光明佛學會。所言金光明者。略有二義。一者通義。二者別義。言通義者。一切三寶皆金光明。諸佛如來。以一大事因緣。出現於世。隨所應機。開闡慈化。放金色光。遍十方界。度脫安樂。一切衆生。如七寶中。金第一。故諸賢聖中。佛爲諸

故第一。是故本師釋迦牟尼如來。金光明也。法身大日如來。金光明也。乃至過去現在十方佛。皆金光明也。次三藏十二部妙典。無上妙寶。極難得故。是最勝光明。能除癡闇故。能令衆生得俱生慧目故。是故般若。金光明也。瑜伽金光明也。金胎兩部曼荼羅。金光明也。乃至華嚴法華一切經教。皆金光明也。次諸大菩薩僧。傳佛正法。化益羣生。紹隆三寶。能永不絕。是黑暗中大法炬。是險難中大導師。光明晃耀。猶如日輪。是故諸賢聖僧。金光明也。乃至十方三世常住僧寶。皆金光明也。說能化已。次說所化。我等衆生。本來具有妙真如性。但以妄想執着。於無我法中。妄生人我想。妄生法我想。如彼真金砂。礫所覆。無復光耀。以是因緣。業果相續。衆生相續。世界相續。百千劫來。常在生死輪迴六道。苦不可言。是故當啓建金光明佛學會。以弘揚三世如來無上金光明微妙法。言別義者。金光明最勝王經。明菩薩涅槃無漏因果。甚深最上。攝一切教法。盡攝一切懺悔法。盡攝一切修行法。盡如金有光明。於衆寶中。最爲殊勝。又如人天王。於人天中。最爲殊勝。若復有人。於此金光明經。一句一頌一品一部。正讀誦。正聞持。正思惟。正修習。爲諸衆生廣宣流布。當知即是勸請供養尊重讚歎一切世界三世三寶。一切罪障。皆悉除滅。長夜安樂。福利無邊。是故當啓建金

光明佛學會以弘揚此最勝王經。所冀諸上善長者。善男子。善女人。皆發宏願。共植淨因。庶幾三世如來百寶無畏光明。如日中天。照無量國。一切見者聞者。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是為啓。

發起人 王吉檀 姚明光 劉澤腴 甘 鑫 黃懺華

陳慧秉 范古農 唐大圓 俞 康 丁祖訓

郁九齡 陶希亮 江 杜 張夢巖 朱 中

程鍾裕 張偉文 楊慧符 劉鍾璘 曾國霖

艾善濬 孫 度 張傳琨 陳重寅

贊成人 白普仁 妙 善 觀 籐 與 善 心 印

瑞 生 觀 同 輔 仁 性 開 妙 蓮

普 悅 吳鍾鎔 戴臣愷 郝應泰 葉壽會

郭祖培 周明燮 鄧際昌 張汝芹 胡振翼

李和溥 黃奎元 包承志 魏家驊 顧 琪

顧 實 劉昌威 俞道源 許崇藩 蔣維喬

汪嘉棠 蔣汝正 季 通 朱廷炬 王慶萱

洪 震 甘 鈞 潘啓宣 葛 權 趙世晉

蕭 屏 徐國治

海 潮 音 第七年第九期

南京金光明佛學會章程

第一章 名稱宗旨會所

第一條 本會繼南京金光明法會而起故定名為南京金光明佛學會

第二條 本會以歸依三寶懺悔業障顯密雙修解行並重為宗旨

第三條 本會暫設南京淮清橋大街公字廿八號

第二章 會員

第四條 本會會員以曾受三歸及戒殺者為限其未受者先行

記名俟補受後始得填具入會願書為正式會員

第五條 凡贊成本會宗旨願為會員者由本會發起人二人之

介紹並填具入會願書始得入會

第六條 本會會員須切實遵守本會宗旨不得藉本會之關係

求世間名利恭敬

第七條 本會會員除念佛淨課外應以金光明最勝王經為定

課行持講習務期貫徹

第八條 會員會費暫定最少數為每年大洋〇元其有多認者

各隨所願

第三章 經費

第九條 本會經費以各種捐款充之

(一)經常費 以會員會費充之專作經常額定之用

(二)臨時費 由會內會外臨時捐助以供佛誕慶典等事之

用

(三)特別費 由會內會外發願捐助專備發展會務之用

第四章 會務

第十條 本會會務分左列各部

(一)行持部 念佛誦經作觀修法等事屬之

(二)講習部 宣講研究閱藏流通等事屬之

(三)事務部 內分四股

甲、文牘股

乙、會計股

丙、庶務股

丁、施藥放生股

第五章 職員

第十一條 本會職員由會員中選舉之

(一)會長一人 總持本會一切會務

(二)副會長二人 襄助會長辦理會務

(三)評議十一人 備會長之諮詢

(四)主任幹事三人 每部一人管理本部一切事務

(五)幹事若干人 分任各部事務

第十二條 本會各部視事務之繁簡得隨時聘任辦事員若干

人

第十三條 本會聘請導師講師若干人分任行持部之指導及

講習部之講演等事

第十四條 凡在佛教中行解高超或在社會中德學優崇負有

衆望能以實力贊助本會者由本會聘爲護法

第十五條 本會所選舉職員任期以一年爲滿連舉得連任

第十六條 本會職員除辦事員外概不支薪

第六章 會議

第十七條 本會會議分左列三種

(一)年會 每年春季由會長召集之

(二)臨時會 遇有特別事件由會長召集或會員三分二以

上之請求由會長召集之

(三)職員會 每月開會一次由會長召集之

第七章 附則

第十八條 本章程於呈報官廳立案後實行之

第十九條 本章程各項細則另訂之

第二十條 本章程如有未盡事宜於年會時由到會會員三分

二以上之通過修改之

河南佛學社歡迎慈舟老法師大會

▲歡迎詞

(何懺因)

本日爲本社同人歡迎。慈老法師大會公推鄙人代表歡迎。

竭誠致頌。竊惟佛法廣大精微。鄙人根鈍學淺。何能道其萬一。茲約就我河南關於佛法上之歷史。略爲陳之。溯自東漢明帝夜夢金人。遣使求法。白馬馱經。始至洛陽。不惟西印賢聖。源源而來。而中邦高僧。相繼輩出。譯經之多。信仰之衆。垂千餘年。爲海內冠。是以彼時國家承平。風俗淳美。何莫非我佛聲教之所被。降至今日。大法陵夷。刀兵迭見。衆生苦惱。火熱水深。又何莫非我河南同胞業感之所致也。同人等有鑒於斯。創立此社。集合同志。研究佛學。然不有耆德尊宿。何挽既倒狂瀾。爰特恭請 慈公老法師蒞津。講演大乘。伏惟 法師教行兼備。慈悲爲懷。將見法音一演。萬類同心。災障全消。千祥雲集。是我豫三千萬同胞之幸。即本

社之幸。鄙人謹代表本社同人歡迎頂禮。

▲附老法師答詞

鄙人慈舟不過一粥飯僧耳。今來大梁。謬承諸上善人如是寵遇。令我不覺發生兩種感想。第一種是慚愧的感想。所慚者何。恨自己出家。晚學法遲。既無道德。又少學識。遇此殷勤款洽。眞實毛骨悚然。幾無立足之地。第二種是歡喜的感想。所歡喜者何。因諸上善人於此五濁熾盛之時。或現比丘身。或現居士身。或現宰官身。提倡佛法。自覺覺他。無非欲爲末法昏闇衆生。開一線光明。令後之學者。由此一線擴而充之。定可以轉五濁惡世爲七寶淨土。然佛法以因果爲宗。不學佛法。不知因果。故此門彼爭。了無休息。民生糜爛。其苦極矣。若能厭苦求樂。捨惡修善。發深信心。具正知見。皈依三寶。受持五戒。乘此一念。回向息爭。則門爭自息。發願救苦。則苦惱自銷。足徵佛法是苦海浪中之慈航。熱惱焰中之清涼散也。自少而多。由近而遠。乃至法界衆生。均得受賜於諸上善人如是利生。定感清淨妙果。得大自在。得大安樂。得大受用。而鄙人彼時若能仍如今日。得與從中周旋一會。即莫大之幸福也。願符鄙人之讚頌。願滿鄙人之希望。願諸上善人勉力圖之。

中華佛教湖南芷黔麻晃聯合會宣

言書

自我釋迦文佛應世開教於東土者。已歷二千九百五十餘年矣。其福國佑民濟生度死之功德。尤非後學所能讚。攷諸古今中外。無論男女智愚。莫不信仰而崇拜。縱然遇哥利國王五濁惡人。一見莊嚴淨土金色法象。亦必頓起懺悔之心。頃發皈依之念。何況宿具慧根者乎。觀其開教之旨。以方便爲門。以慈悲爲願。掃心飛相別。爲上智說法度人修己。實與孔子同軌。經云。如是我聞阿彌陀佛。釋迦如來（如者寂然不動來者感而隨應）每於說法之後。而發願言。願於五濁惡世。滅度一切衆生。實無有衆生得滅度者。何以故。若有衆生如來度者。如來卽着我人衆生壽者相。以其望於衆生修己利人以自度耳。近因世風愈變。人心愈乖。奸盜邪淫之事。習以爲常。禮義廉恥之道。混焉將近。貪嗔癡愛。各懷殺機。恣情縱慾。迷失本來。以致上干天怒。降劫塵寰。刀兵水火。瘟疫蟲蝗之大劫。連年未息。而內訌外侮。爭權奪利之兇橫。亦靡有底止。歷年以來。明哲悲時之士。研究正本清源之道。惟有提倡佛學。爲救劫第一妙法。然佛法無邊。更從何處入手。勢非清淨寂滅所能濟事。欲正其心。先止其妄。先明其空。滅得一分權利。多得一分安樂。能寡一分人欲。便長一分智慧。蓋佛家之言慈悲者。及儒家之

言忠恕。耶穌之言博愛也。致於陰陽果報生死輪迴之說。已爲法門老僧常談。今者應潮流之趨向。合時局之變遷。折中而倡其道者。爲在佛法平等。無有高下人我無爭。如得自由爲主旨。勸善規過。盡同舟之正義。正己化人。兼儒道而雙修。寡慾乃立德之本。戒殺實保命之原。上乘禪法。向歸教內祕傳。中乘性理。只在互相研究。入其門者。尤必先明世間一切有爲之法。如夢幻泡影。富貴榮華。如露如電。倘若迷而不誤。認假作真。一念之差。萬劫難復。願我明達之士。首先提倡。以身作則。可爲未入門者。作一引導。茲奉湖北佛教聯合會之通告。若是各省各縣相繼成立。聯合會爲中華佛教聯合會。組合東亞佛教聯合會。再由東亞佛教聯合會。加入萬國佛教聯合會。總匯爲世界佛教會。定於民國十七年。開世界佛教會議。惟萬國佛教會及中華佛教聯合會業已成立。本會根據進行。一面稟請官廳立案。並呈報總會察核。一面擬辦法佛化小學校。暨閱看經典書報流通處。卽希十方同參諸大善士。大信女。發菩提心。撐大願船。以智慧力而伏衆魔。以堅忍心而作砥柱。從此佛道大興。佛光遍照。娑婆世界化爲蓮花。億萬民生同歸覺路。鑄干戈以作農器。出水火而登衽席。實有厚望焉。

敬啓者（敝處）成立中華佛教湖南芷黔麻晃聯合會。荷蒙

芷江縣長公署批示。開呈及簡章均悉。查該會以闡揚佛化溥世利生爲宗旨。本甯靜專一之道。收潛移默化之功。於社會人心不無裨益。自應准予備案。業已繕就佈告。着卽來署承領。實貼會門首。以資保護。此批等因在案。茲於八月二十二日。暫假大慈寺。正式成立會議。依照佛家之印刊刺木質圖記一顆。文曰中華佛教湖南芷黔麻晃聯合會記十四字。以資信守。是日啓用圖記。並公舉李永瀚爲名譽會長。釋福生爲正會長。釋常恭爲副會長。除呈報分咨外。專特函達大會。請煩隨時教導。以便進行。是爲盼禱。此致 世界佛教聯合會台鑒 正會長釋福生 副會長釋常恭

中華佛教湖南芷黔麻晃聯合會簡章

章

(一)組織 本會按照世界佛教聯合會辦法由芷黔麻晃佛教全體僧侶及實心信仰各居士組織之

(二)名稱 本會定名爲中華佛教湖南芷黔麻晃聯合會

(三)宗旨 本會以宏揚佛化濟世利生創辦學校流通經典爲

宗旨

(四)辦法 本會延請佛教名師召集會員分期講述各種經典並創辦關於各項慈善事業暨佛化教育建設水陸道場

(五)會員 本會以佛教僧侶及實心信仰佛教之男女居士爲會員

(六)入會 佛教僧侶及實心信仰佛教之男女居士均須入會以資研究佛學凡志願入會者無論教內教外均須本會會員二人以上介紹繳納入會金經本會註冊發給入會證以資證明

(七)職員 本會應設以下各職

(一)名譽會長若干人

(二)正會長一人

(三)副會長一人

(四)總務主任一人 總務幹事若干人

(五)文牘主任一人 文牘幹事若干人

(六)會計主任一人 會計幹事若干人

(七)宣傳主任一人 宣傳幹事若干人

(八)交際主任一人 交際幹事若干人

各部幹事人數臨時酌定之

(八)任期 本會名譽會長正副會長及各部主任幹事概由推舉任期均定爲二年如期滿復舉被選均得連任一次

(九)經費 本會經費分入會金常年捐特別捐三種基本金暫由大慈寺承認

(十)會期 本會開會分常會臨時會兩種常會以每年夏歷四月初八及臘月初八行之每次會期以七日為限臨時會則視事之輕重緩急由正副會長召集行之

(十一)會址 本會暫設在江縣南門外大慈寺

(十二)細則 本會辦事細則另定之

(十三)附則 本簡章如有未盡事宜由本會全體會員三分之二提議修改之

佛教藏文學院來件

敬啓者。敝院於甲子夏間在京創建。乙丑入蜀。丙寅駐康。歷時三年。遠遊萬里。現復預訂丁卯三月經詣拉薩。溯自成立以迄今茲。中經京漢沙宜滬杭成渝嘉峨雅康等地。迭蒙各界信善。護念提持。或施資財。或助勞力。匡維扶持。無微不至。俾我數十學子。得以廣探專究。乎精妙宏博之無上真淨法教。隨緣兼利。流布覺音。緝謝之忱。非可言罄。邇者更當入山求深。採寶求富。倘如天之福。所志果有成辦之一日。會當出所學貢獻羣倫。近祈現世之淑善。遠期永濟乎大同。直下擔當。敢不勉奮。惟是。大事因緣。任重道遠。必

藉衆擎。乃得觀成。比以力謀收來。省務收心。爰擬預訂改。但及明年歲分居規約數條。並便將年來經濟概況。簡略報告。業由院內同人。分別審核。商榷署名表決。茲將照抄油印。檢出一紙。寄達蓮臺。夙仰 台端。關懷世運。護法情殷。對於敝院。垂愛尤切。伏希俯察。用慰塵注。臨穎曷勝翹企欣感之至。專泐順請道安。并祝法樂无量。佛教藏文學院謹啓(丙寅八月初五日自打箭爐安却寺發)

佛教藏文學院在康改組及抵藏分

住修學之規約

本院自京出發一行二十三人。在鄂加入五人。在川加入二人。先後退學者有十一人。袪出團體。自圖前進者有天然超一圓住恆明四人。至同能海法師朱康之等六人。現僅存海師及永光師二人。統計尚有十七人。除留此預備語文之數人外。餘均定明春入藏。自開辦以來。關於銀錢出納。悉由會計庶務經營。並派人按月清查賬目。大勇尚未直接經理。並將大漢口沙市宜昌等處。傳授皈依印咒所收供養免交。北京後援會接濟遲滯。先後在川康舉債四千餘元。近由各檀越之捐助。名數另詳。得抽還債務二千餘元。其餘各債。及以後住爐半載之費用。繳發之旅費。及至藏時每日放茶易服等必需之費。亦概行無着。至後援會之存款。因近年

來北京頻在戰亂之中。雖函電交催。迄無影響。其內容究竟如何。既未得正式通告。尙難懸揣。但本院自出至今。實祇收到京匯款二千元耳。至四川佛學會所認之助款。除李其相會長暫先填出伍百元代本院償還陳君債務外。餘悉未成事實。良以世亂財艱。籌措非易。故於前月已函省京二會取消援助之議矣。至此間屯舉使署之助款。僅收到兩月。近數月來。因公款支絀。亦未照撥。將來如何。不可預料。但赴藏求法。乃吾儕之志願。固不以外緣之有無爲進退。但外緣既有所變。更。則吾儕組織。亦不得不隨之而少異。至求法之心。則應境愈困難。志愈堅定。縱令碎骨粉身。尙期來生滿願。何況其他乎。今爲堅決此志。重定辦法七條。如荷贊同。卽希署名表決。以便照此實行。(一)此後住爐半載之費用。及明春赴藏之衣旅放茶各費。仍悉由院設法籌備。(二)本院現存各物。除經像法器藥品及預備送達賴喇嘛之禮物外。其餘者。據庫房估價約值千餘元。卽悉在鑪變賣。以償債務。或儘先挪作路費等用。(三)自京出發至上月底之會計庶務庫房等賬目。由衆覆查三日。如見可疑。卽行舉發。以憑核究。(四)明春不赴藏者。於同人出發日起。卽爲與本院脫離關係。但此後得純以私人資格相互援助。(五)明春赴藏者。於到藏易服放茶定居後。本院卽歸入

三大寺。學院名義。卽行取銷。因據最近確實調查。依藏地僧制。入寺修學。必須分居。不容另立團體。又其普通生活。每人一年所需。不過大洋二三十元。儘可由各人自行籌備。或由同人隨力互助。無須預爲規定。以省事務。而使各勤學業。(六)此約既係因於環境及事實而擬訂。凡以前所議之規約。有與本約相抵觸者。悉失其効力。(七)本約表決後卽實行。並登報公布之。

大剛 能海 朗禪 法尊 永光 恆照 密慧 恆演

智之 觀空 嚴定 密悟 密嚴 廣潤 密畔 普正

中華民國十五年陰歷八月初四佛教藏文學院公立

中華佛教松奉金青四縣聯合會宣言

言

竊以淑世淑身莫大于教。利己利人莫尙乎佛。丁茲世風澆漓。厄運迭遭。顧非根本解決。不能挽回世道人心。締觀劫運之所由來。由衆生根本無明妄執人。我之所構成。良以根本無明。精深難了。唯佛法能縷顯其蘊。圓破其執。爲近代有識者之所公認。具有救國救民之悲心者。莫不極事提倡。謀挽浩劫。夫政治倫理。皆由團結互助而來。宗教學說之進行。亦賴羣策羣力。故僧伽以和合義。而住持大法。各宗得就宏於六朝隋唐時代。宋明以降。團體逐漸

渙散。教網於是替落。禪宗以究已明心。不假團結。故能獨應其機。數百年來。推駕避塵。遂影觀空。名山淨刹。空腹高心。方今西化倡興。國人受科學之薰習。重智力而輕德育。持實驗而尚名言。視見性成佛之禪宗。以爲妄誕無稽。對於守寂沈默之士。嘗欲剝奪其生活而後已。故審其時機之要求。勢非普施法雨。巧示三乘。難順潮流。又非假團結互助之精神。難期發展。故自世界佛教聯合會創興已來。各省縣之競辦聯合會。藉宏佛法。而資保護者。誠有一日千里之勢。松郡各屬。古本佛化之區。吾儕當仁處義。敢憚任重。致遠之勞。他日易俗移風。定收福國利民之效。佛法中興。於是攸賴。劫運剝復。惟此是占。願諸仁者。盍興乎來。

中華佛教松奉金青四縣聯合會簡章

章

(一)組織 本會按照中華佛教聯合會大綱聯合松奉金青四縣緇素教徒組織之聯合手續大分三種

甲 佛教各團體之聯合

乙 佛教各寺院之聯合

丙 佛教各信徒之聯合

(二)名稱 本會定名中華佛教松奉金青四縣聯合會

(二)地址 會所設松江西門外超果寺奉金青縣各設辦事處

(四)宗旨 宏揚佛法推廣慈善挽回世道維持人心爲宗旨

(五)會務 分列如下 (簡章另訂)

甲 組織佛學研究社念佛堂

乙 設立佛教圖書館閱經室

丙 創辦佛法學習院演講團

(六)入會 勿論在家出家人等但能遵守本會章程並具宏法

度生願力得會員二人以上之介紹及繳納入會金填具自願

書者本會得發給入會證書俾資證明

(七)會員 分特別會員普通會員二種

(八)經費 分三種

甲 入會費 每人預納證書費洋一元

乙 常年費 特別會員每人每年五元普通會員一元

丙 特別費 遇有特別事故臨時酌籌之

(九)職員 與責任

甲 本會

一 本會不設會長由發起人禮請深明宗教福慧具足之法師二人爲指導師擔任研究及演講事宜

二 會董若干人護持本會進行一切(大會公推)

三 總務主任二人(沙門一人)(居士一人)總理會務

四 副主任二人勸助總務主任進行一切

五 文牘幹事二人(沙門一人)(居士一人)主管函卷

公文紀錄講演登記時事及編發佛化報章等事

六 交際幹事四人(沙門二人對於僧界)(居士二人

對於俗界)勸導招待入會人員接洽來賓及種種外

交事宜(已上皆由大會公舉)

七 會計幹事一人管理度支帳目及造報告冊等事宜

八 庶務幹事一人辦置物品修理器具凡不關各幹事

之事皆得發心辦之(已上二職須駐會辦事由總務

主任委任得酌給月薪餘皆義務職)

乙 分設

(一)奉金青縣由大會各舉總務幹事一人凡非重要事

件得臨時辦理之(已下各職得自由委任)

(二)會計兼文牘幹事一人所收會費須由本會出給證

書收條除本所正開支外交由總務幹事繳會入賬報

銷餘皆如上盡職

(三)庶務兼交際幹事一人(如上盡職)

(十)任期 總副主任三年幹事一年總務幹事三年連舉得連

任

(十一)會期 常年會於每年佛誕日由總務幹事召集之臨時

會遇有必要時得臨時召集之職員會每月一次

(十二)獎勵 在會人員如能熱心擔任會務及慨助經費者得

由本會分別獎勵之

(十三)懲戒 在會人員如有曠廢職務或涉及會外事宜破壞

本會名義者或未經本會委任私收會費及募捐金而不報者

或阻礙會務進行者得由本會分別懲戒之

(十四)附則 本會簡章以呈請官署備案批准之日發生效力

如有未盡事宜開大會時由會員三分之二之提議得提出修

改之

贊成人 釋太虛 釋慧明 釋肇安

發起人 釋悟超 釋圓愷 釋蘊山 釋廣修 釋月清

釋松嶺 釋星月 釋本徹 釋培恩 釋月明

釋性圓 釋覺明 釋法恭 釋肇和 釋廣盛

釋得政 釋德元 釋青山 釋惟霖 釋華山

釋法山	釋常能	釋恆光	釋宏開	釋本學
釋宏量	釋遠瑞	釋峯月	釋宣培	釋智超
釋中山	釋傳性	釋本惠	釋惟安	釋常寂
釋道安	釋風峯	釋體和	釋寂照	釋源澄
釋智性	釋維新	馮靜巖	釋願來	釋法乾
倪字梁	釋源琳	釋華峯	釋雨晴	釋中祥
釋明太	釋大同	釋海明	釋開祥	張雨生
釋本立	釋遠振	釋道德	釋化性	釋能益
倪爽棠	釋體鏞	釋真道	釋寬德	釋隆德
釋戒坤	釋福田	釋昌心	釋脫塵	釋靜福
釋浩月	釋光朗	釋崇古	釋崇興	釋聖明
朱忠誠	釋了星	釋達賢	釋雲泉	釋克全

同 啓

江浙佛學聯合大會……程序

(甲)茶話會秩序(一)請各團體代表一人至三人入席(二)提議事件之審查(三)招待員之認定加入(四)送閱簡章(五)隨意演說

(乙)大會順序廿六日上午四點早課八點開會式十一點上供下午一點半受三飯四點議事七點晚課廿七日上午四點早課

七點議事九點放生十點佛課十一點上供下午一點半開示講演(四點晚課七點演受戒)廿八日上午四點早課八點受五戒十一點上供下午一點半終會式攝影三點遊覽六點齋宴七點晚課

(丙)開會式秩序(一)禮佛三拜(二)念佛天上天下無如佛四句本師名號百八稱(三)報告(四)演說(五)回向十大願按願以此功德八句(六)三自皈(七)禮佛三拜

(丁)終會式秩序(一)禮佛三拜(二)念佛同開會式(三)報告

(四)演說(五)念佛彌陀偈念彌陀名號百八聲(六)回向同開會式(七)三自皈(八)禮謝法師三拜大眾一拜(九)禮佛三拜

(戊)各團體名稱(一)嘉善佛學會(二)嘉善淨業社(三)上海佛教淨業社(四)杭州佛學會(五)溫州蓮池海會(六)湘墅蓮社(七)江蘇監獄感化會(八)紹興佛學會(九)餘姚佛學會

(十)吳江佛學會(十一)嘉興佛學會(十二)嘉興淨業社(十三)千密佛學會(十四)海鹽佛學會(十五)西塘佛學會(十六)

(甯波功德林(十七)嘉興功德林(十八)杭州功德林(十九)新

篁佛學會(二十)世界佛教居士林(廿一)南京金光明佛學會(廿二)江干蓮社(廿三)世界佛教聯合會(廿四)松江佛學會

通訊

各處與太虛法師往復函

(一) 留藏學法團來函

師父老人親座。昨奉由居士林發來慈諭。敬悉上次寄往蘇州北寺之稟。已入佛眼。欣慰無似。此間前接胡子笏劉亞休諸居士先後來信。均言師座應請赴滇說法。徒頗慮前稟或致相左。今竟投到。喜可知也。徒等在此忽忽半年。一切均無變動。近請喇嘛教授藏文俱舍認（俱舍爲藏中學教必讀之書故最先肄習）能海師已由理塘來。加入同學並爲院衆講漢文俱舍。循序漸習。略有眉目。進步雖嫌遲滯。然當此萬方多難。天發殺機。幸得留茲西陲一角。爲徒等學教安禪之地。非三寶威神建立。曷克臻此。故不敢不放下身心。徐求深入。冀有所獲也。恆演師前向陳王諸君函告困狀。固係當日實在情形。嗣承此間軍事當軸。撥款援助。稍可勉強。膏火旋得陳鯨量沈惺叔湯鑄新諸公匯款。（滬杭均由郵匯直達頗便捷。漢款由成都銀行轉反嫌周折費時）并已將亟

須清償各債。先予抽還。所欠無幾矣。演孫之通訊。係伊個人意思。事前未經商准。勇兄直待滬杭款到。勇兄始知由演函募。亦念世亂財艱。來源不易。多所追求。恐遭物議。頗責其孟浪多事。演已知過求懺矣。超一師刻擬單身先行西進。團禮何時入藏。現未定期。康邑師賢（教下及行持各有深入之善知識）地靜。緣足。民和。亦大有法可學。彼中既爲鷹魔所愚。玩似無冒昧西上之必要。詎同學中之年少氣浮者。不耐共住之拘束。假藉美名。妄肆盲動。欲進反退。猶自認爲功德。雖經勇兄費盡折攝之力。奈彼輩發心既多不真。寂靜尤所不耐。終惟任其退出團體。隨業流轉已耳。天然恆明圓住三人分途往「甘孜」「魚通」等處。專肄藏文。置修行觀心於度外。尙勿論。乃果瑤晤一會中。一厂及陸智度居士等。且公然稗販經像。招搖言歸。不將退失信。施重增譏謗乎。間嘗綜合年來參學所得閱歷。詳審深思。竊謂他日大法陵夷之隱禍。不在外力摧殘。端在內衆墮落。縱有大德奮興。廣設方便。欲事調教。奈法弱魔強。多懷諂曲。饑傷飽去。整理術窮。內既不振。外狂愈張。顛倒鬥爭。日瀕叔季。斯真可爲痛哭流涕長太息者。其此土有情共業同感。因應如是耶。老人悲愍愚迷。等同一子。攝力偏勝。曾未稍以不肖待人。但邇來人多虛僞。物情難測。偶爾傷慈。輒或入毀。搆

閱既多。受侮不少。前覆後鑑。宜取嚴格爲禱。(一) 厂會中晤一諸人來前乞痛予棒喝或驅擯免致害羣) 專叩

福安

小徒傅震九頂禮 丙寅五月二十九日

(二) 象賢法師來函

虛師貌座有道。拜誦法雲。敬悉宏法京華。現已駕言回滬。山家講舍創辦之動機。純係家師萬和尚之願力。(現任持護國寺) 與蓮池會居士之熱情。學人不過因人成事。趨步後塵而已。承示取義過狹。誠是至言。顧近今自命台宗泰斗者。率輾轉於狹小之範圍。墨守陳言。不敢越雷池跬步。然此豈天台大師命意所在哉。蓋大師既以五時而攝世尊一代所說之教法。以化儀判教法之大綱。以化法釋大綱之綱目。以三諦詮顯四教之真理。則舉凡如來所說之經。菩薩所造之論。諸祖所判之教。奚能越是。烏有不貫攝融通入沙歸納而無外乎。故學台宗者。大乘小乘。性宗相宗。顯教密教。空宗有宗。尤宜博究深探。窮源極底。悠遊於其間也。所以學人嘗語諸同學曰。學台宗若不研究夫成實俱舍等論。則藏教之教理行果安得明瞭。若不研究夫中觀十二門百論等論。則通教之教理行果亦無由深知。(此指嘉祥解釋三論若三論之本身非全屬於通) 若不研究夫唯識瑜伽等論。則別教之接通。與但中

之理。均有所隔膜。若不研究夫賢首清涼諸章疏。則荆谿法智所顯圓教性具善惡無情佛性一念觀妄別理隨緣之玄理。亦枯燥無味。(凡此諸說皆破異顯宗而立論別影圓理) 綜是而觀。習台宗者。眼光宜若何遠大。思想宜若何縝密。彼夏虫者甯足以語層冰哉。然今山家講舍所定之課目。何如是之狹小。不惟兼攝兼含於各宗。對於本宗之教藏。等於大海一漚。太倉粒粟耳。蓋實有不得已之苦衷在焉。今爲我師分二方面陳之。一者在於教授學識之膚淺。試問海內近來台宗諸師。若而人能具此絕大精博之學理。旨毅然肩此重而且要之義務。况甌海一彈丸之地。若學人者。更不足道矣。二者就於學者根性之遲鈍。縱有此淵學宏才之教授。亦曷得盡量領納之學徒。尤其是甌海佛化衰極之際。所羅致之學生。程度均屬幼稚。與其徒炫虛聲以邀譽。何如行其實事而求是。不此之圖。適足以紛亂其耳目。擾動其心神耳。山家講舍由上二者之觀察。章程中所例惟關於台宗最簡要之教材。資學者以捷徑法門。苟有志於斯道者。自能開香討根。挹流尋源矣。故山家講舍對於將來具體之計劃。尚有擴充範圍之必要。須有研究部之設。卽所以任其自由討探。鈞深致遠。正宗法華。旁覈諸家者也。目前重大之問題。經濟與人材均感困難。雖能勉強成立於一

時其結果何如。尙不可知。學人惟有本我師整頓僧祇之精神。堅立涅槃而不繙磨而不磷之宏誓。所慚志大學疎。願深力弱。懇我師大慈悲。時賜慧風。開我迷雲。俾有所瞻依。不致有顛蹶之虞也。肅此恭請 道安 學人象賢頂禮

(三) 宜昌王居士來函

虛公法師慈鑒。逕稟者。敝部(駐漳)屯務處少將處長蔣君特生。由保定陸軍軍官學校畢業。曾受菩薩戒之居士也。夙植大德。本深契佛乘。上年皈依於佛源老法師。客歲受灌頂法於大勇阿闍黎居士學佛。真實不虛。對於宏法利生之事。勇猛精進。異諸常人。十二年曾於簡陽三星鎮創設祈禱世界和平念佛法會。迄今信衆已達數千。歷年以來。軍政界中要人。以及紳學農商各界。因蔣君之誘進而發心學佛者。更不知凡幾矣。今春居士應領帥之聘。來漳復商承田公創設三台佛學社於三台公園內。設閱經室。流通處。說法堂等等。饒益尤衆。如居士者。洵不愧爲現將軍身之摩訶薩矣。今八月十一號爲原漳屬九縣高級中學校籌備處成立之期。適居士奉委兼充該處籌備處長之職。是日到會者有田總司令頌堯。暨軍政界地方機關法團人員。數計十七事畢。卽共同攝影紀念。是日天氣晴朗。毫無遮翳。繼將影片洗出。獨蔣君之像。

項佩圓光。初洗數張。作紫色。其光上繞頂際。下齊胸次。左右之光。壓雷蒲兩君胸旁。此光殆與諸經所說無異。咸皆嘆爲第一。希有然圓光之發現。不先不後。適值三台佛學社開幕之時。此殆居士心光之發露。抑亦佛菩薩所以引入入勝歟。用特將此段因緣。陳述於我公之前。希將此披露。以爲已發心未發心學佛者勸。像片寄呈尊覽。專肅奉懇。並頌

道安

飯依弟子宜昌王竊謹狀

丙寅七月聖誕日

(四) 留藏學法團來函

師父上人蓮座。昨奉由滬寄下手諭。並星洲講經會宣言。就諗福駕將有南洋之行。刻下想已安抵海嶼。敷席啓教矣。瑞雲遙望。良足歡欣。而瞻企德暉。又不勝其依戀嚮慕之忱也。亞休居士爲徒等代籌入藏費用。情誼可感。惟比來世亂財艱。觀於京蜀兩後援會之往事。頗覺畫餅不足療饑。前接子笏函述。伊與怒剛所認京會之捐款。分文尙未交出。今茲所云。亦殊難以使人憑信。必待質惠需洽。方稱克踐其言耳。徒等自抵鑪後。與康地漢藏僧俗各界相處甚安。融合無間。藏人對徒等求法之志趣。多已諒解。近更承劉禹九屯帥及康東韓韻文道尹。先後咨會達賴。說明一切。復有藏商數人。代爲請託疏通。似茲情況。則徒等之西行深入。當不致

發生重大障礙故現已預定明春三月決意西進矣（另呈最近預訂改組辦法及規約通啓鳴謝之油印信函各一紙到時乞賜察覽）即就自今起算。徒等應行先事籌備之款（一）暫住鹽城半載之食用費。（二）由康至藏之川旅費。（三）到藏之換裝放茶費。（只放茶一項多多益善百萬能消蓋拉薩爲當今全球第一之大僧海三大寺平日常有喇嘛數萬人住持修學而茅蓬小廟星羅棋布所在皆是凡欲設齋修福者斯誠最上福田且藏俗福慧並重一般皆然若求法人不修事供以表心或雖供而弗及最低之限度難免不被疑爲慳貪鄙吝徒等固無要致虛榮之念但此行於漢藏兩族溝通不無聯帶之影響若顧慮民族體面及將來漢人繼續西行學法所關似又不能過於寒儉恐遭藏民輕視或被疑爲無求法誠意也）（四）償還川省債項。（五）以後住藏之常年津貼。綜計五柱。至少約需大洋一萬餘元。目下屯署撥助中停。內地接濟早斷。沿門托鉢。會須實演。西康地方。土瘠民貧。蓬蒿滿目。大宗籌款。莫乎其難。前致蜀會信中所云俯拾即是。無待外求。蓋因徒等察悉該會精神渙散。背無實心。故率性請其打銷捐助之議。較爲爽快明決。果也發函之後。回音渺然。大約已如徒等之請。作爲罷論矣。立言雖則如彼。其實徒等近數月來經費。蓋

無日不在艱窘困乏之中。幸賴川邊陸軍總部孫陳胡張諸公。多方設法維持。始得勉強安然渡過。未卽瓦解。在徒等三兩入本意外緣。既如是拮据。原不妨將學院。在康卽先解散。分行乞食。清淨自活。第念同人相從萬里。由京招考。及過嘉訂約。均恃京會後援。乃早有各學人入藏費用完全由院担任之成議。今倘不爲勉作最後最儉之籌措。坐令各人以款細細放。進退維谷。或致東歸。不特前功可惜。問心亦殊難忍。萬不獲已。爰有此次預訂明春改組分居規約之稿。擬該件寄到時。伏懇閱後分送有緣檀那傳觀。俯賜代設方便。廣爲募集。直接交郵。匯來鹽城。毋須轉手。俾免延誤。雖全部款額稍鉅。不敢盡望之南洋一隅。而集腋成裘。以星洲物力之雄。又未嘗弗仰爲極有力之援助。乞老人慈悲攝護。一舒妙臂。斡旋之前者迭奉訓勅。告以水邊林下。安貧修道云云。遠聆圓音。終身韋佩。曷敢更以資生瘡具。瑣瑣上瀆清聽。祇緣領衆遠遊遐方。進退皆失依據。而實偏處此。卽布袍麥飯。猶虞弗給。故不敢不翻縷陳達。叩請轉向淨信長者。如法追求也。設或他日外間接濟孔多。甚至超過必需之數。徒等自身享用。仍擬依照中等喇嘛生活。以作標準。倘有羨餘。當爲施主盡量放茶。供衆祈福。決不敢厚藏浪耗。重增債累也。恭肅敬祝康豫吉祥。並頌法輪常轉。徒子

傳業傳震禮足徒孫恆照密悟恆演密嚴密慧密吽釋廣潤等隨

叩

丙寅年古歷八月二十一日

(五)迦林又山諸師來函

虛公親教法師座下。法駕南征。時切遙馳。比讀南中佛報。得悉備受歡迎。盛隆教化。足知同心同理。無間北海南海也。生等敬爲佛法慶。爲法師慶。爲海會大眾慶祝無量。茲有啓者。溯自法師離鄂。生等不得已辭別座下。來學於此。已一載有半矣。此間費用浩大。所賴以岌岌維持者。則本院所募之書購費。每人每年五十元。及善慧和尚同數之補助金也。雖每人每年能得一百元之補助。而各方應用。實猶不敷。歷來已自艱辛。詎知甫完一載。而善慧之款絕矣。三學期後。而書膳募款又告竭矣。生等退不忍廢止學問。進不能維持費用。至是大窘。同學之中。有自常慳法師座下來者。日前商請於慳師。已蒙允許接濟。生等望眼天涯。可爲依怙。捨師其誰。故特備函告急。仰祈法師在星洲方面。籌集一款。以相濟助。俾得繼續學問。幸甚幸甚。夫以星洲之富。法師之力。所求之數之微。生等以爲事可能也。乃期期而後言之。臨穎慚慚。伏候好音。肅此敬啓恭叩

教安

學生迦林又山宏渡顯教頂禮

(六)楊毓芬居士來函

太虛法師座右。自京中般若會上聆法音。復於藏文學院中屢蒙慈誨。方自歡慰。乃法輪南轉。與東亞佛教大會。後聞吾師講經蘇州。彈指之間。一年餘矣。遙維氣力安樂爲頌。弟子以業障因緣。妻孥爲累。帶水拋泥。可憐憫者。何時得與圍繞追隨。親侍杖履耶。南望神馳。運心無既。前者來函。就悉佛化教育會之成立。無任歡躍。只以當時病障。乃至舍下傳染時疫。故未遑奉覆。深以爲歉。今承慈悲攝受。得見心燈二期。慚愧無似。回環捧讀。何勝皈依。吾師乘大願力。能衆擔荷。始宣潮音以淨耳根。更燃心燈而開眼界。若聞若見。方便提攜。此心燈者。卽大般若。亦吾釋尊正法眼藏。涅槃妙心。歷代祖師相印相傳者也。吾師今日提起紹諸佛之慧光。破千年之暗寶。自是一燈然百千燈。冥者皆明明。終不盡。所謂虛空界盡。衆生界業盡。衆生煩惱盡。此燈照耀無有窮盡。何以故。大願力故。拜讀之下。頂禮讚歎無量。茲有誦者。卽心燈第一期中所載。羨懷素請禁模特兒文一篇。敦正風化。防杜淫邪。洵爲確論。蓋開涉於模特兒一類作品。以滬上出版者爲最風行。往往見諸畫報。致引動一般青年。欲觀其裸。以斯因緣而致墮落。此類雖爲藝術上之一種題材。然其浪漫放逸之表現。最足引入於淫邪。蓋今之新

教育家鑒於今日爭殺教育之惡果。思以柔靡法而解之。只知編用尙武。果招爭殺。而不知單提柔靡。終致淫亂。因果相感。勢所必然。君子慎始。菩薩畏因。其故請禁甚宜。然以弟子思維。請禁一事。只可於其男女描繪。乃至其意態表現因緣。從而禁之。至於裸體畫之研究。弟子以爲對斯模特兒風盛一時之機。正好提倡佛教美術。即先從事發起佛化教育畫報。以便因勢力導。轉彼染而入清涼化。多淫心成智慧火。如是所謂裸體。則吾釋尊八十種隨形之妙好。粲若芬花。三十二大士之相儀。皎如圓月。論其筋肉表現。只有慈悲。曲線美觀。若非禪定。聞日本藝術家源豐及天治俊一博士。編印佛教美術。印度美術。寫真集等編。此外關於佛教美術出版者。已有多種流通。吾師於是因緣。何不施設方便。轉彼滬上諸外道畫師。迴邪向正。從事於佛教中之美術。於莊嚴佛教功德。不無補也。書不盡言。餘再上。即頌

佛安

弟子楊毓芬頂禮

(七) 太虛法師覆函

蝶甫居士大鑒。惠函備悉。居士蓄日時艱。努力佛化。惜殷悲憫。欽仰欽仰。至囑出版佛教畫報。誠爲美舉。已交幹事部策劃進行。擬由本社北京辦事處出版。希先與胡子笏社長磋商組織各項。

(一) 編輯人員。(二) 刊內組織。(三) 借地址。(四) 經費。(五) 銷路。
(六) 報之名稱。以上商妥示知。以便備文聘請各職員。並辦立案事。特復。順祝 法樂。
太 虛

各處與本社兩件

(一) 河南佛學社來函

海潮音編輯部。善知識慧鑒。敬啓者。時值末法。魔道妖禁。乘機惑衆。如來大教。不絕如縷。幸賴善知識震慧雷。以醒衆瞶。爍法電。以起羣盲。利生宏法。無任膜拜。敝省地處中原。漢代白馬馱經。本爲佛教之策源地。然凌夷至於今日。緇利渙離。法門瓦解。住持乏主。外護無人。全人等悲聖謨之莫振。念真諦之沉寢。不量棉薄。爰於去歲組織佛學社。幸告成立。本年夏間。聘請 慈舟法師蒞社。月餘之間。演講普賢行願品及地藏王菩薩本願經。其時男女居士。皈依受戒者。至三百餘人之多。暇日。導往新監。開示一切。囚徒皈依受戒者。亦有四百餘人之多。足徵凡夫業障雖深。而性本常住。一聆法音。未嘗不爲之感動也。茲將歡迎詞。慈舟法師答詞等稿。並像片一張。檢寄貴部。希爲登載。並乞善知識。檢閱是幸。專此佈達。順頌道安。伏維 慧照
河南佛學社啓 八月初九日

(二) 武岡譚居士來函

海潮音大主筆先生慧鑒。時丁浩劫。默然橫流。凡百有心。慨然歎息。幸天心仁愛。俾海內導師。聯袂奮興。共維至道。如太虛上人及印光法師等。大都本菩提之心。運廣長之舌。冀以銷弭殺機。斷龍蛇於大陸。此皆昭昭在人耳目。無俟贅言。南嶽靈巖。異人特出。衡陽端效和尙。梵行卓絕。爲今之古先生。弟子三千。皈依恐後。道從遊有素。洞悉委原。猥以僧虔之拙筆。爲舍利之塔銘。凡所表章。均爲實錄。尙冀以光明之燭。照徹沉幽。披露報端。俾後學有所師承。用維劫運。冒昧要求。不勝悚慚之至。此請 撰安。

學佛同仁統此奉候

後學譚道和南 九月八日

(貴報每年定價若干請即示知以便寄款定閱也又及)

致嘿厂法師兩封書

心 梵

(一) 述朱慧明女居士之出家及其生西

嘿厂吾兄法鑑。弟曾兩度致書于兄。由居士林轉。諒皆未達到。今得兄書。歡欣無似。弟病魔時時纏擾。開春以來始小愈。邇來每晨誦佛號千遍。偶爾閱經。絕少心得。兄去歲以來。所經過及聞見。願聞其詳。弟自與兄別後。固無日不念也。兄何時來申。殊念慧明女居士去歲咯血病日深。病中其母忽悟。反勸現尼相。女居士大喜。病竟霍然。于十一月十七日。即于其家佛堂中。延廣慧和尙爲剃

度師。女士本欲請兄來爲之剃度。以兄無尋處。即罷。是日其異常歡喜。遍請親友來家。觀其落髮。九時由廣和尙爲之說法。畢。親爲剃髮。髮剃淨後。即受五戒。仍名慧明。至十二月初。病又發。二十日遂圓寂。寂前自起沐浴。更新衣。披袈裟。拜佛。並請其嫂爲之剃髮。剃畢約二小時而寂。時年二十三。兄曷爲撰一傳。刊之海潮音。兄近狀何如。至念。暇乞時賜教言。并希告我一切。忽忽即請修安。

(二) 論做和尚之意見

大示早悉。初因公忙。繼因病發。致遲遲未復。甚歎甚歎。吳門弟舊遊之地。大叢林爲西園。爲獅林。弟皆到過。見夫僧衆不振。可嘆可嘆。然弟決不因和尙腐敗。便不願做和尙。因噎而廢食也。李榮祥兄。極不以做和尙爲然。其所持理由。即現在和尙太壞。弟與之辯。若因和尙太壞。便不做和尙。則將來之和尙。必致更壞。和尙日壞。則佛法決不能興。然則足下豈不欲佛法自興耶。我意像足下等一班居士。人人能夠做和尙。則和尙或者不致像現在之壞。和尙好佛法自然興矣。故弟去年聞兄說起和尙之種種情狀。在兄方恐弟一聞此等現像。望而生畏。一變想做和尙之心。不知弟反因此愈願做和尙。兄現在已做和尙。日與和尙相處。可以陶他感導他們的機會。一定不少。一方面可以勸一班居士剃度做和尙。

多一箇好和尚。多一分利益。原有十分和尚多不好。若多二十箇好和尚。壞和尚即不受陶化爲善。究竟無所用了。人家也因為好的多。壞的少。也多說和尚好了。兄以爲如何。弟自知將來一旦剃度。做了和尚。和現在一班和尚也不相合。但我總盡心竭力做一箇好和尚。對與俗家人無論男女居士。只要是真心信佛修行的。我總要盡心竭力勸化他們出家。披剃做和尚尼姑。現在的和尚尼姑們。對於男女居士。非但不肯勸化鼓勵他們出家爲僧尼。反而力加勸阻。我真不明白是什麼意思。如果做和尚。做尼姑。是不好的。無益的。不該做的。那末彼等何以要做。如果做和尚尼姑。是好的。有益的。應該做的。那末就該勸化人家也來做。兄以爲如何。兄相識男女居士。當必不少。當勸化鼓勵彼等剃度爲僧尼。否兄勸弟早日剃度。異常心感。真弟知己。弟固極願早現僧相。惟事實環境所逼。一時尙難如願。此志則始終不改。總有與兄同做和尚之一日。弟一年來。只認識一個覺明師。確是尼中大德。惟其目下不肯收徒。且其極不以童年出家爲然。其云。其十分巴望人家落髮出家。但至少十二歲以上。方可剃度。又言。今日僧尼之不良。即由于幼年剃度者之多。而成年發心者少。而幼年出家者。又無人教導。無僧尼小學校以教養。以至長大毫無知識。于佛法毫無益

處。兄所收二沙彌徒。不知已有幾歲。何法名。如何出家。現讀何書。兄既收之。宜時加教導。循循善誘。使長大成良好之和尙。將來爲之正式剃度時。先宜將出家爲僧之道詳爲開導。再詢其究願否做和尚。願則爲剃度。否則可聽其還俗。弟事請勿語他人。蓋可爲知者道。不足爲外人言也。暇乞賜教。此請大安。 心梵合十

● 附答書

前後兩函均悉。居士所持出家問題。正而且當。甚佩甚敬。囑鄙人于僧界內陶化一事。鄙人思此。不易辦到。夫時世日下。道德喪亡。剛強比丘。難調難服。如印光老法師輩。尙云末法。劣僧難化。况鄙人耶。僅有照居士所言。盡心竭力。自己做一箇好和尚耳。然世人謗僧。吾亦甚惋嘆。自慚無力。挽此惡風。且和尚好壞。均是佛子。三寶居士亦多毀謗。謗了僧人。卽謗佛法。謗佛法者。必墮地獄。焚師云。泥龍雖不能致雨。騰雨必祭泥龍。凡僧雖不能降福。求福須供凡僧。可見凡僧之貴。無異聖僧也。又出家事。本諸離苦得樂。超凡入聖之心念而然也。既念三界如火宅。視生死似冤家。所以發心剃髮出家。現比丘相。做和尚事。豈必因他們和尚好。始可出家。見他們和尚壞。便不出家。佛門有言。各人喫飯各人飽。各人生死各人了。他們好壞。與我何關。總之吾人應爲一生大事。因緣而出家。

非爲人家了生死也。假如因世間和尙壞者多。故而自己不要出家。亦不贊成人出家。則其以人害法。誠邪知見。李君於此。恐未悟到。及至現今一般僧尼。知識太愚。所以往往勸人不要出家。亦無足怪。小徒長者不端。已令還俗。幼者名植萌。字雨曇。年尙青。現居鄉。入高小肄業。擬待長大。送之叅學。慧明女居士事略。居士必悉其詳。可爲之撰傳。毋庸鄙人現其醜也。草草布覆。卽詢淨安。

嘿庵手覆

復郝旅長旭輝書

蔣特生

旭輝戒兄道眼。客臘匆匆還鄉。深以未能走辭爲歉。歸後屢擬敬問起居。以俗擾過多。擲管輒止。頃奉德音。具見雅愛之深。遠人感悚。何可名狀。我兄大根大莖。崇佛之篤。實居士中之有數人物。今應積公之招。菩薩行道。此其時也。較之日以造惡業爲事者。固自不同。人心風俗之壞。種種不可說。深堪悲憫。欲息苦輪。吾輩之責。自修卽是自利。亦卽所以利他。卽出卽入。圓融無礙。正可不慮服官有礙學佛。學佛有礙服官。如必曰有礙。則無怪乎千百載來。詬病我佛者之多多也。差之毫厘。失以千里。皆我兄之所知。不假弟一二談也。神通之說。世人驚爲神奇。實則家常便飯。家家皆有。個個現成。特患行持不到。神也不神。通無由通。用工果然得力。如千

年暗室。門牕洞開。光輝滿室。暗云何有。不神自神。不通自通矣。際此末法時代。魔民魔子。擾亂正法。縱有異乎常人之處。亦不過於不知不覺之時。身被略具神通之妖魔假借。而自心之作用停止。此瘋狂現像之所由來。偶言有中。世人輒曰某也得道。而神仙之號。加諸其身矣。類此情形。楞嚴廣說。查閱便悉其詳。近年如順慶之王篋匠。潼川之向和尚。名噪一時。實則着魔之輩。若以寒山拾得二大士擬之。恐菩薩難免不作怪也。來教所謂遂甯瘋和尚東林師者。頗類王向之流。正不必以緣慳未能禮謁爲歉。卽使果係文殊普賢二大菩薩現世。不得一見。亦不必引以爲歉。蓋不得見。各有因緣。况所謂東林師者。未必卽是二大菩薩。我兄遇弟至厚。曷得暇往訪。并示馮君可爲介紹云云。私心感激。何可言宣。弟憶佛在靈山莫遠求。靈山只在汝心頭。人人有個靈山塔。正好靈山塔下修之詩。更無往訪之必要。以數他家之寶。於己無分。以不訪之訪爲訪。以不會之會爲會。兩全其美。斯爲得之。未審菩薩以爲何如。此間僧俗多不知佛法者。擬開辦潼川佛學社。并設佛經流通處。能滿願與否。殊不敢必。總期事在心行。四川佛學會及勇師現况如何。久無所聞。甚望我兄詳示一切爲禱。時疫流行。爲道自珍。率覆。併頌三密相應。四大輕安。戒弟智生蔣特生頂禮。

致謝福生先生論耶教書

研禪陳璞

福生先生台鑒。引領仁範。企想爲勞。敬維撰祺。迪吉爲頌。啓者。晚嘗於先生所辦報章。雜誦大著。覺先生憂時經國之心。無不流露於字裏行間。凡有提撕後學。論列時事。靡不切中肯綮。鞭辟近裏。雖瞻韓乏緣。而心儀久矣。惟讀先生筆記。自謂於耶教具極大信仰。曾一度爲牧師。故先生所輯全國學生英文集中。於宣傳耶教之文。每三致意焉。先生之憂時傷俗之心。同善胞與之懷。慮深而瞻遠。良足佩矣。但晚欲與先生有所商榷者。則耶教是否能爲世界最完善之宗教。其教義是否美滿無缺。殊屬疑問。夫耶教之根本錯誤。卽以上帝爲人類之祖。宇宙之創造主。是何也。事有本末。則有終始。藉曰人類之溯源。可由父祖而推至於上帝。今以上帝永生不滅。無始無終。而其委蛻之人類。則有始終生滅。此其因果矛盾。不可通者一也。至創造宇宙之說。尤不近理。蓋環太陽系者行星也。其去此太陽系者更不知幾萬億也。宇宙之大。吾知上帝無此創造之能力也。且宙其有邊際乎。其無邊際乎。吾復知褊狹拘墟之耶教徒。不能解此理也。此其誕妄謬執。不可通者二也。夫人生之起源。當與宇宙之起源同時解決。與二者連帶而起者。爲時空問題。(時間包含長短。空間包含高下。廣袤一多之數。)故

時空之理決定。而人生與宇宙之理明矣。夫康德氏集哲學家之大成者也。其言足代表西方多數哲學家。而其本體現象之論。謂現象時空之存在。在本體超時空之範疇。(康氏之說頗是。唯其論萬物之存在。猶以爲存於上帝之心者。由其不明唯識學共相之理耳。)著明科學家愛因斯坦氏之相對論。亦認時空不能離物體。獨立存在。則時空非實有明矣。夫物體卽屬現象。現象原係幻有。而吾人以爲實有者。特無始無明一念執着之故耳。由斯一念而生人我。一多修短高下之妄見。故有時空。而實無時空。時空既非實有。則惡有所謂類於吾國一本萬殊舊說之上帝創造世界人類之情事哉。以耶教之悖謬荒誕。教義之扞格不通。證以此說。益足見其謬妄矣。而吾國人猶尊之若神聖者何耶。夫宗教教義之博大精微。圓融無礙。其惟吾國固有之佛教乎。夫佛教。如如平等。離諸差別。無人我。無宇宙。三界唯心。一法不立。藏太虛於一粟。延剎那爲長劫。其教義之精深。不可破。不可名。三藏粗具。其名相十地。須待於親證。乃人天之所供養。萬類之所膜拜者也。吾人苟欲自拔於苦海。舍佛教而焉與歸。是以今之大善智識。如章太炎。梁任公諸先生。莫不深達佛理。且極推戴之誠者也。聶雲台先生。爲吾先生素所服膺者。其宗教辨惑說。將耶教紕謬之點。指摘無

餘。而自其勸研究佛法說出。向仁慕義之徒。爭相傳誦。一時紙貴。洛陽。他如張仲如先生。爲耶教徒中堅分子。今不特盡力宣傳佛教。且欲改造耶而佛化之。其佛化基督教一書。已翻板四次。流通之廣。可想見矣。而最著者。則當推歐陽竟無先生。創支那內學院於南京。太虛法師。創佛學院於武漢。茲二師者。以叔世之龍象。揭佛日之晦霾。慧炬高燭。天下景從。歐西嗜學之士。其遠涉大西洋而願執弟子禮者有之。後譯新著灌輸歐美者有之。嗚呼。可謂盛矣。夫以異國遠方之人。不辭跋涉之苦。舟車之勞。航海經月。負笈萬里。果何樂而爲此耶。亦以研討真理之故耳。而吾舉國上下。方皆惑於異說。震於詭辭。惟新奇之尚。主義種種。波譎雲詭。雖各呈異彩。然而舍康衢而登間道。徒與羊亡歧途之嘆耳。雖有隸屬教籍。以博愛爲主義。以服務爲職責。崇尚正義。志切救國。然而入主出奴。拘墟一隅。安於外道。不順正覺。反外人之不若何也。嗚呼。人生夢幻。蝸角爭名。無非前塵影事。文非載道。終與草木同盡。欲立言於不朽。固當闡揚正教。欲同登於覺岸。尤須精討內典。今正教重興。宣揚需人。其以文字般若。傳播於國內者。則有楊君棣棠。其文瀟灑汪洋。有昌黎之風。而雲台先生。文筆清麗。詞意暢達。復有東坡之風。晚亦願先生屏棄外小。皈依正教。披帙易幟。出燕許手。

筆。作國外宣傳。務使寰球人士。咸登覺路。發揚東方文化之光輝。消滅國際侵略之野心。與二君者。分道揚鑣。同成正覺。仔肩雖鉅。仁者不讓。晚願先生欣然決然。担此法幢。則佛日光輝。徧照五洲。晚不勝爲世界無量衆生禱也。茲於王治心君基督徒之佛學研究書中。將其研究佛學書目。另錄一紙。以便購閱。並奉上佛化基督教。勸研究佛法說各一冊。統乞晒收。改絃易轍。吾知先生將自此遠矣。馨香禱祝。諸希聖照。是荷。耑肅。並請撰安。晚陳璞謹上。

湖鉄雲致甯達蘊等書

達蘊兩居士道鑒。月間承賜佛音月刊子弟等謝詞。并祝宏法進宗。載少惱少病。既見居士等與劉顯亮居士辯論函件。足知居士等青年向道。勵志度生。當今末法。得未曾有。雲一介頑愚。久欲聖學。孤陋寡聞。失真頗久。發心皈依三寶已數年矣。自慚多劫不修。所以因緣未能具足。當今僧俗兩衆。各地集會。亦頗不少。真誠假僞。頗不易見。實高我慢。于以發生。雲之愚見。以爲救世之策。非佛法不可。欲求佛法。非修身不能。然今日談此道者。比比皆是。甚至今日做道場。明日開法會。排斥外道。宏揚正法。行諸楮墨。宣諸口舌。苟若長此做去。非但外道不可降。而正法恐亦將隱矣。吾輩爲佛子者。宜早警懼。誠恐將事。堅固卓詵。以修自身。做一榜樣。使

羣魔震攝。代佛宣化。當今末法。能有一人如此。則佛法未有不振興者。何勞舉國若狂。捨本逐末。雲睹茲異象。懼痛兼之。蓋今日國中人士。皆以表面為務。內容絕不講求。真佛理固人人本有。而人人反捨之不究。假道德是學者魔障。而學者反愛之若寶。于是乎外揚其名。內逞其姦。廣集黨羽。自私自利。黨同伐異。全無一點良心。害人誤己。廣造無邊黑業。哀哉末法。苦矣衆生。言念及此。尙何言哉。只慚愧吾輩多劫不修。今生難以振理。是故發堅苦志。先修己身。然後度世。蓋六波羅密非親身自嘗之後。不能善濟羣生也。

居士等有心宏法護持如來。若不以雲為非者。請從今日訂一神交。能集合數人專精修志。堅苦卓絕。捨外面之虛文。求一心之本事。十年內佛法必興。為末法放一異光。為衆生開一寶所。雲于居士有厚望焉。再者現今一班大人先生。未可與同言共論。一班有黨籍之居士和尙。亦不可商量。有心人其會意可也。專此謹呈。并祝法喜。

胡鉄雲和南

(按閱此信張甯二君當知所歸矣)

太虛上人 著 **人生觀的科學** 實價二角

是書為太虛法師對於張君勵與丁在君等人生觀之論戰而著。主旨不徧不倚。不尚折衷，而獨出心裁，為人生別謀出一條活路；不特玄學不足以解決人生，即科學亦不足以解決人生。是為法師之惟一見解。凡讀過人生觀之論戰為欲解決人生觀者，不可不讀此書！

上海泰東圖書局發行

東方文化集 思社特刊 **東方文化** 唐大圓編 定價三角

今日大亂已極，救之在學。而學說紛紜，莫如適從。唯有闡揚精博優美之東方文化，以一民志而意禍亂。本書各文，皆根據佛儒諸學，鉤玄提要，絕浪漫無歸之弊，而行文深入顯出，有俗雅共賞之美。現已出版，講者從速！

上海泰東圖書局發行

松奉金青四縣佛教聯合會禮請太

虛法師爲指導師啓

(一卷)

鹿苑之風兮不振。鷲嶺之絃兮音沉。嗟夫。擾擾萬法。淪爲生死之因。紘紘諸有。奔趨苦惱之果。貪瞋三毒。日焉愈纏。韶華百歲。時兮不待。老病暗室相窺。惟隙是乘。煩惱環境深潛。觸處皆然。且其異說構興。至理爲之消沉。教海洋洋。真諦徒嗟。遙闊世運。衰而道弛。教網墮而麗聚。佛日雲闇於中天。邪氛風行於大地。同人何心。敢不荷如來之遺教。法侶有志。故共謀聯合以宣傳。庶斯衰者以振。亂者以持。危者而安。迷者而化。利他利自。覺己覺人。茲者。成立有期。可操紹隆之卷。求度相望。尙待大法之施。嗟夫。岐途可泣。孰指光明之徑。苦海堪悲。誰爲擊楫之人。恭維太虛法師。道高德重。資望崇隆。于天人。福足慧深。慈蔭遐被于中外。惟祈大垂哀念。作衆生之指歸。宏展願猷。爲有情之導者。如是方足以闡行解之正徑。

然後再謀內外之互融。禪教相投。是非之見可泯。自他俱利。人我之空得證。對此赤子之心。當在不捨。更欣塵氛之氣。肅清有望。因爲頌曰。

清天高極兮不可攀。皓日燦爛兮不可看。月華瀉地兮。澈宇宙之夜。振鐸人海兮。澄莽莽之氣。仰之彌高兮。其誰與歸。鑽之彌堅兮。衆生之師。此呈

太虛大法師慈鑒

松奉金青佛教聯合會發起人等再拜啓

募印居士學佛之程序緣起

嗟我人類。林林蔥蔥。邪途奔競。惛惛惛惛。堅甲利兵。血戰激衝。傷亡流離。莫知西東。倡言學術。以濟其窮。衆說紛披。無所折衷。原始要終。惟我大雄。無上甚深。微妙正法。有情無情。樂與苦拔。追維往昔。代有賢達。隋唐而降。法運漸殺。迄清末葉。泄泄沓沓。建國以還。欣睹萌芽。大江南北。縉素崛起。法幢高張。皆大歡喜。道徂且長。東西浸被。天府佛國。斯有朝氣。喁喁向化。靡知起止。問道於盲。苦多居士。不敢告勞。何惜唇齒。色力有限。甯能久使。屢思撰述。學佛大旨。于役不遑。無暇及此。先得我心。大德虛師。獅音怒發。程序直指。爰召集腋。廣運大慈。人手一編。學佛是基。猛勇精進。往生可期。阿彌陀佛。緣起如斯。時佛歷二九五三年夏季。瑜伽菩薩戒將

特生識於瀘川軍次捐費台銜數目附印書後

序言

丙寅春初。同學蔣君特生應聘來滬。託主屯務。蔣君邃於內典。公餘研究。深獲教益。近以太虛法師所著居士學佛之程序抄本見示。於學佛次第。指示明瞭。循途按轍。由淺入深。誠迷夢之霜鍾。昏疆之寶炬也。民國初建十有五年。戰伐相尋。迄無甯日。委心厭世之非奉。每謂衆生業力所造。無法挽回。豈知殺運之開。皆由人事。執魁柄者。醉心權利。恣逞其一念無明。由此因果牽連。釀成浩劫。明乎三界唯心。萬法唯識之旨。乃可以論世變矣。大地搏搏。衆生攘攘。家喻戶曉。雖聖鐸亦有時而窮。惟擇取佛經之精粹簡要者。廣爲刊佈。俾羣衆薰習受持。無明種子。一時頓盡。流水不腐。圓鏡無塵。劫運甯有存在之理耶。虛師此書。適當其選。特生商之於堯。印送萬本。以廣流傳。所願同志各發信心。共趣三昧。入旃檀之聲。竟體皆香。沐功德之泉。無身不潤。是則頌堯盡其悄悄之私。而不敢謂爲悲願者也。簡陽田頌堯序於三台時中華民國十五年歲次丙寅七月聖誕日

弁言

世界人類。莫不欲得安甯幸福。卒之適得其反者。蓋有故焉。於是

憂時之士。急圖補救。日言救正人心也。而人心愈壞。日言謀幸福也。而受禍愈烈。不得已而又歸之於天意。更乞靈於鬼神。深堪悲惻。無過此輩。不有大覺。其誰醒之。此十方諸佛之所以出現於世。解決一切衆生之生死問題。然浩浩三藏。苦不易入。茫茫孽海。其何能出。何期三藏法師太虛上人。音發海潮。船撐大願。居士學佛。得其程序。果能依教奉行。不難離苦得樂。特生入世忽三十有七矣。自束髮受書以來。卽篤志佛乘。認利生爲事業。宏法是家務。奈業重福輕。障深慧淺。每念及是。日已過命。亦隨滅如少水魚。斯有何樂之偈。痛悔弗勝。今得虛師之稿。摹印廣送。非借以遐福報於諸佛。實欲以銷罪業於少分。願得是書者。踏實做去。更願翻印。轉傳播。俾無量無邊之衆生。共得解脫之道。咸享安養之樂。虛空有盡。我願無窮。情與無情。同圓種智。時中華民國十五年八月特生再識

重建星洲龍山寺碑記

(癡禪)

我閩鯉郭之南。距城六十里。有龍山寺。安中古跡也。寺供觀音大士。靈甲一郡。凡疾疫災旱。禱彌應。桑梓日生。瞻依若父母。乃般若慈航。無遠弗屆。衆者星海之濱。飛來一刹。這場公案。不待拙納饒舌。何以彰慈悲隨緣赴感。而證一方善男子善女人檀波羅密之

果哉。初是民國二年。轉武上人。掌斯寺。是冬南渡星島。分來一龕香火。駐錫數寒暑。夙夜虔持大悲咒。惟日孜孜。誠而遂通。得五明之一。精歧黃。治銀海尤神驗。方便利人。愈衆。歲亦略得酬金。乃克勤克儉。積鉢資數千。購地一段於坡之東。譯音時里高律。廣九千餘英尺。爲無期地券。時因陋就簡。架茅檐數椽。中安蓮花座。額曰龍山精舍。不忘本也。僅得二時課誦。風雨無驚。迨歲癸亥。公以年老倦勤。卸其事於門徒瑞等。徒孫廣俗之二師者。志切重興。益勤砥勵。內養禪修。外持恪敬。晨夕功課。圓音無歇。遠近人士。多有稱讚。時僑商陳君文烈。善長者也。見而許之。謂當今佛法進化。風行海邦。非尊崇塔廟。末由起人信仰。乃促師改絃更張。易小而大。易茅而瓦。易舍而寺。以壯觀瞻。垂久遠。且獨輸巨款。爲之倡。復担任財政後盾。不期善舉一傳。好施者接踵而至。將伯之助。不呼自來。遂諏乙丑十二月吉日。維戊鳩工。庀材。經之營之。越丙寅六月。功告竣。靡金錢三萬數千有奇。落成頭門前進及大殿。左右翼以護廊。廊有聚客所。凡四。僧舍。凡六。後爲香積廚。翬飛鳥革。美奐美輪。計一百八十餘日。莊嚴之蘭若。復出現於天南海澨。人功哉。佛力也。其後進。擬建大悲樓。功德堂。花塢假山。種種點綴。繼續進行。濡毫以待。功德圓滿。佛日南輝。善哉。慈悲顯化之靈。檀越布施之功。

與夫諸師創始之苦心。三者均不可磨滅。爰誌頌末。命匠鑄於石。以垂不朽。禪和子。筆墨不事修飾。來遊君子。其垂諒焉。

陳文烈居士捐資建寺略記 (彰善)

居士原籍廈門禾山吾戶人。現爲星洲阿特蘭路四號陳文烈有限公司東主。其父陳禎君。早年經商星洲。居士則本地生長。性至孝。樂善好施。見義勇爲。感及今世社會之險惡。人情之變異。將達極點。若不設法救濟。必定盡成相吞相噉。慘淡淒涼之世界矣。是以日常思維。尋求善法。認爲欲救斯世。唯有佛教。始能挽回頹風。躋於清平。然佛教必須大事宣傳。方能裨益於人世。爰思莊嚴一梵宇。以爲一般人士起信入門之捷徑。年前見及小坡里時高律之龍山寺。地址適中。交通亦便。洵可爲接引學佛人士之好道場。心竊喜焉。即慨解義囊。重興修建。所有款項。獨力承擔。總計所費不下數萬。本年七月。業將前殿落成。煥然一新。刻又從事後殿之建築。不久當可告竣。聞該寺住持轉武。瑞等和尙等。擬將來以全寺作爲宣傳佛教之機關。藉以酬符陳居士之本願云。

與印光法師論普陀山志體例書 (丙寅六月)

寅六月

(陶鑄)在衆

印光法師鑒。郵人遞到觀音感應頌如千部。開函誦讀。循環數過。

發生兩種讚歎。一種商量云何讚歎。一者許君止淨。遜朝遺佚。館閣詞臣白業皈依。名山契結。甚深經典。含英咀華。作為文章。藻翔鳴厥。所謂慧業文人成佛必在人先。而吾

師付託得人。遂成偉著。二者印光文鈔。法施既廣。安士全書。流布又多。覺世牖民。斯宏願力。今成此頌。彌滿心期。觀於前後序跋中間詮釋。苦口婆心。照然若揭。乃至裝訂之工。郵傳之寄。其不一一規畫。絲毫不苟。誠至於此。何感不遁。所謂商量則普陀山志體例是也。頌序言本。欲冠諸志首。以卷繁單行。竊以別本單行。與冠諸志首事可並行不悖。蓋單行因其卷繁。實則註繁於頌。山志冠首可載頌之正文而刪去。註釋其四卷之經。證金剛頌更可不錄。如此全文省去三分之二。占山志不過一二卷。固無礙也。山志之修。因循三載。年來接事務所函於體例一端。似儒釋間意見參差。僕為創議在事之人。凡所見知。自當說明。俾大家了解。吾師發願修志。在民六意。以普陀為大士道場。重在修證感應。事迹謂不如此。則遺主志實何異尋常。山經水志。今頌序述。與王周陳諸居士所言是也。僕創議則在民十一年。結束定海縣志局之後。見山志葺於嘉慶中間。失修者九十餘年。倘再不續纂。將來文獻恐更無徵。敢僕意純重志乘體裁。即吾

師意中之尋常山經水志也。辛臘為整頓山規。到山是為與吾師談山志之始。叛聞

明論備極。欽崇惟念。如所論廣蒐藏籍。萃成書。特一大部之菩薩頌耳。於普陀志何涉。故僕當時折衷以為輯感應頌作為內篇。託原志門類。增刪編輯。作為外篇。內外兩篇合成一志。以質吾師。即可後此告王君雅三。依據乘筆。凡舉事以籌款為至難。而修書以得才為不易。追商得開如長老起而任組事務所。延聘主任探訪稟官立案。已在壬戌之秋。未幾而僕奉調離任。蒞杭後。得開雅二公函。說及志事。僕有復有不復復者。隨問作答。有類條陳不復者。以未視底稿。又所務非遠人所悉。未敢臆斷。第揣測來函似山中人因意見不一。故進行遲緩。無塵於懷。現頌已刊成。如依僕今議刪節註釋。專錄正文。為山志之第一二卷。其三卷以下。將新編門類按次排列。併內外篇之名。都可不立矣。惟山志乃大乘體裁。重在紀事。例如補怛落伽名見華嚴善財參拜寶石說法。固已多歷劫年。然就入世間言。則梁貞明以前書闕有間。不能不以慧鏗東歸張氏建不肯去觀音院為開山之始。故僕特於南天門書揭立石從世諦也。修志者。斷代為書。非此無由託始。此其一原。志以王言弁首。志在尊王。民國此例破除。弁以大士頌。固極允當。普

濟法兩事。全山領袖。元明有清代。有封建。所有諭敕。今志應順朝代次序登載。以清源流憶原志於後寺。漏載乾隆一諭。吾師補刊作跋。復錄懸殿梁。足見志書關係重要。以此推測。此外漏略者。恐猶多有。今志誠宜博攷詳稽。以矯前弊。此其二。革命初元。廟產攘訟多矣。迨管理寺廟條例頒行。斯風稍戢。然壬戌年尙有江蘇某會對某寺之案。經吾輩援手得解。吾

師當猶憶之。來軫方適念之深悚。普陀爲中國大叢林。十方所取則也。宜將入民國來保護之法。令大理院之判例。本省之規章。凡關寺廟纂要編存下。及僕任內整理。普陀事項。其縣檔有案者。似亦可編存。以資遵守。此其三。兩寺之後。佛頂鼎新。其他名剎。精藍殆以百數。試緝原志。或昔有而今無。或昔無而今有。雖成壞不常。而過存有迹。斯皆山中之掌。故佛子之精神不可忽也。此外檀施建築點綴名山。就僕所見者。如山尖之燈塔。道頭之牌坊。前寺之蓮池。與元塔事爲公益。意在留名。不爲紀載。何以慰藉之而資觀感乎。此其四。九十年間。宗門名德代不乏人。寺廟往持傳鐙相續上者。應列爲專傳。次亦須備載。氏名文獻。所關山川生色。卽如吾師具戒五臺。辦道南海。海內宗仰。奉以高僧。欲考見行事。有僕任內呈請。元首褒揚題額之案。在此爲衣鉢前修津梁。後學

師不能謙。僕不能諂。在秉筆者。據事直書耳。第此門以傳信爲貴。如某洞某僧。坐化肉身事。縉素關傳。徧於浙滬。而吾

師談及以爲不實。此事在僕到任之前。未經目覩。不敢懸斷。然將來紀載亦可折衷。不必矯飾鋪張。曲說欺世。而撮其雅馴者。書之。示不沒其多年苦行。是或一道也。此其五。法產一門。法春之齋糧。全山之命脈。前朝有御賜谿糧之制。而民國無之。其實立戶承糧。產權轉固。公私財政時尙公開。百丈清規。早立此法。關黎遠識。何用猶疑。謂宜各寺廟房頭。均各自動。將所有產業據實開明。甯詳毋略。送事務所彙編。斯非采訪員浮光掠影所勝任也。一經刊志。便成鐵證。既免肉奸之盜賣。又杜外界之佔侵。各產相互間亦可省日後之諍訟。惟辦理手續。宜從矜慎。屢爲山中人言之矣。此其六。原志藝文一門。廣收詞賦。流連光景。多占梨棗。嫌其太濫。僕嘗勸各當家置留題簿。籍以備騷人墨客著作題名。可免壁上之鴉塗。亦證雪中之鴻邱。山中可按月或季出普陀文藝特刊一種。以餉同志而結文緣。於是藝文一門。可嚴訂規律。非符於規律者不錄。或錄其氏名目。錄而省略九文俾志體歸於精潔。此其七。原志有聖證靈應等門。本太簡陋。今以頌弁首。此從芟削事屬當然。此其八。以上瑩瑩數大端。就所見及者言之。前此亦曾函及。今因頌

已刊成。卽志不可再緩。輒復縷述。祈吾

師鑒核。以此函轉示開雅兩君。兩收一贊之功。以結三年之局。抑

更有請者。初議志書脫稿。屬僕鑒定。僕屢函辭。蓋才學識三無一

長。首邑政繁無暇伏案。僅允書成爲一序述。重修緣起耳。嗣思山

志良竄。全山榮辱所關。雖一山志不啻縮小之國史。修書之難。全

在採訪資料。詳備總裁者。又博極羣書。比事屬詞。謹嚴斷制。方能

信今傳後。則鑒定洵屬至要。僕薦賢自代。以爲此選。無以踰許止

淨君。許君大士弟子。又前代史官任。修此志。其見解文章必高出

僕輩萬萬。希望吾師迅與相商。邀其首肯。僕卽定篆未了者。祇

此一事。衰病侵尋。常恐溘先朝露。不及觀成。願山中人努力以竟

全功。不勝幸盼。敬頌 禪祺

端效和尚舍利塔銘（并序）

道曩讀岐山恆志禪師語錄。其梵行之孤絕。湘潭羅正鈞實爲之

塔銘。志老爲衡山譚氏子。而衡陽端效法師。又其再傳高弟也。師

自弱齡披薙。主法門四十餘年。湘水西南。蹤跡殆遍。屢關招提。門

徒甚衆。己未戾武岡。重啓雙峯之洪覺寺。乙丑復主縣中佛教聯

合會。苦心孤詣。隨緣獅吼。其得心法者十餘人。得度弟子數十人。

得戒弟子百餘人。皈依弟子二千餘人。其他間法獲益者。更僕難

終。師現年六十有六。學人感法雨之宏敷。豫爲舍利塔於雙峯之

寺左。而屬道爲銘。辭不獲。迺撥其事而次之。銘曰。

南嶽峨峨。篤生俊傑。或挺儒宗。或耽禪悅。異人特出。地屬衡陽。大

愚其字。世姓曰常甫。在孩提。食惟尙素。魚邪肉邪。入唇卽吐。齟齬

何知。喜聞因果。閒靜少言。兀兀危坐。年方弱冠。肥遯幽容。（祁陽

山名）拂塵受戒。實紫雲峯。粵適岐山（屬衡陽）遠參田靜典座。

六年。苦修自警。祝融肆虐。寶殿頻焚。勞形募化。古刹維新。山名天

馬（屬衡陽）院。剝西禪經堂。寮舍剝那。煥然既至。昭陵林開。點石

寒不知衣。飢不知食。莽莽湘西。遙遙靖縣。誕闢叢林。信從殆徧。民

國乙卯。載蹶會同。白雲二載。四衆敷功。綬留有山。青雲最著。精究

藏經。獨尋妙趣。歲在戊午。毗廬（寺名屬實慶）跡託。次年來武

隼。開洪覺。越歲庚申。嵩雲再歷。辛酉反寶。點石重覓。三年壬戌。戒

律宏開。莘莘釋子。恍見如來。復杖都梁。緇素驚歎。說法蓮臺。聞者

雷贊。稀矣。梵修常甘。刻苦不積一錢。不留寸縷。解衣何爲。推食則

那。佛法平等。自利利他。見善若驚。聞惡必斥。事過境遷。色愉辭慳。

蚍蜉撼樹。於樹何傷。無端橫逆。詎容較量。悟道孔艱。匪頓惟漸。四

大既空。一塵奚染。教思無窮。發蒙隨器。有叩則鳴。言皆妙諦。往來

尺素。授意徒曹。文雖采匿。道已山高。曩在嵩雲。病僧衆棄。大發慈

悲終宏利濟。語善心遠。繙流通。病似此。菩提乃符。佛性憶初。謁師微玄。我詔六祖。軼聞鉤元。提要周行。示我人生。實難茫茫。六道有威。無驢時丁。浩劫象教。陵夷藏茲。舍利念茲。導師近居。咫尺遠在。西方隨處。炳見日月齊光。

民國十五年丙寅古歷夏五月皈依弟子長沙譚 道慧雲謹撰并書

記普陀山石刻楊枝觀音像

(鄞縣)張景煒

今歲六月廿又八日。予偕湯生說卿。泛舟蓮花洋。登普陀山。宿楊枝禪寺。徧訪梵音洞太子塔磐陀。石千步沙諸勝蹟。越六日。將別去。夏君月珊語予。是菴舊有石刻楊枝觀音像。相傳從海潮中浮出。予聞而異之。亟偕夏君往觀。果有石像在寺壁間。年久矣。從塵翳中拂拭之。乃稍稍可辨識。大士像。刻工精絕。寶蓋瓔絡。手執楊枝。顧盼流轉。如生。碑縱一丈三尺。廣八尺。左右兩旁皆有刻文。詳記刻石者姓名及年月。蓋是菴舊有唐闍立本所繪石像。繼乃燬于火。及萬歷三十六年甯紹參將劉炳文規造之。又重刻是像。其大較具見于劉君所撰像贊中。惟不知初刻是像者何人。所置何處。其時代相距若何。普陀山誌記載不詳。(予所據者爲道光十

二年所修之志此外尙有裘璉朱謹陳璠諸志予未之見也)叩之寺僧茫不能道其顛來。自末文人墨客。游屐所至。每多以耳爲目。侈陳景光。言普陀名勝者。所列風景十有二。而茲石不及焉。凡物之顯勝。詎非有幸不幸耶。是游也。予居楊枝禪寺。凡八日。徵夏君言。蓋幾乎失之。由斯以談。茲山名勝之湮沒不章者多矣。獨石像歟哉。自劉君刻石後。更歷三朝。清初黃毛之變。諸寺觀無一存者。茲石之變易。不知凡幾。既命寺僧根心摹榻若干本。以廣其傳。又錄其贊文于後。後有作者。以覽觀焉。是日同游者有韓生湘丹。張生靜菴。費君夢周。張君道適。韓君月笙。林君承業。厲君雪帆。劉君寄亭。歸之明日爲之記。

山志載雲間侯總高游記。謂曾刻唐闍立本所繪大士像。植之寶陀寺中。其時在萬歷十六年。不知劉君所刻是否。卽依侯刻。抑另有一本。當質之博聞君子原煒註。

又按周應寶所作。新建內官三公祠。碑記萬歷廿七年朝廷使內官費大藏詣普陀。維時祝融煽焰紺紵一空云云。是劉君重建是庵。適當其時。

山志精藍門載楊枝菴。明甯紹參將劉炳文。與僧如光建有碑記云云。按此當是另一碑記。非石刻大士像也。

重刻普陀大士像。

普陀聖像。摹自閣公。一時妙墨。百代欽崇。迄今寺燬。石付祖龍。廟貌鼎建。瞻對無從。旁搜遺迹。鑄以新工。嗟嗟。無色無相。佛性本空。色色相相。佛教斯弘。用期世世。奉茲靡窮。

明。萬歷戊申。甯紹參將劉炳文。立石于普陀山之楊枝菴。「石象贊都九行九十有五字。在像右上端。」唐閣立本書。「石五字在像右中部。」

明。定海備倭梁文。台州庠生劉聚福。仝勒。「右十有六字在像左中部。」

武林孫良鏞。「右五字在像左下端。」

右普陀石刻大士像。高一丈三尺。廣八尺。今在楊枝菴壁間。心質不甚佳。經潮流之激盪。平滑可愛。浮海之說。雖不甚可據。要之普陀山一佳話也。山志缺焉不及。寺僧亦視爲無足重輕。惜哉。

歸元禪師茶毗現瑞記

(靈濤)

有清一代僧伽。多怯窳。其行而得證。證而能表。表而發自悲願者。莫西天目歸元禪師若。師衡山許氏子。弱冠入道。鋒若不發。礪嘗

執經質理於先覺。請益至再。雖遭叱咄。不沮。其意殆欲以愧天下後世之恃天而不盡人者與。卒達大小乘及外典。已而棄之曰。是倦我十餘年力。烏足以敵死者。發軔參方。居金山高旻數十年。有省。無欲無爲。殃釁不干。雖冥玄極。而德風遐飜。既而受西天目請。完蕩規。任端粹。百廢具興。宗風再振。及民國十二年十一月。師年垂七十矣。忽示寂。越日入滅。感鶉悲鳴投窗。驅之不去。室後古樟大數抱。瘁以殉。茶毗。燄張。門闢。火光三昧中。幻金蓮花。三於胸口。臍。一時見者。歎未曾有。薪盡火滅。五色靈骨。嗟乎。師之現瑞相於末後者。非欲振憊儒者。令強立也乎。師非出家之雄者乎。於是歡喜合拿而說頌曰。

異說癡殞異生狂。悲感哲人興寂場。抖擻煩惱禮覺皇。融通真俗互翱翔。獨雄忍草勁而剛。甚深慧炬耀且將。追蹤坐具織三藏。禪魄羅刹僵四方。墜振古刹整紀綱。血濺梵天見鋒鏘。金蓮瑞現八部愜。舍利燦爛福無疆。

詩林

病中讀慈悲三昧水懺法卷有悟

(余光芳)

茫茫六道中。衆生俱沈淪。我亦捲浩劫。不幸而爲人。落地一聲哭。爲人原苦辛。矧我厄遭際。十步九遭迍。識字始憂患。入世多荆棘。七尺抗塵俗。向人強笑嚙。歲歲役鉛槧。箋箋爲米薪。亦諳絕域學。(予就學譯館習俄文及交涉學)敝帚祇自珍。鬼笑劉公拙。妻瞋季子貧。顧我心力瘁。瘦骨已嶙峋。却來被飢道。又走雙江濱。二豎追亡逋。千里來邏巡。客館苦風雨。一臥淹十旬。孤燈小於豆。萬念降若馴。想自無始來。造業已陳陳。一切現在果。都根過去因。病瘳不在藥。痛極無庸呻。孽緣倘未了。劫數終無垠。我讀三昧經。一字一愴神。悟道恨已晚。無明汨其眞。行當投空門。懺悔圖自新。斬絕煩惱念。證取如來身。子孫一委蛻。富貴一織塵。何事更留戀。老死誤迷津。

空林八觀徵詩小啓

遲聞居士

海潮音 第七年第九期

方廣徵詩。重題八景。保國輯志。新詠八章。大抵往蹟之流傳。要待時賢之歎賞。空林席坤維之勝。主僧承海月之麻。既繫念於恢崇。且興懷乎纂述。屬叨草創。頗近莊嚴。輒擬八觀。稍成四韻。並爲絕句。於以附申。推拋引之談。請從隗始。尋鉤牽之義。敢在下風。

天題瞻榜舊朝遺。(清仁廟頒件四品一爲空林題字舊勒堂榜者)緬玉敷龕近歲儀。(緬甸玉佛數尊並於前歲來儀其大者一尊已製龕)髮繡披珍闕祕妙。(髮繡觀音細字金剛塔二幅同是楊侯府施入十年前始改裝作屏)舌華函寶歎精奇。(血書法華二部一道光時書寫一同治間寫進同治本乃刺舌血所成有檀)田衣絢彩誠佳話。(緯絲千佛袈裟原在川北一寺明思陵恭淑妃賜物迺者章威公旣以功德奉移復以因緣轉付焉)窰塔暉金亦巧思。(具見前注)羣窟湧光今有托。(造像殘石二事皆敝齋送納大者存三面可六十地雙巒表瑞萬年期。(大墜後老巖二株傳自明已來) 每首首四字卽所擬觀目也

遜朝盛日頌題後。二百年來煥榜書。色卽是空空是色。非空非色復何如。(天題瞻榜 榜字係康熙四十一年頒給後二年始并臨米書海月詩上石勒榜蓋出一時至今二百二十餘年

矣)

玉瑩真如妙色身。朱籠錦幔一時新。頗聞汎海浮江日。曾有餐風宿露人。(緬玉敷籠 玉佛質由性麟師親赴彼間請來)

紫竹林中觀自在。青絲髮裏妙莊嚴。侯門有女能將奉。聖刹都從頂上拈。(髮繡披珍 繡者為楊侯女公子)

一字真成一朵蓮。分明香水在心田。為思榮發生花處。便欲因之灑大千。(舌華函寶 舌血本為德陽香水寺僧先崇書)

此衣端合號瞿修。千佛光明信可求。榮遇昔稱崇福寺。而今佳話已臨州。(田衣絢彩 所云川北一寺乃儀隴崇福寺也)

侯門宗子多才思。細字金剛著意臨。四十二拾微巧樣。相輪影被試看尋。(窰塔暉金 經為楊侯第三世宗子光圻號普印者書各級佛字抬頭凡四十二處)

殘石猶餘六十堪。無邊妙相此中深。亦齋久住應難別。謾作尋常過眼談。(羣窟湧光 此石在吾齋近十年去臘以四面象奉納時即欲并送不知何為而延之經歲也)

雙蟲長巖識舊基。曾當先輩結跏時。從來神物堪為瑞。龍象門庭好護持。(雙巖表瑞 雙巖傳是基祥所在並多傳慈篤老人坐樹間入火光定事)

詠空林(即成都文殊禪院) 八觀並

質幻住上人

蔣特生

生花妙筆降天池。呵護琳宮猶未離。漫道遙清無善政。莊嚴功德在靈祠。(天題瞻榜)

迎來聖像壓瓊琳。功德何曾只萬金。妙相如如觀自在。一籠佛火照禪心。(緬玉敷籠)

尊崇佛寶證前因。像繡青絲最有神。色即空兮空即色。觀音處處現金身。(髮繡披珍)

多少工夫寫得成。玉函寶藏放光明。鬼神欽仰龍天護。部部蓮花舌上生。(舌華含寶)

水田衣上聚摩尼。想見當年極盛時。幾度滄桑今尚在。悠然獨立動遐思。(田衣絢彩)

金剛一卷塔空林。佛佛抬頭字字金。居士侯門真善巧。前身金粟又來臨。(窰塔暉金)

石像般般着意裝。亦齋久住見珍藏。叮嚀莫作尋常看。刹刹塵塵盡放光。(羣窟湧光)

雙巖古樹勢參天。不畏風霜不計年。渾似般舟三昧也。堂前侍立

靜如禪。(雙巒表瑞)

賴觀詠後更題詩。太息肩茲末法時。極目蒼涼增百感。網維欲墜賴扶持。

前題

覺初

瞻禮空王說法林。琳瑯宸翰滌塵心。都門劫後多蕭瑟。戒石龍光尚可尋。(天題瞻榜)

曾經滄海賦歸來。故我依然萬念灰。忽憶玉毫呈瑞相。華嚴樓閣爲君開。(緬玉敷龜)

聞道侯門似海深。絕無愁苦可相侵。若非水月參真諦。安得青絲繡妙音。(髮繡披珍)

譯席當機仰古賢。舌根不壞現紅蓮。花開花落分權實。惟有血光耀後先。(舌華函寶)

淑妃懿範重形闈。母儀天下妙思飛。水田長短僧伽相。莊嚴千佛與同歸。(田衣綉綵)

般若光明何處尋。圓文密字好惜陰。河山並壽如斯塔。方見金剛不壞心。(窣堵師金)

造像功德不可知。猶餘殘石耐人思。那羅延窟垂今古。魯國靈光未足奇。(羣窟湧光)

寶幢高聳化西川。入夢文殊廠法筵。愧少經龍象虎地。雙巒古樹徒參天。(雙巒表瑞)

浴佛日偶筆三十二則

蔣特生

心生法生。心滅法滅。如如不動。無法可說。行住坐臥。與人一樣。幹些什麼。無當可上。睡也是醒。醒也是睡。個中消息。有味無味。娑婆極樂。找些話說。乾乾淨淨。要甚着落。無門可入。無世可出。東挪西扯。畫蛇添足。睜眼跳巖。去了又來。一刀兩斷。那有輪迴。迷途知返。平平坦坦。阿彌陀佛。危險危險。人棄我取。人取我與。我是那個。誰認得己。慌足忙手。糊行亂幹。道是活路。好看看看。解決生活。個個道着。南轅北轍。擡壞地獄。東西南北。口如懸河。說完下台。忙壞閻羅。處處是寶。偏又不要。佛也無法。說甚佛道。作繭自縛。何能解脫。自作自受。怪得那個。說深又淺。說易又難。道底如何。好好打算。處處是道。道道是竅。瞎起眼睛。如何能照。

你莫問我。問我無着。認明自己。自己是佛。
東說西說。都莫下落。水裏撈鹽。海裏摸螺。
成佛作祖。自己作主。作主不得。還說甚麼。
分明大路。偏要錯誤。無緣大慈。也難普度。
善因善果。惡因惡果。一定不易。偏說能躲。
天花亂墜。消受不得。老實幹去。纔有消息。
難說難說。苦不可脫。替他着急。他還不覺。
都在說佛。佛常在哭。哭些甚麼。徒說可惡。
脫俗脫俗。盡都在說。說到極底。脫在那處。
個個現成。非由外鑠。有緣遇着。无緣錯過。
金碗討飯。鬧些甚麼。多少如此。難怪一個。
佛也不生。佛也不滅。總不回頭。慶祝何益。
不朽事業。偏不曉得。捨本逐末。如何使得。
個個中毒。毒還了得。抱薪救火。害何能息。
如何是好。如何便了。扭天行事。誰能救倒。
問我是甚。我莫回覆。吃飯睡覺。就是功課。
言語道斷。心行處滅。如如不動。无法可說。

上佛下源本師示寂渝城輓詞八章

略表哀忱

無端噩耗到三台。不禁酸辛淚雨來。苦口婆心（懺悌安詳慈悲
流露）難再得。因緣大事情誰裁。

錦江玉壘路迢迢。時節因緣會一朝。（壬戌在蓉商決同志派人
赴渝迎 師西上傳授菩薩大戒使報蒙允旋病不果來甲辰不
期而至）猶憶空林（省文殊禪院）獅子吼。音聲直壓海門
潮。

福慧莊嚴（各界徒衆供養不少所入概行布施師在病中勢愈
危而自課愈猛）信可師。飯依恨不十年時。舉頭日近長安遠。（
師住渝長安寺）望斷江湄不勝悲。

如來密印喜親承。（師授大悲水得傳者數十惟特靈應昭著多
遠道來求者因發願終身練習皆 師力也）誨我諄諄至道凝。
（師謂能恆久練習大悲水不惟利人濟物確能直趣聖果）回首
高僧歸去也。青山斷處塔層層。

艱難跋涉苦宣傳。南北東西（曾在順慶成都敘州巴縣等處講
經多座饒益有情）結勝緣。大德高僧何處是。江天翹首獨凄然。
老病頹唐強自支。（師年逾七十而宏法利生之心仍不稍懈）而
今猶憶叮嚀時。令人最是難堪處。臨別依依欲語遲。

宏深願力（欲整頓僧伽之盛心實與太虛上人同一旨趣）有誰知。回首般般繫我思。直下承當肩重任。利生弘法慰吾師。

我公瀟灑出風塵。萬德圓融自在身。本自不來還不去。何須更畫樂天真。（擬繪師像供養旋作罷論）

菩薩戒弟子戒經智生蔣特生恭輓

張璧完居士輓其子幼懷君往生事

略詩（十五首）

張玉相號璧完居士係廣東五華縣鯉魚江名族清邑庠補廩

反正後歷任警察所長中學校校長十年前悟有物質進歩道

德淪喪人心放縱非佛莫挽遂歸心大覺研究內典自權田大

僧正蒞潮傳授受明灌頂後顯密雙運行持更加精進其長子

幼懷君聰慧異常年甫弱冠好學深思不幸忽染肺病投藥罔

効抱病數年自知不起既不能遂世間事業對於出世真理積

極加行一切事實請讀其父輓文便詳無煩多贅予知之最深

仰壁君能抱四宏誓願逢人說法開示受其感化者甚衆其全家

家均能持素念佛茲特介紹以爲起信之助「釋權乘附識」

（一）三十三年一夢過兒今報滿捨娑婆。西河深痛余空抱。愛別

離兮苦若何。（兒生於甲午逝於丙寅計三十三歲矣）

（二）童年教育父兼師。聰穎如兒我最知。十歲能文文向在。教人那得不悲思。（七八齡時四書五經多半就傳讀訖惟講解行文尚無門徑歸予指導便豁然進步十歲學作詩幾有出口成章之概識者咸目爲偉器）

（三）十三游學古熙城。全校年齡汝最輕。競進文明能自愛。冠軍獲獎見英名。（官立高小是年創辦諸生年齡多在二十以上兒年最小考試屢拔前茅嗣由王大令提拔插班畢業最優等第一清政府獎勵廩生亦足見聰明智慧者矣）

（四）不忍空閒歲月催。頻年教界喜登台。年輕學富人爭羨。都認完全教育才。（弱冠前後歷充河口高小教員李校長吉庵嘗對余言稱完全一良教習云）

（五）弱冠曾研法政來。博將官費正儲才。何期粵海潮生溼。一病纏綿萬念恢。（民國二年考入天官里法政官費生款業其間嗣患腳氣病未能畢業）

（六）半生好善復樂施。濟苦扶危有可稽。戒殺放生願尤切。投錢按日不求知。（貧病孤寒受救濟者事實具在若放生則自癸亥元旦始計日投錢遇物買放行之數年余近日看包錢字紙始知）

(七)慈悲喜捨本乎天。樂種人間八福田。縮食節衣誠懇甚。餘資遺囑代消愆。(兒生平勤儉病重時乃將前時提出存作善事洋二百元稟余代作善事謂區區少數非敢邀功聊以消愆云)

(八)白璧無瑕解世緣。繩其祖武念常堅。曾田薄奉竭誠潔。表示維持大局先。(兒生平知禮識義毫無時髦惡習傷心祿公連年停祭乃提倡奉祖以維大局焉)

(九)勘破紅塵萬境空。靈根原與慧業融。三皈五戒臨時受。念佛持齋早立功。(每談真諦語語印心此次病發慨然遵受三皈五戒至念佛持齋則歷多年矣)

(十)世界潮流日日新。不倫不類總傷神。四維八德終能守。戴德關心不愧人。(解釋失抄)(權乘附識)

(十一)病裏猶憑汝克家。簡單庭訓奉無差。真空心事都能體。賢肖逢人我欲誇。(兒關心家政事必躬親自幼時侍立余必以勤儉敬慎四字勗之卒能見諸行檢余念佛持齋積極真諦兒尤有具眼亦能皈依三寶躬修淨業)

(十二)雖然福慧汝完全。捨報何分後與先。畢竟因緣余未了。避離膝下也悽然。(能修淨業便是福慧具足孔子曰朝聞道夕

死可矣修短又何計哉但以因緣情感未免悽然耳)

(十三)而今庭院聽花飄。不見鈴聲室裏搖。景物依然人已杳。悲愁觸處惹能消。(兒病失聲喚人每以鈴代余往來庭院聞之關心今則空寂無聞能不悲傷)

(十四)一心不亂契佛機。捨報安詳證不虛。愉悅容顏人共見。分明瑞應兆生西。(兒逝世前晚詢悉明天是五月初四即囑其妻不要與談話且勿再牽其手俟初四晨則右腴而臥人至但以目視終不答語遷至廳中但飲大悲咒水半盃則安詳而逝逝後笑容可掬似有極得意之事形狀者)

(十五)淨業能修佛護持。諒憑願力到蓮池。何時回入閻浮界。普渡羣生慰我思。(此種理趣余說法時對吾兒談及今始望之)

天童卽事

塊然

小住天童寺。清幽境若何。雲霞圍竹木。風雨冷烟蘿。朋友來書少。峯巒臥看多。塵勞銷欲盡。難斬獨詩魔。

游古天童

徑仄草深容緩步。亂峯環繞氣清新。蒼松翠竹爭迎我。野鳥山花欲傲人。虔禮塔波欽往哲。靜聆流水悟前因。無邊真趣成真賞。隔斷喧囂十丈塵。

七夕

脫然

庭院起秋風。良夜剛七夕。纖月隱雲端。涼露生簾隙。臥待鵲成橋。時聞蟲鳴壁。欹枕忽睡去。不覺東方白。仰首視天上。銀河已敘迹。追想無他異。瓜果竟虛設。雙星日相望。那作經年別。况不比人閒。貪歡渠未必。意者古聖賢。借以警耕織。如佛示正勤。如書載無逸。却怪後世人。紛紛恣饒舌。附會因失真。吾以深慨息。

自題小象

悟來萬有本無依。一點迷情起妄知。已覺我今爲重累。更添汝欲付將誰。

雪廬消暑

太虛

半角僧園數樹蟬。宛然如夢復如烟。若除煩惱人皆佛。暫得清涼客亦仙。詩意已能超物象。道情原不落言詮。光明只有菩提路。快馬欣看著一鞭。

和法師韻

無語

如珠好句若聯蟬。無復人間氣火煙。離世只應皈大覺。超塵更不羨神仙。清涼本是光明境。微妙仍憑文字詮。自愧心行多放逸。驚駭全仗導師鞭。

贈太虛上人

譚道

朗朗太虛子。隆名天下聞。無遮勤講演。密諦闡繽紛。綺歲明離障。精思幻作文。衆生殊擾擾。到處仰慈雲。寶色輝西極。清聲出上方。指迷憑鏡智。破相顯金剛。樹發菩提葉。蓮開自在香。無邊嗟苦海。此日得慈航。

夜深獨坐

譚道

託跡嵩塵已七年。每從良夜獨參禪。推窗四顧何空闊。萬籟無聲月正圓。

贈端效上人

譚道

雙峯寶刹湧蓮臺。祖席重新眼界開。欲續禪燈回浩劫。終期樂土覩如來。灑將大士瓶中露。掃卻無邊座上埃。願祝久留壽者相。空門正仗棟梁材。

題鉢詩五首

(梵語鉢華言應量器)

嘿 厂

此一拳孟萬物容。微塵刹海豁心胸。千家粒粟來非易。分衛參求且克恭。

順受逆來秦不驚。周旋應供亦和平。飯沙馬麥都收攝。也是波羅揭帝行。

詩林

須彌芥子量如何。大小相同安樂窩。沒世出生宜百忍。才能入道

婆娑詞。

人空法滅號僧伽。天下叢林任去來。高掛鉢囊添法藏。好教庸俗

漫相猜。

寒山拾得好懷仁。唾面自乾事可陳。彌勒肚皮真器量。吾曹莫學

斗筭人。

八

介紹佛學書報

佛音月刊 廈門佛教新青年會出版 每冊二角

大雲月刊 紹興大雲社出版 每冊二角

三覺叢刊 武昌佛學院出版 每冊一角

居士林刊 上海居士林出版 每冊二角

佛化周刊 漢口佛教會出版 每冊二角

迦音周報 杭州迦音社出版 每冊三分

佛敎旬刊 四川成都佛學社出版 每張二分

淨業月刊 上海淨業社出版 每冊一角

正覺日報 武昌察院坡出版 每張銅元二枚

心燈旬報 上海佛化教育社出版 每冊二分

宗現支那代時報 日本出版

其餘再調查

章太炎先生主任

華國月刊

本刊以闡明學術發揚國光為指取材則搜羅廣博莊諧陳並務使讀者興味深長不厭枯槁
本刊內容分圖畫進論學術文苑小說雜著通訊公布餘輿等

本刊月出一冊全年十二冊定價每冊大洋五角郵費每冊二分半預定全年大洋五元半年大洋二元七角郵費外加(批價八折)郵票代價九折計算

總發行所

上海麥根路福星里五十二號華國月刊社

分發行所

各埠中華書局及各書報流通處

採錄

說佛法平等

(光月)

且夫佛之爲法也。淨洒洒以絕名言。孤迥迥而沒對待。非巨非細。非修非短。非淨非染。非有非空。若夫智者。知其爲一而非異也。法之爲名也。不一。其爲相也。不類。若苦集滅道。吾知其爲聲聞法。十二因緣。吾知其爲緣覺法。六度萬行。吾知其爲菩薩法。惟一乘也。不可知。不可知。則其謂之異而非一也。亦宜。雖然。吾人欲念之生也。卽有千念萬念。而皆不離一念。法之生也。雖有八萬四千。而悉本乎一真。智者必識其初。法之初不爲異而實一也。一念者何。無前念。無後念。離思量。離分別。離攀緣。離妄想。斯謂之一念。捨一念而百念皆生矣。一真者何。棄四句。遺百非。離眞妄。離迷覺。離空假。離中道。斯謂之一真。捨一真則萬法無有矣。譬之人子焉。子雖有大小昆季之各異。而其母則一。捨母求子不可得也。譬之水波焉。雖有千波萬浪之不同。而其水不異。捨水覓波不可得也。法猶子而佛猶母也。母體也。子用也。佛猶水而法猶波也。波用也。水體

也。從體言之。所以爲一而非異也。夫佛者覺也。不可以名言。不可以形喻。其名曰佛。不過徧計所執。強名之耳。法者正也。法不自法。法性本空。其有法者。不過妄爲明覺。由眞發妄耳。蓋八識之體。本自如如。而有境界風輪以動之。眞如性海。一法不生。而有無明妄想以生之。其動也。則自覺聖智不彰。於是。是有六識五識之分。七識八識之辨。其生也。則一乘之法。遂泯。於是。是有六百一百之名。五乘三乘之法。是體中則一。而用中則異。從用言之。所以爲異而非一也。然此佛性。人人本具。箇箇不無。於聖人不增。於凡夫不減。及依草附木之流。蠕動含靈之輩。無不賦此佛性。身受心法之道。常樂我淨之法。無不出此佛性。所以果不爲異而實一也。然則經云。一爲無量。無量爲一。此殆平等之謂歟。何衆生迷而不悟也。惜哉。

前題

(慧敏)

聖經屢云。佛與衆生。性相平等。何以故。夫我佛之教。光騰寰宇。用攝恆沙。一心圓明。能垂萬類化身。布大法雷。施大法雨。滂流法界。潤澤羣生。咸悟本心。同成正覺。生佛法身。光明皎潔。徹底澄清。蓋我心本是佛心。佛心本是衆生心也。無如衆生。迷眞以來。無明不覺。三細俄興。執斷執常。背覺合塵。隨風鼓動。逐境漂蕩。生死不停。輪迴未息。故不與佛法性平等耳。今欲頓斷無明。平等佛性。脫離

生死直趣菩提。果該因海。果徹因源。達佛知見。悟明心理。內外一如。返妄歸真。方與佛性平等。如無差別矣。統而言之。必知有平等之法。然後能仁感物。出震五天。婆心濟世。妙演一乘。觀衆生之受苦也。則惠施法乳。傷諸子之未覺也。則指示衣珠。有以蕩開迷雲。俯運玄猷。闢大悲之室。啓方便之門。窮究性相。廣博靈文。皆於此平等之中。推暨無窮者矣。

乳師學院開學日之演說

作古(庵)

今日爲本院開學之期。克全法師。堅欲命余演說。數辭不獲。祇得將自所思。有得者。一爲諸君罄之。有瀆清聽。殊深慚愧。然所云爲何。曰。余等因何而求學耶。余等求學以何爲目的耶。求學之態度應如何。尋討之方法將奚適。且用述之。

學。烏乎欲求。則學之不易得也。可知矣。孔氏以朝若聞道。夕死未足慮。而道之與生死重且大。乃學之欲求。益可知。莊子云。大哉死乎。又曰。哀莫大于心死。道可以濟心。心死卽證。證而後何畏乎身之死哉。苟反之。學之未求。道之未得。生死繼之。苦惱嗣之。六道四生。任運流轉。千劫萬生。一墮不復。吾其哀矣。以斯而應學。夫學者志也。志有小大焉。譬之蝸與鸞鳩。翱翔于數仞之上。以爲足。若鵬

者。搏扶搖九萬里而上之。則吾等學蝸與鸞鳩。折學鵬鳥乎。余則以鵬而云然。蓋小學而小知。大學而大達。佛之所以超類拔萃者。以其學之大也。若凡夫二乘者。泥空執有。如蝸與鸞鳩之笑大鵬。學既不精。所得亦寡。故皆在佛之呵斥憐愍中也。至此吾可斷言曰。感吾生死而求學。廣吾心志而求學。欲了究竟而求學。希得佛果而求學。如斯學之極矣。

既學矣。惟聖人。不以自心爲心也。不以匹夫之心爲心也。以自心則私。以匹夫之心則獨。私不可以利他。獨不可以益衆。大覺之旨。要在利生。大事因緣。惟因濟衆。佛以衆生而學。佛以衆生而成。吾欲學佛之學而學。吾欲成佛之成而學。不如是。非謂學佛。更安希得成。既不得成。則所學也未至。或以未至而曰。至。不啻半途乃止。卽學亦小者云爾。且私其學。悖其學。道非大公。古儒尙不取。學佛者何欲取之。故學大人之學。以利自。以益他。以教衆。用助自學之究竟。則此吾等應持爲無上唯一之目的也。

欲圓滿其學。猶視其所持之態度爲如何。態度不真。學亦多苟。且不足以充其學。不充其學。亦有態度以致之。曰慢。曰狂。曰僞。曰縱。曰飾。慢則無應其求。狂則恣放不羈。僞則自恃不服。縱則任性牽遲。飾則虛衷不實。皆求學之大弊也。吾應持者。曰謙。曰敬。曰謹。曰

勤。曰虛懷。謙而有學。敬而可求。謹而不弛。勤而不廢。虛懷而可以納衆。學則富矣。不如是。不足以求學。不足以求究竟之學。更不足以求大人之學。學之得以圓滿。態度可以判之。吾人于此應加深省也。

吾且進而以言方法。夫方法者。如尺度軌則也。無尺度則不成方圓。無軌則亦不成正範。故凡求學。離乎方法。而能得良好之結果者。恐殊稀有之事也。然方法云何。

(一) 客觀的

(二) 演繹的

(三) 比較的

(四) 決擇的

(五) 歸納的

語云。當局者迷。旁觀者清。學問亦如是也。倘學者即以所學爲自境。則必爲其所學之魔力而攝化。故當求學之初。必以客觀爲自居之位置。然後從事演繹。細縷分拆。察其幽祕。觀其精微。以推蔽之功。成比較之點。或勝或劣。明鑒無訛。對勘之餘。決擇尙矣。得其是者。綜而合之。歸納既成。則求學之方向定。而所求之得道矣。然吾猶有一言以爲諸君告。即吾等之地位。同以求學爲目的。故

應以學者自居。夫學者非賤微之名詞。無問何人。皆得稱之。莊子云。吾生也有涯。而知也無涯。則可知學之道。雖畢生不能盡。而由幼至老。同居學者之地位益可知。至如法師先生之謂。似爲尊詞。實猶學者耳。蓋所謂法師者。有自他二義。自者。以佛之法爲法。以佛之所法者爲師。他者。以佛之法爲法。法以佛所師而師。師居于間者。乃學者之位置瞭然矣。惟尊貴之義。則在相稱之人。若吾等得充分學者之人格。其尊貴亦在相稱之人。苟判名義。但亦有以名義相譏刺者。故知尊賤非在名句文身之間。乃別有至心爲主持也。其先生之義。不過先我而生已耳。何莫非學者之位也耶。吾言至此。大旨已明。惟希諸君加勉。庶斯不違本願。亦所以報克公之一番苦心也。

松江超果寺乳師佛學院研習部開

學演講

(悟賢)

悟賢業深障重。幼時失學。長無所知。今也何幸。而得親近於肇老法師。及諸公之道。隆學富。充賜無上醍醐。使賢等堪藉此以爲成佛永遠之進程。可謂知識難遇。今已遇。佛法難聞。今得聞矣。然而人生於世。各有所求。衣食住三。尤爲重要。以衣爲被體。無衣則不

殊禽獸。食爲充腸。無食則難維生命。住爲蔽雨陽。無住則寒暑侵逼。是皆吾人從生至壯至老。終日奔波。莫不爲此三者所困迫者也。至若求官博譽。爲利祿之徒者。更不足舉以議矣。總上諸端。吾以一言括之曰。向外馳求而已。即教中所謂衆生迷倒。認物爲己。長劫漂流。莫斯爲甚。以眞性之外。皆爲虛妄。生滅。故孔子以富貴浮雲等視。老子不貴難得之貨。雖爲行人設妨之說。要皆令人務道不務名。務實不務虛而已。詎有他故哉。今本院克公。組織佛教四縣聯合會。以維僧綱。復辦乳師學院。教養人材。其志其願。不可謂不大矣。夫克師既有是志願。而吾人來院求學。亦應秉此勿逾。悟翳今敢更將志願二事。特與諸同學詳說之。(一)曰「堅志」。志不堅。則遇難便退。詩云。靡不有初。鮮克有終。語云。人而無恆。不可。以作巫醫。就世法言。志之堅與恆之難也。如此。况夫學佛乃三大阿僧祇劫事。則其艱難。尤必百千萬倍而上之。而吾人可不勉乎。良以菩提之心。難發而易失。所謂難發者。因緣相待故。易失者。魔障衆多故。語云。道高一尺。魔高一丈。是知立志學道之未可易易將事也。苟志不堅。則初心捐棄。勿乃大可哀乎。(二)曰「發願」。不發願。終無成功之日。如修淨土者。須發願迴向。否則即無往生之理。吾儕來院求學。而所求者佛法。非世間之衣食住與夫名利之

繫縛法也。所學者佛道。非世間之邪道。魔道。與夫外道也。佛以無上菩提爲志。道度濟衆生爲願。悟翳與諸同學來院親近諸公。亦當之是志願而求之。則日新月積。道學自成。將來弘揚正法化導後覺。使後覺復起化導。如是則化化不絕。世世無窮。藉此以報佛恩。則恩無不報。舉是以答諸公。知諸公亦必心應而默許矣。

前題

(照中)

今日是本院開學之第一日。諸位同學雲集此講堂。可謂勝聚也。中經克公。幾翻催促。發表求學目的。然而登台講演一事。頗非易易。用固辭不獲。不得已勉強從之。無奈鄙性癡拙。有語遲納。每照本宣科。尙多抵牾。何能憑空杜撰。立論大方。如上來諸公。所講之嘉言善猷。中聆之茅塞頓開。蓋諸公所有皆金石之論。以中繼之。似狗尾續貂。班門弄斧。言出一時。恐爲知者笑。然既登台不能匆遽而退。又不能緘默不言。夫言須有章。乃能動人聽聞。今略釋講演之題意。夫講者是說明一種事實與理由。演者是形容一種事實之情景。如今日之事實與理由。大概來賓以贊助賀成立論。同學諸公。以本身求學之志願立論。自愧材朽。出家未久。忝列僧倫。心未染道。年來奔馳。毫無裨益。日惟追逐塵勞而已。復憶曩時。有如隔夢。今來松有日。素仰克公之爲人。奈相見無由。幾於抱刺滅。

字之態。後于六月中旬。得友人接見。而克公爲人蘊如也。傾談間。議論風生。具有素志。以宏法爲負擔。今修葺將告成功。不日有乳師學院之創辦。中聞喜之請留頰以償其願。當蒙克公允諾。中不勝感激之至。情因佛學幽深。非澈底研究。不能達其意趣。今幸得克公之提拔。中雖盲啞無知。亦可以因教入道矣。茲者勝友佳逢。得諸善知識。不憚唇舌之勞。諄諄誥戒。并贊成功。用反求諸已。勢須真心向學。堅毅不更初志。方能學有進而志有成。庶不愧比日來賓之希望。創辦人之苦哀。吾儕求學之素志。中雖不敏。願與同學諸公共闢前途之進步云。

窮僧之德

嘿 厂

德者。慈悲也。慈悲人本諸同體。具足無緣之心念。而然也。既念同體。恆順衆生而行之。謂德。豈必務有緣。揮七寶使千金。始可爲德。讀般若經。有許多無住色聲香味觸法之功德。垂訓世人。總在吾人之應無所住而生其心。何功而不可行。何德而不可立。昔梁武帝問達摩大師曰。朕卽位以來。造寺寫經。度僧不可勝數。有何功德。師曰。並無功德。帝曰。何功並無。師曰。人天小果。有漏之因。雖有非實。帝曰。何謂真功德。師曰。淨智妙明。體自空寂。如此功德。不於

世求。然則達摩之謂德。武帝尙不能爲。况其餘人耶。且德有三。性德、心德、功德也。所謂性德者。自性清淨。周徧法界。眞如體內。本無自他。平等會中。誰分凡聖。色可當空。空不異色。全空是色。全色卽空。眞諦理也。泯一切法。諸法趣眞。此趣不過。俗諦理也。立一切法。諸法趣俗。此趣不過。中諦理也。統一切法。諸法趣中。此趣不過。情與無情。同圓種智之德者。上也。所謂心德者。知解存心。行事合理。見善必嘉。見惡必戒。扶孤救貧。拔苦與樂。意底光明。口中眞實。我有法者。人求必說。我有食者。人乞必與。毋傷蚊蟻。毋食牛羊。勿圖名利。勿爭是非。事理雙彰。因果不昧之德者。次也。所謂功德者。齋僧供佛。燒香燃燈。造寺立塔。塑像裝金。濟急濟渡。修橋補路。施粥施衣。施藥施棺。立醫院。設學校。養殘廢。育嬰兒。時至荒年。減價平糶。造救生船。以救水患。備消防隊。以防火災。見功得名。施而望報之德者。更次也。然此功德。皆有力者爲之。非窮僧之所能爲也。但有心立德。亦在在可行。禮敬諸佛。稱讚如來。參禪聞法。念佛談經。親近師長。孝順父母。此其日用修行之功德也。收攝愚魯。調和剛強。愛語樂說。利行同事。隨力隨分。大喜大捨。此其處世利人之功德也。此功此德。非遠大難行。苟能篤行之。不獨積德累功。獲人天之果。小則三乘方便之法。大則一乘實相之理。俱不外乎是矣。假

如以無我無人無衆生無壽者修一切功德。即得佛之所得也。金剛云。所言善法者。如來說即非善法。是名善法。又云。心住於法而行布施。如人入暗。則無所見。心不住法。而行布施。如人有目。日光明照。見種種色。可以見慈悲之心。斷斷乎其不在經濟作用耳。願與窮僧而明者鑒之。

爲山東歷年內亂被兵匪擾害枉死 男女各冤魂修齋荐度勸募功德啓

(王弘持)

樂善好施的諸君。我們所住底濟南。現下算是安靖了。今天痛定思痛。回想去年九十月間底光景。四城戒嚴。各街罷市。佛山架礮。城下兵臨。假使天不眷佑。兵匪潰圍。我想室家性命。憂患凌辱。勿論如何。總要犧牲一些罷。好呀。此刻雖受些損失。比較那些戰地被難的同胞。總算僥倖得多呵。正爲如此。還有一點我們是要注意的。當大亂時。一般受打受罵受詛索受威迫受欺凌底老百姓。他們身當火線。虎狼在前。刀槍在後。呼天不應。鑽地無穴。求生不得。覓死不能。身如錐刺。心似箭戳。實有許多耳不忍聞。目不忍視。受千奇百怪的痛苦。現在骨肉離散。死傷狼藉。苟全性命。無家可

歸。雖然多少得着些賑濟。境况也就可想了。其實這樣還是活着的。尚有一些更慘呀。老老幼幼。女女男男。懸梁服毒。跳河投井。和一部分被搶被逼被嚇被詐被姦被淫被搜索被勒派。向守禮法。無力抵抗底青年婦女。含羞忍慚。一死塞責。大仇未報。懷恨不甘。我也不便細說。但請諸公推想吧。據佛經說。凡屬這樣命終的。都名橫死的怨魂。沈寃待訴。無穴可依。苦楚淒涼。言不能盡。要是得不着懺悔。作魔興祟。早晚還要現出一些不可臆料底事情。到了那時。不問誰何。直接間接。都要受着些影響。我們爲憐憫他們底遭際。救濟這類底魂靈。免除未來底災害。培養大家底慈祥起見。擬於本年七月十五中元勝節以前。約合善信。同發悲心。就東關淨居寺叢林恭建莊嚴道場。諷經拜懺。兼做施食。很想藉着各方長者的仁慈哀愍。仰憑 諸佛菩薩的智慧方便。敬爲此番及自民國以來歷次內亂。受種種兵災匪患之山東界內各類慘死的孤魂。并純粹愛國。附和革命。斃於官吏兵匪底各界青年男女。追懺已往。求福將來。早脫沉霾。速消業障。惟以功德廣大。手續繁多。心曠力薄。恐難勝任。因此我們特寫出這個公啓。是想就某等底愚誠。仗大家底數力。鼎力提倡。尅期告成。至於助法助財。祇要發心慈憫。即是無量布施。儘可不必勉強。須知人世善心一動。即有

神聖暗中扶持。何況幽冥苦惱。九死九生。這些流離轉徙。可哀可悼。底冤怨鬼魂。我們隔河觀火。此次雖幸脫大難。假使稍加推究。人非木石。設身處地。不知還要加上許多說不出來的難受呵。現因款無確數。一切未能定規。至應採何方法。諷何經卷。齋期幾日。延僧若干。用何設施。他們方能多得一些利益。那都全靠各大善士同情心底多少而定。倘因路遙事阻。不便寄資加入。那嗎。各能隨力大小。於十月初一。三月清明等節。就地籌辦。大慈大悲。尤為自種福田。受益廣遠。

西藏文化與中國及世界之關係

頃在北大社會科學季刊第三卷二號上閱日本河口慧海君在北大講西藏文化發達史一版。甚有關係。其文會載京報副刊。其詳另有河以君之西藏傳印度佛教史此文為朱

希祖筆記

(靈華)

(一) 西藏文化開于中華之女后。西歷六百三十年頃。回祖穆默創教時代。西藏王宗贊倉甫。屢寇中國。唐太宗以文成公主嫁之。公主多才。其嫁宗贊也。有四條約。(一) 興佛教。(二) 從印度傳入佛像之最貴者。以其一貢中國。(三) 造文字。(四) 廢蠻俗。(彼時尚有食人俗) 四傳以後。藏又寇中國。

唐英宗又妻以金城公主。金城主 *Princess Wencheng* 王為宗贊後振佛教之第一人。(按唐書太宗二十一公主無文成之名。亦無英宗及金城之名。蓋史失之耳。)

由此條論之。知中國與西藏邊防上及文化上之消長。又知女子創造文化與世界文化有關係。

(二) 西藏為印度文化發源地。婆羅門子河西北有山曰 *Meru*。歡喜山。為文化最高之地。大自在天所居。今河人于歡喜山都以為聖地。多往登以洗罪惡。蓋大自在天為印化來源。南隨恆河以入印度也。印度大詩史盛稱歡喜山之華美建築。印人謂赴恆河禮拜七次。猶不如赴歡喜山禮拜一次。可證其崇拜文化發源地矣。

由此知西藏文化與世界文化來源大有關係。蓋有人謂印度乃世界文化來源。而印化又來自西藏也。

(三) 藏文精切譯經。過于漢文。文成公主派十六學生三菩提等遊學印度。造藏文。因漢文經典譯者。華人自視太高。以國情為主。往往有刪改遷就。漢譯不若藏譯。

由此條則佛化在今日完全為世界公共之物。而究從中文乎。從藏文乎。因印文恐已不全。佛化若在世界成一大問題。

則西藏文化在世界上已成大問題希法意)

四)佛生日之異傳。 据實文佛誕成道入寂皆四月十五日。而

漢譯則更誕生為四月八日。成道為十二月八日。入寂為二

月十五日。(靈華按此處不知其何据涅槃經或寶積經有

佛黃弟子詳述二月十五花盛開時涅槃之理由似不至誤

傳至此也此條雖小向與佛界亦頗有關特不知河以慧海

君何据爾

(五)藏王實行共產之失敗。 Tisong Detsan 替生地生王

之子曰 Muni Tsumo。 母那宗包為王子時。至佛寺。見僧

侶之共產生活狀況甚羨之。由來僧伽 Shanghai 二字。為

和衆團之義。頗似今之共產主義。王子遂欲推行于全國。會

父王卒。母那即位。即下令全國實行共產。于是一班貧民。驟

得分他人之產。遂偷安坐食至盡。不復努力生產。未及一年。

貧者仍貧。而富者仍富。王再發均產令。嚴為監督。貧民始則

稍改舊惡。不久如故。貧富仍不能均。王亦無如何。一日以語

某喇嘛。喇嘛曰。是無足怪。王欲均貧富。蓋重視教育。須精神

可以享受物質。幸福方可成就。母納王欲急就。反致社會擾

亂。其繼母惡之。遂廢之而立己子。于是西藏共產法遂失敗。

照第五條。則共產一節。藏王母那宗包曾試驗。而喇嘛亦深知其

失敗之故。喇嘛從精神物質兩面上立論。極有卓見。尤足為今世

界之大供獻也。希天下無論佛界非佛界人士。于前數節一研究

之。

海潮音月刊社募集基金啓

閻浮提人。香味光明。不作佛事。賴以依止。厥維言教。然方言未融。聲浪有限。豎窮橫絕。文字尙焉。我佛說法。三百餘會。鐵圍結集。橫塞鹿苑。震旦著述。充滿龍藏。人壽幾何。算沙徒歎。後有作者。得乎蛇足。雖然人海者機。網目者教。歸元無二。方便多門。四論十支。發揚性相。三部五教。無礙台賢。文事佛事。不一不二。隋唐而降。聖道陵夷。著詞章者。溺於支離。薄名相者。陷入顛頓。枯寂於禪。禪壞其禪。迷信於淨。淨染其淨。權侗於教。教失其教。釋迦已去。彌勒未來。嗟我羣倫。瞽盲誰悲。加以天演顯夢。迷悶神州。社會怒潮。飄搖冰海。羣兒舞火。四面俱焚。惡鬼吮血。十方同慨。是非高張法幢。橫磨慧劍。何以摧邪顯正。度世救生。覺社同人。自忘譴陋。民國七年。季出叢書。五期滿足。易為月刊。名海潮音。作暗室燈。議論公開。思想互助。上承絕學。下應潮流。慘淡經營。於茲七載。在杭在滬。遷漢遷京。來鴻去燕。候煖謀生。其迹可笑。於情堪哀。經費收支。雖應桴鼓。基本虛懸。難免曇花。會議結果。集二萬金。存儲生息。藉資周轉。夫以五洲之大。物質之雄。人心之須。佛化之貴。此一線慧命。不能滋養之。雖為敵刊之咎。甯非世界之羞。所冀大力宰官。多金長者。共出身手。廣施法財。心燈一照。光明無窮。我佛有靈。拈花微笑。此啓。

佛歷二千九百五十三年海潮音月刊社同人頂禮

如有發心捐助者款寄上海梅白格路宏昌里一二一號醫學書局丁福保先生代收

新捐助本社基金人名列左

- 孫厚在 洋一百元收
- 趙子中 洋一百元收
- 彭少田 洋二百元收
- 袁立齋 洋五十元收
- 王森甫 洋六百元收
- 劉碩廷 洋十元收

海潮音月刊社募集基金啓

熊雲程	洋二百元收	唐繼堯	洋二百元收	傅子揚	洋一百元收
梁超穆	洋二十元收	何達夫	洋三十元收	曾子卿	洋十元收
王九齡	洋三百元收	光孝法會	洋五十餘元收	康寄堯	洋三十元收
釋仁山	洋二十元收	釋轉道	洋五十元收	釋戒常	洋四十元收
釋淨心	洋五十元收	余毓溥	洋一百元收	釋轉伏	洋十元收
李一支	洋二十元收	求同生淨土人	洋一百元收	藕香精舍	洋一百元收
李靜修	洋一百元收	周聖戒	洋一十元收	張省凡	洋一十元收
陳文奎	洋十元收	張企周	洋十元收	陳遲聞	洋三十元收
孫行素	洋壹十元收	問聖慧	洋二十元收	周嘉良	洋三十元收
吳退齋	洋三十五元收	王尙善	洋二十元收	梁濟公	洋四十元收
黃覺元	洋壹十元收	羅允謙	洋二十元收	黃勵志	洋壹十元收
釋善慧	洋壹千元 <small>已收日幣二百元 約華幣一百六十元</small>	石奇湘	洋壹百元收 <small>祈過去先人 早生淨土現 在父母健康</small>	蔡仲光	洋五元收
根泰廠	洋二百元收	劉達儒	洋三十元收	馬慧樹	洋二十元收
陳源祥	洋十元收	釋轉塵	洋二十元收	釋廣週	洋一十元
釋慧賢	洋二十元	僧瑞子	洋三十元	陳喜亭	洋三十元
釋轉武	洋一十元	楊振仁	洋二十元	葛誠淨	助洋二十元收
王誠普	助洋二十元收	錢誠善	助洋二十元收	盧誠德	助洋二十元未收
王誠妙	助洋二十元收	蕭誠法	助洋十元收	吳誠明	助洋十元收
潘誠性	助洋十元收	吳誠慧	助洋十元收	周浩雲	洋十元收

羅典謨	助洋十元收	翁富娘	洋四十元收	朱獻文	洋四十元收
周詒柯	洋四十元收	岳秀華	洋二十元收	郭曾基	洋二十元收
張一塵	洋二十元收	汪家玉	洋二十元收	金天翻	洋二十元收
劉柏森	洋五十元收	天童寺	洋五十元收	彭大融	洋十元收
超果寺	洋二百元未收	釋寬揚	洋二十元收	釋海曙	日洋十元收
圓性和尙	洋拾四元收	蘇慧純	洋三十元收	無名氏	洋拾元收
蔣特生	洋拾元收	星洲龍山寺	洋八十元收	甯遠蘊	洋十元收
南洋檳城佛學研究社	洋一百元收	北京仁護國法會聽衆捐印書	洋九十二元收		

海潮音月刊社基金社董題名自捐二百元以上及代募三百元以上者

王森甫社董 曾捐六百元
 王九齡社董 自捐並募唐省長三百元
 釋善慧社董 自捐及募翁富娘共日幣五百元
 李近聰社董 募李靜修求同生淨土人藕香精舍等三百餘元
 彭少田社董 曾捐二百元
 熊雲程社董 曾捐二百元
 黃梅生社董 勸辦時曾捐鉅資者
 王詠香社董 勸辦時曾捐二三百元以上者

其有曾自捐二百元以上或募繳三百元以上而未查及者若蒙示知不勝感謝

海潮音月刊社公啓

茲敬推

諸公爲本刊撰述人員時以大箸惠投爲荷

一 沙門

釋印光	釋諦閑	釋圓瑛	釋善因	釋可端	釋仁山	釋持松	釋常惺	釋守培	釋空也	釋大勇	釋戒常	釋大敬
釋會覺	釋能海	釋會泉	釋善慧	釋果瑤	釋大剛	釋顯致	釋觀空	釋嚴定	釋滿智	釋晤一	釋智三	釋光霞
釋願修	釋會中	釋法尊	釋法芳	釋漱芳	釋性修	釋克全	釋象賢	釋一厂	釋明禪	釋開悟	釋隱庵	釋現月
釋超一	釋永祚	釋墨禪	釋枕山	釋大醒	釋迦林	釋曼殊	釋多厚	釋又山	釋寄塵	釋妙空	釋體參	釋宏渡
釋恆慚	釋妙吉	釋覺慧	釋覺初	釋澈空	釋寄瀨	釋梵燈	釋身倫	釋昱山	釋雙泯	釋仁虛	釋弘傘	釋太虛

一一 居士

歐陽漸	韓德清	章太炎	梁任公	梅樹雲	范古農	張化聲	蔣竹莊	王弘願
唐大圓	王與楫	張純一	劉靈華	楊棣棠	李榮祥	傅佩青	葉青眼	杜萬空
邢定雲	繆鳳林	景昌極	王恩洋	湯用彤	李石岑	李慧空	謝錡陳	康寄遙
陳慧音	黃懺華	劉慧如	張怡蓀	羅膺中	陳善勝	鄭五空	龍慧濤	韓君釗
鐘定慈	劉洙源	盧佛慧	邵福宸	張宗載	甯達蘊	方能學	羅傑	王佛願
王真嵩	張善長	李善樸	丁仲祐	李觀初	駱德先	沈月華	朱慧明	王佛生
李證剛	曹衲安	胡伯翔	略季和	胡寄塵	李證性	聶雲台	孫志鈞	劉子充
陳維東	王錫光	黃石安	盧燮卿	趙南公	陳伯熙	劉顯亮	曾樂玄	帥容民
臧貫禪	甯墨公	王少湖	唐大定	周緯庭	周浩雲	陳慧乘		

遺社通告

每逢星期日下午一時半至四時恭請
大法師大居士研講大乘經論

▲遺社簡章

做東林舊規設於法藏講寺由與慈老法師月泉法師了了法師
李近聽蕭沛然趙楚天陳秉良居士等集合同志推
興慈法師為主依自己宗仰研誦經論每星期由講主召集
一次互相策定名為遺社簡章列後
(一)社員願入社者由社員二人以上介紹之
(二)時間星期日下午四時至七時止
(三)書籍參看書由法藏講寺借用不得移出
(四)經費暫定每人每月納費一元
(五)地址上海西門外唐家灣小菜場北面法藏寺內

西方方法會通告

每逢星期日下午四時至六時舉
行念佛會并開示淨修法要
上海西門外法藏寺謹啓

根泰和合粉質淨素口味鮮美敬讚數言以為隨喜

肉食者鄙 大德曰生 古有明訓 蔬食菜羹 止惡修善
齋戒為首 云何難行 無以悅口 智慧工巧 換骨脫胎
攝香積英 儲調和材 妙味無窮 隨心自在 一念慈祥
六根清泰 免殺免罪 省事省錢 合勸世人 結歡喜緣 慧業

各南貨店均有經售
上海中國根泰和合粉廠啓

總發行所 大世界後西藏路底 電話中央七六八七號

▲▲明年本刊減價之預告

前本刊定價預定全年照收大洋三元郵費三角在外而印刷所有時誤印為在內以致不能齊一今為優待讀者起見自第八年第一期起凡來總發行處預繳全年刊資者連郵費祇收大洋三元唯在各流通處定訂者仍須納三元三角又如不預繳者亦不能享此權利國外訂購者仍酌加郵費

如患感冒傷風

必需先將腸胃潔淨即投以微利
潤腸之品可也紅色清導丸正
導滯之妙品藥丸微小功力和
服後立愈專治大便通暢有序能
傷風立愈專治大便通暢有序能
不調肝火上升疾痲病頭痛
肝熱等症能使口氣芬芳皮膚清

服用清導丸

大便秘結患者

往往易感傷風

潔清兼治痔症苦對年人
于老便

祕結及孕婦產母均可服用
肚腹絞痛不舒之虞亦無
止之慮凡經售西藥者均有
清導丸出售或直向上海西
六十號韋廉士醫生藥局函
一瓶大洋六角每六瓶大洋
郵力在內收用郵票

胃不消化遍體溼瘡

此小兒曾患是症及服用嬰孩自己藥
片始獲痊愈
嬰兒及小孩往往多患瘡癩或乾溼癬癩
等症者居多實緣胃弱不化或腸內積滯
所致也每因飲食不合或過飽之故若以
嬰孩自己藥片使其腸胃清潔有序則皮
膚諸恙立即全愈皮膚光潔

即如山西平遙徐家鎮三
源當馮敬業
先生令郎為
證書足可為
據矣馮君來
示云小兒曩
患胃不消化
遍體溼瘡并
夜不安眠等
症

症自服用貴藥局嬰孩自己藥片立見功效
效遍身溼瘡焦乾飲食亦漸次加增夜較
亦安睡如恆現下小兒身體壯健均
前數倍或直向上海西路六十號韋廉
有出售藥局函購每一瓶大洋六角每
士醫生藥局函購每一瓶大洋六角每
瓶大洋三元郵力在內收用郵票

分發行所

南洋新加坡轉道和尙
南洋檳城佛學研究社
南洋新加坡覺覺社
台灣台中佛教會
台灣基隆月眉山
安慶迎江寺
安慶閱經樓佛經流通處
上海梅日格路宏昌里一二
一號醫學書局
上海四馬路泰東圖書局
上海世界佛教居士林
陝西西安中華書局
廣州永漢北路開智書局
泉州開元寺
四川新都寶光寺三義廟佛
經流通處
福州佛經流通處
廈門火燒街佛經流通處
嘉興佛學研究會
長沙南陽街泰東圖書分局
長沙佛教正信會
鎮江佛學研究會
太原山西佛教聯合會

河南開封佛學社
南京太平街泰東圖書分局
北京西城隊佛佛寺佛經流通處
武昌察院坡佛經流通處
漢口佛教會佛經流通處
日本神戶中華會館
日本東京支那時報社
宜昌天官牌坊佛經流通處
沙市絲線街佛經流通處
重慶佛學社佛經流通處
成都一音佛學社
成都肅記佛書店
濟南南新街佛經流通處
綏遠京綏鐵路公積板工程處
江蘇泰縣北門外犁頭街佛經流
通處
蘇州三茅觀巷沈宅
如吳佛教利濟會
杭州佛學會
甯波三寶經房
牯嶺大林寺佛經流通處
松江超果講寺
北京東四五條佛教圖書發行所

注意
定閱諸君如有遷移或地址其他因問之務必將姓名地址寄
（一）定單
（二）姓名
（三）在何處
（四）原寄何處
四項詳明
細開明
即便
辦實
定戶
多筆
此四項
無從
查特
聲明
希鑒
亮

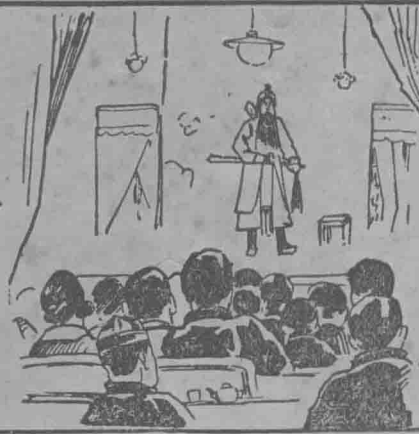
<p>佛歷二千九百五十三年九月二十日 中華民國十五年十月二十六日</p> <p>出版</p>		<p>上海四川法藏寺 出版者 海潮音社</p> <p>上海四川法藏寺 編輯者 海潮音編輯處</p> <p>上海四川法藏寺 發行者 海潮音發行處</p> <p>上海漕河涇 代印者 江蘇第二監獄</p>		<p>太虛法師 主編 持刊</p> <p>海潮音</p>		<p>月出一冊 費須先惠</p> <p>零售每冊定價三角 郵費國內二分半 國外八分</p>		<p>定價 全年十二元 半年六元 三期卅元</p> <p>預約 全年十二元三角 半年六元八角 三期卅元</p> <p>書價連郵費 國內 國外</p>		<p>日本照國內 價大小通用 郵章如有改動 得照比例增減</p> <p>日本照國外 郵票代 價大小通用 郵章如有改動 得照比例增減</p>		<p>廣告價目表</p> <table border="1"> <tr> <th>等第</th> <th>底面</th> <th>封面</th> <th>封底</th> <th>內面</th> <th>背面</th> <th>附載</th> </tr> <tr> <td>特等</td> <td>全面</td> <td>四十元</td> <td>半面</td> <td>四十元</td> <td>四分之二</td> <td></td> </tr> <tr> <td>優等</td> <td>內面</td> <td>三十元</td> <td>背面</td> <td>三十元</td> <td>八分</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通</td> <td>其餘</td> <td>十八元</td> <td>十元</td> <td>六元</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		等第	底面	封面	封底	內面	背面	附載	特等	全面	四十元	半面	四十元	四分之二		優等	內面	三十元	背面	三十元	八分		普通	其餘	十八元	十元	六元			<p>廣告概用白紙 黑字如用色紙 或彩印價目另議 繪圖刻圖工價 另議連登多期價 目從廉欲知詳 細請至上海四 馬路泰東圖書 局或塘山路郵 局二十一號本 社接洽遠地函 詢即行奉復</p>	
等第	底面	封面	封底	內面	背面	附載																																					
特等	全面	四十元	半面	四十元	四分之二																																						
優等	內面	三十元	背面	三十元	八分																																						
普通	其餘	十八元	十元	六元																																							

軟弱操勞過度之男女無論其生活之程度如何均以韋廉士大醫生紅色補丸為恢復康健之妙品戰士效力

京劇著名鬚生

聲稱韋廉士大

醫生紅色補丸

如何使其精神
恢復胃納增進
身體強壯有力

局原班郵送各一本可也

疆場戎馬倥偬震腦疲筋之勞役而弱其體文人埋頭窗下案牘勞形苦思研究而擾其神商人持籌握算經營事業為財政幾費評量而分其腦凡此種種韋廉士大醫生紅色補丸均能補其腦筋強其體力也不特此也婦女之患信水愆期腰背疼痛等症在中國已有數千萬之婦女證明是丸確為獨一無二之聖藥即全世界婦女由其自身之經驗而證言如是者亦復不少此外更有各國名劇家亦嘗深贊韋廉士大醫生

紅色補丸為補血健腦之

聖品即如北京著名京劇

鬚生張春彥先生者亦其

一也張君來函云鄙人寄

身劇界奔走京滬之間兼

之夜眠太遲于精神之消

耗未免過甚遂致飲食少

進體力日形瘦弱後經友人沈幼臣君之介紹服用貴局紅色補丸及服用未幾

而食慾大增繼續服用則還我壯健之面目矣爰修寸楮聊表鳴謝之至意耳韋

廉士大醫生紅色補丸凡經售西藥者均有出售或直向上海江西路六十號韋

廉士醫生藥局函購每一瓶大洋一元五角每六瓶大洋八元郵力在內

倘閣下需閱看此衛生小書乃是分文不取敝局印有名醫康健談嬰兒

衛生指南等小書如欲索取即寄一明信片填明姓名住址寄至韋廉士醫生藥

北京著名藝員
張春彥
君玉照

中華郵政特准掛一百六十四號認爲新聞紙類

佛歷二千九百五十三年十二月

第七年 第十二期

海潮音

海潮音社發行

海潮音第七年第十二期要目

英國克爾夫人贈印度菩提場攝影(二幅)

太虛法師答字林報西人關於佛教之問題

論佛法應如何普及今世

道佛教育說要

中和與極端

江易園先生蒞安徽第二師範學校講演詞

因明學講要

印度六派哲學講要

修唯識觀

為武昌佛學院告全國佛教書

大學述要

附載

日本佛教視察團來華紀實

湘鄂佛教之新變動

各地推行佛法之消息

印光法師對於佛光社之訓詞

印光法師讚

佛光祝詞(一)(二)

太虛

弟子

唐大定

黃懺華

唐大圓

唐大圓

唐大定

唐大定

唐大定

唐大定

唐大定

唐大定

唐大定

唐大定

唐大定

唐大定

唐大定

唐大定

本刊遷移紀念

逕啓者此後凡直接向總發行處預定本刊全年者減收大洋三元郵費三角在內其代流通或不先繳款及向代售處訂者仍照每冊論價特此通告各購閱本刊者 海潮音發行處謹啓

海潮音社總發行處特別通告

敬啓者目下曠屆年關在在需款用度務望各地之未預交刊費及流通處之未曾付清者均祈在陰歷臘月十五以前匯寄敝處以資周轉勿使本刊受困應付無從則代派處及訂閱諸大德之功德尤爲不可思議亟盼款臨忻企無既

西方法會通告

每逢星期日下午四時至六時舉行念佛會并開示淨修法要

上海西門外法藏寺謹啓

禮樂之真義及其應用……經論摘要講演錄……三論宗在佛學上之地位及其價值等……

印光法師言劉壽民居士書
上印光法師書
真達法師與佛光社書附答書……復向喬楚居士書等……

題繁不錄

大慈菩薩讚佛懺罪回向發願偈頌解

湖南佛教聯合會召集會議通啓

詩林

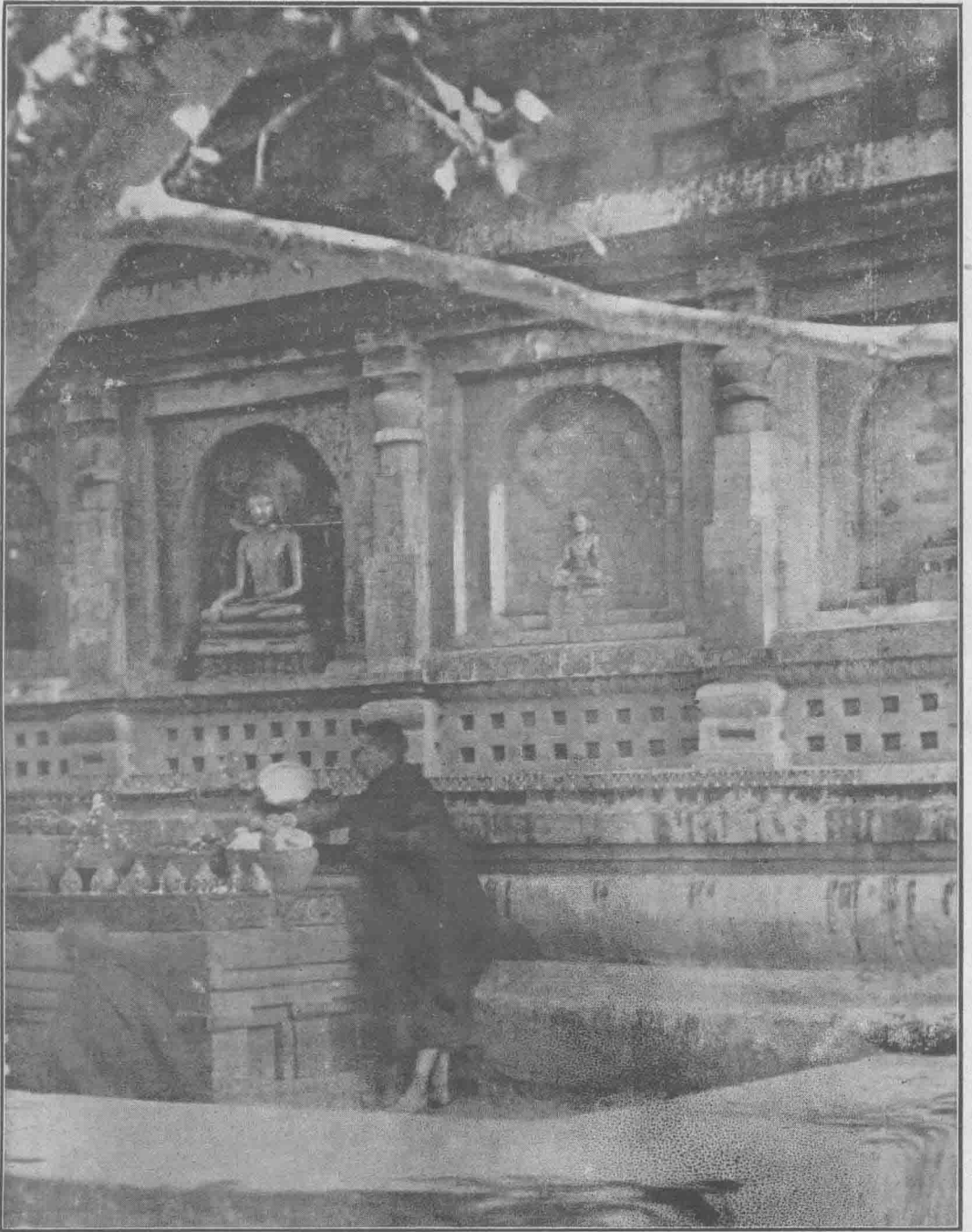
通訊

江謙

江謙

(贈人夫柔蘭克國英) (一其) 影攝場提善度印

(贈人夫柔蘭克國英) (二其) 影攝場提菩度印

海潮音社社員入社志願書及簡章

具志願書人

籍貫

省

縣職業

今發心爲

海潮音社社員并繳納入社費

元伏冀

鑒核登冊爲荷

佛歷二千九百五十年

月

日立志願書人

具

社員簡章

(一) 責任 每年預先納社費二元并徵求社員及搜集名著推廣發行之義務

(二) 權利 本社接收社費即贈閱本社出版之海潮音一年且享有磋商討論質疑問

難及介紹社員得受本社加贈一分之權利

恭賀

年

禧

海

潮

音

編輯
發行

部

鞠

躬

恕不另簡

言論

太虛法師答字林報西人關於佛教之問題

(一) 陳維東君華譯的來問

字林西報主筆先生大鑒。閱貴報載當今著名太虛法師。在尙賢堂講演一節。法師思想超俗。素所欽佩。鄙人今謹從貴報求教。關於佛家之思想及生活之疑點四。想法師博學。當不吝教。則受益者豈只鄙人一人也哉。

(一) 據佛家之因果必然律。大本因之信仰。是否全無理由。

(二) 吾人何故不應仰賴順從此大本因來支配吾人之自動的良心與自意的判決。及來體會人物個性相互交感之快樂與人物好任意支配之嗜好。

(三) 夫此可愛而真實的大本因人格之存在。與其能任意支配生物非生物之一切關係。乃宗教之最有價值有理性的推論。而佛教獨斥其非。但此二說。皆爲人羣之所信服。皆在人類中放大光明。二說既如此相違。吾人將何以知其二者相互或比較之價值乎。

(四) 上帝之旨在促進生物之繁盛。妙在救人卽于此世界之中。不必退出此世界之外。凡接近之者皆得受其直接之感應而變化其體質。豈佛陀之意。在消滅生機。逃出此如魔之世界。意謂依克己工

夫所達到之地位。得較依上帝之旨所可達者爲更有理性有價值而爲可靠且完美之最高地位乎。

中國之友謹啓

(一) 發表在字林西報的英文原函

SOME QUESTIONS TO A BUDDHIST

To the Editor of the

"NORTH-CHINA DAILY NEWS."

SIR, - Seeing the notice of the visit of the distinguished buddhist abbot, Tai Hsu, to the International Institute, Shanghai, I have ventured to present to him through your columns four questions concerning the Buddhist system of thought and life.

This I do in recognition of his devotion and his erudition and with a view to the practical advantage of your many readers.

(1) Since Karma expresses the inevitable relation of cause and Effect, is it not reasonable to believe in a Great Original Cause?

(2) Why should we not expect such an original cause to possess those attributes of self-consciousness and self-determination, and also to experience the joy of reciprocal intercourse of personalities and the zest of conscious administration of men and things that characterize man acting as a cause and constitute man's chief joy?

(3) A precious religious axiom among multitudes in the world to-day is the existence of an uncaused original person, loving and true, who consciously and mysteriously administers the relations of all animate and inanimate things; an axiom of Buddhists excludes the existence of such an original person.

What can we learn of the relative value of these two ultimate convictions as illustrated in the general enlightenment of those human societies that have founded their civilizations respectively upon one or the other of them (after making allowance for the manifest short-comings of each civilization?)

(4) How is Buddha's view that the propagation of the family is to be deprecated, that the world is

an evil to be escaped from, and that personal repression is the path to man's highest attainment more wholesome, more reasonable and, historically, more rewarding than God's encouragement to build up the family. His injunction not to retire from, but to seek out and save men in the world, and his transferring of character through directly influencing those who enter into communion with Him?
presenting my card,

I am, etc.,

A FRIEND OF CHINA.

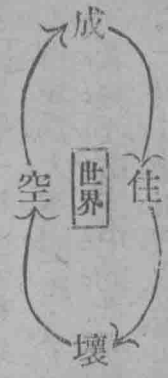
Shanghai, Dec. 6, 1926.

(三) 太虛法師的答書

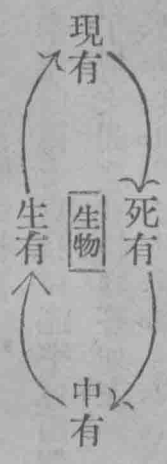
承尙賢堂李佳白博士爲我口述宇林西報所發表中國之友一書的問意。後得陳君維東爲譯成華文。余因之獲了解來問之興趣。條答如左。

(一) 各宗教或其他學派以根據「現實人物」(果)所推想其未有前之一種大元(因)無論說爲「人格的神」或「非人格的精神」及「物質」「虛空」等等在佛教的眞理上皆決然否認之。但在俗情上則隨順解釋爲欲界的天主或色界的天主或無色界的心識或物質界的原素而仍否認爲「世界萬有」唯一之「大本因」也。何者以天主心識質素等亦卽爲「萬有之一有」故此一有可爲大本因則餘一切有皆可爲大本因。餘一切有爲所生果。此一有亦爲所生果。以其理平等故。天主等不得單爲大本因。[現實人物]亦不得單爲所生果。故佛教之因果論乃是無邊無中無始無終的何者無邊虛空的世界是無數的。我們現見的「世界」與其餘無數「世界」在虛空中與「一微塵」與其餘無數「微塵」在虛空中無異的。無數的「世界」在空中或「成」或「住」或「壞」或「空」是不同時的。故「世界」的「成住壞空」是循環無端的。不得斷割任何一端爲「世界」生起。

的「大本因」換言之則任何一端皆可為「世界成住壞空」的現象之「因」及「果」的其式如下

由空為因而成為果由成為因而住為果由住為因而壞為果由壞為因而空為果故皆非特定的「大本因」或特定的「所生果」亦皆為因及為果也又無數世界中的「人物」更是無數的無生的物件若一石塊一木棹等成住壞空同於世界而生物則分為四有其式如下

由現在有活着現象的生物到有死了現象的生物由死了現象的生物到有死與生中間現象的生物由死與生中間的生物到初發生的生物由初發生的又到現行活着的生物故生物現象亦與非生物的世界同是循環無端的既無始起之點亦無終盡之點則不得指任何一點為「大本因」了

統計「生物」（無數衆生）與非生物（無數器界）循環變化的因果以察其變動的因果之關係又可表如下式

生物。非生物。皆行業。爲「因緣」所生之「果」。行業。又以心識。在環境中。活動。爲「因緣」所生之「果」。而心識。既卽爲生物之內含要素。又卽依生物。非生物。爲環境。而現起。故心識。又是生物。非生物。爲「因緣」所生之「果」。但「行業」到「生物。非生物」。是已成而必然的因果。卽自然界的因果現象。是而「生物。非生物」。到「心識」。與「心識」。到「行業」。是未成而不必然的因果。以其未成而不必然也。故有自由活動。創造的餘地。自由活動。而創造不善的行業。可致鬼獄。畜生等苦的身及器界。自由活動。而創造善的行業。可致「人」「天」。乃至「佛」等樂的身及器界。此佛教「應觀法界性一切唯心造」等之唯心論。唯識論之所建立。而教人以自造善。因自致樂。果之眞理也。

由景觀之佛教的因果眞理。一方可云是「無本」的一方。可云是「心樞」的無本。故不受任何之限制。心樞。故可有相當之自由。有相當之自由。故善惡可分。而責任應負。不可不孜孜自勉。勉人以爲善也。但此佛教之心樞的因果論。所謂「心識」。乃卽是現有的「心識」。亦卽是依「生物」爲「根」。及「生物。非生物」爲「境」。所生起之「心識」。故亦不同彼「唯心哲學」等所指爲萬有「大本因」的「心」也。「心樞」云者。但明「心」爲萬有因果變動中之「樞」紐而已。

(二) 第一問題的「大本因」既經否決。則第二問題「大本因的如何若何」自不成問題矣。但吾人亦承認發達至最高善的「佛陀」其福慧圓滿的人格精神。有輔助吾人爲善之能力。其所教訓吾人的

言說爲指導吾人覺悟之要道故吾人皈依佛法及依佛法修學的朋友

(三) 第三問題前半亦不成問題至後半所云價值則吾人以爲「認有任何大本因的宗教學派」在相當俗情上亦各有相當價值但在真理上則唯佛教有價值而餘者皆無價值吾人若以眞理爲判斷固不問於此二者之主張與信從的人數孰多也若問所云「眞理」是何物則卽前所云「無本的心樞的因果論」是

(四) 第四問題前半之上帝云云吾人既不承認任何之大本因則亦不成問題矣至後半所云「佛陀之意」云云此猶是小乘的佛徒之意而非大乘的「佛」與「佛徒」的眞義大乘的「佛」與「佛徒」的眞義則在啓導此世界他世界之人類及一切生物可以自由活動的心識引令向善的路上發達進化以各各進化到福慧圓滿之佛的世界故其達到之地位當然認爲比任何宗教學派所認爲最高之地位更爲有價值且合理性而完美

要之佛法的因果是「自心」的因果不依其他一物爲大本因故佛法的因果是「平等」的因果卽依一切生物平等可自由活動的心識藉已成佛果的勝緣可平等發達至佛世界故反之則「認有大本因」的宗教乃是以「他一物」爲因而「自」則但爲果的「自」但爲果而不能爲因則無自造其因之自由而爲善爲惡亦非「自」心之責任故無道德律之存在（此如專制之帝國萬民有罪罪由帝王萬民有福福由帝王故萬民不負其責任）又承認有「特定之一物」爲大本因的彼之「一物」但爲因而非果故爲不平等因而「世界萬有」又但爲果而非因故但爲不平等因所產生之果有但因而非果之一物則彼一物可無因而有萬有亦應無因而有如是則因破因破則無因無因亦無果故無因果律之存在由此眞理上決無特定一物「大本因」之可能但由無數量的世界衆生生滅連繞上可說明因果的關係

論賢首與慧苑之判教

太虛

佛法中古來判教者多矣。從一音不判以至判教爲十。無慮二三十家。晚唐來行世者。僅天台四教賢首五教之二家。其餘皆湮沒無聞。慧苑爲賢首之弟子。不善賢首之教判。別判爲四教。時在初盛唐。後清涼救賢首之說。而慧苑之四教亦不彰。由今觀之。賢首五教專顯華嚴。誠有殊勝處。慧苑四教統觀內外。亦有恰當處。故略爲比較研究。

賢首五教。或說出於杜順之五教止觀。或說此爲僞書。而實本於雲華之華嚴孔目。要之由證而說。由觀而教。則以觀本杜順。教本雲華爲近是。雲華在搜玄記立三教。一漸、二頓、三圓。復於孔目開漸教爲三。一小、二初、三熟。合之爲小初熟頓圓。卽爲賢首小始終頓圓五教之所本。五教與三時四儀大體皆倣天台十宗則依奘基。八宗中開第八爲三耳。且天台之四教。各有四門。卽據理之宗。而各有一離言諦。又卽賢首之頓。故賢首規模采集而立此。本無何種奇特。而要在能藉此教判。以扶持所傳。法界圓融之十玄六相勝觀耳。（十玄傳自杜順。六相傳自雲華。）此十玄六相勝觀。正賢首宗精蘊所在。而後之學者。遺此精蘊。但在教判上與他家角勝。殊失賢首立言之旨也。

依十玄六相以直觀衆生界事物。卽爲法界圓融之如來智境。此誠華嚴之妙義。亦賢首家之精華。與天台之三觀六卽。同可取重者。吾人重賢家者在乎此。不在其判教。以其判教雖善推尊於華嚴之特勝處。而於統觀諸教。未爲允當。故若雲華之說始中始云。「如百法明門論六種無爲屬一切法攝。入空法空。方入空攝。得知眞如不及二空。二空爲上。」此由全未解百法明門論意。致爲此悠謬之說。何者。此論乃解世尊「一切無法無我」言者。順此次第。先以百法解一切法。次以二無我解無我。故眞如等法前

說。而二空後說。非謂眞如劣於二空。二空勝於眞如也。若合言之。則擇滅無爲。眞如無爲。正二無我空觀。所引正智之所證。謂之二空眞如。猶是安立諦眞如。而非非安立諦眞如。豈以二空爲上於眞如哉。舉此一端。可知賢家之判教。重在推高其華嚴勝觀。而於諸教姑爲擬似之談。未遑詳究其旨也。故轉不若苑公所判爲善。

苑公刊定記云。古德五教中立頓。既引思益云得諸法正性者等。及楞伽云無所有何次等。又云呵教勸離。毀相泯心。乃至云如淨名嘿等者。當知此並亡詮顯理。何復將此立爲能詮。若此是教。更詮何理。若言以教離言。故與理不別者。終圓二教。豈不離言。〔按實彼賢家所指始教亦豈不離言。〕若許離言。總應名頓。何有五教。若謂雖說離言。不礙言說者。終圓二教亦應名頓。以皆離言不礙言故。又此望誕統二師所立之頓。便有兩重。以彼漸頓機中。皆有勸修離言者。故蓋知此所立頓。但是餘教所詮法性。非能詮教也。今依所詮法性。以顯能詮差別。謂有全顯全隱。分顯分隱。以立四教。故寶性論第四云。有四種衆生。不識如來。如生盲人。一者凡夫。二者聲聞。三者辟支佛。四者初心菩薩。今之所存。依此而立。

(一) 迷眞異執教 當彼凡夫。謂外道等。迷於眞理。廣起異計。

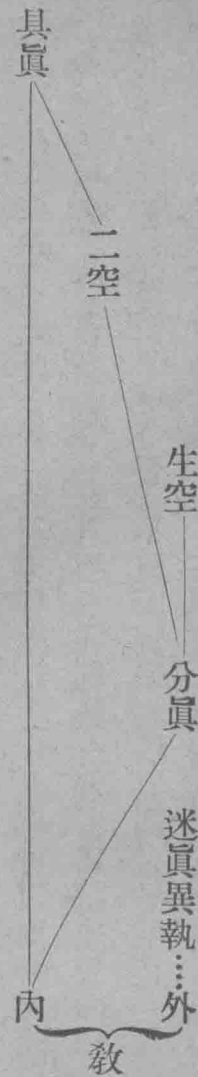
(二) 眞一分半教 當彼二乘。謂但證生空。所顯眞如。

(三) 眞一分滿教 當彼初心。謂但證二空。所顯不變眞如。

(四) 眞具分滿教 當彼識如來藏者。全顯隨緣不變眞如。

後清涼疏鈔難其以外道孔老等爲迷眞異執教。云。今判聖教。那參邪說。若對教主。應如此方先立三教。於儒教中方辨九流七經。於道教中方論道德之別。於釋教中方說大小權實。則無混濫。不然。卽如西域先分內外。中方分六師或十宗。內教則分大小等。今既不分。卽有邪正混雜之過。按清涼此難。亦未探

苑之立意。苑既據寶性論而立。則彼論平列凡夫聲聞辟支佛初心菩薩之四。將亦有邪正混濫之過耶。以苑本平判世出世之諸教。非單判佛之聖教故。又凡立言教欲對一切人說者。固應兼判世間諸教。使回邪入正。若識論舉我法而前破外道。隨破小乘等。又苑明指彼爲迷真異執。何嘗有混邪正。至清涼難苑之真一分半滿二教。則在苑誠有立言未瑩之處。然其立意固未可厚非。可依其意變式如下。

卽不用半滿而改稱真一分生空教真一分二空教可也。

又清涼於苑公所難頓之理。爲解之云。頓詮此理。故名頓教。今頓說理。豈非能詮。達磨以心傳心。正是斯教。若無一言。心要何傳。故不同天台四教之絕言。今謂達磨以心傳心。仍以天台絕言爲是。何者依教詮理。依理以談宗要。諸教皆有頓詮之一言。若外教以允執厥中之一言以傳心要等。則諸教皆可云頓。而無別頓教。况達磨之以心傳心。可直無言。但心心相印證。而須言時。則諸言教皆可寄爲無言之言。廣言而不一言。若六祖等語錄可證。何嘗必頓一言。以成所云頓教也哉。故清涼斯解。曾無救於苑公之難也。

雖然。苑公據真如不變隨緣義。以辨真一分真具分。仍未足以通諸聖教。而五法三性之聖教。有單判「真如」圓成實攝者。是單以無爲曰真也。有兼判「正智真如」圓成實攝者。是兼以無爲及清淨有爲之如來無漏界統曰真也。無爲曰真。是曰分真。但不變故。爲無爲無漏法曰真。是曰具真。有爲隨緣無爲不

變具二義故。空不空具顯非具顯。為無為皆真非皆真。於大乘教應別三宗。

(一) 法性空慧宗——顯空未具顯不空

(二) 法相唯識宗

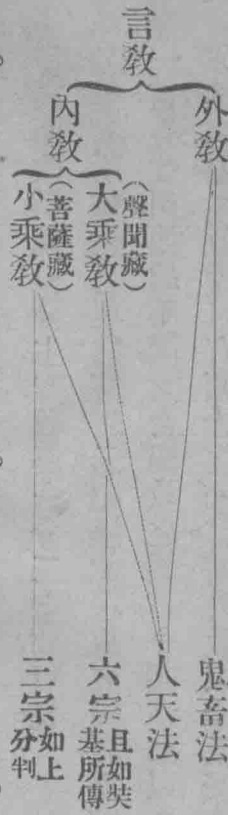
空不空具顯

無為真有為非真

(三) 法界圓覺宗

為無為皆真

然此皆大乘教。皆是依一實相而趨大菩提者。特其高標所宗以策勝觀之點。有此三別。非教之別。由是佛之能詮教法。唯判為二。並判外教為表如左。

佛內教宗。判為依教詮理之「教」凡二。統理起行之「宗」凡九。亦可以得厥大較矣。苑公所判四教雖未盡當。比之賢首五教則為通允。至明十玄六相妙觀則賢首傳者為勝。苑公德相業用二重十玄。反嫌繁滯。清涼大師所批駁者良是。故吾人未嘗不服膺賢宗之法界圓融妙觀也。

佛法應如何普及今世

太虛法師講(大定記)

記者曰。佛法傳播震旦。千有餘年。其間盛衰。頗不一致。原其所以時或衰落者。要不外負宏揚佛法之責者。未能觀察時勢之內容。而審定人生之需要。以闡揚應機之佛法也。其或宏宗說教。徒招空談之譏。誦香華供養。祇博迷信之罵名。僅延一息之殘喘。終鮮普及之效能。降及清季。西洋文化傳入。支配

中國數千年政教思想之孔孟文化。且一旦而喪失其信仰之權。貌似神權之舊式佛教。不惟無發展之望。且有歸於淘汰而告終局之慨。於是而無命世之聖。出而負擔如來大法。則人類其終於淪墮而已哉。詩有之云。行到水窮山盡處。柳暗花明又一村。佛法到此千鈞一髮之時。忽現生一化被當世之太虛大師。論衡道學。撥千載之疑雲。宗要佛藥。攝三藏之妙義。師曾著有道學論二書。於是外道旁門。觸目而驚心。九流百家。聞名而皈依。邇來邦人君子。悟科學之迷夢。覺哲理之空談。其真實能爲人生謀幸福。社會求安甯者。羣以爲捨佛法莫屬。以故大師年來宏法南北。信崇者日勝一日。察時機之成熟。謀佛法之普及。斯正其時。頃者旅滬名流。李佳白王一亭等。假座尙賢堂。請師講演。大師因是闡揚佛法之真義。以應人生之需要。此所記者。卽師最新發明謀佛法普及之計畫也。

大師既應尙賢堂之請。遂於十一月十四日。午後三時。登台敷講。標題爲「佛法應如何普及今世。」其辭曰。今欲謀佛法之普及。當先知佛法所以不能普及之原因。茲依次說明之。

(一) 中國佛法不能普及之原因

佛法流傳中國。其時歷千餘年之久。然而不能收普教齊民之効者。其原因厥有二端。一者禪講諸師之專尙深遠。非普通人士所能欣企。故其所趨入者。僅智慧超人之少數。高逸二者。君相利用爲愚民工具。遂流爲鬼神禍福之迷信。故中智之士。皆以不屑研究視之。且反施其摧殘之手段。故佛法在中國。因向來有太高與太低之偏弊。故無普及之効。

(二) 普及今世之方法

既知佛法不能普及之原因。而欲謀今後佛法之普及。則須除太高與太低之偏弊。而闡明適應中智之佛法。去愚民之迷信。而開發其智信。使成爲人羣道德之規範。故今後進行佛法之方針。卽在講明佛法。

之。大。概。使。知。佛。為。世。界。人。生。真。相。之。覺。悟。者。非。禍。福。於。人。之。神。鬼。佛。法。為。正。心。淑。羣。之。軌。則。非。欺。世。惑。衆。之。邪。說。以。起。其。正。信。焉。蓋。人。之。所。以。敢。於。為。惡。者。由。惑。於。唯。物。機。械。之。謬。說。聞。有。畏。罪。而。行。善。者。則。由。習。聞。萬。有。神。造。之。遁。詞。今。欲。為。人。類。謀。澈。底。之。解。脫。則。非。使。彼。有。正。確。之。人。生。觀。不。為。功。故。宜。講。明。佛。教。業。果。輪。迴。之。人。生。觀。目。為。人。類。行。事。之。真。善。標。準。今。試。比。較。三。家。之。說。於。下。

萬有神造之人生觀

唯心論……真

人生觀之比較

自然機械之人生觀

唯物論……迷

業果輪迴之人生觀

唯神論……謬

由佛法而觀察人生。則其生也。由於前世心行之善業。引生現有之身。至於父母不過為彼生身之助緣而已。提高心行之善業。而進化為高出人類之天仙。或佛菩薩者。乃在乎自心。因行不善。由人類而退墮為地獄餓鬼畜生者。亦不外乎自心。奉行十善。則可由人而進受天國之樂。專持五戒。亦可獲保人身之報。廣修六度萬行。則可證佛菩薩之果。故講明業果輪迴之真理。乃可以樹人羣道德之根據。實踐五戒十善。以為人羣道德之正行。由此正信正行。以完成人格。則可進為生天生淨土之基本。此外若復能犧牲私利。以作種種有益於人羣之事業。則感情融洽。而社會之反動力。消必能收普及之效果。今之講題。意為要依何種的佛法。方能普及今世人類。而無遺。而前陳各項實為佛法。能普及於今世之要旨。其推行之方法。宜不出下列之四種。

- (一) 組織完備之教會
- (二) 設立教育之學校
- (三) 廣辦慈濟之事業

(四)多作羣衆之宣傳。

本人對於佛法普及之計畫略具於此。質之高明。以爲何如。

道德教育說要

唐大圓

易曰。形而上者謂之道。今人依之名形而上學。或曰精神文化。形而下者謂之器。今人立之爲形而下學。或名物質文化。其實精神爲體。物質乃爲用。形上與形下可合而不可離。以世偏蔽物質。依法對治。應廣談道德。

道是何義。德爲何相。難爲定說。然可比論而得其似。如老子曰。失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。禮者忠信之薄。而亂之首。由禮而上。溯則禮出於義。失義出於仁。失仁出於德。失德出於道。失若至於道。則德仁義禮之分別絕。故亦名形而上。或者老氏所云玄之又玄。釋氏所云不可思議。離言說相等。稍降而分別。則有德。德之見端。莫如忠信。迭降分別。至禮則忠信亦薄。後世法出於禮。兵出於法。下流弗已。推原亂首。故仍歸於禮。然道德分則弊不可言。道德合則相須爲用。

詮道德之辨而頗精者。莫如賈子。新書道術篇云。數聞道之名矣。而未知其實也。請問道者何謂也。對曰。道者所從接物也。其本者謂之虛。其末者謂之術。虛者言其精微也。平素而無設儲也。術也者所從接物也。動靜之數也。凡此皆道也。曰。請問虛之接物何如。對曰。鏡儀而居。無執不藏。美惡畢至。各得其當。衡虛無私。平靜而處。輕重畢懸。各得其所。道不可見。故曰。其本者謂之虛。然所從以接物。故曰。其末者謂之術。唯其虛。故曰。平素而無設儲。今世不道者。皆趨勢利而多設儲。虛之體在鏡儀而居。無執不藏。今之不道者。皆盲動競爭。偏執畜藏。虛之用。在美惡畢至。各得其當。今之不道者。皆顛倒是非。混淆黑白。虛之體用。

俱在衡虛無私。平靜而處。輕重畢懸。各得其所。今之不道者。皆自私自利。偏重歧輕。依如是義。庶可以辨道之端倪。

新書道德說曰。德有六理。何謂六理。曰。道德、性、神明、命。此六者德之理也。諸生皆生於德之所生。而能人象德者。獨玉也。寫德體六理。盡見於玉也。各有狀。是故以玉效德之六理。澤者鑑也。謂之道。皜如竊膏。謂之德。湛而潤厚。而膠謂之性。康若樂流。謂之神。光輝謂之明。學乎堅哉。謂之命。此之謂六理。德之體。即道而道之用。即德體。無可言用。有所說。說之在理。理不離事。當徵之於玉。玉之光澤可鑑如路。世之不德者。晦昧無澤。玉之德。皜如竊膏。世之不德者。蠱重雜染。玉之性。湛潤厚膠。世之不德者。乾燥寡味。玉之神。康若樂流。世之不德者。神氣沮喪。玉之明。光輝照映。世之不德者。黑闇無光。玉之命。譽如其堅。世之不德者。脆弱無常。依如是義。庶可辨德之涯涘。

道德之論。古人談之玄遠。行之高尚。每非俗士所悅。亦非物質文化所能容。然今徵之於玉。玉是物質之最貴重。而爲實業家所不能外者。若玉之六理。可崇則德之六理。亦有當尊德之用。尊則道之體自不能卑。於是。以例推修道德者。即是貴玉而重物質文明。故中國有恆言。君子佩玉。若更反觀。則不道德者。亦應不重玉。或自破壞。其所謂物質文明矣。

世界大亂。人心邪妄。則由心所發之言論。亦率相稱。罔非顛倒。乃至盡反昔賢依正理所定之道德。而別創所謂新道德者。其所標目。即不出物競天擇。家庭解放。男女戀愛等。是蓋所謂道。其所道。非今之所謂道德。其道德。非吾之所云德。彼亦一。是非。此亦一。是非。果依何法。以定彼真。是非乎。然當依佛法所談之現比量。現量不得。則求之比量。比量不及。則又求一切智智。所說之聖言量。如是若明鏡高懸。物無逃形。息邪放淫。而道德之標準出矣。

佛說善法不獨自他兼善必云此世他世皆爲順益則所見極遠道德乃善之極談亦應以自他兼善現在未來順益爲標例如言競爭雖利於己必害於人雖現在利益而由此競爭因受惡道報亦有害於後卽知其不道德反是卽知爲眞道德以是例推廣求儒書六經諸子及佛法經律論三藏則取精用宏無所施而不可矣。

東方言道約有三義一者人道二者天道三者覺道論語言人道處如云士志於道而恥惡衣惡食者未足與議又云君子謀道不謀食又曰君子食無求飽居無求安敏於事而慎於言就有道而正等蓋皆以人生之根本在衣食住於此有貪則起種種煩惱造一切惡業致喪失人道成禽獸之行故孔子談人道特斥恥惡衣食者及稱不求飽食安居等形似粗淺實則人道之大無過於此然今世學者專求飲食衣服等之進化謂之曰物質文明夫孔子欲去此等以求道今乃盡棄道以求此等亦足見古今人之不相及矣。

論語言天道處如子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞又曰天何言哉四時行百物生與中庸言上天之載無聲無臭等皆以爲天道悠遠非世人所易測知故孔子罕言而頗能詳言者乃在黃老等諸道家。

論語亦有言覺道處如朝聞道夕死可之一語是言生死大道能朝聞而夕可死否則夢死夢生無有了期又子在川上曰逝者如是夫不捨晝夜卽爲以水喻生死流轉緣生無盡之理又子路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼敢問死曰未知生焉知死此以子路粗擴未足理會生死鬼神等微妙之道故但呵斥欲其自悟而未明言亦可知此道是言語道斷心行處滅非思維分別所及者故孔子鑒於當時之機亦除此以外不復有言後之人如欲求之當求之無上正覺之佛矣。

至論語言德。有與道仁義並言者。如云志於道。據於德。依於仁。遊於藝。是也。有與學義善共言者。如云德之不修。學之不講。聞義不能徙。不善不能改。是吾憂是也。其他依政事論德者。如爲政以德。及道之以德。等依品行談德者。如子謂子賤。尙德哉。若人及吾未見好德如好色等。其以知識爲德者。如曰知德者鮮。及德不孤。必有鄰等。其以隨順人性爲德者。如君子之德風。小人之德草等。亦有以至高無上之特性爲德者。如云泰伯。其可謂至德。與周之德。其可謂至德等。然此皆依世間有漏法行所得之效。故德澤有盡。仍漏落於三界。如孟子所云。君子之澤。五世而斬等。是其證。若夫依佛法修無漏行。所得功德。乃能自利他。盡未來際。無有窮盡矣。

然佛法依方便言道。亦有二種。一者世間道。卽十善業道。所謂身三業。不殺盜淫。口四業。不妄言綺語。惡口。兩舌。意三業。不貪。瞋。癡。及八正道。所謂正見。正語。正思維。正業。正命。正精進。正念。正定等。乃處世之要道。普被三根。爲人間所不可須臾離者。二者出世道。卽聲聞苦集滅道四諦。菩薩布施持戒忍辱精進禪定智慧等六到彼岸。乃利根上智乘之以超出世間者。

佛言道德卽所謂戒。亦有二種。一者居士戒。曰不殺。不淫。不妄語。不飲酒之五。乃在家居士持之以維持人道者。凡在人倫。均不可缺。故佛經亦云。五戒不持。人天路絕。謂不持五戒。則於人道。天道。俱不能行。二者比丘戒。數有二百五十。乃出家比丘精勵高行。超出世間者之所修。雖非世俗所能企及。然世俗賴以教化。故恆稱爲大德。或導師。

自歐學東漸。人皆以求知識研眞理自命。每薄視道德爲愚癡之異名。棄而不道。實則道德者。是求道理。而有所得之謂。決非愚癡可比。且人性似水。易於趨惡。難於向善。果爲愚癡。必不知簡擇而進於純善之道德。以是知道德當爲求知識眞理。而有得之果。故佛言三學戒定是道德。而智慧卽從之生。然則今世

學者不欲求知。知識眞理。則已。苟欲求知。知識眞理。則宜從受道德教育。始不欲求真正之道德。則已。苟欲求真正之道德。教育則宜明辨東西。而以儒道爲基礎。以佛法爲究竟。

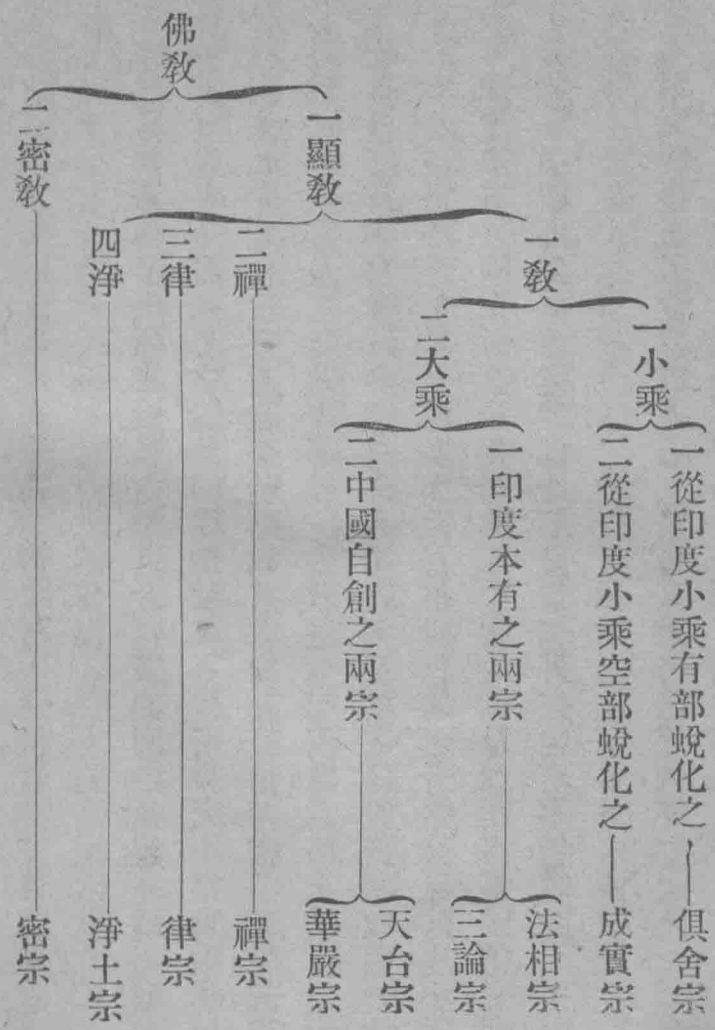
論佛教之分類

黃懺華

佛教各宗之開祖。嘗有教相判釋。以定自宗於佛教中之位置。此卽佛教內之分類法也。於中有五教十宗說。如賢首是有五時八教說。如天台是然教相判釋之興。遠在六朝時代之佛教諸家。非止台賢二宗。特二宗之教判流傳最廣。他家遂爲所掩耳。教判既興。門戶遂起。今悉不取。先依顯密二教論。設佛教爲顯密兩部。顯教者。報身應身之說法。卽釋迦如來一代所說大小權實教。禪自他諸教。密教者。法身直說之自受用法門。卽大日法身所說金胎兩部等眞言祕教。如顯密二教論云。若據祕藏金剛頂經說。如來變化身。爲地前菩薩及二乘凡夫等。說三乘法。他受用身。爲地上菩薩說顯一乘。並是顯教也。自性受用佛。自受法樂。故與自眷屬各說三密門。謂之密教。次依通說。於顯教中設教律禪淨四部。更依通說。於教中設大小乘。於小乘中設從印度小乘有部。蛻化之俱舍宗。又從印度小乘空部。蛻化之成實宗。於大乘中設印度本有之兩宗。所謂法相三論。卽中觀。瑜伽是。如南海寄歸傳云。所云大乘。無過二種。一則中觀。二乃瑜伽。中觀則俗有眞空體虛。如幻。瑜伽則外無內。有事皆唯識。又中國自創之二宗。所謂天台華嚴。是禪律淨三。亦中土所創設。印度雖有其說。而未成宗。就伊古傳通之十宗。參以近世學說。施淺近之詮釋。纂爲此卷。至彼此之立破。此有待於專家。本書之序列。亦如上述。小乘爲初學入德之門。故先之以俱舍成實。空有兩大乘教。爲印度所固有。精華所萃。故次之。次則中國所自創之天台華嚴。合前二者爲教下四家。禪爲教外別傳。淨爲教內別傳。律以尸羅爲上首。又次之。最後談一切如來祕奧之教。自覺

聖智修證法門。所謂密宗。

言 論 論佛教之分類

按此為黃君根據密宗之一種判教說。亦自在東密一家言之來源者也。但若與太虛法師在本刊之佛法大系及本刊第七期之淨土宗十住心論參閱之。乃能識古意方便之宗旨建設。及大乘真實之平等真相。

編者誌

中和與極端

(今日救亂
第一義諦)

唐大圓

今世之學。皆以爲天下之大亂也。唯有以殺止殺。則競求堅甲利兵種種殺人之法。法愈精則所爭愈烈。破壞愈甚。於是人之死亡者愈衆。則急求繁族強種。而有生理衛生人種學等。其僅存者苦物產之破壞。則爭求制器尙象。而有諸實業科學等。又因物產破壞。致生計之窘迫。則謀所以利用厚生。乃有生計經濟學等。

是等諸學說諸事業。皆因環境之相逼而產出。固宜爲應病之良藥。云何反令服藥增病。如水益深。如火益熱。耶。曰。是不知所以對治之咎也。夫以殺止殺。求富濟貧。譬之以乾姜附子治大熱病。熱不止而愈增其姜。附以玄參地黃治大寒病。寒益盛而更加其玄地。由是殺人愈多。而學說益走於極端。以此求世界之治平。與欲以學易天下。皆適得其反矣。

然則世亂矣。事急矣。學說紛紜。莫知適從矣。果如何而可乎。曰。於無可如何之中。而有大可取用者。在惜乎世人熟視無覩。或交臂失之不獨東方西方。亦有是義而不知見深可愍歎。所以者何。物理學者皆知電有陰陽二極。陰電與陰電相排。陽電與陽電相斥。是因其性相同者不能相容。云何知其不相容也。以其已分故也。分則同性而異體。體異則受用異而需用同。受用異故各占一定之空間。需用同故同起此占空間之爭。

物理之不可入性。物理學者皆知之。而世人多不知。人理之不可入性。世人多能驗知。而物理學者反忽之。若問陰陽兩電之云何不相容。物理學者皆能不疑而答曰。此同性相斥之故也。若追問其何以同性相斥。則或不能據不可入性以說明。所謂千慮一失。亦求知之過矣。

人之同類不可入性。即起於衣食住之受用。有限而求受用者。色聲香味觸等之五欲。無窮。由是同類者。益多而受用之缺乏。愈甚。勢不能不互相爭。彼此亦陰與陰。陽與陽。互爭之理。互爭則擾攘大亂。同性乃形成異性。以其有所爭故也。

若夫陽電與陰電遇。陰電與陽電會。則陽之所棄者。適爲陰之所取。陰之所取者。亦爲陽之所與。彼此互益相反相成。在易之坎離二卦。離之中虛。三坎之中滿。三以滿填虛。則成水火既濟。故物理學家亦名陰陽兩電之相會。謂之中和。

電之方未中和也。則陽電能顯陽電之功。陰電能發陰電之用。其或然燒放光。運機殺物等種事業。各擅專長。亦即名此爲電之陽極或陰極。及兩電相遇。成爲中和。則全失向來陽極陰極等種種作用。而成平等一味之狀態。今之世間。邪說互爭。戰鬥。蓋起。皆即陰陽兩電之各致其極。彼求治者。徒知以陰濟陰。以陽濟陽。則盡未來際。競爭。鬪亂。無有了期。

唯大善知識。有善巧方便者。乃能隨陽之極而治以陰。因陰之極而治以陽。於是陽遇陰而失其陽之極。陰遇陽而失其陰之極。兩極交棄。歸于中道。爭端消融。始見平和。以是之義。名曰中和。

中和之義。乃萬物之通性。亦東西人心之所喻。惜世人沈生死海。久馴至末世業障愈深。靈明益晦。致令運思行事。各趨極端。中國儒者之言曰。允執厥中。曰中庸。中行等。皆三致意。未能究徹。唯釋氏破我法執。顯二空理。除空有執。明中道之義。則中和之全體大用。如日中天。照耀無邊。去聖日遙。舊義久湮。今更闡揚願以之。普徧東西。乃至無量國土。

中以對治偏執。和以對治競爭。此相反相成之義。在物學。理人多知之。以之取證人事。或忽茫昧。斯由智慧卑闕。所見淺狹。當依吾茲所論。篤信無疑。則彼岸匪遙。回頭即是。此中和義之應用。尤廣如儒書所言。

以柔制剛。以弱勝強。以慈破勇。以仁伏暴。等準之事實。推之物理。無不驗。如影響。是故吾可敬告國人曰。前之誤會。以殺止殺者。今當正之。曰。以慈仁止殺。前之誤會。以開利源。謀生計者。今當正之。曰。以絕利源。慰生計。此理言之頗長。當待他篇。然必先信此中。和義。乃可以讀我後文。

中庸言喜怒哀樂之未發。謂之中。中是未發之喜怒哀樂。如未成陰陽之電。又言發而皆中節。謂之和。和是已中節之喜怒哀樂。如已相和之陰陽。電已相和之電。同於未發之電。卽應知已中節之喜怒哀樂。同於本無喜怒哀樂。此亦謂之致中和。致中和之理。通於天人之際。故曰。致中和。天地位焉。萬物育焉。今之天地反覆。萬物相害。皆生於人之不知中和。和是故人能合於天地。而名三才。與欲天地得理。尤在人類之能致中和。

此論大圓。因感於各處大激戰。中宵跌坐。悲從中來。忽悟此中和之旨。爲今日救亂之第一勝義。遂振筆疾書。言不擇音。然必稽首頓首。敬請學界諸同仁。對茲速發猛醒。去前偏執。認爲真義。廣喻學子。啓沃軍政界。庶幾轉危爲安。易於反掌矣。

江易園先生蒞安徽第一師範學校講演詞

學生 呂偉書
汪振聲 記

貴校爲吾徽教育之源泉。止澄先生。又爲吾心所最欽服者。來遊之願。蓄之已久。乃以病不果來。在家念佛。藉以養心。今由齊雲繞道來此。得此機會。歡聚一堂。欣幸何如。鄙人所欲言者。多散見於教育季報。無庸再贅。其實教育之要。不在說。而在行。言論不過發表意思。而成就之效果。尤賴實行。親證。如吾人高瞻遠矚。步步前趨。積土成山。不棄一簣。若徒言而不行。終成畫餅。而實行之要。尤在於人所不見。大學曰。大學之道。在明明德。讀此語者。所得各異。異者何。心之觀想各有不同也。心無形狀。人所不見。大學之道。其

要貴乎慎。獨所謂獨者，有相對的，有絕對的。相對的獨，即人所不知，己獨知之。中庸所謂「君子之所不可及者，其惟人之所不見乎」是也。此猶內外有對待，有人見，有我見者也。絕對的獨，即無人相，無我相，無人見，無我見，真空妙有，十方虛空，包括無遺。此理貴校研究已久，須知一念之動，即十方世界三世時劫一切衆生禍福所關繫。故大學云：「堯舜帥天下以仁而民從之，桀紂率天下以暴而民從之。」可知一切皆由於一念。一即一切，一切即一，如無線電，此發彼應，一念之獨固不可不慎也。常人初聞此言，以嫌空虛，其實不空，果能先開圓解，後起圓行，於起心動念時，念念哀憫衆生，思救衆生，則此一念即與十方世界衆生同禍福，與十方世界之衆生同爲一體。孔子所謂「己欲立而立人，己欲達而達人」一見於事效，雖時有長短同異，而有感必應，理固不易也。吾少讀書時，有所念待後在外辦事，却應前念，初以爲奇，研究佛理，始知心境一體，一切皆爲心造，皆爲心之幻現。譬有曠地於此，欲造房屋，必先起此造房屋之心，房屋既由心造，則房屋即心也。即境觀心，心境不二，而房屋之大小高低，皆由心而生。貴校之造成，亦由此心之建設，而因緣湊合以成之也。夫心境既不二，則外人觀校中整潔與否，學生氣象如何，即由此而知。肉心之純淨與否，光明與否，蓋境由心所現也。知即境即心，即心即境，則心境打成一片，圓融自在。此在佛法謂之大乘，大乘爲車之無所不載者。大學所謂明德無對待，無障礙者也。所言慎獨，即在於此。法華經云：「開佛知見，示佛知見，悟佛知見，入佛知見。」此知見即絕對無待者也。佛知見與衆生知見不同。金剛經所云：人見我見，衆生見壽者見，由四見而有人我衆生壽者之四相。凡所有相皆由此虛妄分別而成。今日國與國爭，人與人爭，種種競爭，皆由衆生知見造成。五濁世界若能知衆生知見是妄，悟佛知見是真，則由衆生知見轉爲佛知見。此佛知見是圓融的一體的，絕待的，是純真無妄的。今人執定爲真，認賊爲子，不知彼所謂真乃我佛所謂倒見。一切衆生皆由此種倒見，生種種倒行，受種種

倒苦欲祛。倒見在於息妄。歸真息妄。非消滅也。悟妄是幻。不執爲有之謂也。明乎此。則同此軀殼。上至總統。下至轎夫行乞。而其中心量大小各有不同。我此次因脚不能遠行。不得不坐轎。我看轎夫。卽菩薩。蓋轎夫代我行路。猶菩薩爲衆生救苦。故轎夫卽菩薩也。可惜轎夫未開智慧。祇知索食求財。而仍在衆生知見之中。楞嚴經言持地菩薩。修橋補路。代衆負重作勞。此乃佛知見也。可知不悟。則衆生與佛有分別。悟則無別。中庸謂君子所不可及者。其唯人之所不見。卽指此知見而言也。悟佛知見。則歸範生。卽菩薩卽大人。卽君子。不悟。則徒爲文憑。不過爲小學教師而已。轎夫如此。乞丐亦然。金剛經云。爾時世尊食時。著衣持鉢。入舍衛大城乞食。一得國王大臣居士之供養。蓋欲救衆生苦。乞食卽遊化也。猶今之所謂社會教育。是也。華嚴經淨行品。卽言菩薩乞食遊化之事。可印出與衆看。知菩薩念念不忘衆生。著衣。便具慚愧忍辱之思。出門。則願衆生得大道。去邪。見行乞。便如如來行慈悲。行普度衆生。如此乞食。則知富者由前生肯布施而得此果。勸勉精進。貧者由前生慳吝不肯布施而得此果。令彼布施。免墮餓鬼。若墮餓鬼。非特無飲食。且不聞其名。孟蘭盆經。目蓮尊者。哀憫其母。在餓鬼中。目蓮饋食。其母以手遮蓋。恐衆爭攘。飯忽變火。不能吞進。目蓮因此悲哭。求佛救度。佛乃教彼於七月十五。供養十方三寶。以此功德。可出母難。孟蘭盆會。卽本於此。是故世尊乞食。欲化衆生慳吝之心。以救其苦。非徒乞食也。菩薩以救衆生爲願。吾人念念起慈悲行。卽菩薩心腸也。是以起心動念。不僅爲救徽州。救中國。要知各國皆在險中。待救。孔殷。惟望種善。因得善果。幸勿謂世界如此之大。於我無關。當知我卽世界。世界卽我。乃至十方世界。亦是我之表現。衆生所以不能如此者。實因業力之關係。爲此報身。所限量。若念小。則報身更小。如蟻之微。斷無日走百里者。莊子言。小知不及大知。小年不及大年。夏虫不可以語冰。井蛙不可以語海。卽此之意。故吾人須開圓解。濬發智慧。如大學之所謂明明德。無人相。無我相。無衆生相。無壽者相。世法雖

有階級。而心量大小。不因階級而分。悟則小學。卽是大學。不悟則大學。亦是小學。同作一事。而有衆生。知見佛知見之不同。廓然大公者。佛知見也。自營爲私者。衆生知見也。全在吾人自己。參證。今不過借此機會。略談一二而已。

因明學講要敘

唐大圓

印度古時有五明之學。兼關內外。五明者一內明。二因明。三聲明。四醫方明。五工巧明。此五者世所共習。至佛出世而學愈顯。亦如中國古時有禮樂射御書數之六藝。諸子百家所同研。至儒術出而集大成。因明者五明之一。初唯外道說。窺基法師所謂劫初足目。創標真似。卽作因明之始。迨後佛徒應用。改革傳布。精益求精。幾成佛法所專有。故基師亦云。因明論者源唯佛說。文廣義散。備在衆經。地持經亦云。菩薩求法。當於何求。當於一切五明處求。故知因明實佛法之要典也。人類思想。由昧而明。學見之成。自蠱而密。因明之學。足目首創。不過略陳軌式。及龍樹彌勒無著世親等。繼之各作論式。互有同異。至陳那菩薩。作因明正理門論。其弟子商羯羅主。復作因明入正理論。於是因明之學。乃粲然而大備。然因明之義。在藉因明宗。以顯正理。與今世西洋所謂形式論理學者相似。唯形式論理學。在以吾人之思想。規定諸事理。而使其有可遵循之軌則。只在自悟。因明學則以己所主張之論旨。曉示於人。尤重悟他。故二者立論之形式雖相同。而其致用之效則大異。今試以形式論理學與因明學列爲二表。而比觀之。

大前提(喻)……凡炭素物皆可燃
形式論理學小前提(因)……金剛石是炭素物

斷案(宗)……故金剛石可燃

宗(斷案)……金剛石可燃

因明學因(小前提)……炭素物故

喻(大前提)……若炭素物見彼可燃如薪油

觀此之二表。其同者一。即二家之論式皆爲三段。其不同者五。一者形式論理與因明之前後次序。恰成顛倒。二者形式論理之喻前宗後。爲演繹論法。因明學之斷案在前。大小二前提在後。乃歸納論法。三者形式論理學唯重演繹。則小前提猶未足以見因義。故於斷案始加故字。因明唯重歸納。則因義已具於小前提之段。故斷案之宗。不用故字。其他於表上所不能見之異點二。一形式論理學具思考之法式。因明學作談論之規則。二形式論理學以思考之正當爲目的。因明以令他決了自宗爲目的。如是就其相同者言。則因明學亦可謂之東方論理學。就其相異者言。則應知因明學之勝於論理者。亦足徵東方文化之優於西洋文化也。

因明學既爲悟自悟他。思考言談之所依。則一切學者皆當研究。固不待言。然廣尋關於因明諸書。若但用商羯羅主之本論。則略不及詳。兼用基師之大疏。則繁廣難學。唯近日佛學院翻譯日本人所著之因明講義。根據大疏。頗有整理舊籍之功。然用作教科。則前後繁簡之間。多與學人思想不相順。予應東南大學之請。講授因明。苦無適當之教材。因就該書原本。頗爲刪繁就簡。重更組織。名曰講要。非謂其真得

要領。不過隨現前學者所需要。隨意擷取之而已。

印度六派哲學講要敘言

唐大圓

哲學之名。譯自英文斐羅沙斐。 *Philosophy* 而英文之斐羅沙斐。又原於希臘文之斐羅斯沙福斯。 *Phi-*

los sophos 斐羅斯譯言愛。沙福斯譯言智。故西方談哲學。義云愛智。

在東方略似於好學。近乎智之一語。又論語哀公問弟子孰爲好學。孔子獨稱顏淵爲好學。故顏淵聞一知十。達聖一問。方名好學。則學之知好。卽大智慧。學不至智。亦不名學。故曰好仁不好學。其蔽也愚。好知不好學。其蔽也蕩。好信不好學。其蔽也賊。好直不好學。其蔽也校。好勇不好學。其蔽也亂。好剛不好學。其蔽也狂。此仁知信直勇剛六者皆美德。若偏好則成六蔽。唯好學則六蔽解而六德復。此學之好。卽西人哲理之研究。故哲學在東方應正名曰好學。

一切哲學之究。不外演繹歸納二派。偏重歸納。則漸趨於形而上之一端。偏重演繹。則漸趨於形而下之一端。易曰。形而上者謂之道。形而下者謂之器。近人皮相。每謂西方偏趨演繹。寢成爲形而下之器。東方偏趨歸納。寢成爲形而上之道。其實不然。

西哲如亞里斯多德 *Aristotle* 及康德 *Kant* 之範疇等。皆先立數義。以範圍諸自然現象。雖兼演繹。實重歸納。東方如孔子言博學於文。約之以禮等。雖重歸納。而恆兼演繹。二者背馳。不相融合。始自末學。分河飲水。詎謂善繼。

今日談哲學。當首歸納。以先立乎其大。次更演繹。而毫釐不棄。斯爲學術之寶鑰。唯東方哲學獨擅其長。孔子標仁知。漸及禮樂等六藝。孟子求放心。而復集義養氣。善詩春秋。至印度哲學。由梨俱吠陀進而爲

與義書。再進而有彌曼薩、吠檀外、數論、瑜伽、勝論、正理等六派。再進而有佛法小乘大乘。其思想皆具形上形下、體用兼備、博約無缺。然則今日研究哲學。其急務當轉趨東方。

東方哲學有二大派。一爲中國孔老諸子之學。諸子百家皆用詩書等六藝。唯孔子深造之以道。而集其大成。故研諸子之學。當折衷於孔子。而亦不廢諸子。一爲印度外道及佛內教。皆立現比諸量。談輪回瑜伽等義。至釋迦牟尼而成無上大覺。故究印度哲學。亦歸納于佛法。能不昧諸派。

然昔人或好奇專崇諸子而抑孔孟。則學漸離本。而有邪說詖行。今人喜談新。偏趨西術而忘中道。則分析枝葉而靡所攸歸。不知西術之本。在歸中道。印度外道之要。在入佛法。但孔子仁義等五常。僅鄰於佛法。五戒十善之人。乘則儒家欲充己立立人已達達人之量。尤不可不進究佛法之大乘。

語云。若升高。必自下。若陟遐。必自邇。學有程級。未可躐等。若欲深研智慧无量方便無邊之大乘哲學。則應先究印度六派外道。稽考其思想進化之歷程。故今說六派哲學。爲將來達大乘之基礎。亦卽爲哲學造極之勝緣。

大圓邇來仰觀俯察。悲念時艱。知沈疴之起。當在教育。教育之劣。劣于偏重。自西術東漸。孟晉之徒。過甚逐外。從流忘返。何所底極。於是講道空山。潛研六藝諸子。旁究內典。繼以淨行。遂悟入大乘。謂濟世救國。非此莫與。因以之揭示書報。或周行禹域。徧語學界諸通人。由之起信和從者衆。今年春。應東南大學聘講印度哲學。聊於開講之初。暢所欲言。

談印度哲學之究竟。本在佛法。小大乘空有二宗。余爲本校講者。復有唯識因明二科。皆爲入空有二宗之津梁。故學唯識因明者。不可不知有六派哲學。而究六派哲學者。亦不可以之自畫。謂不須進研大乘佛法。

印度六派學說。雖散在小乘一切有部。及大乘唯識三論諸籍。昔人固無搜羅編輯。成爲專書者。近人應教科之用。雖有所述。或語焉不詳。或雜亂尠當。余以講課匆促。亦未暇作條理之輯述。無已乃就日本木村泰賢所著印度六派哲學。稍加去取。略爲條貫。以成此編。未必得原著之美善。不過求不悖於本旨。堪適于用而已。

修唯識觀

上海唯識研究會指導員王少湖

意言爲境

多聞熏習所依。如理作意所攝。似法似義而生。似所取事。有見意言。

按世親釋多聞熏習所依者。謂大乘法所熏自體。如現作意所攝者。謂理作意爲自性。似法似義而生者。謂似法義相而生起時。似所取事者。謂似色等義。有見者。謂似於見。此卽成立有相見識。意地尋思。說名意言。於推求時。名爲尋思。

又按無性擇。謂於大乘而起多聞。聞法義已。熏心心法相續所依。其少聞者。無容得入。此現觀故。言似法者。謂契經等。如十地等。言似義者。謂彼所詮無我性等。似彼行相而生起故。說爲似法似義而生。似所取事者。如彼所取而顯現故。言有見者。謂意取識俱。言意言者。所謂意識或與見分俱。所取能取性。

聞熏習

(一) 出體 三性中。圓成實性攝。攝論本與二九頁中。四清淨法第四生。此境清淨謂諸大乘妙正法教。(十二分數) 由此法教清淨緣故。非徧計(簡雜染)所執自性。最淨法界(簡虛妄)等流性故。非依他起自性。又攝論本與一五頁去。又此正聞熏習種子。下中上品應知亦是法身種子。是出世間最

淨法界等流性故。又同頁云。又此熏習非阿賴耶識。是法身解脫身攝。(世親釋云此聞熏習者。即是最清淨法界等流正聞熏習。)

(二)釋名 聞謂正聞。無倒聽聞。如是經等。(如十地等)故名正聞。由此正聞所起熏習。名爲熏習。或復正聞。卽是熏習。是故說名正聞熏習。(熏習有三品)攝論本與一十五頁云。此中依下品熏習成中品熏習。依中品熏習成上品熏習。依聞思修多分修作得相應故。(世親釋之此中下中上品者。應知依聞思修所成慧說。由彼一一有三種故。又聞慧是下品思中修上。無性釋云。謂於大乘而起多聞。聞法善已。熏心心法相續所依。其少聞者。無容得人。)

(三)所依 攝論本與一四頁云。此內熏習隨在一種所依轉處。寄在異熟識中。與彼和合俱轉。猶如水乳。然非阿賴耶識。是彼對治種子性故。

(四)所緣 攝論本與一一四頁云。依他言音及內各別。如理作意。由此爲因。正見得生。又與二一頁。謂諸大乘妙正法教。由此法教清淨緣故。

(五)對治 攝論本與一一五頁云。此聞熏習。雖是世間。而是出世心種子性。又出世心。雖未生時。已能對治諸煩惱纏。已能對治諸險惡趣。已作一切所有惡業朽杯對治。又能隨順逢事一切諸佛善落。雖是世間。應知初修業善落所得亦法身攝。又同頁云。此聞熏習與阿賴耶。和合俱轉。猶如水乳。而阿賴耶識。一切種盡。非阿賴耶識一切種增。譬如水鵝所飲水。(世親釋鵝所飲時水盡水在)

似法似義

法假安立。故名爲似義。乃法之差別。亦是假立。故名似義。今依解深密分別瑜伽品。知法義門云。由五種相了知於法。(一)名。謂一切染淨法所立自性想假施設。(名詮自相)(二)句。卽於彼句聚集中。宣說諸

染淨義（句詮諸法眞常差別之義）（三）謂上彼二所依止字（顯彼教字即彼名句二所依止字）（四）別謂各別了知各別所得作意（五）總謂總合了知總合所緣作意由十種相了知於義（一）盡所有性謂染淨法量別邊際（五蘊六內六外）究所有性謂諸法如有七眞如四平等（二）能取義內五色處心意識及諸心法（四）所取義謂外六處（五）建立義謂器世界中建立一切有情界因器世界成受衆生名建立（六）受用義謂諸有情類爲受用故攝受資具（七）顛倒義於能取等義計常樂我淨顛倒（八）無倒義與下相違能對治故應知其相（九）雜染義謂三界中三種雜染煩惱業生（十）清淨義謂於如是三種雜染離繁菩提分法又由於知五種義故名爲知義（一）徧知事即一切所知或諸蘊或內外處際等或廣略或四種記或密或題等（二）徧知因即能取前二善提分法所謂念住或正斷等（四）得徧知果謂貪瞋癡永斷昆奈耶及諸沙門果及聲聞如來若其不共世出世間所有功德於彼作證（五）於比覺了謂即於此作證法中諸胖脫智廣爲化說宣揚開示又有四義一者心披愛義二者領納義三者了別義四者雜染清淨義又有三義一者文義謂名身等二者義義此復有十（如經所明）三者界義此復有五一器世界二有情界三法界四所調伏界五調伏方便界問所成慧依止於文但如其說未善意思所成慧亦依於文不惟如說能善意趣修所成慧亦依於文亦不依文亦如其說亦不如其說能善意趣所知事分三摩地所行影像現前極順解脫已能領受成解脫義是名三種知義差別修奢摩他毗鉢舍選諸菩薩衆知法知義云何爲智云何爲見若緣總法止觀所修所有妙慧是名爲智若緣別法修止觀所有妙慧是名爲見問修止觀諸菩薩衆回何作意何等云何除遣諸相謂由眞如作意除遣法相及與義相若於其名及名自性無所得時亦不觀彼所依之相如是除遣如於其名於句於文於一切義

尚知亦爾。乃至於界及界自性。無所得時。亦不觀彼所依之相。如是除遣。此所了知真如義相。亦可遣否。答了知真如義時。能伏一切法義之相。非此了達餘所能伏。問若善修心。堪任觀察。此說何等能觀察心。依何真如而作是說。答此說三種能觀察心。謂聞思修。能觀察心。依了別真如。作如是說。問如是了知法義菩薩。爲遣諸相。勤修加行。有幾種相。難可除遣。誰能除遣。答有十種相。空能除遣。

- 一者了知法義故。有種種文字相。此由一切法空。能正除遣。
- 二者了知安立真如義故。有生住異滅性相。續除轉。此由相定及無先後空。能正除遣。
- 三者了知能取義故。有願變身相。及我慢相。此由內空。及無所得空。能正除遣。
- 四者了知所取義故。有願悉財。此由外空。能正除遣。
- 五者了知受用義。男女承事資其相應故。有內安樂相。外淨妙相。此由內外空。及本性空。能正除遣。
- 六者了知建立義故。有無量相。此由大空。能正除遣。
- 七者了知無色故。有內寂靜解脫相。此由有爲空。能正除遣。
- 八者了知相真如義故。有補特伽羅無我相。法無我相。若唯識相。及勝義。此由畢竟空。無性空。無性自性空。及勝義空。能正除遣。
- 九者由了知清淨知真如義故。有無爲相。無變異相。此由無爲空。無變異空。能正除遣。
- 十者卽於彼相。對治空性。作意思維故。有空性相。此由空空。能正除遣。

問除遣如是十種相時。除遣何等。從何解脫。

答除遣三摩地所行影像相。從雜染傳相而得解脫。彼亦除遣。

問云何總空性相。

答若於依他及圓成實相中一切品類雜染清淨徧計所執相畢竟送離性。及於此中都無所得。

爲武昌佛學院告全國佛教徒書

寄 塵

中華民國全國佛教寺主院長與各團體各機關大法師大居士大善長者等道鑒。寄塵濫廁僧倫。忝爲後進。行解無似。何敢妄有所陳白。然竊有不能已於言者。蓋觀今日之學者。每曰科學尙矣。強種時矣。然科學萬能。徒造殺人之利器。天演強種。乃演階級之競爭。天禍中華。龍蛇起陸。茫茫神州。從此陸沉。爭地以戰。殺人盈野。爭城以戰。殺人盈城。一夫作難。羣氓首碎。千萬難民。散於四方。而當局者視民命爲兒戲。以民產作犧牲。修羅酣鬥。伊於胡底。然則挽狂瀾於既倒。作中流之砥柱者。豈非惟在我釋迦如來所說一乘圓頓大教之最上甚深微妙佛法乎。故佛法在今日世界中。已獲得一相當價值之地位。所欠缺者。特教育一端耳。凡我佛教徒。不存佛法發達之觀念。則已。藉曰欲之。則今日唯一之目的。厥惟教育。蓋教育者。乃今日佛法運動之根本。要圖所謂工欲善其事。必先利其器。卽此義也。苟教育振興。則人材蔚起。人材蔚起。則佛化發達。佛化發達。則佛法普被。佛法能乎普被。人民趨於善途。化干戈爲玉帛。甯內戰以防外侮。猶之以身舒臂。以臂役手。以手役指也。反是。則如以指役手。以手使臂。以臂舒身。雖力竭聲嘶。不可得也。然則爲今日佛法教育之重心點。奚在耶。不以成敗論之。不以久遠議之。吾敢斷之曰。捨武昌之佛學院外。豈有他哉。武昌佛學院。既爲今日佛法教育之重心點。凡爲如來之弟子。荷宏法利生之責者。宜如何保之。護之。擁之。衛之。而後可。然佛學院成立以來。不過數年。竟若曇花一現。剎那消滅。可不悲哉。雖曰戰事影響。以致如斯。而繼任之主其事者。狐假虎威。濫膺師位。無力以勝其任。亦爲顛覆之要因。往者不諫。來猶可追。惟願我中華全國佛教寺主院長與各團體各機關大法師大居士大善長等。認真善

後。挽回萬一。則不難爲桑榆晚補。若如越人視秦人之肥瘠。忽焉不加喜戚於其心。任之消滅。其可痛爲何如耶。茲將善後之方法。條列於左。以便關心佛化者。一抉擇也。

(1) 團結佛徒 佛化事業不愁不發達。特患團體不堅耳。苟全國佛教徒。團結全體。熱心公益。雖曰祇十餘萬衆。若人人負責者。尙可有爲。以十餘萬衆之佛徒。羣勵羣策。互相扶助。以此興學。何學不興。以此運動。何事不成。所謂獨力難支。衆擎易舉。信不誣也。幸毋各立門戶。四分五裂。以致一盤散沙。不可收拾。

(2) 打破慳囊 我佛教之熱心公益者。固不乏人。而能以財布施。爲佛中作大饒益事業者。莫之一覩也。藉曰有之。亦名不符實。揆之全國。比比皆是。嗟乎。廣東寺產之充公也。湖南各界之逐僧也。安徽河南之提寺產以辦學也。此種風潮。時有所聞。前車可鑒。寧不懼哉。以大好之佛火。僧糧拱手。讓人吞聲飲泣。何不打破慳囊。作大饒益。此孰得孰失。何去何從。明眼人。當有卓見也。

(3) 公請虛師 佛學院此次失敗之前。因後果完全。繫乎繼虛師後之某師。乏權變。應付之材也。苟中樞主其事者。得其人。雖劫運之餘。經濟困難。若能持之以鎮靜。守之以堅忍。沿門托鉢。維持萬一。一粒同餐。德感羣賢。則爲法忘軀。露天求學。或可延一線生機也。然今欲重圖挽救。舍全國同袍。公請我親教大師。虛公老人。外恐別無相當辦法。得虛師振錫鄂渚。則佛學院慶生之機。或可立現。

(4) 重組學制 以時世之要求。順潮流之趨勢。則今日武昌佛學院再起之機。勢所不免。何以言之。蓋佛教佛法佛化聲浪。蓬勃萬丈。是故返妄歸真。研究佛學者有之。知識宏深。研究佛學者有之。但中華尙無適當之佛學學府。以應學者知識之要求。而武昌佛學院。屋宇宏富。設備現成。地勢重要。交通便利。所欠缺者。經濟焉耳。若有雄於資財者。一舉手一投足之勞。明正開辦。意中事也。然自某師攘任以來。

倒行逆施。陸離光怪。其親友廟隣來就學者。材本中人。學無高小。以瓜葛故。得入大學。他若材識高尙。學過大學。雖爲法心堅。志求利世。則拒之擯之。不遺餘力。可笑亦可憐也。若今而後。佛學院再慶重生。似此弊端。不可不力爲矯正。重組學制。以符我佛悲願平等也。

以上四端。未審是否。區區管見。或有一愚之得。亦未可知。倘得國內佛教徒賢豪者。流唱而和之。隨喜贊嘆。其功德之大。誠有不可思議者矣。

佛歷二九五三年寄塵書合肥明教寺之藏經閣

海潮音社 十一月十六日至十二月十五日 收支報告

收上月移存 洋四十八元二角九分五厘

收借佛化教育社 洋三百元正

收華月大師捐 洋十元正

收九期廣告 洋二十元正

收售報資 洋四十元零零九分

收唐大定還 洋二十元正

以上共收洋四百三十八元四角八分五厘

兩比淨存洋二百零一元二角二分五厘

付泰東印刷費 洋二十元正

付監獄印刷費 洋一百八十元二角六分

付編輯發行處唐津貼 洋二十元正

付公役郵車等特費 洋九元六角

付補加搬遷時費 洋七元三角

以上共付洋二百三十七元一角六分

海潮音發行部啓

著述

大學述要卷上

武岡大定居士唐蔚棫述

序言上

自夫子滅而微言絕。七十子喪而大義乖。陵夷至於今茲。新學勃興。聖學無聞。余甚愍之。邇爲諸生講解大學。慨然嘆曰。聖學旨要。豈在是乎。豈在是乎。因撮其講義。而命曰大學述要。知音君子。倘謂不謬。將述大學。開爲二分。一曰懸談綱要分。二曰略釋正文分。茲先言懸談綱要分。此分共成十章。

第一章 入聖祕要

講曰。大學一書。爲聖人證道之言。乃後生入聖之門。諸生業此。宜知此旨。若徒作語言文字。會不爲去道。愈遠。卽學文亦不能精。

既人而學。學在爲聖。舍聖不求。雖學無益。聖者仁之謂。仁卽人之稱。諸君既人而又學矣。舍聖不求。將欲何爲。由是而談。則聖爲人所必求。求聖卽所以復人。是則諸君今日入聖之舉。爲不可緩矣。余雖寡昧。頗聞聖學。敬爲諸君略陳其要。厥要唯三。一曰信。二曰行。三曰願。信者信自心。卽聖行者止惡行。善願者願卽生成聖。或願者志也。志聖人之所志。行者行也。行聖人之所行。信者信也。信聖人之所信。夫無信則不能入。无行則不能至。無願則行不切。此三者乃千聖不傳之祕。爲凡夫入聖之要。諸生得此。宜知慶幸。

聖人之志

- (一) 在明明德
- (二) 在新民
- (三) 在止於至善

聖人之行

- 止一切惡
- 行一切善

聖人之信

- 信自心即聖
- 信人人皆可成聖

右述三者謂之成聖三要亦名曰聖人三學

第二章 聖凡因緣

諸生應知前言自心即聖者乃指吾人心中之明德善性此善性人人都有個個現成聖無所增凡無所減悟此心者即為聖人迷此心者即為凡夫然何因而迷此心何緣而能悟此心茲將迷悟因緣圖示於左。

初第一圖空相之心

無分別時

- 無善
- 無惡

無分別心名為空相然為無始善惡諸法之所儲藏故雖名空而實不空如第二圖

未發之時

不空之心……善惡潛在

善惡諸法雖藏於心而以緣缺未能發生故雖名不空而實似空此不空而空之心體本無分別然遇外緣則能牽動內心使起分別逐境外境善則分別亦善外境惡則分別亦惡不分別則無善惡分別則有善惡如第三圖

已發之時

外緣善 外緣惡

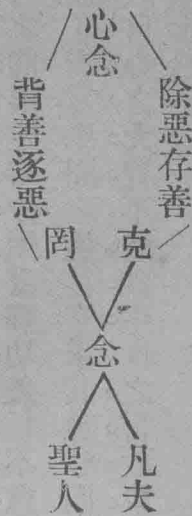
分別

善……聖人
惡……凡夫

此善惡潛在之心體爲外緣牽動忽然分別不流於善即流於惡故知心離分別非善非惡唯其發動則有善惡循善則爲聖人隨惡則爲凡夫聖凡因緣我聞如是

第三章 指示功夫

聖功次第約略有三云何爲三一曰克念二曰靜坐三曰持戒今初示克念功夫者書曰惟狂克念作聖惟聖罔念作狂此如圖說

因心生念善惡遂形背善逐惡名爲凡夫除惡存善即成聖人一念之微聖凡攸分是故志聖諸男子汝等當於心發動處沈察默觀若動念在惡即克除其惡若動念在善即存養其善然爲斯功有四種心理應先發云何爲四一曰廣大心世人志短階天視聖以聖笑愚自甘凡夫志聖諸男子汝等今者既有志於爲聖是故當發廣大心二曰無畏難心世之愚夫雖知聖人至高無上或以爲聖人天生凡夫無分或以爲聖道遙遠難以步趨不知爲聖在心一念善即聖人一念惡即凡夫一切聖人皆由此念而生一切凡夫皆乘此念而聖是故志聖諸男子汝等當知自心非遙轉念非難三曰常慚愧心志聖男子汝等當

知人至成。聖方名爲人。未成聖者皆名非人。吾與諸君既具人形而不名人。今者幸聞聖道。當發慚愧痛自鞭策。勿學世人之名。亡人之實。四曰不退轉心。每見世人發心作聖。遇人譏毀。卽退初心。以是之故。當下決心。決定作聖。常令心念念在善。念念在善。念念作聖。不爲毀阻。不爲譽勸。持此四心。決定成聖。

既知克念。復當靜坐。欲靜坐者。當於平明。或夜分時。閑居一室。危身正坐。先調鼻息。次以右足加於左上。兩手當心。仰掌向上。屏除萬緣。令心明淨。而後數出入息。從一至十。終而復始。攝心在數。不令馳散。但須每日之間。限定時分。用習靜功。久行不怠。自然妄念消滅。智慧增加。

孟子有言。學問之道無它。求其放心而已。欲求放心。當習靜功。蓋以吾人終日營營。心念紛飛。以至障蔽自心之大智。不能發生。世之言教育者。亦不知教人向裏尋求。祇知教人記誦陳言。亦是放心。亦非學問之道。

又按至善者。心之本體。本體是靜。無善無惡。諸凡夫人。念念在惡。若不止息。必至於爲惡。而不自知。教以靜坐。令自淨心。使空諸念。念空則心之本體復矣。本體復則止於至善矣。止至善則入定矣。定而慮則所得無不善矣。嗟呼。世之學者。祇求見聞之廣。積義之富。不知體認於心。以求自得。是豈聖人之學耶。

宋明諸儒發明聖學。咸習靜工。以求自悟。朱子答叔度書曰。熹衰病。今歲幸不至劇。但精力益衰。目力全短。看文字不得。瞑目靜坐。卻得收拾放心。目前外面走作不少。頗恨盲廢之不早也。餘如二程陸王。教人讀書。皆令於靜中體認大本。大本既得。然後諷誦文字。涵養聖胎。涵養既久。便能出生聖人。顯發聖智。自理學中絕聖嗣。無人後生。士子祇知讀書以求作文。不復知讀書以求作聖。間有一二有志爲

聖者又祇知求聖人於言語文字之間。余不得已。因教學者。咸習靜工。使尋聖人於自心之中。不喻斯義者。互相非難。鄙爲異端。疑爲不類。因誌數言。聊爲辯護。

三曰持戒者。云何爲戒。此戒有二。一曰心戒。二曰身戒。心戒有二。身戒有五。表示於左。

心之二戒

- (一) 虛妄
- (二) 自欺

身之五戒

- (一) 戒無仁
- (二) 戒無義
- (三) 戒無禮
- (四) 戒無智
- (五) 戒無信

佛有五戒。一曰不殺生。二曰不偷盜。三曰不邪淫。四曰不妄言。五曰不飲酒。儒曰五常。佛曰五戒。其言雖異。其義則同。觀圖可知。

佛家五戒

- (一) 不殺生……即仁
- (二) 不偷盜……即義
- (三) 不邪淫……即禮
- (四) 不妄言……即信
- (五) 不飲酒……即智

儒家五常

持者執持。義戒者遮止。義謂此事汝所當持。此事汝所應戒。不邪淫人所應持。邪淫人所當戒。應持而不持。當戒而不戒者。則謂之非人。而非人則近禽獸。孟子曰。人之所以異於禽獸者。幾希。君子存之。庶民去之。存即持戒。去即破戒。故持戒即所以爲人。破戒即所以爲獸。是故志聖諸男子汝等。當知入聖祕要。持戒第一。

第四章 護持工夫

志聖諸男子汝等。今者雖聞聖道。而獲用功。然有生以來。習行惡法。既慣且熟。雖加靜工。而惡念難除。此

復當持密咒。或念佛名。習此法者於靜坐時無庸數息。即令自心常自念。日南無阿彌陀佛。若持咒者。如是仗佛威力。故自己念力。故自得此心。不復念惡。亦復感得。庶幾仗如來不思議力。惡障消滅。善念增長。自然樂善而不退。惡然惡障深者。雖聞此法。而不生信。為愍此輩。復設方便。令其自悟。莫謗聖道。云何方便。今故當說。志聖男子。世間諸人。不肯為聖者。由不信有聖可求。是故當令廣誦經論。使彼自悟。為聖在心。轉惡即聖。由信先哲誠言。而得心通。自然喜聖。而不為惡。或復令彼自疑自問。世間諸事。誰為至善。誰為不善。我何所缺。而必求學。聖何所心。而說是學。我今不學。於我何損。學必求聖。於我何益。如是疑已。必自開悟。若其不悟。當求賢哲。將彼所疑。廣為開解。令自明辨。志聖男子。汝等雖聞。余言頓悟。聖心。莫將即聖。而忘自修。當知理須先悟。惡須漸除。除惡已盡。方名成聖。今幸已悟。當乘此時。廣誦聖言。亦復將心自疑自問。庶乎志聖之志。不為惡友惡緣而動。今與諸君。獲聚一堂。往昔劫中。當有大緣。余方自慶。慧悟聖要。亦願諸君。慎思其事。篤行其志。

孔子曰。吾十有五。而志於學。是為最初發心學聖之時。三十而立。是見到人必為聖。而確立為聖之志。四十而不惑。是聖智顯發。而不惑於流俗之論也。五十而知天命。是洞明天人之理。證得先天而天弗違之權。故能於此時。而知學易以寡過。六十而耳順。七十而從心所欲。不踰矩。是謂轉識成智。圓成聖道之時也。志聖諸男子。以夫子之賢。且加數十年之功。方成聖人。吾與諸仁賢。不逮於先師。若專依先師所由悟入者。以為工夫。如大學所云。正心誠意等工夫。則難相應。是故余於儒家所言之外。復示念佛持咒等法。於此二法之中。若能執持一法。念念不離。少則三月。多則三年。必得從心所欲。而不踰矩之境界。所謂不踰矩。即心常念善。而不念惡者。是也。若念佛而入此境。則謂之一心不亂。定境現前。

余往未悟以爲積義聖智自發而今乃知爲聖在心求智識亦在於心蓋以智識本儲藏於自心中非存在於文字之間若悟自心本有智縱不讀如六祖惠能目不識丁書而自心之中亦會發生智識證以聖言自然脗合若不向裏尋求專靠強記別人之言語其所得之智識終是有限悟入自心則成無限蓋以立言君子咸由心悟依心悟故而有言故吾教人破除文字崇尚靜坐靜功至極則無師智自然智一切智皆不待窮索而自得如是之學乃聖人求智之學

第六章 三教緣起

志聖男子吾人以有限之生命感無限之苦惱於是其離苦求樂之念沛然而生智士仁人目擊此故乃積思以彈求迨其自證不誤確有所得乃發明其說以供世人離苦求樂之要求故一切學說皆爲離苦求樂之工具作述者卽述造此工具之方法求學者卽求此方法以自用作工具也吾觀三教聖人其教起因緣亦不外斯文佛降生五濁感人世之多苦悲衆生之自纏明萬境之如幻咸自心之所造是以教人止惡行善念佛參禪轉自心之濁世入唯心之淨土是謂佛教道家之意謂物質有限生人無窮以有限之物質供無限之人民因是而悲有限之命根供無窮之苦惱所以割慈親之恩愛採靈芝於蓬萊冀有限之色身變無限之生命是謂道教儒家之意以爲人之性生而有有利焉順是故爭奪生而辭讓亡焉生而有疾惡焉順是故殘賊生而忠信亡焉生而有耳目之欲有好聲色焉順是故淫亂生而禮義文理亡焉然則從人之性順人之情必出於爭奪合於犯分亂理而歸於暴儒家聖人爲是之故導之以仁義齊之以刑政使人離世間苦得世間樂是謂儒教由是而談則佛教因感人世之苦而發明十界唯心之義使人知一切世界及其苦樂皆由吾人能善能惡之心所造成作善則造成天堂作惡則造成地獄唯佛知創造之本能在於一心所以能不與世人爭世界反造世界容世人如佛之極樂世界卽道家亦

由感人世之苦痛。思借助於物質而變化其生命。故釋道二家皆由厭世之苦而發明創造之義。儒家雖厭世苦而不思逃世。吾思其故。蓋因不達山河大地皆心幻現。亦可由心自在轉變。所以認此世為實。有以為終不能逃出此世。而另造極樂之世界。無所逃於天地之間。即孔子之供狀。故遂不以此世為苦。而以身不修。家不齊。國不治。而天下不得其平。為苦。故其立教。祇在身修而家齊國治。而天下平。彼以為能如是。即已避世間。苦得世間樂矣。然則三教之產生。皆因於離苦求樂之一念。唯其觀念不同。所以立教亦異。究極而談。能離一切苦得究竟樂者。其唯佛教乎。

按此章所言之道教。乃指妄冀變化色身而登假於天之丹家。葛洪葛洪之書其內篇皆言度龍門教之祖。然其壽亦不過五十。是其流也。若夫莊列之道。則不如是。莊子曰。大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息我以死。故善吾生者。乃所以善吾死也。夫藏舟於壑。藏山於澤。謂之固矣。然而夜半有力者負之而走。昧者不知也。藏小大有宜。猶有所遯。若夫藏天下於天下。而不得所遯。是恆物之大情也。特犯人之形。而猶喜之。若人之形者。萬化而未始有極也。此即佛家生死流轉之義。其為樂可勝計邪。莊子之意。以為生死雖速。而積漸則久。喻所由設也。昧者不覺。故有樂生惡死之念。此理而妄求長生。不知生死猶如日夜循環。無極且而復。夜夜而復。旦亦猶生而復死。死而復生。然莊生猶以此為天命之常。其說不如列子之直切。列子曰。形必終者也。天地終乎。與我偕終。又曰。生者理之必終者也。終者不得。不終亦如生者之不得不生。而欲恆其生。晝其終。惑於數也。列子以生死皆為自然之數。而不能逃者。故以求長生。久視者為大惑。知其已然。而不知其所以然者。謂之自然。物物自然。物物皆然。生死者物之自然。非有主宰而使之然。故我生則天地與之俱生。我終則天地與之偕終。此理深玄。非通唯識者則不知。列子立言之妙。讀楞嚴亦可略知。世之言長生者。以天地無終始。而欲升天。以永生。何其謬也。

世人多言佛教爲厭世主義。以爲厭世無益國治。故禁人學。佛教徒亦因是而起否認。余則實認佛教爲厭世主義者。唯其厭世所以能救世。世人唯其不厭世所以祇能亂世。學如周孔其學說猶祇能亂世。周孔以下蓋可知矣。

第七章 方名大學

志聖諸男子。汝等今者。獲聞上說。當知儒家孔子。既不知出世而尋樂地。乃本其避世之苦。尋世之樂。之觀念而發明。人生怎樣做人。如何做人之道。理大學一書。即彼教人做人方法。修身即爲人之根本。格物致知。正心誠意。即修身爲人之工夫。家齊國治天下平。即修身爲人所得之效果。循是而作。即名聖人。反是而行。即名禽獸。又復當知。作到聖人。方名爲人。不成聖人。皆名禽獸。是故諸君。縱不願學爲佛。豈亦不願學爲人。但雖學人而不學佛。今生雖能保存人格。以致來世再受人身。則今生不實行儒學。但不知諸君來世能自保。再遇明師。每見世之爲人師者。祇知教人如何學文。不知教其如何爲人。致令學復聞聖道。而指點學人。乎若其不能。則一失人身。萬劫難復。可不危哉。余因爲諸君深思此故。所以發明聖學。教諸君以爲人之法。又恐諸君來世不聞聖道。而失人身。故提倡念佛。願與諸君同生淨土。師徒又得永聚人身。又不再失。且也智慧無量。神通無量。壽命無量。正報身。端嚴。依報土。殊勝。超過人。身。人間之美妙。亦復無量。余爲斯故。所以不避譏嫌。而教諸君以念佛也。所謂人師者。謂其能教人作人也。大學既格來世。勿失人身。念佛亦能使八今生保存人格。且能使人永不復失人身。而得超過人。諸君當知念佛之道。即名大學之道。所以者。何自心明德。即是佛性。發心念佛。即明明德。勸人念佛。即是新民。往生極樂。即止於至善。如是此學。方名大學。

按吾人之心。本具萬能。可造萬法。其能力發用於善。則謂明德。可以創造人身。及身所依之世界。若能

擴充明德善心之能力。用為念佛。則能成就佛身。及佛身所依之淨土。

中庸曰：仁者人也。朱子曰：天降生民，皆與以仁義禮智之性。又曰：惟聖人方能盡其性。此節取朱子之意，非原文。吾

故曰：作成聖人，方名為人。然則未成聖者，當名失人。成聖以來，乃名復人。故儒家聖人，即指成人。釋文：大家

人之學。而成。而西方之佛，亦曰：能仁。仁，即人。而西方之佛，稱曰：能仁者。蓋因彼能由人而作佛。由成佛，故所

以能永不復失人。故曰：能仁，謂其能究竟為人而決定為人也。聖人曰：成人者，謂其能盡仁義禮智之

性。而暫時來世也。成為人。蓋人間世成人之助緣少而難信。如仁義禮智之法，雖而失人之助緣多

不須教而人皆自能。如不仁義等事，即不教而入。皆自然能行。故佛告舍利佛：可見儒家世法，祇能

使人在人世而暫時為人。決不能使人由成人而永不復失人。鄙人人，也不願為是人。而不成人。見世

作惡。即指而罵曰：這個人，不成人。此意故實行儒學，又恐由成人而復失人。故捨儒而學佛。先師孔子，恐人

為惡而失其為人。故述為大學，以教成人。定也不慧。上承師意而發明為人之道。旁通內典而闡揚存

人之法制。為述要。而仍名大學者，意謂孔子之所謂大學，非吾之所謂大學。而亦即吾之所謂大學也。

吾之所謂大學，亦非孔子之所謂大學。而亦即孔子之所謂大學也。故曰：如是此學，方名大學。

第八章 攝一切學

余於是日將畢斯講。因對大眾而作是言。志聖諸男子。汝等當知南無阿彌陀佛六字。攝世出世間一切

學。盡我從今後不復說。體認大本南無阿彌陀佛六字。即是體認大本。我從今後不復說。明善以復其初

南無阿彌陀佛六字。即是明善。以復其初。我從今後不復說。致良知南無阿彌陀佛六字。即是致良知。我

從今後不復說。悔過自新。南無阿彌陀佛六字。即是悔過自新。志聖男子。汝今當知修身也。祇要念阿彌

陀佛。格物也。祇要念阿彌陀佛。致知也。祇要念阿彌陀佛。正心也。祇要念阿彌陀佛。誠意也。祇要念阿彌

陀齊家也。祇要念陀彌陀佛治國也。祇要念阿彌陀佛。乃至平天下亦復在念阿彌陀佛。爲是等故。我從今亦不須求學。只念南無阿彌陀佛。卽是求學。我今教人亦不須讀書。只念南無阿彌陀佛。卽是讀書。乃至我今後勸人亦不須講共產主義。只念南無阿彌陀佛。卽是講共產主義。我今勸人亦不須講無政府主義。只念南無阿彌陀佛。卽是講無政府主義。有志聖男子世間救世之學無量無邊。南無阿彌陀佛。六字可以攝盡。乃至出世之學亦復如是。古德云。阿彌陀一句萬法之總持。豈不信歟。豈不信歟。

按聖人。數人如醫用藥。皆因病立方。人之病有無量。故聖人之教法亦有無量。唯南無阿彌陀佛六字。是阿伽陀藥。可以普療羣疾。以故上來作如是說。但亦各具至理。恐厭繁文。故止略談。

第九章 聖指迷途

莊子天下篇曰。天下大亂。賢聖不明。道德不一。天下多得一察焉。以自好。譬如耳目鼻口。皆有所明。不能相通。猶百家衆技也。皆有所長。時有所用。雖然。不該不徧。一曲之士也。判天地之美。析萬物之理。察古人之全。寡能備於天地之美。稱神明之容。是故內聖外王之道。闇而不明。鬱而不發。天下之人各爲其所欲焉。以自爲方。悲夫。百家往而不反。必不合矣。後之學者。不幸不見天地之純。古人之大體。道術將爲天下裂。余幼讀此篇。慨然有志於道術。尋繹諸子。了無端倪。弱冠而後。究心內典。乃知此土學者。造詣所至。終止一曲。而莊生之所謂道術之全者。乃在乎大小二乘。久志整理。迄未遑暇。邇爲諸生講讀。復萌斯志。因就所憶。勒成一書。命曰大學述要。志在融攝內外。發明聖學。我佛言教。爲世誥。病習久。成性聞者。不察而輟。以異端目之。因引證列子。以孔子尙且贊佛爲至聖。而歎爲此土古聖所不如者。述爲此章。故曰聖指迷途。

列子書曰。商太宰見孔子曰。丘聖者歟。孔子曰。聖則丘何敢。然則丘博學多識者也。商太宰曰。三王聖者

歎孔子曰。三王善任智勇者。聖則丘弗知。曰。五帝聖者歎。五帝善任仁義者。聖則丘弗知。曰。三皇聖者歎。孔子曰。三皇善任因時者。聖則丘弗知。商太宰大駭曰。然則孰者為聖。孔子動容有間曰。西方之人。有聖者焉。不治而亂。不言而自信。不化而自行。蕩蕩乎。民無能名焉。西方之聖。蓋指釋迦如來而言也。此土盛德之君。如五帝三皇。且不得稱為至聖。獨西方之人。可以稱之。豈非佛之德。智超過三皇五帝乎。惜乎孔子未得親近慈尊。而獲聞言教。故不得已。而以人天善法。垂教斯民。以避世間之苦。究因未明苦樂源頭。致未能出斯民於苦海。而反以導亂。老子曰。絕聖棄智。民利百倍。絕仁棄義。民復孝慈。絕巧棄利。盜賊。足矣。聖人。不死。大盜不止。雖重聖人。而利天下。則是以重利盜。亦曰。聖人已死。則大盜不起。天下平。而無足。以持世。彰彰明矣。老莊無欲的主義。亦不足以治世。何以故。人生而有知。有欲。故。豈不悲哉。觀孔子此言。其自歎不如。而稱讚佛陀者。至矣。設使當時得聞我佛言教。則必捨其所學。而學矣。世儒無學。動輒排佛。豈非舍良玉而寶頑石。貶西子而美孟姆乎。是故志聖諸男子。汝等既有志於聖人。應當信聖人之所信。而不可以叛佛。所以者。何。叛佛即所以叛孔。學孔必至於學佛。庶幾識迷途。其未遠。覺今是而昨非。

第十章 聖課指要

聖何。所學。學何。所事。指要而談。則有二事。一曰博學事。二曰篤行事。茲先言博學事。次言篤行事。

博學事者。即記誦之事也。所以列此者。蓋取古人多識前言往行。以蓄其德之意也。又以世之教學者。祇知讀時賢場屋之文。及唐宋八家之作。今者學風驟變。新舊競選。守舊者。吾則厭其太舊。尚新者。吾亦厭其太新。皆不當選。意欲折衷新舊。融通東西。使學者得以比較研究。廣探真理。而再造今後世界文化之大總統。欲入斯選者。當讀左列各書。方具選舉之資格。

茲分二系。一曰東洋文化系。二曰西洋文化系。關於東洋文化系者。則有左列應讀之各書。

(一) 經部

周易程氏本義(四百七十五頁)

詩集傳(三百三十四頁)

禮記纂注(五百十五頁)

孟子集註(四百三十四頁)

十三經注疏

(二) 史部

資治通鑑胡注

史記小司馬注

國語韋注

(三) 子部

老子翼

道德經註(慈山大師注)

荀子論(太虛法師)

墨子論(太虛法師)

尚書蔡傳(二百七十四頁)

春秋左氏公羊穀梁胡傳(八百十五頁)

論語集註(四百三十四頁)

大學中庸章句(四百三十四頁)

續宋元通鑑

漢書顏師古注

戰國策正文

齊物論釋(章炳麟釋)

莊子內篇註

十子全書

墨子閒話(孫詒讓著)

以上三部爲修養應用之書。讀此可以窺見古代政教之思想。凡鄒魯濂洛之道德。帝師王佐之經濟。班馬韓柳李杜之文章。皆從此出。若能淹貫。則上可以登四科之選。不可以奉石渠之對。故列於前。以示學者不可不讀也。除此以外。應讀之書。尚有多種。茲就所憶者。略舉於下。

明儒學案(黃宗羲著三十二本)

宋元學案(黃宗羲初稿全祖望王梓材兩次續成)

此二書為宋元明理學之總記錄乃六百年間學術之思想史中國學者之研究內心者除老莊荀列而外則唯有宋明理學若陽明象山則尤為主張絕對唯心論者與朱熹之主張心物二元論者異矣
余對於此點嘗思為文以論之今不暇
及此矣蓋此為宋明學者之一大爭端
此在吾國學術界中可謂別放異彩而足以駕諸遠西哲學者然其源則又出於佛家之禪宗矣
除禪宗語錄外則又略涉起信楞嚴而已

亭林文集(顧炎武著)

明夷待訪錄(黃宗羲著)

顧氏家訓及學記(顏習齋著)

東原集(戴震著)

思間錄(王船山著)

五種遺規

顧黃王顏戴五先生為明末清初經師中有精深之哲學思想者讀其集可知其學並可知其治學方法也

文選善注

東塾讀書記

文心雕龍

漢學師承記

漢魏叢書

述學(汪中著)

楚辭集註(朱熹集)

世說新語

古書疑義舉例(俞樾著)

章氏叢書(太炎著)

說文解字註(段玉裁著)

中國哲學史(胡適著)

說文通訓定聲(朱駿聲著)

先秦政治思想史(起超著)

文通(馬建忠著)

陸放翁集

杜工部集

李太白集

李義山集

白香山集

唐詩別裁

宋詩鈔(呂留良鈔)

此乃略舉韻文書類。爲治國學者不可不讀之書也。以下關於佛學者。亦略舉數種如下。

欲海回狂

萬善先資

三教平心論

廬山學(太虛法師)

六道輪迴錄

佛學概論(北京研究會)

宏明集

道學論衡(釋太虛著作)

佛教各宗派源流(佛學院)

廣宏明集

印光文鈔

讀此可以發起信心。信心既起。然後於佛教八宗中。隨其性近。研究一宗。迨其深入。而後涉及餘宗。以

開圓解。茲將八宗要籍。略錄於左。

俱舍宗 俱舍論 普光記 法寶疏

成實宗 成實論

律宗 大乘梵網經發隱 毗尼集要

天台宗 法華經玄贊 涅槃經疏 刪定止觀 四教儀集註 教觀綱宗

賢首宗 華嚴懸談疏鈔 行願品疏 法界無差別論疏 大宗地玄文本論略註

慈恩宗

成唯識論(心要述記) 隨疏樞要 相宗綱要(梅光義) 瑜伽師地論 倫記 因明大疏

因明入正理論講義(佛學院出版) 法苑義林章 解深密經 密嚴經 唯識講義一二三

唯識今釋 唯識七識段義演(唐如理集) 法苑義林補闕 唯識了義燈唯 識演祕

雜集述記 唯識所變 慈恩傳 攝大笨論 起信論唯識釋

三論宗 中論(吉藏疏) 百論(同上) 十二門論(義記) 大智度論 三論玄義 三論遊意

寶藏論

禪宗 楞伽經(義記) 六祖壇經 宗鏡錄

密宗 大毗盧遮那成佛神變加持經

淨土宗 彌陀疏鈔 無量壽經義疏 淨土十要 淨土聖賢錄 樂邦文鈔

除八宗外。又有印度之外道論。其造誼且駕出此土老莊及西哲康德斯賓塞爾等。雖被征服於佛教。而其談理尤多有賴人尋味者。但此土未經全譯。茲讀下列二種。亦可略知其概。

印度六派哲學 佛學院出版 印度哲學概論 北京大學講義梁漱溟著此攝佛教

上來略述東洋文化應讀之書竟。關於西洋文化者。亦略舉數種如下。

天演論(嚴幾道譯) 政治理想(羅素著)

人生觀的科學 物種原始(達爾文著)

哲學問題(羅素著) 大乘與人間兩般文化

物種由來(同上) 近代西洋哲學史(繆鳳林述)

赫克爾一元哲學

西洋古
代中世哲學史(同上)

西洋文化論著綦繁。讀此亦可略窺西洋哲學思想之全境。西洋心理論理等學。亦當瀏覽。更進而商務印書館新出關於西洋各書。亦當擇要而讀。此不繁舉。

上來所舉各書。以愚意度之。上智者。可以九年讀訖。若在下智。用十五年之功。亦可卒讀。

次言篤行事者。卽念佛以期往生之事也。所以專舉此者。蓋取中庸擇善而固執之意也。茲爲有志聖學者。暫定一簡便行持法。欲作是法者。晨夕二時。先於佛前禮佛三拜。作是倡言曰。阿彌陀佛身金色。相好光明無等倫。白毫宛轉五須彌。紺日澄清四大海。光中化佛無數億。化菩薩衆亦無邊。四十八願度衆生。九品咸令登彼岸。以上八句讚。作一句一拜。拜畢念云。

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛(一稱復簡稱曰)

南無阿彌陀佛三千聲無事則多念復念幾千所謂多多益善念畢復念

南無觀世音菩薩(十稱)

南無大勢至菩薩(十稱)

南無清淨大海衆菩薩十稱念畢。念發願迴向偈。偈云。願生西方淨土中。九品蓮花爲父母。華開見佛悟

無生。不退菩薩爲伴侶。念畢復禮佛三拜而退

每日之中。除晨夕二時。向佛前持誦外。每餐之後。可閒步林中。默念佛號。又於每逢星期日。專一念佛。不作餘事。每年之中。寒暑假假時。可邀同志。結七念佛。如此行法。不惟不妨礙學業。而且可以增長智慧。而促成學業。

余過不自揆。竊比於識途之馬。有志之士。能從吾言者。以中人之資準之。九年小成。十五年而大成。不啻

探囊可必。斯功既成。窮則可以獨善其身。達則可以兼善天下。若在上智。則可以通東西之閩。會古今之學。而自成家言。以詔來葉。名成新聖。竊見世之學者。既不能觀察。過現學術。思想之變遷。史卽不能推測。將來學說。思想演進之結果。而捷足先登。不是雷同附和。卽是頑執自封。倏忽數十年。如影過隙。少壯所學。而一無所藉。手長爲庸人。以沒世矣。不慧有鑑於此。因述爲此篇。上中二流。既可因此而發展。其本有內。聖外生之道。以自利利它。而下愚之人。亦可因念佛往生。而開發大智。以圓成聖道。雖見道有遲速之分。其於究竟成聖。則一也。我見斯利。故說此言。普願見聞。信受奉行。

凡事人所信者。必有其所以信之理。由其所不信者。亦必有其所以不信之理。由世人對於佛教。祇是不信。及問其所以不信之故。則又不知所對。故余教以博學。使廣覽東西聖人一切言教。比較會通。然後擇其善者而從之。擇其不善者而復加整理之。以余觀察。則所謂擇善而從之者。唯有佛教中之淨土法門也。其不善而待整理者。則其餘一切各教是也。余因是而確定今後求學之標準。曰行在淨土。解承慈氏行將夢遊西方。問訊如來。以決我疑。今則不知其果是耶。歟。果非耶。歟。

金剛經曰。若以色見我。以音聲求我。是人行邪道。不能見如來。讀斯錄者。亦當作如是觀。

序言下

嘗觀世人之動力。生於環境。環境之動力。起於一二人之思想。學說。唯不隨舊時環境而動者。乃能以一二人之思想。學說。而創造環境。環境之勢力。既成。則能牽動一世之人。使隨順一二人之思想。而思想一二人之學說。而學說間有守舊者。堅持不屈。然因環境壓迫力。衆人趨向力。亦不得不隨順。而隨順不趨向。而趨向矣。新文化之運動。始亦起於一二人之思想。繼乃由一二人之思想。而發爲學說。觀其立言發義。統在利用人羣之普同惡性。以引導之。順應之。使人以惡爲善。而不復知有善。余亦竊欲利用人羣之

普。同。善。性。處。衆。人。先。而。適。應。之。從。衆。人。旁。而。導。救。之。爲。此。講。演。大。學。使。尋。出。人。人。固。有。之。明。德。發。生。作。聖。之。本。能。因。樹。二。義。以。宣。於。衆。曰。爲。離。異。禽。獸。而。復。人。格。實。行。儒。學。爲。永。保。人。格。超。出。人。格。實。行。佛。學。合。是。二。者。方。名。大。學。余。於。此。講。卽。闡。發。此。義。鄙。儒。曲。士。爲。因。此。故。反。資。疑。難。余。知。善。性。同。具。今。茲。疑。難。不。足。畏。它。日。必。有。因。余。之。思。想。學。說。而。改。造。環。境。以。釀。成。吉。祥。世。界。者。吾。其。拭目。而。待。之。

大學述要卷上終

佛歷二九五二年卽民國十四年十一月八日作於大宏山求智學社

湖南武岡覺國大學院收到捐款

誌謝

北京廣濟寺現明和尚

助洋四拾元

梁宙銘居士

助洋拾元

王德圓女居士

助洋拾元

經募人唐大圓謹啓

△△△介紹最新名著

佛學概論

定價二角

北京東四
五條六號
佛教圖書發行所

四十二章經講錄

定價一角

北京
宣外
中央刻經院發行

佛學叢書

總發行所上海梅白格路宏昌里一百廿一號醫學書局
 即愛文義路新聞巡捕房後面醫學書局
 敬局所印各種佛經。皆用詩書箋註之例。使字字考核清楚。句句皆有來歷。不肯杜撰一字。不敢穿鑿一句。既便於初學。又便於文人。更便於識字比丘。三飯居士。謂余不信。試一讀之。以下各經。皆是實價。並無折扣。外省請經者。該款可從郵局匯寄。如郵匯不通之處。可將郵票代之。照章作九五折算。寄書郵費外加。函索目錄。須附郵票一分。外省紙幣以及外國鈔票。照市兌現計算。國內公債票。印花稅票。及外國郵票一概不收。

(一)佛學入門書

油光紙小本佛學撮要 二角五分
 連史紙大本佛學撮要 二角

佛學初階

佛學宗派詳註 五角
 佛學起信編 四角

佛學指南

佛學之基礎 四角
 佛學之實踐 三角

佛學之審判

死後之審判 三角
 有光紙刪定本勸戒錄類編 二角

佛學問答類編

佛學問答類編 六角
 佛學感應篇 二角

佛說八大人覺經箋註

佛說八大人覺經箋註 六角
 佛說十二經箋註 三角

佛經精華錄箋註

佛經精華錄箋註 三角
 觀世音菩薩靈驗錄 一角

觀世音菩薩靈驗錄

觀世音菩薩靈驗錄 一角
 阿彌陀佛解合刊 一角二分
 三歸依解合刊 一角二分
 五學處佛經箋註 一角
 阿彌陀佛經箋註 一角
 無量壽經箋註 一角
 觀無量壽佛經箋註 一角

總發行所上海

梅白格路宏昌里一百廿一號醫學書局
 即愛文義路新聞巡捕房後面醫學書局
 敬局所印各種佛經。皆用詩書箋註之例。使字字考核清楚。句句皆有來歷。不肯杜撰一字。不敢穿鑿一句。既便於初學。又便於文人。更便於識字比丘。三飯居士。謂余不信。試一讀之。以下各經。皆是實價。並無折扣。外省請經者。該款可從郵局匯寄。如郵匯不通之處。可將郵票代之。照章作九五折算。寄書郵費外加。函索目錄。須附郵票一分。外省紙幣以及外國鈔票。照市兌現計算。國內公債票。印花稅票。及外國郵票一概不收。

學佛提徑

法華三經 四角
 法華經句解 二角八分
 觀普賢菩薩行法經箋註 二角

心經箋註

心經箋註 六角
 心經精義 三角
 金剛般若波羅密經箋註 三角

六祖壇經箋註

六祖壇經箋註 三角
 佛學小辭典 一元四角
 佛學大辭典 十二元

佛學大辭典

佛學大辭典 十二元
 佛學小辭典 一元四角
 佛學大辭典式翻譯名義集新編 三元

重印正續一切經音義

重印正續一切經音義 一百十卷。網羅古訓。釋音釋義。辨擷字體。大抵遵漢魏經師遺說。而旁取唐以前各字書。華藻雲披。妙義綸貫。乃至西土梵音。人文地理。亦皆不遺不溢。囊括羣有。理事無礙。信乎無美而勿臻。誠儒林不可少之書。亦釋家必宜備之本也。每部實洋九元八角。郵費三角。也。書無多。欲買宜速。樣本函索即寄。九元八角。

附通國正續一切經音義

附通國正續一切經音義 一百十卷。網羅古訓。釋音釋義。辨擷字體。大抵遵漢魏經師遺說。而旁取唐以前各字書。華藻雲披。妙義綸貫。乃至西土梵音。人文地理。亦皆不遺不溢。囊括羣有。理事無礙。信乎無美而勿臻。誠儒林不可少之書。亦釋家必宜備之本也。每部實洋九元八角。郵費三角。也。書無多。欲買宜速。樣本函索即寄。九元八角。

羅富古訓釋義

羅富古訓釋義 一百十卷。網羅古訓。釋音釋義。辨擷字體。大抵遵漢魏經師遺說。而旁取唐以前各字書。華藻雲披。妙義綸貫。乃至西土梵音。人文地理。亦皆不遺不溢。囊括羣有。理事無礙。信乎無美而勿臻。誠儒林不可少之書。亦釋家必宜備之本也。每部實洋九元八角。郵費三角。也。書無多。欲買宜速。樣本函索即寄。九元八角。

一切經音義

一切經音義 附通檢 九元八角。

代售書

大悲咒箋註 四角五分
 圓覺經略疏 四角
 維摩經起信論提訣 三角
 佛說無常經 一角五分
 釋迦如來成道記註解 一角
 石印精鈔本楞嚴經兩厚冊 一角
 袖珍本佛經叢刊第一集 一角
 佛坐法精義 四角五分

一切經音義提要

一切經音義提要 三角

七新出各經典

七新出各經典 三角

併記乾隆間吳西冷居士解釋

併記乾隆間吳西冷居士解釋 三角

從來未有如此

從來未有如此 三角

明白曉暢之

明白曉暢之 三角

經之苦心

經之苦心 三角

卷之三十餘年而後成

卷之三十餘年而後成 三角

且淺出之

且淺出之 三角

附

載

介紹 太虛法師所著的

整理僧伽制度論……爲今日適應新時勢而整理十八

省漢族佛教僧徒制度之要義全國僧衆在今日有速須研究之必要……武昌佛學院出版
定價一角……其主要標語如下

(一) 僧依品

依國中原有僧數及僧產之定額以謀保持及整理使適應中國現時情況而發達生長

(二) 宗依品

就中國原來之佛教各宗派加以組織提倡使各得平均發展

(三) 制度品分爲四節

一、教所 就十八省區及各道區縣區之各寺院分別配設各宗專門大學及總機關之佛法僧園持教院宣教院法苑梵刹蓮

社與銀行工廠等

二、教團

分佛教徒衆爲……出家的住持僧與……在家的正信會……住持僧分爲上列教所中之總別機關團體而……

三、教籍

正信會分設佛教護持社佛學研究社佛教慈濟團佛化宣講團
分佛教正信會籍及佛教住持僧籍……僧籍分戒籍學籍座籍職籍

四、教產

1 現存不動產皆規定爲各宗專門大學之辦學經費 2 法苑……專作經懺處……梵刹……尼僧處……等應
赴佛事之收入餘利則充持教院宣教院蓮社及仁嬰院慈兒院等經費 3 吸存現有僧衆之現款建設佛法僧園
并辦銀行工廠以其餘利爲常年費及辦世界宣傳佛教與最高學府之經費

五、教制

規定宗制衣制齋制日誦制布薩制歷制名制等

(四) 籌備品

所擬籌備進行辦法十年來已十行六七今已至實行時節我全國僧衆當速起研究實行否則難免爲時勢之不容受社會之淘

汰也

此既爲契理契機應時改良佛教僧衆制度之良法凡佛教徒有護持佛教及提倡佛教之良心者皆當人手一冊以研究而實施
之如能取而廣爲印送傳布於各省寺院僧衆尤爲功德無量

(一) 日本佛教團來華視

察紀實

自本社社長太虛法師發起世界佛教聯合會。在廬山開會成立後。日本佛教徒。乃有東亞佛教聯合會之組織。自吾華佛教徒出席東亞聯合大會後。乃有日本佛教徒此次來華觀光之答禮。此皆中日佛教徒親善之表示。亦近代佛教史上之勝事。前乎此者。已錄登本刊。惟此次尙未發表。故特就各地來稿。總爲記錄於左。以爲日後佛教史上材料之預備云。

北京歡迎之盛況

北京通訊云。十月十日中央公園

北京佛教會歡迎日本佛教團一事。非常盛舉。無窮善願。盤桓腦海。長留衆生永續之思。醞釀祥和。或由於此。是不可不述。述之尤不可不詳。敬爲詳述如下。按是日上午十二時。趙无補居士。北京佛教會三時學會。假中央公園來今雨軒設素齋招待日本佛教

考察團到者並請梁任公江翊雲江競庵任志清范靜生胡石青胡若愚汪伯唐顏韻伯諸名流作陪。到者趙爾巽周肇祥徐鴻賓胡瑞霖梅光遠蒯壽樞邵章及現明和尚(廣濟寺)道階和尚(法源寺)全明和尚(拈花寺)昌雲和尚(柏林寺)等百十餘人。設西式席成口形。趙爾巽主席。北坐。左爲梅谷孝永。右爲水野梅曉。主席對面爲團長尾關本孝。餘均散坐。壁間懸禪宗六祖三傳弟子希遷禪師(陳氏)及曹洞宗本寂禪師(黃氏)臨濟宗行森禪師(黎氏)畫像三軸。唐代造銅佛像一尊。有京師警察廳貧民教養院清音奏古樂。聲韻幽雅。如登極樂世界。席間公推趙爾巽氏致詞。趙氏起立。略謂日本諸山大德。此次來華視察。吾人應盡地主之義。今日在中央公園略備素筵。以申供養。山蔬野果。無甚適口。不過表示誠意而已。惟中央公園有元明清三朝古蹟。奇石古柏。森然在目。一若表示吾佛教堅固清靜與莊嚴古德派。鳥語溪聲。無非佛法。諸大德飯後。游覽儘可隨意領略也。謹藉清茗奉祝諸大德一路法體安勝。並祝來賓諸君健康。演畢。由王彥超氏譯爲日本語後。三時學會致歡迎詞。梅谷和尚致答詞。由水野氏譯爲華語略謂。做團來到貴國。辱荷招待。今已三日。又蒙趙次老與三時學會佛

教會之盛饌。非常感謝。因觀察所得。已見文化之一斑。此次敝團前來考察者。實欲彼此互相切磋。共圖幸福。謹祝（掌聲雷動。衆舉杯相合共飲之）

席間金山穆昭和尙。（高野山大學教授）賦詩二章。趙无補居士。杭人邵章。李證剛。胡政廳。龍伯純。均有和詩。至三時餘始散。各贈以念佛珠。銅墨盒碑帖等件。頗極一時之盛云。

日本佛教團一行來華。勾留三日。遽爾移錫。對於中國佛教徒殊爲依戀。特仿贈言例。表示美感。其原文如次。

此次我日本佛教徒同人。躬臨貴地。觀光深受諸團體熱烈之歡迎。感激之私。無時或已。且確信此爲兩國佛教徒完成其使命之一大楔子也。當同人盤桓在京師時。所受之印象。深澈腦海。所懷之感想。亦復多端。表而出之。容俟異日。今者嘯歌頓唱。殊深依戀之情。特效古人臨別贈言。謹將我等日本佛教徒之希望。披瀝於貴國佛教徒之前。藉申謝意。幸其諒之。

（一）佛陀大慈大悲之精神。爲大乘佛教之真髓。深望以此爲基礎。俾貴國早獲和平安甯。引伸爲世界大同之根柢。

（二）宜鑒於兩國佛教之發達。及其現狀。相互採長補短。以舉更進一步之提攜之實。而全大乘佛徒之使命。

（三）吾輩固宜以佛教之教理佛教文化之精神爲基。然尤須順應時代。毋忽視科學與哲學之研求。

（四）須注全力於僧侶教育之發展。而講求機關之改善及其施設之方策。以增進僧侶之社會的地位。

對於以上各項。我等日本佛教徒。深願藉佛陀之光。與諸法師協同提攜。努力以求其實現焉。謹呈。

上列情形。佛教徒善願之大爲何如。現聞日本佛教徒有毅然願爲珍奇佛書。由彼都輸入中國者。意謂在佛教本地之中國。自宋末出有智旭高僧以後。經典漸散失。自是以迄今日。迨日本明治時代。有大和五條町出身之中野達惠師者。曾編輯大藏經一部。中國亦遂復版印行。目下正在流行。唯此大藏經中所記之遺洩者頗多。目下中國所盛行研究者。祇有於唯識一方。似獨付缺如。今以此爲遺憾之中國佛教哲學。唯一人濟南梅光義氏。尙滯留於日本。有蒐集此種經典之大計畫。甚至於抄寫者。亦欲以寫真提出。送回中國。特爲此事。曾於民國十二年。懇托法隆寺佐伯管長。與藥師寺之橋本管長。代爲辦理。唯此全部業務。自橋本師承受以來。已將東京帝國大學之印度哲學書。與豐山大學。宗教大學。東大寺圖書館。以及藥師寺等。所有珍書奇籍。搜羅檢集。一一

以原本寫真。復做成青寫真。已達二百卷以上。最近即用四打裝入之啤酒木箱四個。裝載是項經卷。第一次運送已告完結。以上經卷。總是未刊珍書。其中尚有藥師寺所有祕藏珍書。絕對禁止出門。即日本人亦未經過目之本文抄本四十五卷。亦在其內。因不明此經之源委。未便妄說。此經似係解脫上人所有。曾在春日神社。有宗論時所用之經卷。亦未可知。唯在京都市外深本善福寺。有宋人淨智所手抄者。為同一經卷而已。據聞中國擬公開印行。此外第二回以後之送本。仍在計畫中者。尚約有五百卷。此後更有極大事業在後云。

又日本佛教徒此次來華。按其遊覽日程。自十月一日出發。以滿一個月為限。在北京僅留三日。由是赴津赴甯赴滬赴甯赴杭。其注重朝拜之地。則為普陀阿育天童諸山。由杭返滬。進期廿九日返日。卅一日達到神戶云云。

南京金光明佛學會歡迎之情形

日本佛教觀光團於十月十二日來甯。當由南京金光明佛學會支那內學院各派代表二人。佛教會代表十八人。并上海佛教團體派來之代表一人。先期至津浦車站歡迎。日教團抵埠後。甯佛教團合掌致敬。日佛教團團長尾關本孝率衆答禮并致謝辭。嗣由甯佛教

團雇專輪招待過江。逕赴寶來館休息。當晚六時。金光明會及佛教會。專車公請日佛教團至金光明會會所晚餐。日佛教團先至佛堂禮佛持呪。次入茶話會席。坐定。佛教會長輔仁誦祝辭。繼金光明會會長蔣維喬演說。略謂中日親善。必自國民交際始。尤必自兩國佛教徒始。以佛法素重平等。本無人我。何有詐處。淨躑躅地以誠相見。同歸法界。同度衆生。同證菩提。同圓種智。此而言親善。始是真親善也。以是敝人對於貴國佛教團之來游。謹代表敝會全體竭誠歡迎。演說畢。日佛教團團長尾關本孝。起立答辭。略謂此次承貴會歡迎。不勝感謝。世界佛教。原是一家。本無分別。但敝團此次來甯。最先感觸印象最深者。更是金光明三字。蓋世界上最可貴者。無踰光明。而金色光明。則我佛教之標幟也。此金色光明之下。無有人我。無有蓋藏。是三世諸佛。得道之源。是一切衆生同歸之路。以是鄙人謹代表敝團。敬祝貴會光明普照。次兩團體致贈品。次攝影聚餐。至九時散會。

抵滬之情形

日本佛教團於昨日自蘇州乘中車來滬。二時五十分到站。茲將各項情形分誌如下。

▲歡迎之人物 到站歡迎者有上海孤兒院全體軍樂隊及王一亭。開蘭亭。錢化佛諸居士。暨著名叢林主持和尚等七十

餘人。日本方面有旅滬各日商。及西本願寺東本願寺東亞僧團目連寺男女信徒代表等百餘人。

▲抵站之情形 火車於三時抵站。軍樂及鞭砲之聲齊作。歡迎者成一字排立。脫帽致敬。並趨前與該團各僧握手為禮。日本各僧亦答禮如儀。旋出站分乘汽車十餘輛。至塘山路廣東花園休憩。

▲參觀之程序 該團在滬祇勾留三日即赴杭。茲將參觀程序錄下。十七日上午九時靜安寺。由谷雲和尚招待。十時半玉佛寺。由可成和尚招待。十一時半覺園淨業社。由省之關炯之招待。下午三時世界佛教居士林。由施省之王一亭招待。五時半李公館。由李雲書招待。十八日上午八時參觀南洋大學。十時參觀教誨堂。十二時到龍華寺。由元照和尚招待。下午三時參觀孤兒院。四時至法藏寺演講。主席月泉法師。七時赴功德林公宴會。由佛教各團體招待。十九日上午九時往留雲寺。由德浩和尚招待。十二時到梓園。由王一亭招待。下午三時參觀佛化教育社。由太虛法師招待。六時三十分赴杭州。茲將該團團員姓氏錄下。

岡義衷

- (一) 天台宗。京都市下京區大佛門跡地妙法院住職大僧正梅谷孝水。滋賀縣滋賀郡坂本村門跡地滋賀院住職權大僧正菊
- (二) 古義真言宗。廣島縣尾道市久保町西國寺住職。前真言宗京都大學教授仇伯惠眼。和歌山縣伊都郡高野村高野山天德院住職高野山大學教授金山穆昭。
- (三) 新義真言宗。智山派。埼玉縣北埼玉郡馬室村常勝寺住職。智山派宗務所教學部長文學士文屋教督。滋賀縣高島郡海津村海津寶幢院住職私立大學勸學院教授。高井觀海。
- (四) 新義真言宗。豐山派。愛媛縣溫泉郡來原村繁多寺住職。前豐山派宗務長丹生屋隆道。
- (五) 臨濟宗。東福寺派。京都市下京區本町東福寺住職。臨濟宗東福寺派管長尾關本孝。
- (六) 同相國寺派。京都市上京區金閣寺町鹿苑寺住職。紫野中學長伊藤敬宗。
- (七) 同妙心寺派。靜岡縣庵原郡興津町清見寺住職。前本派議會參事會員古川大航。
- (八) 淨土宗。東京府北豐島郡西巢鴨町二千七百二番地。大正大學教授大野法道。朝鮮京城本町淨土宗開教院朝鮮開教區長久家慈光。

(九)曹洞宗。板木縣安蘇郡田沼町興聖寺住職駒澤大學教授保坂玉泉。靜岡縣周智郡飯田町崇信寺住職世田中學教頭安藤文英。北海道十勝國帶廣町永祥寺住職曹洞宗會副議長織田浩道。東京市本郷區本郷六丁目喜福寺住職大本山總持寺副監院今井鐵城。

(十)真宗本派本願寺派。滋賀縣東淺井郡湯田村誓願寺住職龍谷大學教授湯次了榮。福井縣今立郡河和田村大字西袋本定寺住職京都高等女學校長文學士朝倉曉瑞。

(十一)真宗大谷派。石川縣能美郡小松町勸歸寺住職議制會副議長大垣丹了。京都市下京區間之町佛願寺住職大谷大學教授橋川正。

(十二)日蓮宗。東京市原郡平塚町戶越五四二番地立正大學教授馬田行啓。東京市麴町區下六番町五日華佛教聯合團聯絡委員水野梅曉。

以上二十二名代表日本佛教十二宗派。

今日日本佛教視察團回國後已來謝簡致太虛法師并錄於下

敬啓者。此次不意獲觀上國之光。因拜祖蹟以遂積年景仰之願。又接丰容叨聆聖教。何幸如之。

遠出故邦。足迹所到。均是如歸。切感猥蒙道愛如此之深。臨行特賜法寶種種。同人永紀隆情。甯爲自此更願精進斯道。共期大法宏通。而增世界人類福祉。以報雅意而已。同人一路順平。現已安旋。請煩安意。端此修素。藉伸謝忱。臨書并祝諸公無量壽不宣。日本佛教徒考察中華佛教團員。

(天台宗)梅谷孝水。(天台宗)長澤德玄。(古義真言宗)佐伯惠眼。(古義真言宗)金山穆韶。(新義真言宗)智山派)文屋教晉。(新義真言宗)智山派)高井觀海。

(新義真言宗)豐山派)丹生屋隆道。(臨濟宗)東福寺派)尾關本孝。(臨濟宗)相國寺派)伊藤敬宗。(臨濟宗)妙心寺派)舌川大航。

(淨土宗)大野法道。(淨土宗)久家慈光。(曹洞宗)保坂玉泉。(曹洞宗)安藤文英。(曹洞宗)織田浩道。(曹洞宗)今井鐵城。

(真宗本派)本願寺派)湯次了榮。(真宗本派)本願寺派)朝倉曉瑞。(真宗大谷派)大垣丹了。(真宗大谷派)橋川正。(古義真言宗)湯崎弘雄。(日華佛教聯合團聯絡委員)水野梅曉等謹呈

大虛法師蓮座。(十一月吉日)

(二)湘鄂佛教之新變動

▲一唐軍長之通電

▲二新聞報告之漢口電

▲三湘僧變化之前因後果

▲四湘省僧衆農學會的提議

頃接本社湘鄂特約記者之通信。知湘鄂僧界。頓起重大變化。爰就來稿。而益以所見。爲分述於下。以供海內熱心護法家。研究之材料。

(一)唐軍長之通電

長沙通訊。湖南自革命成功後。

民氣之張。談者色變。如人民自動逮捕土豪劣紳貪官污吏。或竟打死後。始報告政府。公私立學校及教會學校。非黨化不准設立。農民工人俱有武裝自衛。凡人民直接行動事項。認爲係多數民意。可不受法律之拘束。此等現象。即革命策源地之廣東。尙不多見。而湘省已成司空見慣。即如各地佛教寺宇。現多爲黨部或農工會佔爲會址。農民佃種寺有田產。從此不肯交納田租。甚有勒提寺產。逐除僧人。以爲現爲國民革命。不容再有阻人類進化之佛教存在。以致僧侶流離。糾紛大起。惟前敵總指揮唐生智。亦爲佛門弟子。在未加入國民革命軍以前。雄據湘南。爲湘軍第四師長時。即奉浙人顧梅羹爲師。皈依如來。其所轄之第四師士兵。

早已全體受戒。現在仍抱「大慈大悲救人救世」主義。以行其革命工作。觀唐生智所用信箋。概印大慈大悲等八字。可見唐氏信崇佛教之一斑。近據報告。各縣寺產糾紛情形。特連來兩電。剴切阻止。其已被勒提者并令歸還。兩電錄之如下。(一)長沙省黨部省工會省農會諸同志均鑒。佛學風行世界。歷千餘年。其教義。一以慈悲救世爲主。以平等大同爲歸。先總理本我佛大無畏大犧牲精神。致力於國民革命。以三民主義。揭發國人宏願悲心。古今同揆。凡各同志。應各優悟。此中精義。光大宏揚。生智抱此願力。獻身黨國。同舟之誼。共凜冰淵。乃近查湘省各屬。每有假借黨部及農協工會名義。侵佔寺產。勒減佛學會田租。并私擅吊拷僧人。勒書揮據。永州工會且有佔據二學園(即唐生智創辦之寺名)壇場之舉。政綱黨譽妨害。滋多瞻念前途。深爲焦慮。應請諸同志通告各級黨部各級農協各級工會及商學各團體。申明佛學與革命有體用相關之意義。俾各惕然。深省以尊重黨義者。尊重佛學。互相策勵。互相勸規。勿再發生前項行爲。黨國前途。實利賴之。唐生智叩巧。(二)長沙省黨部省農協會總工會均鑒。近來各屬農協紛紛勒提寺產。農民佃種寺有田地。不肯交租。此種爭持之案。省政府日有所聞。生智愚見所及。實有不容已於言者。佛教以高

深。微。妙。之。真。理。爲。人。類。謀。精。神。之。解。放。其。救。護。世。間。以。大。悲。濟。物。爲。本。大。雄。無。畏。爲。不。斷。之。犧。牲。實。將。全。人。類。建。築。於。絕。對。平。等。自。由。之。上。無。論。何。等。政。治。皆。得。圓。融。不。相。衝。突。與。他。種。宗。教。束。縛。思。想。妨。礙。進。化。者。迥。不。相。同。我。國。積。二。千。年。之。歷。史。億。兆。人。之。信。仰。雖。應。用。於。社。會。者。半。屬。渣。滓。且。就。衰。微。然。影。響。於。學。術。人。心。效。力。已。不。爲。不。巨。現。在。陵。夷。日。甚。熱。心。救。世。者。方。將。整。理。提。創。以。謀。人。類。幸。福。各。寺。產。皆。自。十。方。募。化。而。來。與。地。方。其。他。公。產。性。質。迥。別。况。自。講。席。式。微。所。存。無。幾。其。多。者。已。不。敷。開。堂。掛。單。之。用。其。次。者。僅。供。任。持。香。火。之。需。學。款。已。一。再。提。充。慈。善。亦。所。在。與。辦。僧。家。實。無。負。於。社。會。亦。何。害。於。農。民。與。歐。美。教。會。富。有。資。財。者。萬。萬。不。侔。尤。與。俄。國。教。會。之。爲。大。地。主。役。使。農。奴。數。百。萬。者。更。屬。霄。壤。之。隔。卽。令。全。數。提。充。其。附。益。於。全。省。農。民。不。啻。太。倉。糶。米。徒。令。此。顛。連。無。告。之。少。數。僧。侶。流。亡。乞。食。無。處。容。身。誠。無。足。取。按。之。經。典。奪。僧。祇。物。破。和。合。僧。是。絕。人。生。教。化。之。源。生。智。發。心。學。佛。亦。既。有。年。頃。以。時。會。因。緣。忝。主。湘。政。若。於。職。務。行。使。或。與。戒。律。相。妨。兵。柄。政。權。不。難。徹。履。誓。願。所。在。始。終。不。渝。此。猶。吾。人。學。佛。之。主。觀。未。可。全。施。諸。政。論。請。就。客。觀。之。點。試。爲。忠。實。之。評。先。總。理。創。造。民。國。實。爲。約。法。所。產。生。雖。時。勢。推。移。亟。待。修。正。不。經。合。法。之。手。續。究。爲。國。法。之。

源。泉。信。教。自。由。信。條。具。在。卽。本。黨。之。黨。綱。主。義。毫。無。推。翻。宗。教。之。主。張。國。民。對。於。佛。教。本。爲。多。數。信。徒。况。蒙。藏。回。族。同。胞。教。權。尙。張。尤。爲。顯。著。姑。無。論。宗。教。之。應。否。存。在。當。革。命。尙。未。成。功。之。日。此。等。重。大。問。題。當。然。不。可。輕。議。致。啓。社。會。之。驚。疑。增。反。動。之。資。料。此。等。僅。存。寺。產。在。宗。教。只。殘。餘。之。紀。念。品。自。應。予。以。保。護。勿。任。摧。殘。諸。公。洞。達。國。情。諒。荷。深。察。務。懇。迅。令。各。級。黨。部。各。農。民。協。會。各。工。會。一。體。知。照。對。於。各。處。寺。產。無。得。再。有。提。充。其。有。已。經。提。勒。者。一。律。歸。還。以。昭。公。允。至。紐。公。賔。盼。切。禱。切。唐。生。智。叩。啓。

(二)新聞報告之漢口電

十二月廿八日本埠新

聞。報。發。表。漢。口。電。云。武。漢。僧。衆。組。織。佛。教。公。會。三。十。一。日。開。會。籌。備。議。定。辦。法。僧。衆。實。行。農。工。生。活。以。各。廟。產。爲。農。村。工。廠。資。本。(按)宗。教。宣。傳。迷。信。哲。學。徒。張。空。談。居。今。科。學。昌。明。之。時。代。凡。宣。傳。迷。信。與。空。談。之。機。關。宜。在。取。消。本。社。同。人。極。端。承。認。但。我。佛。學。既。非。宗。教。又。非。哲。學。而。爲。人。生。所。需。要。故。有。識。之。士。方。且。提。倡。佛。學。以。救。國。今。湘。鄂。民。衆。誤。佛。學。爲。宗。教。遂。以。摧。破。宗。教。之。手。段。而。施。於。佛。教。其。思。想。之。膚。淺。行。動。之。粗。暴。固。久。爲。有。識。者。之。所。憐。愍。惟。此。事。實。非。一。方。一。隅。之。事。將。見。爲。全。國。潮。流。所。趨。今。後。佛。教。之。生。存。應。採。何。法。武。漢。僧。界。之。改。革。是。否。至。當。此。皆。時。下。所。急。應。解。

決之問題。願我最親最愛最有志最無畏之佛界同袍。羣起而研究之。編者誌。

(三) 湘僧變化之前因後果 茲分三節以說明之。

(一) 變化之主要原因 湖南僧界之變化。其主要原因。即在提產興學之事。但此事之證明。又有待於湘僧性修之來電。故錄於下云。上海佛化教育社、海潮音社、轉太虛法師鑒、甯鄉學委。議提廟產十分之六。現正實行。瀉山僧衆。抵抗無方。勢將坐斃。羣擬星散。敬懇即日回湘。設法維護。無任企禱。協盼電復。上林寺性修叩。

按此次黨軍。勝佔湖南。軍額既經增多。需款更復浩大。以屢經戰爭之湖南。當此民生凋蔽之際。再罹戰禍。其不能復供軍閥之需。索盡人皆知。而需要軍閥維持其生命之教育界。更無法以支持。遂借提產興學之虛名。以保存其一己之生活。湘僧見教育界無款。可以補充廟產。將來軍需無出。又必以暫充軍需為辭。故湘僧以一度打擊。而引起兩重恐慌。以恐慌故。結果即產生其重大變化。欲知變化之真相。請觀下述之事實。

(二) 變化產生之結果 上述湖南僧界。因恐慌故。而引起變化。其變化產生之結果。即加入革命之工作。其發表此段事實者。曾見於長沙南嶽日報云。湖南佛學聯合會、幹事曉觀、開悟、竹林等。

召集僧侶千餘人。在開福寺。開加入國民革命會。先由沈求心介紹該會。函請國民黨黨員羅吟缺、王紫劍兩君。出席演說。首由開悟發言。大致謂佛教信徒。應有認識革命意義之必要。次王羅兩君演說。對於唯物唯心。推論甚詳。勸告僧侶參加革命工作。聽衆皆鼓掌贊成。并當場發布口號云。僧衆參加革命。肅清反動份子。本社頃又接一稿件。題為「湖南佛教新僧會敬告僧侶文」。讀此亦足以窺湖南僧界變化之原理。故再為閱者介紹于左文曰。列位呀。你們知道現在的時勢嗎。知道世界的潮流嗎。在從前我們中國的人。都是講保守主義。無論甚麼事。都是一成無改的。所以沒有一事有進步。加以甚麼皇帝呀。官僚呀。有金錢的人呀。層的壓迫。直壓得一般人們。毫無生氣。國家一天天的衰弱。外國人乘機也來蹂躪。以致四萬萬中華民族。完全墮入九幽地獄。聽他們來奴隸。來魚肉。這是何等痛心的事。先總理孫中山先生。他是人們的先覺。他看見一般智識幼稚。能力薄弱。被人欺侮的同胞。真是不能不想個法子來挽救。所以立定一種三民主義。來喚起羣衆。他的三民主義是甚麼呢。就是民權主義。民生主義。民族主義。甚麼叫做民權主義呢。就是說一國的主。是在我們一般平民。一切政務。是要我們平民公決。不是可以聽少數君主官僚資

本家操縱的。甚麼叫做民生主義呢。就是要一般人民。大家起來振興實業。以救國家的貧困。民族主義是什麼呢。因為現在是天演競爭。弱肉強食的時代。各國仗他的金錢武力。來欺壓一般弱小民族。在一般弱小民族。應該團結起來。將他打倒。才能夥在世界。以上所說的就是三民主義的大意。自從這種主義宣傳後。社會上一般人都感動了。都一個個起來團結了。列位呀。你們以為各界集會的人。都是好頑嗎。都是無意識的舉動嗎。假如要是這樣想。真是大錯而特錯。列位要知道。凡是在社會上做事的人。無論那一界。各有各的精神。集會是團結衆人的精神。來互相扶助。免得孤立無援。受人家的欺侮。更求交換知識。求事業的進步。然後可以實行孫總理的主義。保國安民。只是在我們僧侶們的思想。大概都以為我們既然出家。講的是出世法。是要清淨自修。是要跟社會隔絕的。一切社會的事。恍惚都不相干。只是也要這們來想想。做和尚的人。能夠個個超凡入聖嗎。能夠個個隱匿深山古洞。草衣木食。獨自潛修嗎。還不是穿衣吃飯。和一切普通人共同生活嗎。一切普通人的生活。都是用勞力對換來的。我們僧侶們。除了念經拜懺。超亡薦度。說是替人求福消災。得了一點代價外。不是化緣。就是募捐。什麼大檀越。大護法。叫得蜜甜。以

博人家歡心。挪出他辛苦的資財。做我們的供養。所以人家說起我們僧侶是社會上一種寄生蟲。和乞丐差不多。列位想想。這是不我們的一種奇恥大辱。現在人們的知識進化了。思想變更了。我們再不想法子。羣起奮鬥。只怕甘心做寄生蟲。都沒有寄生的地方。一般佛教信徒。都要被人打倒。我們想挽回劫運。擁護佛教。救濟同參。所以來籌辦佛教新僧會。列位呀。快來團結罷。快來合作罷。快來自求解放罷。若再不覺悟。將來受了打擊。後悔恐怕太遲。列位呀。快快起來罷。佛教新僧會的宗旨。列位聽了這一篇話。應該明瞭。所有的工作。大概都在所列標語上。請列位細看。

簡明標語

僧人宜自解放	僧侶當與社會合作
提高僧侶教育	提高僧徒人格
僧人參加革命	開辦僧工廠
實行農僧制	實行工僧制
實行商賈僧制	喚起被壓迫的僧侶
扶助弱小僧衆	剷除依賴性質
化導社會	溶化佛法與三民主義合作
滋盡僧界恥辱	僧侶與一般國民受同等待遇

保護佛法

實行太虛整理僧伽制度

僧人自力生活

提高僧人生活

肅清反動分子

(三)編者對於湘事之略評 將事評判略分二節。

(一)對於湘僧改革之批評 隨順時勢之需要。以求相當之應付。故凡百事業。皆有改革之必要。至於佛教。亦有相當之改革。本為有識者所公認。今察佛教之屢受摧殘者。皆因歷來化被所及。祇少數之高逸。與迷信之愚民。此個人化之舊式佛教。所以與多數不信者。破壞之力。時至今日。人類思想之信仰。又數數生其變化。佛教徒若不從人類思想上而轉變其信仰。則佛教即無生存之地。故湘僧之改革。本不能不承認其為是。惟其所改革者。或違我佛之正宗。喪失僧人之高節。何以故。佛教能包含人類一切之需要。故即從事改革。亦在運用佛教中適合現代人心之需要者。盡情發揮。使舊式個人化之佛教。一變而為社會共同化之佛教。則不求生存而生存得。不除反動而反動消。今湘僧之改革。不以宣傳佛教。而改變社會人士之信仰為工作。乃依於它人旗幟之下。作搖尾乞憐之狀。以偷存旦夕。吾恐其利未見而害先隨也。故不惜為吾湘同志一言。願留意及之。

(二)對於湘省教育界之忠告 凡宗教學術。能流傳世間。經久而不應滅者。其中必有最高尚之真理。為人生需要上所不可少者。故皆宜保存。以備人生之需要。現超出一切宗教學術之上。又能補助一切宗教學術所窮之佛教乎。若此而非人類所需。應出消滅者。又有於君等提產興學之事。若謂佛教徒不耕而食。不織而衣。有礙國治。則君等搖唇鼓舌。以求生活。獨無礙於國治乎。若謂君等。為人類謀幸福。而勞心於教育。固應受羣衆之供養。則佛教徒引導人羣止惡行善。以謀人類之究竟樂果者。獨應取消其供養之來源乎。舉此數端。已可概見。若君等必倚強權。妄提廟產。則我僧界。必一致聯合。向南北政府。邀求與君等作最後比較之勝負。若果我佛之教理。處處見屈於君等所運用之教育。我佛教徒即自行宣告破產。不佞且將銷聲絕迹。向海外乞食。以終其身。若君等畏此不為。又借興學之虛名。以圖私囊之滿盈。則風聲鳥語。皆諸君之敵人矣。編者為敬愛諸君起見。特進一言。倘蒙垂察。翻然覺悟。則不惟湘僧之幸。實亦人類前途之福也。

(四)湘省僧衆農學會的提議 前讀唐總指揮

敬告民衆文。曾代表湘省數萬農僧。宣言聯合革命民衆。其本大慈大覺之精神。同作救世救人之事業。今又誦唐總指揮巧哥兩

電一云佛教以慈悲救世爲主。以平等大同爲歸。再云佛教以高深微妙之真理。爲人類謀精神之解放。其救護世間。以大悲濟物爲本。大雄無畏。爲不斷之犧牲。實將全人類建築於絕對平等自由之上。無論何等政治。皆得圓融。不相衝突。與他種宗教束縛思想。妨礙進化者迥不相同。既深得大乘佛法之真諦。而又能身體力行。乎大悲無畏之道。故有今日之新湖南。乃至方在發展之新民國。所謂佛學與革命。有體用相關之義意者是也。至云生智發心學佛。亦既有年。頃以時會因緣。忝主湘政。若於職務行使。或與戒律相妨。兵柄政權。不難斂屣。誓願所在。始終不渝。尤爲磊落光明。可爲革命民衆之模範。令人發生民國以來未有的大英雄之景仰。我新湖南及方在發展中的新民國之佛教民衆。所當奮發有爲。與唐公共本我佛大雄精進之威力。以剷除一切反革命的魔衆。率導全國覺悟的民衆。同進於平等自由之光明坦途也。况我湖南的僧衆。向以躬耕田畝。自食其力爲生活。正當與於一切農工的勞働民衆之類哉。但我佛高深微妙之真理。尤爲革命後凡百建設事業的根本精神。我僧衆不可不力圖研究闡揚之方法。而救濟民生之事業。亦應本我佛慈悲濟物之懷抱。勇猛擔負。爲是發起湘省僧衆農學會。設立護法委員會。及執行委員會。舉

唐公爲護法委員長。省黨部及省政府各委員爲護法委員。而僧衆的執行委員會。其大綱分爲四部。(一)總務部。舉總務委員若干人。執行本會一切行政事宜。(二)生產部。凡不能從事學業及願從事農作者。集每縣或數縣之佛教寺院的山場田地。組織僧農團造林種田。以爲佛教僧衆之生產基本。蓋佛制乞食資生。求法資慧。亦依時地轉移。我國唐以來。百丈禪師等。久倡向饅頭邊覓生活。一日不作。一日不食之禪風。而湖南爲南嶽讓師。瀉山佑師。長沙岑師等。禪風最昌之地。尤當有以庶續先哲之遺烈。適應時機。以導全國僧衆之前路也。(三)佛學部。一設佛教的研究院。及大學中學小學之教育機關。使循序以成就青年能專精佛學之學僧。宣揚教義。二設補充修學所。隨宜教授各農僧以佛教禪淨律密的各種修行法。(四)慈濟部。辦慈兒院等慈濟事業。至於詳細章程。願我全湘僧衆速團集共同議妥。以呈請政府備案施行。不勝禱盼之至。

(瀉山牧牛者)

(三)各地推行佛化之消息

息

近來佛法。號稱最盛。各地推行佛法之事實。亦日有所聞。本刊爲

謀佛化消息靈通起見。特向各地聘請記者。隨時記載。茲接各地之呈報。爰就所記。刪除繁辭。分別記其大概於左。

北京消息

(一)重修雍和宮籌備處開成立大會

北京

佛教徒爲「重修雍和宮籌備處」。特於該宮內西便殿。開成立大會。會場門首。以黃紅綠等色綢料結彩。內設長餐台。備茶點等項。來賓簽名後。各贈以紅綾書「重修雍和宮籌備處成立會」之徽章。上蓋長方寸許藏文硃印章一顆。以資識別。到會者有王士珍、傅嶽芬、徐鴻寶、汪立元、胡瑞霖、繞孟任、范熙壬、汪波止、張相文、梁宓、現明白普仁、希公爺、鄧孟先、陶潑生、貢桑諾爾布（係蒙藏院總裁。因赴日使館議。派汪容昌科長代表列席。）等。蒙古王公元老、名流居士和尙喇嘛計百餘人。下午三時振鈴開會。該宮住持堪布棍却仲呢、籌備員來賓等。均先後就席。由該住持主席。首由吳燕紹（蒙藏院宗教科科长）宣讀「重修雍和宮緣起」云。

年來大法崩潰。五欲橫流。天災人禍。莫知所止。挽回劫運。惟仗佛法。息災興福。密宗尤神。我國密宗。唐代最盛。明則侵衰。西藏日本。獨能守其餘緒。堅持無墜。近年佛教同人。提倡密宗。信仰

頗切。靈異屢見。不可紀極。惟發揮光大。大有賴莊嚴之道場。雍和宮建於清代。佛像莊嚴。殿宇璀璨。梵籟琳琅。法器典重。洵可爲密宗根本道場。乃自改革以還。國帑未放。歲久失修。頽敗崩朽。有識同情。今欲提倡密宗。則重修雍和宮。實爲當務之急。果能發大願力。捐資修復。較之另建道場。事半功倍。且其莊嚴宏麗。莫與比倫。近代建築。實難及其萬一。又雍和宮。關係蒙藏。至爲深切。雍和宮住持。爲西藏達賴所派。兼任駐京代表。近年以來。中央與西藏。尙能稍通聲氣。皆賴於此。蒙古崇奉密宗。駐京喇嘛。盡屬蒙人。中央於雍和宮。如肯誠心維護。則西藏部屬。心悅誠服。免懷攜貳。蒙藏前途。所關甚鉅。至若雍和宮經卷法器。皆與歷史文化有關。研究學術。益當知所保存。故重修雍和宮。於鞏固宏教。懷柔藩屬。提倡文化。均極重要。爰本斯旨。發爲宏願。深冀政府。加以補助。同人廣爲提倡。衆力集合。襄茲盛舉。將來功德圓滿之日。卽福利普被之時。願我同志。共樂成之。

吳君讀畢。繼由鄧君孟先演說。謂白普仁此次在南方修法。曾提議修復雍和宮。蒙南省各方面之贊同。惟茲事體大。須有負責之人。始能進行。遂於舊歷八月二十七日。在中央公園水榭開會。到者三十餘人。議決組織重修雍和宮籌辦處。公推胡君子笏爲籌

備主任。梁西銘、徐森玉、汪波、止三君爲籌備員。茲請籌備員發表意見（衆贊成）胡君瑞霖起立致詞略謂雍和宮爲密宗在內地根本道場。於世界極有關係。日本對於密宗極端擁護。吾國亦應大衆維持。現在有四事須報告者。（一）經收款項。由推舉之籌備員四人同等負責。存入妥實之銀行。（二）估計工程及開標投標。均按向來方式。妥慎辦理。（三）會計公開。（四）修廟爲表面上事。將來須有人維持黃教永久之精神。故今後堪布與得木奇、格斯貴諸位。尤宜整頓宗風。此爲今日所最希望者。胡君詞畢。

周君烈亞、汪君立元、傅君嶽芬、梁君宓管君雲、輕、廖君紹堂先後發言。對於工程之計畫。內部辦事之組織。並勸募捐款。設立學會等事。均有最良之建議。次由本廟住持致謝詞。鄧君孟先代表白尊者致謝詞。各用茶點畢。在大殿側攝十六寸影片二張。又在黃教祖師宗和巴佛銅像（坐像。高一丈餘）前共攝一影。以留紀念。至五時二十分。宣告散會。

（二）密教傳布之廣播

我國密教久成絕響。自本社社長太虛大師。在本刊發表重興密教之言論（本刊曾出密宗專號）後。始有研究密宗之專家。自大勇持松法師。留學東密。返國傳教。海內得法者。更見其多。逮班禪入華傳教。已先種願得密

法之信根。白普仁更附合從風。故密法得以在京開發。而傳播各地。茲特節錄班白二氏在彼傳法之事實。二則如下。某日本社住京特約記者通信云。白普仁此次來京。普渡衆生。信徒無慮數千人。現擬在雍和宮設立大悲壇法會。做齋七七四十九天。爲全國祈禱和平。惟因供養甚多。供品在十萬以上。燈一千盞。及繪供佛像等。尚須時日。而尤賴十方信徒。齊心念佛。或大悲咒。六字大明咒。四十九天不斷者。須千餘人方可。現已積極進行云云。繼又接班禪在瀛台傳密通信云。班禪喇嘛現在瀛台普傳密咒。以期挽回劫運。是日赴會求法者。絡繹不絕於途。其佈置之莊嚴。信徒之踴躍。頗極一時之盛。按密教注重事相。其目的即在開發自心。本有之神通。使在現生即能證得。班禪白普仁氏之已得神通否。本刊尚未接得確實顯示之明證。姑誌之以驗人心之趨向。而留彼衆之證實。

（三）歡迎日本唯識專家講演之盛況

日本

龍谷大學教授。和歌山縣光德寺主持。玉置稻晃和尚爲唯識專家。此次來京。擬與中國唯識巨子。從事討論。京都廣濟寺道階現明和尚。特請來寺講演。設備極豐富之素齋供養。王念超、賀錫湖、李證剛諸居士及空也（弘慈佛學院主講）和尚等多人作陪席。

玉置和尚致謝意。現明道階均先後致答不恭之歉忱。用齋畢。赴該寺引慈佛學院講演「唯識學之基礎」。由道階和尚主席致歡迎詞。聽衆均合掌起立致敬。由王念超居士譯爲華語。李證剛居士記錄。中國唯識學家徐鴻賓、黃適園、諸居士及各寺大和尚、並該院學員等到者共數百人。其講演大要：(一)唯識學研究之方法。(二)成唯識論之內容。(三)真諦法師舊譯與玄奘師法新譯之派別。(四)本人研究從新主義之心得。希望諸專家加以評判云云。由道階致謝詞畢。計歷一時三十分之久。至下午二時三十分五分始行散會。

(四)龍泉書畫研究社之創立

北京通信云。北

京龍泉寺住持明淨發起「龍泉書畫研究社」。專爲提高比丘知識。研究中國固有文化美術。養成美感教育而設。因東西各國宗教宣傳。多以美術爲工具。我國宜急起直追。藉挽劫運。昨日該住持並約定畫家曹謙(佛化美術學校主任)及衛西琴博士多人。前往該社參觀。設備業已就緒。不日開始授課。以宏造就。廣播佛法云。茲將該社緣起及簡章。分述如下。

▲緣起 溯自佛教輸入吾國。歷時二千餘載。其間宏宗演教。發揮哲理。著述宏富者。代不乏人。至令儒教先進。歎稱儒門淡泊。收

拾不住。皆歸釋氏。何其盛耶。他若懷素、智永、巨然、石濤諸師。以禪誦餘晷。從事書畫。流名迄今。奉爲主臬。爲藝林闢一新徑。爲吾教放一異彩。懿歟休哉。百世之下。猶令人景仰不已也。輒近教運衰微。宗風絕響。書畫小技。尤鮮能者。以今視昔。能不慨然。茲就本寺創設書畫研究社。專研書畫、古琴、佛學詩文、經史等類。以爲宏宗演教。怡情悅性之資。教外別傳。諒不我責。海內同志。曷共鑒諸。龍泉寺住持明淨謹啓。

▲簡章 (一)名稱 本社定名爲龍泉書畫研究社。(二)地址 本社設在北京南下窪龍泉寺內。(三)宗旨 本社以研究書畫古琴佛學詩文經史。造就僧材。宏揚佛法爲宗旨。(四)額數 本社暫收僧徒二十名。俟後再爲擴充。(五)經費 本社經費。由龍泉寺僧徒之概不募緣。若願捐助本社者聽。(六)資格 凡年在十六歲以上。二十五歲以下。身體健全。五官端正。粗通文字。確無習染。曾受具足戒者爲合格。(七)報名 報名時。須將年齡籍貫法名姓氏。親自繕寫清楚。連同本人四寸半身像片。儘夏歷九月內。一併寄社。俟本社察明審定合格後。再行通知。來社就學。(八)期限 本社以三年爲畢業期。由社長給予畢業證書。(九)待遇 僧徒入社。膳宿筆墨紙張。統由本社供給。每月並給單銀一。惟衣單。概由自備。(

(十)保證生徒入社。須覓具諸山長老。出具願書。證書担保。惟不得中途退學。若中途退學時。每年須賠償本社損失一百二十金。(附啓者。凡僧徒願來本社學習者。須自省是否具有堅固志願。並合所問各項資格。以免徒勞跋涉。是爲至要。)

武漢消息

武漢爲本社社長太虛法師。中興佛教之策源地。其關於佛教之各項建設。較各地亦爲完善。近因戰爭影響。往昔勇猛護法之大心居士。對於佛教各團體。已失其在經費上援助之實力。轟轟烈烈之武昌佛學院。即因感受經費上之壓迫。遂於秋初宣布停辦。其餘各團體。亦都在風雨飄搖之中。惟據最近報告。武漢各居士。又發起恢復佛教原狀之運動。茲錄彼方居士孫嘉榮一函。以資印證。函云。太虛法師慧鑒。昨又奉示。敬悉安居別墅。諒可珍攝。至以爲慰。武漢佛教會。佛學院。居士林。放生園。功德林。皆感困難。不能支持。必須乞之當道維持。不能坐視。不思補救。聞唐生智軍長。願信佛法。其統屬之軍隊。皆受皈依。或能發心維持。榮昨回漢。卽以此爲希望。但於唐軍長。素未謀面。無從進言。忽憶師曾往長沙。講經。聞信從者甚衆。或間接說項。或直接函託。唐軍長。請師修函。交弟子面呈。如其人在長沙。弟子亦當親往。至籌款方法。卽以弟

子所辦之馬廠。於賽馬時。加抽若干。卽可牟得數萬元。用唐軍長交情勢力。弟子再從旁贊助之。可以如願以償云云。至其結果如何。刻難預定。姑誌之。以待探悉云。

福建消息

泉州開元慈兒院。試辦以來。已屆半載。職教員竭力設施。頗著成績。茲將進行內幕。分別記錄如左。

(一)院長赴省之經過。去冬臘月。院長圓瑛法師。受福建全省祈禱和平大會之請。於新正初四。在省開講阿彌陀經九天。圓滿時。由諸大居士挽留。續講金剛經七天。又於南台馬尾。先後演講佛乘。聽衆日必三。四千人。聞法皈依者八十餘人。法音所及。全城震動。周督辦薩省長。及諸大居士。各各題額贈詩。贊嘆慈院功德。當由院長敦請周督辦薩省長。爲該院名譽院長。軍需課課長周慧連先生。政務廳長蔡錫吾先生。及軍官局長等。爲該院名譽董事。又周雨漁等各居士。爲該院名譽贊助員。並承省署指令。鹽務總局。年撥食鹽五十担。捐助該院。至圓瑛院長臨行時。復派軍隊護衛。自福建功德林赴船塢。爆竹歡送。聲聞五里。可謂極一時之盛矣。

(二)新聘院員之得人。該院自今春來。新由轉道院長委派其

徒瑞範師處理經濟。担任會計。該師頗精算法。堪稱其職。復由圓瑛院長向甯波福州聘請顧曼郎郭耀南二居士。分任教養要職。二居士於孤兒教育。富有心得。又於佛乘。更精參究。他如招待智遠師宏機師。均各老煉誠實。全院院員。睦睦融融。同舟共濟。實該院前途之樂觀也。

(三)事務分掌之大概 該院事務。分爲事務教務養務工務四大系。事務系專司該院事務。負有登錄簿記。招待來賓。調製各種支付表冊。及置產營繕等。會計庶務之責任。由該寺當家轉物大師主任之。教務系專司院生學務。負有教授訓練管理之責任。由鄭士美居士主任之。養務系司院生衣服飲食居住遊戲疾病清潔之責任。由顧曼郎居士主任之。工務系專司院生工務。負有教導院生學習工藝及製作出品之責任。由鄭士美居士兼任之。郭耀南居士王德厚君黃炳輝君。分任各級級任兼養務員。顧曼郎趙子雲盧履冰張文飾分任美術藤竹製鞋裁縫等科技師。各按職守。勤務作息。均有成績可觀。

(四)社會生活之預習 該院爲院生畢業後謀生活自立之預備。及補助室內教育之不及。於工讀外。特設各種課外作業。分派院生按職服務。爲社會生活之預習。茲分別記錄如下。

關於修持者。有小法庭、念佛會、自晷會、

關於常識者。有小商店、洗衣隊、小醫院、小郵便、小銀行、圖書館、演講團、農村販賣團、

關於學藝者。有小畫報、理髮所、烹飪隊、西樂隊、國樂隊、玩具工廠、

關於娛樂者。有小樂園、

關於體育者。有童子軍、球隊、國技隊、

以上各部均由職教員分別指導之。

(五)捐助該院之義舉 該院名譽董事。蔣劍一居士之老太太吳太孺人。擇於某月某日出柩。該院全體院生。于先一日前赴致奠作弔。次日送柩畢。回院。承蔣居士概將該次禮資及特捐共計大銀六千元。充作該院教養基金。盡孝血瓜。求難得之義舉也。

天津消息

天津通信云。王與楫先生。研究佛學。頗有心得。懼現在之人心澆薄。來津奔走。組織天津佛教會。闡明佛教。以維人心。中外人士入會者。頗爲踴躍。於前日下午三鐘。在日租界永平里中央通信社開會。到會者三十餘人。公推王與楫主席。討論章程。全體通過。並選舉臨時職員。結果王與楫爲臨時會長。李萬鍾、孫人璋、爲副會

長劉維昌、郭偕、爲文書理事。陳承蔭、王振鏗、爲會計理事。雲成麟、管藍田、李太太、孫麗卿太太、何竹君女士、爲交際員理事。高楚林、爲庶務理事。小林清男、王錫光、王煜章、爲編譯理事。王與楫、張栩、沈其昌、爲主講主釋。譚開、花井嶺松、內田太秀等爲名譽講主舉。至五點閉會云。

武岡消息

武岡法界新蓮社。爲唐大圓居士所創辦。其成績頗有可觀。現大圓居士應東南大學唯識講師。該社仍繼續進行。社務暫由住社諸人維持。惟外人欲知其內容之真相者。頗不易得。茲經本刊再三函詢。始接其答復。爰就來函。爲分述左。想亦閱者諸君之所樂聞。

(一)內容之詳情 該社社務。頗爲發達。其內容之建設。亦極完善。大致分爲二部。一宏化部。二專修部。宏化部之主要事件。爲提倡教育。故該社於修造未完之先。卽集議將社內劃出一部分。爲辦學之用。定名曰覺國大學院。其目的則在運用唯識之真理。以喚醒國人之癡夢。二專修部。分男衆淨業專修處。女衆淨業專修處。其目的則在實現念佛之三昧。增高往生之品位。聞因感於近今學唯識者。專究教理。不事修證。故一面研究唯識。以應付時勢

之需要。一面宏揚淨土。以收佛法之實益。其中堂懸一聯云。解承龍樹學。行主東林風。姑不論其收効之若何。但其宗旨之純正。已可想見矣。

(二)覺院之施設 覺國大學院。因所標定之教科。於學生方面。難求相當之程度。故改議先辦中學小學二部。留大學科爲二部升遷之預備。已於今春開辦矣。其教科。中學部。則有唯識學。因明學。西洋哲學。中國儒學等。小學部科目繁多。姑從略。學生約計叁十餘名。以都梁之偏僻。而能得此多數之青年。以從事佛學。其發達。亦可云殊勝矣。

(三)發達之原因 凡百事業之發達。其需要之件條。必有多種。茲察該院之發達。亦有二大元素。一團體之固結。二職教員之得人。袁智純居士。唐大圓居士。皆素以文學雄視海內。尤爲湘省人士所仰望。故因二居士而發心學佛者。爲數甚多。卽該院之告成。亦以得就地人士之力。於修造方面。德醒蘊刪二居士。頗著勤勞。於教務方面。智純樂玄二居士。苦心獨具。於籌集經費。則多得該院院護。潘笑岩居士之援助。居士在都梁。無老少皆知其名。雖歷任軍政重任。布衣蔬食。不染華習。乘法不受請寄。作事不避權貴。世人升官則發財。居士榮任則拆本。以故雖自給不足。而於籌積

款項則大有力。蓋該地人士深信居士作事。必益羣衆。決非驅人以自利者。故開口籌款。無論信佛與否。皆願與之以樂助也。惟需款浩大。收支不相配。除由該社中人量力援助外。則減少飲食。節除繁役。以資維持。終無退志。此足證該社團結之固也。

(四)創造二院之先聲 該院感世界之大亂。皆由於母教之不良。故欲於女子方面。施以佛法教育。使了解人生之真價。以教導其子女。惟一院房舍不敷所用。故擬另建二院。以資分配。於一院左近。已得相當地點。現正積極籌備。但於二院未成立之先。亦擬於明春開辦女學云。

(五)武岡佛教聯合會之選舉 自唐大圓居士。在該縣城內組織成立後。現已屆第二次職員改選期。聞於某日開選舉大會。結果公推袁智純居士。爲該會會長。端效大和尚任該會指導師。韓希明居士。爲服務部幹事。每逢星期日。請端效和尚。講演一次。感化甚衆。

(六)壽光林進行之要聞 都梁佛法。在大圓居士。未學佛以前。實無記載之必要。自大圓居士。學佛以後。各地因而發心學佛之人士。及銷行佛法之種種機關。亦次第成立。其踴躍之精神。推行之計畫。頗足稱述。惟該地偏處湘西。消息不靈。本刊調查。力亦難

達。故記載極少。即壽光林。本袁智純居士所創辦。其緣起雖已經刊載。然後則少有發表。聞現仍在繼續進行中。大佛殿修造完竣。布置極爲雅緻。上爲藏經樓。中儲頻伽精舍。大藏經。已有多數人。士住林閱藏。袁居士自任指導之責。其成績亦極佳。該林四面。溪水環繞。惟小舟可通。故人跡鮮到。頗宜靜修。就地人士。已有小桃源之稱頌云。

本埠消息

(一)在滬韓國佛教徒歡迎太虛之盛況 韓國佛教之原始時代。爲佛降生一千二百九十九年。順道大師。自秦傳韓。故三韓佛法。實源自中華。而大覺國師所創建之西湖高麗寺。尤足爲中韓佛教之紀念道場。現今韓國佛教徒。擬重建該寺。以謀中韓佛教之親善。特派玉慧觀居士。在滬籌備。居士素服膺太虛法師。特懇求皈依。蒙法師許可。因於某日。假座功德林。開歡迎大會。藉表皈依之誠。斯日來賓到會者。爲日本龍谷大學教授。李佳白博士。王一亭。謝鑄陳。張俞人。暨佛化新青年會幹事。張宗載。海潮音月刊社編輯。唐大定。及本埠新聞記者等二十餘人。首由玉慧觀居士致歡迎詞。曰。嘗聞佛之教也。性相常住。悲願洪深。窮三際。遍十方。雨露以潤之。雷霆以鼓之。不行而至。不疾而速。五目不能睹其容。

四辯不能談其狀。其體也。無去無來。其用也。有生有滅。故玉毫垂相而靈蹟顯於西方。金人入夢而正法流於東土。佛紀一二九九年。順道大師自秦來韓。始傳佛法。如是西域無爲之道入我東方。有緣之士。三韓十二宗派之沿革。源自中華。雞林九百寺刹之由緒。根出神州。授法乳之慈母。傳心印之導師。盡是中國歷代之高僧大德。然真境希夷。玄津渺杳。澄如滄海。漠如穹蒼。智舟何以達其涯。慧駕莫能尋其際。况復去聖逾遠。滯凡既深。弱肉強食。進化之學說。優勝劣敗。侵略之主義。橫行宇內。正法晦冥。若非哲人出世。開士乘時。高演真宗。廣種善根。何以救末法時代之衆生。安得拯二十世紀之蒸民。惟我太虛上人。提倡世界佛教聯合會於廬山。組織佛化教育社於申江。親遊東瀛。宣揚仁風。巡錫南洋。重光佛日。東方文化。從此中興。佛教正派。由是維新。翹足可待。期日可睹。鄙人猥蒙上人之不棄。收爲門牆。何幸如之。何榮如之。今日謹代表在滬韓國佛教徒。敬表歡迎太虛上人。及中國諸大居士之微衷。今後中韓佛教。可續舊緣。將結特果。此所區區馨香而祝禱者也。詞畢。由太虛法師講演。大致謂。惟佛教無種族國界之分。凡由佛口所說之法。所產生者。皆爲佛教徒。故形式上雖有國界之名。而於實際則久已打成一片云云。次來賓演講。辭長不錄。計自

午後六時起開會。直至九時。方搖鈴散會。卽由玉居士備專車親送法師至雪廬。亦足證韓國佛教徒敬慕法師之誠懇矣。

(二)請太虛法師講演楞伽學之預聞 現本埠各大居士。擬乘法師在此休養期內。講一有系統之楞伽學。組織「楞伽學社」。凡有志研究楞伽學者。皆可入社聽講。現已得太虛法師之許可。俟籌備就緒。卽可開講。講演時間。臨時再行宣布云云。

(三)人間之好現象 當今大亂。人民死于刀兵者。爲數甚多。而狀亦至慘。然察其致此之由。則原於世人好殺。古德云。欲知世上刀兵劫。但看屠門夜半聲。而殺害生命之多。則莫過於富商豪士之生產子女。宴會賓客。因一人之生。而喪其生命者。數至百千不等。來生互相殺害。展轉報復。此世界之所以多亂。而殺機之所以難伏也。茲有簡玉階居士。宿植德本。信奉大法。報生麟兒。十月廿八日爲滿月之期。居士將親朋所送賀儀。概行買放水族。特派趙雲龍居士。詣法藏講寺。恭請興慈法師。至黃浦江中。該公司之大連珠號汽船內。中設佛像香花。旁一船。置水族。首由簡居士。對佛像拈香禮拜。繼請法師說三皈十二因緣。說畢大衆齊念阿彌陀佛。卽開輪至高昌廟附近。將水族放于江中。隨登岸。簡居士齋法師于公司內。居士亦申江富商也。此種舉動。則大異于它人。不惟

能破除世人之陋習。且因此而全活衆多之生命。斯實人間之大好現象也。故爲記之。以告夫世人。

本社消息

(一)組織編審會 敝誌承海內外各同志熱心擁護。得以繼續刊行。同人等感戴非嘗。茲更擬改進內容。嚴整體例。除特別向各地懇求材料外。并組織一編審會。於每月十四日由本社招集各編審員。開會審定。然後付印。以昭慎重。伏冀各方大德。亦隨時加以指導。俾資完善是幸。

(二)廉價之消息 本刊創辦。意在爲海內外有志佛學者。開一

討論商榷之機關。究其所益。亦可指數。如辨析疑類。有通訊欄。預備史料。有時事刊。言論著述。則發揮先哲之精蘊。啓導時人之新智。處現世之潮流。實爲合法之建設。與通常叢報雜誌。藉以鼓吹其名聞。而於中取利者。實有天淵之別。想海內明達之士。當亦久有諒解。惟近今頗有在本刊發表。邀求減價者。意且指爲營利。并引證東方雜誌。不知該誌銷行既廣。廣告又多。爲計每期廣告費。已超出成本之上。故能低價出售。本誌廣告及銷數。既已不逮。且贈又達貳百餘份。統算每期。須折成本壹百餘元。但此中苦况。非個中人。亦不易知。故略加說明。現本社同人。爲速成佛法普及起見。特從各方邀求。於明年一期起。每本減售大洋二角。凡預先惠款向本社定閱者。一律照此計算。統希查照是荷。

海潮音社代流通

四十二章講錄
佛學概論

北京出版 每册大洋一角
北京出版 每册大洋二角

佛說罪業應報教化地獄經
佛說罪福報應經
佛爲首迦長者說業報差別經
佛說淨意優婆塞所問經
佛說阿難問事佛吉凶經

六經同本

南京出版 每册大洋八分

▲外埠酌加寄費郵票通用▼

▲存書無多請者宜速▼

印光法師對於佛光社之訓詞

佛光社得閣下提倡。有何所欠。何須光再饒舌。修淨業人。著不得一點巧。倘或好奇厭常。必致弄巧成拙。此所以通宗通教之人。每不如愚夫愚婦。老實念佛者。爲有實益。若肯守此平淡樸實家風。則極樂之生。定可預斷。否則不生極樂。亦可預斷矣。祈切實令社友如是信如是行。則利益大矣。

印光法師讚

周孟由

維我恩師。因地誰測。發迹秦中。棄儒入釋。秉善導。專修之秘。闡永明。料簡之微。嚴正似蓮池。善巧若雲谷。憲章靈峯。繩武資福。允淨土之中堅。亦諸宗之密護。近百餘年。殆絕儔錯。雖不張筵座。不設門庭。而四遠歸誠。如水赴壑。謂非再來。云何可得。忝侍巾瓶。聊述化轍。末運勿悲。老成足式。

佛光社祝詞

蔣維喬

欲。頭。浩。劫。劫。事。難。能。仁。具。大。智。識。悲。憫。天。人。得。大。解。脫。指。引。迷。津。光。

明。普。照。拯。拔。沉。淪。佇。開。蓮。社。法。轉。金。輪。永。永。紀。念。輝。光。日。新。

同前

江印元

我佛拈花。迦葉微笑。道本在心。無他奧妙。人同此心。心同此理。道心惟微。雖微實一。人生有欲。欲生于境。前境若無。念亦不起。衆欲紛來。道心乃蔽。蔽之謂迷。覺則不迷。迷曰無明。無明曰癡。貪心瞋心俱生。於是因惑造業。是爲惡因。既種惡因。若果隨之。佛憫衆生。發無緣慈。說戒定慧。治貪瞋癡。因戒生定。因定發慧。慧爲般若。照破無明。如斬妖劍。如開室燈。由苦出樂。由凡入聖。靡不由此。同登大乘。惟依般若。乃波羅蜜。心經金剛。皆明此義。心經深行。在觀自在。明心見性。五蘊何在。此乃理修。功在于解。金剛一經。說空四相。真性既顯。四相皆妄。書寫誦讀。爲人解說。經中讚嘆。福德無量。此何以故。自覺覺他。展轉饒益。無有限量。此乃事修。功在于行。心佛衆生。三无差別。道同心同。是故無別。禹稷顏子。旨地皆然。道同心同。所以皆然。若無衆生。佛法不立。若不利人。何能自利。顏子三月不違仁。禹稷本此救飢溺。衆生個個有佛性。十惡十念生淨土。大千世界同一心。是心成佛心作祖。無量光分無量壽。靈山至今未散會。

大慈菩薩讚佛懺罪回向發願偈頌

解

十方三世佛。何彌陀第一。九品度衆生。威德無窮極。我今大皈依。懺悔三業罪。凡有諸福善。至心用回向。願同念佛人。感應隨時現。臨終西方境。分明在目前。見聞皆精進。共生極樂國。見佛了生死。如佛度一切。無邊煩惱斷。無量法門修。誓願度衆生。總願成佛道。虛空有盡。我願無窮。學人江謙謹爲淺解而說頌曰。

云何是十方。請爲大衆說。常聞一切人。說十方施主。人多知此語。莫知所以然。我此世界上。及此世界下。此世界之東。及其南西北。東南與東北。西北及西南。如是名十方。皆有微塵數。無量諸世界。皆有諸衆生。皆有佛說法。如今西洋人。推測諸天星。一星一地球。諸星無量數。世界亦無量。以此證佛說。眞實語不虛。云何是三世。我今所見者。是爲現在世。前有過去世。過去數無量。後有未來世。無量亦如是。如是三世中。皆有無數佛。應機而出現。爲衆生說法。十方三世事。雖聖有不知。惟佛能詳說。是故稱大覺。何謂阿彌陀。此是佛國語。阿義譯曰無。彌陀譯曰量。佛有無量壽。復有無量光。無量諸聖衆。及福報莊嚴。

種種皆無量。故曰無量佛。我此世界苦。是緣有限量。生盡還復死。富盡還復窮。世界有壞劫。况復諸所有。惟佛土不滅。有樂而無苦。故稱極樂國。云何爲第一。十方諸大覺。舒出廣長舌。而說誠實言。汝等諸衆生。當念阿彌陀。求生極樂國。三根能普被。上中下同修。一念得橫超。不用經多劫。彌陀佛中佛。淨土法中王。是故稱第一。雖同生淨土。根器有參差。上品德慧兼。中品善根力。下品本無類。迴向念彌陀。而是三品中。各分上中下。皆緣因地異。所以果地分。如是稱九品。云何爲威德。此土修行人。最愚魔怨重。淨土不受魔。由佛威神力。德則具慈悲。拔苦而與樂。拔苦是爲悲。予樂是謂慈。彌陀多劫來。今現在說法。未來復無際。是故無窮極。云何爲皈依。我等背父逃。流落娑婆界。而今念慈父。如遊子思歸。既歸極樂家。長依彌陀父。不復受輪迴。是故稱大歸。何謂三業罪。身口意爲三。各以迷惑故。而造諸罪業。

因業故受報。	因報復生迷。	六道與四生。	輪迴苦無盡。
我今發淨心。	是故應懺悔。	以懺悔罪業。	應修諸福善。
五戒與十善。	皆應努力修。		
云何爲回向。	凡修衆善者。	多望世間福。	以此貪愛因。
又復墮苦趣。	是故應至心。	回向于淨土。	凡修福善者。
多存自利心。	如是因地小。	果地亦不圓。	是故應至心。
回向于衆生。	十方諸有情。	普願成佛道。	
云何爲感應。	佛以無量光。	常攝一切衆。	如日在天上。
影現于百川。	衆生一念動。	諸佛無不知。	感在一心誠。
應則隨時現。	是故念佛心。	不當有間斷。	諸佛及菩薩。
諸天龍鬼神。	護此念佛人。	晝夜常安穩。	
云何西方境。	臨終現目前。	彌陀昔修道。	嘗發大誓願。
願我成佛時。	普度諸衆生。	令生極樂國。	若有一衆生。
臨終憶念我。	乃至十念者。	我若不接引。	誓不成正覺。
佛來接引時。	無量聖衆俱。	觀音大勢至。	左輔而右弼。
手捧蓮花台。	口說溫慰語。	或聞諸天樂。	或見金色光。
或異香滿室。	或見佛相好。	寶樹成行列。	寶閣聳座空。
蓮池四色花。	青黃間赤白。	白鶴與孔雀。	伽陵頻迦音。

各以微妙聲。	演說善提法。	普令見聞者。	咸堅淨信心。
各努力修行。	同生極樂國。		
何謂了生死。	乃至度一切。	衆生無量劫。	出沒苦海中。
死此復生彼。	皆由恩怨牽。	上至有頂天。	下至阿鼻獄。
四生與六道。	捨身復受身。	本不生不滅。	而受生滅苦。
佛今一垂手。	乃得脫苦輪。	自苦既得度。	當發度他心。
承佛威神力。	再來濁世間。	十方諸刹土。	隨類而現身。
普度諸有情。	乃至成正覺。		
昔宋大居士。	是曰王龍舒。	嘗爲淨土文。	讚歎此偈語。
謂每日常念。	當獲中品生。	若以廣傳人。	功德不思議。
我今以淺語。	解此聖偈文。	普願諸有情。	念茲生極樂。

湖南佛教聯合會召集會議通啓

蓋聞不進則退。斯天道之常經。不聚則散。亦人事之定準。獨學無友。必孤陋而寡聞。特立乏援。將遭摧而易折。惟我佛徒。素主岑寂。禪關各守。卽同道之莫通。故步自封。求進行其誰望。乃者世界變遷。惡潮激盪。強權是競。公理淪漸。人知子立之將亡。悉謀團結。以自保。策事相須于羣智。舉重必資乎衆擎。時勢之來。毋能獨異。况在吾儕。承數千年宗教之精神。集無量數僧伽之徒侶。同是國民。

天職不因出家而棄。俱生社會。人事豈與羣衆大殊。澤應時設化之真詮。當圖猛進。肩繼往開來之巨任。奚敢苟安。此太虛上人所以有中華佛教會聯合之組織。而各省先覺。亦急起直追者也。湖南聯會。客歲雖具規模。徒以主持乏人。基礎尙未鞏固。以致設施付諸空議。建樹亦僅若曇花。值茲陽九百六之會。正生存競爭之時。同人等瞻前途而隕涕。無限隱憂。期教旨之闡揚。不勝祈禱。所望在教諸公。蠲除私見。共策進行。免外魔之侵。馴龍伏象。事宗門所事。護國啓民。謹詹本月初十日。在開福寺會場。召集會議。籌商一切。佇候明教。企望惠臨。是爲啓。

湖南佛教聯合會總幹事曉觀合十

西湖高麗寺重建發願文

嘗聞佛之法也。淨洒洒而絕名。孤迥迥而沒對待。無去無來。非有非空。一念靈明。生佛本來同體。萬緣紛擾。聖凡從此分途。慧觀身寄異域。心愛末法。緇觀人生苦海。皆由貪瞋毒業。造成現世地獄。舉步砲火鎗林。慘兇萬倍。虎狼搜盡資山財海。侈慾一如洪水。仁政不如金錢。人命何異鷄犬。殺子試刃。率獸食人。皆曰予智人。類可恥。甯有過此。因感亡國之哀情。久發出家之悲願。曾捨身爲囚。期濟族救劫。只緣力薄。恨無可施。杞憂志切。竊有所感。己未九

月飄然渡華。或遊基督穆罕麥德之門。研究博愛義勇之道理。或投馬斯克魯泡特金之黨。見聞無君共產之學說。而悟幻相之非真。覺人生之無常。遂皈依三寶。星霜八迭。昨秋偶遊江南西湖之上。巡禮高麗寺之廢墟。此寺卽我麗朝文宗第四子大覺國師之所創建。而歷宋元明清。代有修葺。得以不廢。至今當地善男信女。發其菩提之心。相與構屋。以奉安佛陀及高麗文宗王之塑像。香火不絕。按西湖誌。是寺之創建也。大覺國師。備置一金字華嚴經輪藏機。其制一柱八面。遍寫經文。讀者轉其機以目之。又有十尋大鐘。聲振三十里。及大王閣。千佛殿。七祖堂等。莊嚴之建築。奇妙之雕刻。今皆化爲烏有。而荒涼草屋。不蔽風雨。其存也僅焉。則可謂色相之起滅。等於幻空。竊念鹿苑之風。不振已五百年。鸞嶺之絃。沉音於三千里。嗟我權域。世運衰而道弛。教網墮而魔聚。當此佛日雲闕。邪氣風行之秋。如非高張法幢。橫磨慧劍。何以催邪顯正。度世救生。慧觀自忘。謙陋焚香誓願。期重建高麗寺。先積立私財三千元。以作基金。其額雖少。其力可笑。雲水萍蹤。於情堪哀。伏願國內諸山長老。護法長者。共出身手。廣施法財。完成斯舉。心燈一照。光明無量。我佛有靈。拈花微笑。謹此發願。南無佛。南無法。南無僧。

玉慧觀頂禮(佛紀二九五四年一月一日)

題唐大圓禮樂之真義及其應用

太虛

衣冠容止學周公。性理精神與佛同。都攝六根齊入定。山河骨內大圓通。

頌太虛法師說法南洋並題其建設

人間淨土論

大圓

以真唯識闢新淨土。一演圓音萬物作觀。

悲二弟大休

大圓

湘城臥病賴扶持。十載回思急難時。此日淒涼荆樹下。愴然怕讀鵝鴒詩。

偶成

太虛

天真爛漫聽童歌。人影燈光林外過。兒女學呼開步走。生徒禮習

磕頭科貧民。負販皆經濟。亂世功名亦網羅。安得野心還赤子。不知權利息干戈。

感懷五首(做織錦體)

譚道

十年之後看如何。俯仰乾坤發浩歌。自古交遊知己少。無涯境遇拂心多。繁華轉眼如塵夢。劫運臨頭怕折磨。借問津途未歸客。秋風秋雨幾經過。

野馬塵埃瞬息過。十年之後看如何。高官厚祿休相問。讓水廉泉好放歌。逆旅旅人清夢少。江湖騷客幻緣多。驚心總是滄桑變。鼎鼎神州不可磨。

沈沈黑幕費研磨。百怪千奇拂眼過。六合至今紛若此。十年之後看如何。傷心慘布彌天網。欺世羞聞愛國歌。一卷金剛空色相。波羅蜜語未爭多。

莽莽中原制據多。義軒盛業漸消磨。深山大澤龍蛇蟄。故國名都鬼魅過。三代以還知未有。十年之後看如何。祇今灑盡哀時淚。午夜愁聞子野歌。

陵夷象教起悲歌。疇振宗風棒喝多。法悟三乘隨種姓。義參四諦耐磋磨。昏衢有燭真堪照。苦海無航那得過。願共含靈求慧業。十年之後看如何。

時事漫感

釋太虛 張 煊 同作
韓士衡 唐大定

閒居得吟侶。覓句適園亭。（喻冷眼靜觀時局起輿也）風舞池邊柳。（風喻列強池喻中國柳喻軍閥言軍閥受列強利用以亂中國也）波搖水上萍。（波喻政局水喻國家洋喻人民言政局搖動國家人民不安也）紅燈迴夕照。黃葉落空庭。（紅燈夕陽喻赤軍列強之興盛不久當如黃葉之紛紛落於空庭也）得此陶然趣。相看兩眼青。（由此觀之世界不久當由亂而趨於治故詩人相喻於心陶然自得也）

秋菊猶爭豔。雞冠相映紅。（秋菊喻孫傳芳雞冠喻蔣中正昔孫蔣猶爭強於贛也）夕陽增媚媚。（喻赤化雖烈但勢難久持）片石怪玲瓏。（喻張作霖傍觀如怪石之玲瓏精巧也）魚囁池中影。（喻人民希望和平幸福似魚囁影也）鳥喧樹杪風。（喻外人因中國之亂而聲言欲共管或瓜分也）園林無限好。描寫未能工。（喻時局變化多端總云不能盡也）

不須談政事。努力作詩翁。（言時政美惡靡常惟詩人超然物外可自樂其樂也）治亂安天命。悲歡與衆同。（此言詩人之溫柔敦厚當以宗教安慰民情也）黃金新世界。白髮老英雄。（言當如張南通與實業以舒民生老而益壯也）富貴浮雲耳。當勤育

聖功。（言民生已舒當興教育但須志聖賢不尚功利）
人生雖渺小。天地備三才。（此言人生有不朽之價值不與草木同腐）性海無終始。真如不去來。（看空身外物敲破手中杯）此言識得人生之真相則由世間而超出世間矣。（但念羣生苦悠悠有所哀）故釋迦大悲維摩示病皆詩人之存心也。

送嚴慧法師詩

江友蓮

師來何所為。為悲衆生業障難。離千里。度關山。往來跋涉勞。不辭勸人直。走西方路。西方勝妙不可思。師今何處去。五台復京師。五台造路利人行。京師說法醒狂癡。嗟予小子頗緣慳。不獲左右相追隨。棠村一別兩茫茫。再見何時未可量。誓願無盡師去矣。一生端為度人忙。

留別李樹棠司令及余曉初參謀七

律一章

一 荈

何因聚散太匆匆。一葉萍飄陌上蓬。山色溪聲千古意。甘霖膏雨萬家風。佛心常向胸頭證。仁術還施世代功。別矣山雲猶裊裊。德音時盼到江東。

題一指禪攝影并留別陳覺生先生

相逢無意證前緣。一指何須更說禪。者個麼。生才了。却又擔明月。渡江天。

十六字令雜詠

一 葺

愁且泛平湖。一葉舟。忘機處。抱月枕清流。

禪竹榻。蒲團有夙緣。心潮息。忘恨復忘年。

山頭角。巍峨出世環。飛雲上。小看此人間。

魚漫逐。浮蘋任步徐。蒼茫裏。日影照西湖。

思政樓

甯墨公

無事愛登樓。雲山天外浮。萬家今異昔。一吏苦兼愁。名豈因錢買。官應爲去休。孤琴長劍在。明月照歸舟。

遣懷

前人

解邱孤身幸得閒。數竿寒竹見霜斑。爲民分慮惟安飽。厭國多興鬪觸蠻。絕徼堪稱四季冷。故國已不七年還。鹿城別有榛荒氣。半郭頑山俗不刪。

贈太虛上人

韓士衡

太虛大和尚南海別後。忽忽十年。茲聞卓錫雪廬。特來造謁。獲聆慈誨。銘佩無既。謹獻俚詞。藉明欽仰。

樹外炎陽樹。杪蟬池泉如露柳。如烟可容一點塵。和俗便證三生佛。卽仙南海禪。關訪高躅西湖經。席闡真詮愧儂。聞道飯依晚。飛錫名山許執鞭。

贈太虛法師

韓士衡

太虛法師應南洋暨廈門各法團公請演講法經。兩月未獲晤教。茲聞仍歸居雪廬。用特趨謁并獻俚句。藉表慕忱。南洋宣講又南臺。大道南行亦快哉。人在風塵忘夢幻。佛從天竺降經來。心燈朗照河沙數。佛化教育社有心。燈旬刊出版。爪印空餘香火灰。杖履追隨遠夙願。師南行蒙許附驥。因事累自誤。徒呼員員。歸居聞報一顏開。

和族兄淨如居士避亂感懷原韻

臧貫禪

富貴渾如乾闥城。念融多劫悟無生。人能引道心常慚。己若忘身夢不驚。白骨縱橫朝日慘。青燐閃爍暮雲平。循環因果觀玄化。臘盡春回草又萌。

題楊棣棠居士自夏威夷島以所攝

全家福照見寄

同前

福慧莊嚴眷屬奇。海天萬里寄英姿。齊眉同證三乘果。繞膝歡承五色芝。
(居士佳偶同研內典子女五人俱如階下芝蘭)異域神交誰最契。中原文物獨深知。依他顯現能緣識。見佛曾經緊我思。
(民國八年冬因公赴掖縣沿路雪深數尺經平度乘馱轎北行午後迎面空際雲多奇峯中現佛菩薩像無量無邊迄今思之猶在目前廣百論頌云無所見見無迴心緣妄境是故唯虛假有憶念名生智者諦此得毋笑我顛倒耶)

丙寅三秋游鷺江禮南普陀歸舟遇

太虛上人暢談竟日口占一首呈

政

南海豁廣居士稿

一秋兩作普陀游(今歲七月游浙江普陀山)南北分明雪爪留。喜遇太虛開覺岸。許隨海附歸舟。何當協力倡懷外(師論消弭內亂宜提倡一致對外用兵)此日銷兵在釋仇(又云改造環境須大衆覺悟各界提倡道德)四衆自生還自滅。天人誰與證前修。

丙寅初秋普陀誌游偶成錄呈太虛

上人政

南海豁廣居士稿

廿年影事憶東瀛。笠屐徜徉齒尚輕。老去客塵仍故我。當前彼岸認分明。海潮宏演生公法。水月同參無上乘。何日結蓬依梵宇。偶耕餘暇更研經。

秋興用少陵原韻

武岡唐蔚熊

風飄西風葉滿林。枯桐衰柳日蕭森。摩天碧嶺千峯瘦。護岸青松半道陰。王子登樓違素願。宗生破浪爽初心。江山寂寂斜陽裏。分外愁人是暮砧。

風飄。稿。葉。夕。陽。斜。時。亂。無。心。戀。物。華。厭。世。思。尋。三。島。地。逃。名。欲。泛。九。秋。槎。行。看。曠。野。飛。歸。鳥。坐。聽。蕪。城。奏。暮。笳。萬。種。牢。愁。何。處。寫。含。柏。一。笑。醉。空。華。

雄鷄不住喚朝暉。轉轉神泉曙色微。澗水澄清蕈浪動。金風蕭颯。蓼花飛翫經久恨。年年誤處世深悲。事事違忍見識時諸俊傑。羊裘輕輓紫駝肥。

莽莽神州一局棋。秋風拂袖不勝悲。湖方肉食心歡處。南國儒冠。淚盡時空有名州。堪割據。更無淨土可棲遲。雖知再造民權後。洪憲卑卑尙足思。

謀臣說客積如山。伊呂誰歟伯仲間。依舊歌聲驚本澤。經秋烽火。輝邊關。沙場棄骨甯無恨。政府殃民愧有顏。寄語從軍諸俠少。雄

師爲問幾時班。

閒來信步古津頭。闔閭風寒葉落秋。亂世紛紛何日定。勞人草草

不勝愁。顏如飯果山前叟。心似蘆花水上鷗。搔首荒天還悵望。烽

煙萬里滿神州。

亂世韶光不建功。刺精經史小樓中。雖無處士縱橫議。卻有高人

傲慢風。暮笛聽吹楓葉響。殘霞看映蓼花紅。行吟杖策將誰似。疑

是商山綺季翁。

幽居味道漸逶迤。子夜遊行過澤陂。斷續螢光生草本。淒涼鶴淚

出梧枝。臨風把酒詩思動。對月看花竹影移。借此消除煩惱障。自

甘窮巷久低垂。

秋山與樂玄聯句

前人

寓目秋光草樹凋。熊丹黃坐臥一寒樵。枯桐落處聲疑雨。玄

返照來時境似燒。兔犬縱橫陳迹在。熊雅鳥去住故巢。遙何堪

日暮西風裏。玄更聽哀蟬唱。寂寥。熊

秋色

武岡蕭齋佛先生遺稿

乾坤清風古今秋。萬里澄鮮宿雨收。橘柚人煙紅蓼岸。梧桐村野

白蘋洲。夕陽楓葉山俱瘦。涼月蘆花水自流。楚水吳雲三千里。開

樽縱覽獨樓登。

秋晴

前人

朝來爽氣撲眉間。萬里雲開一鶴還。無數寒花熏老圃。幾行征雁

度邊關。白蘋風起沙外渡。紅樹煙消山外山。清景愧難佳句寫。登

高叢桂幾枝攀。

秋燕

前人

領取春光掠雨飛。秋來如客竟言歸。蘆家梁上新巢冷。王氏堂前

舊主違。穎穎離心依翠幕。迢迢故國問烏衣。前程莫畏風霜苦。好

待花天復款扉。

秋蟬

前人

黃葉蕭森滿漢宮。秋心話盡可憐蟲。蟲託身高潔。餐寒露。流響淒清

向晚風。孤磬數聲人靜後。疏星幾點月明中。無情碧樹銅絃碎。素

籥分明悟化工。

秋葉

前人

悲哉。蕭殺氣橫空。一夜霜林萬樹紅。搖落不堪。碎玉露。飄零何敢

怨金風。寒蟬涼雨迷枯樹。流水斜陽轉斷蓬。瑟瑟蕭蕭替秋語。吳

頭楚尾畫圖中。

秋笛

前人

高風落木。洞庭深吹笛。南樓塞外音。一曲秋風人悄悄。半簾霜月夜沈沈。沈沈落梅。振觸千行淚。折柳飄搖萬里心。惆悵涼州衰艸白。胡笳更接水龍吟。

秋水

前人

一碧澄鮮映落霞。長天秋色滿汀沙。雲羅細漾空飄影。雪練平鋪淨浪花。夜雨鷗波四五尺。疏星螢火兩三家。尋源思訴銀河路。海上浮來八月槎。

秋冷

前人

天容黯黯近黃昏。涼意侵人自掩門。漂碧半灣秋水色。空有一髮遶山痕。烟光淡接白雲寺。畫稿難描紅葉村。巫峽吳江滿蕭瑟。蒼茫獨立一消魂。

秋蘆

前人

蕭蕭瑟瑟夕陽灘。葉葉梢梢畫裏看。極浦風波煙欲動。孤蓬燈火露初溥。雪花斜捲半江別。絮影淒生九月寒。十里鷗村人不見。平沙浩浩水漫漫。

秋芙蓉

前人

他受東風忍未開。遲遲翻不占花魁。清霜曉闕爭霜菊。勁節高標

傲雪梅。初日玲瓏。霞散綺。曉煙旖旎。錦成堆。何人攬鏡。長安照紅杏花時及第回。

秋草

前人

金鷗吹斷草蕭蕭。莽莽平蕪大漠遙。藉落山前鷹眼疾。居延城外馬躡驕。嚴霜夜卷驚沙下。野火連朝斷梗燒。一歲枯榮根本絕。春風何事苦嗙焦。

秋筍

前人

莽莽倍并殺氣涼。悲笳吹動塞雲黃。驚沙浩浩橫無際。古月荒荒暗不光。丹鳳鄉心飛漢闕。白雲秋色擁胡霜。中宵隔斷邊關夢。落盡劉琨淚萬行。

秋曙

前人

旅館淒涼夢到家。驚魂忽斷戍樓笳。金河影沒楓林樹。玉露宵流桂苑花。曉歌長吟霜信冷。寒蟲亂語月光斜。更殘又聽晨鷄唱。一夜秋風兩鬢華。

秋思

前人

寥天一雁向南征。枕上蘧蘧旅夢驚。砧杵殘敲邊塞恨。尊罍觸動故園情。中秋樽酒酬朋友。九日茱萸羨弟兄。太息和蕃歸未得。思

親。空。望。白。雲。橫。

頃偶檢行篋。得先生遺詩。特節錄其秋日雜詠十四首。原作蓋有四十二章。先生善詩能文。中年隨宦四方。晚而講學桑梓。與家兄大圓先後以文重於時。未幾家兄張佛說。大為疑怪。然寢久亦漸有省。而無常迅速。先生竟齋志飲恨以沒。稽其生平。邃於學。而及門諸子。無有能為之傳述者。慧於行。而竟不及於世。而飯心淨土。仍隨其先業而流轉於生死。先生已矣。自拔莫由。悲夫。因舉以告世之慧業文人。民國丙寅冬。編者乃為追述於此。

書感呈本師轉道老人

瑞 範

色空未破欲何如。底事勞勞一笑予。落髮忝參僧脚相。低心自見世情虛。年來雖學腰肢舞。秋晚難窺古道初。不是阿師箴損益。前程渺渺吾其魚。

將之星洲別同志

著 範

秋老風淒颯。鬢華孤蹤遠。欲客天涯。有情大抵心難別。無德從教人易差。大夢至今迴。蛟蝶一身依舊笑。袈裟禪門投止知何地。且鼓南遊雲水槎。

次韻呈瑞範上人

慧 雄

共約相從避世華。何妨習靜在天涯。師修戒定心常樂。我病噴癡事總差。塵夢紛紛看抗阻。閒情得得付袈裟。年來半為妻孥累。辜負清溪一釣槎。

次韻贈瑞範上人

葆 光

悟徹優曇一瞥華。人生爾爾感何涯。癡瘤身世知無補。牛馬兒孫事總差。不遺玄功垂竹帛。便應違俗着袈裟。笑予頓起逍遙想。擬逐張騫泛斗槎。

遣懷再次原韻

瑞 範

身境婆娑空裏華。自將禪榻定生涯。人間理論有圓別。世外心情沒等差。照水年年衰色相。牽雲處處補袈裟。而今覓得中觀道。閒駕輕圓不用槎。

贈顧繡雲女士以彌陀一句是良方

為題

比丘尼靈珠

作成轆轤體七絕四首
彌陀一句是良方。專志何須在典章。日誦佛聲千萬遍。果熟蒂落到蓮邦。

苦海無邊實可傷。彌陀一句是良方。根塵不偶心何起。是岸回頭免惹殃。

寄身娑婆無量苦。輪迴六道亦難數。彌陀一句是良方。藏土剎那成淨土。

三災劫數最淒涼。大地山河一掃光。欲解苦提登樂國。彌陀一句是良方。

新收捐款誌謝

福州南台華月大師捐洋拾元收

海潮音月刊社公啓

海潮音社特別啓事

前以本刊第七年第一期銷罄致各方及新入社之前來補購者無以應命現已設法由他處覓回三十冊但不知各處已覓到與否故亦不便補寄如仍需要者望速來購請爲數無多售完即止

答靈珠比丘尼以一身清福最難修

爲題

學佛女繡雲

靜坐禪房莫外求。一身清福最難修。情波慾海終歸幻。豈及僧家意味優。

佛門無慮復無憂。真是人間大自由。披著袈裟持着鉢。一身清福最難修。

根泰和合粉質淨素口味鮮美敬讀數言以爲隨喜

肉食者鄙 大德曰生 古有明訓 蔬食菜羹 止惡修善

齋戒爲首 云何難行 無以悅口 智慧工巧 換骨脫胎

擷香積英 儲調和材 妙味無窮 隨心自在 一念慈祥

六根清泰

免殺免罪

省事省錢

合勸世人

結歡喜緣

慧業

各南貨店均有經售

上海中國根泰和合粉廠啓

總發行所 大世界後西藏路底 電話中央七六八七號

印光法師唁劉壽民居士書

壽民居士慧鑑。適接鄧漢君與梅菴居士書四函。備知令嚴臨終之心。并去時去後之消息。不禁令人感嘆。令嚴乃南京友人中之最初第一人。雖未與光常居。然其志道固相契相合。其皈依與否。皆屬事相耳。然猶力疾請人代授。亦可謂正念昭彰。又幸汝能承令嚴之志。令家人一心念佛。不去料理及與哭泣。此甚有利益。人人臨終。全在令其心不起別種念頭。倘一搬動及哭泣。則念佛之清淨心便失。而愛戀之心。並搬動難受之瞋恨心。即起。此種行為。名為落井下石。而愚人不知。謂為行孝。誠堪痛惜。汝能于此時。成就汝父之正念。可謂善于事親。然于喪祭亦宜守此志。概勿用葷。勿以世人耳目為榮。但取令亡者存者皆有實益。人于親喪。多分衰毀。此固世人情見。雖不可滅。尤不可執。務祈息哀念。佛令汝父未往生。則得往生。已往生。則增高品位。如此實行。並率其家人眷屬亦實行。則存亡者皆獲大利益矣。至于做佛事。切勿効世俗。

圖好看。或念經拜懺。做水陸。但專一念佛。則其利益天淵懸殊。此光數十年閱歷經驗之語。故為吾友而發。非妄出臆見之言也。倘不以迂腐見棄。則幸甚。至于喪葬等事。切勿效近世之惡風。奢侈鋪排。直以親喪作器具。即或不忍薄親宜以撙節之費。賤濟。則功德大矣。光於至親厚友之喪。皆不行挽誄等虛華之事。皆於朝暮課誦。回向時。稱名為彼回向。即平時凡屬厚交。亦各稱名回向。况其已逝乎。今為令嚴回向三七。以伸友誼。祈息哀念。佛依光所說而行。豈但上可以慰汝父之靈。其令家中眷屬。同種最勝善根。而親戚朋友。亦可相觀而化。推此孝思。普利一切。可謂善用其孝。祈洞管是幸。

蓮友印光謹書

上印光法師書

江謙

最近佛光社社友。命終生西者二人。皆正念分明。事跡諦當。一是江灣廩生。兩等小學校長江任銓。年六十一歲。素行端謹。教授精勤。自聞謙述淨土之法。起信獨先。禮誦行持尤力。在鄉間提倡佛法。多賴贊助。去歲因喪得力長子。憂抑成疾。今春尤劇。然因念佛。故神宇泰然。無痛苦呻吟之狀。四月廿三日。神識溘然。家人大思。請道友數人。助念佛號。已而復甦。謂家人曰。吾以宿業力。故見轉輪王。謂當墮餓鬼道。以歸依三寶。持念佛號功德之力。及家人助。

道。致。孝。之。力。得。以。七。日。了。却。多。生。業。報。今。釋。迴。矣。次。早。向。曙。令。其。次。子。念。佛。又。令。其。夫。人。合。掌。對。坐。乃。徐。謂。曰。西。方。接。引。聖。衆。已。至。吾。當。行。矣。遂。端。坐。而。逝。一。是。鎮。頭。老。人。江。雁。南。年。七。十。歲。數。年。前。謙。勸。其。看。淨。土。經。典。信。而。未。行。去。歲。因。喪。妻。乃。率。其。二。幼。孫。每。早。誦。彌。陀。經。持。念。佛。號。今。春。三。月。間。病。足。既。而。疽。發。背。知。必。致。死。念。佛。尤。力。以。是。雖。請。醫。割。腐。肉。而。不。覺。苦。痛。當。病。篤。時。親。見。西。方。極。樂。世。界。即。力。疾。作。書。寄。我。書。曰。易。園。先。生。鑒。弟。病。篤。三。月。廿。四。夜。寅。時。雷。雨。作。後。天。光。如。洗。忽。然。推。出。西。方。極。樂。世。界。真。景。萬。丈。光。芒。其。中。七。寶。裝。成。寶。樹。寶。塔。無。奇。不。有。佛。座。虛。空。命。弟。上。見。及。至。佛。前。佛。遠。語。難。清。晰。旋。渙。散。迨。退。聞。先。生。語。聲。故。走。筆。奉。聞。以。證。其。實。西。方。極。樂。世。界。確。有。其。事。也。云。云。自。是。念。佛。洗。澡。益。勤。預。命。家。人。臨。終。勿。哭。遺。體。冷。後。乃。爲。裝。斂。至。四。月。二。十。二。日。而。逝。家。人。如。命。念。佛。治。喪。此。二。事。見。聞。確。鑿。惟。師。方。便。布。之。廣。利。含。識。佛。光。社。將。于。今。歲。六。月。初。旬。開。周。年。紀。念。大。會。同。人。渴。望。吾。師。賜。一。訓。詞。並。逐。日。行。持。方。法。稽。首。懇。請。

眞達法師與佛光社書

竊以吾儂雖屬文化之邦。而于佛法一宗。實所罕聞。一則書家習慣。各立門徑。縱然知之而復識之。一則地處偏僻。法化未及。共和

以來。高人迭出。故于各鄉埠。提倡佛法。創辦蓮社。及佛教會者。種種不一。專以研究佛學。洞明因果。罪福比較。淨穢苦樂。令人盡發盡分。恪守禮常。更有方便念佛一門。博地凡夫。帶業猶可往生。超凡入聖。永謝輪迴。此等法門。不但我鄉寡聞。在吳越諸邦。少善根者。亦鮮聞耳。居士乘大願輪。再來斯世。設佛光普照之社。破長夜重昏之冥。勸修五戒十善。闡揚淨土難信法門。可以出世。光光無盡。願願無際。流徧恆沙等。一無量光利耳。更祈貴社諸君。衆生難度。勿生疲厭。佛道久遠。勿生退怯。魔外驕癡。當懷慈愍。具是三心。則佛光恆注矣。達濫廁僧倫。愧無善狀。客春創小學于鄉井。蒙印老作序。提倡敦本念佛。雖未當世了脫。以植金剛勝因而已。當茲貴社創辦伊始。必仗大力及諸善人。極力維持。以垂久遠。而經費一層。亦必籌有的款。方有把握。想諸公定必有以善其後也。達聊助常年費銀二十四元。外助特捐銀百元。當候示復。遵匯可也。

復眞達大師函

眞達大師法座。別來數載。渴念滋深。昨讀慈示。如瞻月面。佛光社之設。願廣力微。蒙師稱許。提倡捐款。欣助。並承詢及的款基金。計圖久遠。尤感大慈。預計每歲常支須數百元。亦須有數千元之的款基金。方能持久。微地寒瘠。一時實難措集。現祇有數百元耳。讀

佛川小學緣起。序師之大願毅力。慕仰何極。將來若以餘力提倡。佛光社則前途遠久。功德不可思議。現爲宏法計。擬附設一佛經流通處。書限切要易讀者。三四十種。款限三四百元。庶幾輕而易舉。此次師所捐助之費。即請盡數購辦經典善書。其種類部數。即求法座與印公定之。若能略附說明。令讀者得知。看誦之先後次序。尤爲方便。社中一切進行。極盼慈悲隨時指導。敬頌禪安。佛光社同人並頌。大師功德無量。學人制江謙頂禮。六月七日。

復向喬楚居士書

喬楚居士道席。鄂渚別後。返棹湘南。道俗事忙。奉報無由。不意居士返湘。復加枉存。今春又蒙遞呈小影。并寵賜瑤函。如許深情。留復不感。然而久不報命者。居士宜念定賦性疏散。少讀老莊。已增狂放之態。近究內典。更厭人間之事。雖鞭策於內心。亦情倦於援翰。念終祕之非義。今略陳而自明。黃鶴樓前。鸚鵡洲邊。春花秋月。頗莊遊興。望此勝景。實宜鄙性。今雖棲影天南。而情縈鄂北。絕迹不復。豈是多情之證。忍心割愛。實爲後此之由。蓋桑梓後生。耳其虛聲。謂此可師。因而就請。大定念國故之凋殘。悲俗學之亂真。風塵僕僕。本非研學之地。山水琴音。足爲修慧之資。自它兼利。既合如來之旨。壯行幼學。亦須孔孟之心。是以舍囂塵之濁處。結

烟霞之幽情。棄舊戀新。羞讀北山之文。歸田尋樂。幸有平子之賦。山水有靈。當恕我心。既知講學之因。請觀建設之方。察人羣之心。每致憾于智識。苟求智之有方。必與高而彩烈。是以按定其名。曰求智學社。道以愈辯。而明學以競爭。而存。邇來新舊競爭。既非盡是之學。復存黨同之見。僕以靜觀。規其短長。互見利害。兼存拾短取長。治新舊于一爐。除害存利。合東西以新婚。是以秉此智之指揮。分二系以納之。一曰東西哲學系。課爲東洋哲學。東洋心理學。東洋論理學。西洋哲學。西洋心理學。西洋論理學。二曰國學研究系。課爲周秦子學。宋明理學。漢魏玄學。近代文學。而以經學附焉。定也。謙陋學識。杳爾無茲。殘闕悲不自勝。率爾整理。用弔學魂。懷古君子。諒表同情。斯旨既標。載欣載奔。日月逝矣。幸有所成。雖上謝往哲。庶亦無愧於初心。惟諸愚夫。慮始甚難。不以西學見擯。輒以異端相拒。疲薈精神。略現光影。既不資助。反致摧沈。嗟。被人兮。豈誠何心。余念山濱水涯。必有知音。否則千載且莫亦必遇之。是以編輯各生文稿。都爲一冊。顏曰求智文存。呈諸大雅。質諸同好。庶幾有道就而正焉。都門可懸有慚。呂氏自爲解嘲。聊比子雲其言之不慚。特惠生之知我也。書此敬訊起居無量。唐大定復

與衛西琴博士討論三大教育書

西琴先生足下。久耳盛名。附驥無緣。春花秋月。恨也何如。邇來獲讀大著數種。深佩服足下之慧解。無量足下感東西文化之偏弊。思欲定今後世界教育之方針。偉志宏願。誠堪嘉許。下走年來。躬身教育。每從事於探討學說變遷之始。因假定其始。因而驗。以由變遷成熟之結果。尙堪自信。竊謂學說生起也。卽在應付人心所欲。知與所欲能而產生及其變化也。亦在人心感受舊有之學說。不能應付人心所欲。知與所欲能之結果。但其外表雖變異而成熟。爲另一派之新文化。而其內部則仍保存其舊有文化之精神。故新文化之建設。決不能脫離舊有文學而存在。此觀於世界學說數千年變化之思想史。而可驗者。借觀足下所云。現在教育家所當預備之學問。其建設之原理。竊喜不謬於所說。現今人心既發現。舊有學說不能應付其需要之恐慌。又值當代教育家未得改善之方針。足下與僕乃同爲預備將來學問之探討家。而其所見。猶互相背馳。竊有所不安於懷者。敢因左右敬爲高明略陳其愚。足下就偏外部之西方物質文明而建設。由物質往人心之精神文化。就偏內部之東方精神文化而建設。由物質往人心之科學文化。溝通東西之文化。使得互助之義利。此足下不世之勳。爲下走首肯之至。惟就足下宗旨所產生之純正人心科學而觀。其應

用之材料。是否可以作到其所標準之志願。似尙有商榷之餘地。茲先言鄙倍之愚心。而後明足下之意。許。

下走自觀歐戰之慘狀。頗覺物質文明之缺點。以爲中國儒學復興之機。新文化破產之因。皆伏於此。邇乃秉良知之指揮。作新文化之選舉。考察人生之需要。而定選舉之資格。結果當選者。則有三家。一曰科學家。二曰儒學家。三曰佛學家。其經過則應有左列之報告。

考人生唯一之需要。卽在得其生命之存在。及能資益生命。存在之衣住食。依主觀保持生命之念。而探取客觀中能資益此生命之物。應此思潮而產生者。是謂科學。故選取科學。然因探取資益之物。愈增人我之見。人我之見。愈增則爭奪他人生存之物。以益一己生存之事。愈繁此國際競爭與私人競爭之亂。所以層出不已也。目擊逐物之慘狀。乃覺科學之迷夢。此志士仁人所以轉其向客觀而求生存方法。所得之科學。而趨向於主觀而求生存之儒學。蓋惟儒學能使人類互得生存。故選取儒學。然人生因自我要求生存之念。又想求永不復死之道。故其究竟。必至於超出互得數十年生存之儒學。而究心於唯一切苦得究竟樂之大乘佛學。滿人類之欲。能得究竟之幸福。

故應選佛學

下走。基此人類共同之人生觀而得。今後人類應受之教育。唯三而於此三者之中。復有全分取捨之別。茲為一表。以概其餘。

人類應受之三大教育表

- (一) 科學 分取
- (二) 儒學 全取
- (三) 佛學 全取

此三家若就體用而論。則儒學為體中之用。科學為用中之用。佛學為體中之體。世人果能依此而學。可謂體用兼備之學。于此而深明其道。亦可謂內聖外王之道。足下倘認鄙人所定世界人類之需要為不謬。則應此需要而產生之三大教育。其必為世界人類而應受也。無疑。今觀足下之言。陳而測足下之意。則趨向發展內心活動為身體活動預備之儒學。而擴棄研究物質活動為人心活動表示之西洋文化。此固足下之卓見。但西方科學亦為補助人類生存之一術。似不宜全棄。惟須待東方文化之整理。則為有識者所公認。若東方文化則實無待西方文化之彌補。何以故。以其所研究之對象。即在發展人心。先天之萬能以創造世間之萬事。故足下斷為只研究人心之本體。不知求人心往物質之教育。未免以一己之錯覺。蔽先賢之明見。世間萬事之成立。皆人心聯合人身所表示之結果。科學亦為萬事之一。其為人心所表

示也。斷無疑議。故研究東方之內學（孔子之學）其究竟必能發明西方之科學。亦推理所必許者。若夫研究客觀之科學。則終不能產生主觀之內學。故西洋文化實有整理之必要。而足下乃於雙方均致不滿。此下走百索而不得其解者。未審高明將何以教之。

復次。足下既否認人智係受外表強迫印象之學說。乃注意於發展由內往外之原動力。故貴校種種安排。純趣重於人心自由之活動。但足下當知身心之活動。有善惡無記之三種。若不就其本能之活動。而加以限制。使越於純善之域。則終無美滿之結果。此荷卿氏所以有性惡善偽之說。願足下審之。勿忽下走賦性多疑。少事儒學。即疑儒學之非究竟。成童而後。專志內典。又疑佛學之不應潮流。比來年踰弱冠。博覽東西諸家之學。頗悟應付潮流之法。以為今後最高上之教育。權決非一家之學說所能操縱。故統一人海之思潮。必採互助之主義。每思抉擇東西聖哲之言。教另鑄最高之學府。願大力微有志。莫展而羣情酣夢。尤難驟談。前讀大著。感先生以西方之奇彥。探東土之絕學。且發願宏布以我家珍。勞君護持。定也不慧。偏深。慚咎用極。愚誠略貢一得。千里明月天涯同時。足下聞之。當必有會於心。而合於已也。撥翰匆匆。未罄

所懷大雅含閔。不棄頑陋。倘蒙教督。尤所歡感。中華民族建國之十有五年。舊歷十一月十八日 唐大定頓首

答亦幻法師書（哭血一）

亦幻兄。讀來書。敬悉佳况。甚慰。書中所言五端。兄謂「煩惱中孽孽大者」。其實無論有若干煩惱。要之皆是憂天下之憂。以佛教現狀與僧伽不振作之所由感而發也。實不得為個人環境使然耳。想吾儕稍具菩薩心肝。而誓願擔荷如來家業者。於此大眾頭腦夢夢之時代。恐皆不免同一鼻孔出氣。然則煩惱無論若何重復。環境無論若何惡劣。當知早遲都有打破者。黑漆漆的荆棘叢林時也。故吾儕於此沈懣歲月中。苟能維持肚皮。皆應以全付精神。修學佛法。不得因一時外境上的種種。而使停頓預備之工作。

——讀書——也。其飲食臥具。安居行止。能夠滿意與否。固談不到推敲。况其餘乎。兄對此能忍苦耐寒。誠志堅願深。難能希有。故醒今日乃願更進一解。修學行者。在初下步預備宏揚佛法之必要條件。厥有二端。一持戒。二求知。請略分述如次。

（一）持戒 佛教所以言戒之定義。概言之。乃修一切善戒除一切不善為進求定慧之根本基礎。而且與世間一般衆生之作業不共同也。所謂戒殺戒盜戒淫。戒貪戒瞋戒癡。廣至二百五十。嗚

乎。戒之相嚴矣。戒之行深矣。從嚴格講。比丘非持二百五十條戒。不足稱出世上人。其實今之比丘。能不破五大戒者。亦罕見矣。願今之比丘。持戒不破者。蓋百不得一人焉。雖無此項統計之調查。然到處俱可見滿眼食肉者也。其如吃食鴉片。任情賭博。又何處無之。但考其所以不恥如此者。大半為握有寺院產權之號稱住持者。與夫一般以經懺作活計者耳。此種怪現象。能存在到何時。姑且不管。不遏吾儕素抱整頓職志者。於此一端。已不能蹈人前轍而偶一違犯。以貽誤前途偉大之事業也。今特言及此。願與兄共勸之。因眼見有智慧而墮落的。卻不少。

（二）求知 持戒而後的工作。就是參學。——求知——所謂五夏以前。專精戒律。五夏以後。參禪學教者也。（其實者個條件。久已不能準行。也不必如是行法。因為苟知參學者。則必能持戒。其所以不能持戒者。皆屬諸不知參學之身口不淨無惡不作之無羞僧耳。且凡參學之時。亦即持戒。實不必分五夏前五夏後之刻板規矩矣。）自來分參學——參禪學教——為二事。真難索解。其不知禪學——心法——不特要參而當先學。教理又不獨要學。亦復當參。故余以為與其名為參學。不若曰「求知」而能包含至廣也。然則處於今日黑暗無光的叢林之下。將何以來參學。誠

爲一大問題。年來雖經一二賢喆創設學院。欲爲學者開一新天地。然皆非具體的設施也。（今日之欲創學院。與百文清規式的叢林無二非別。因爲時代的不同。建設方面當有改絃更張之必要。）何以言之。叢林之建築與制度。由馬祖百丈以來。相徵相失。至今只趁一軀殼。在有僧官管轄之時代。或尙能敷衍門面。想未至今日腐敗之極耳。當知馬祖百丈苟生於今日。在建築上制度上。則未嘗不欲迎合現代衆生之需要也。「到什末時候。說什末話。」本理之當然。無如一般自私自利之頑徒。以十方檀那之財施而供其個人之浪用。（當然什末事都可做出）致門庭衰頹。鍵繩絕響於不顧。於是大心學子欲求知而無從矣。可恨亦復可憐。兄言「甯自學而不欲擔簪親近。」所見至當。醒所以閉關自修。亦卽爲省得許多草鞋錢計也。但吾儕果因今日叢林之敗落而阻礙修學——求知——之大心乎。當然不能爲之犧牲。此偉大之菩薩行願矣。然又將如之何而修而學。方達到求知滿足之期望。是亦最大之問題。不可不先決也。自行修學在凡一種事業過渡時代。乃是必由之逕。蓋因陳腐的方輿的皆不能滿我所欲——求知——之願望故。吾儕今日自修實時勢逼我也。三藏十二部教。乃求知之無盡藏也。苟一探求。則無所不知。真理在其

中。師資亦在其中。（已知讀法。縱無師資。於書本中間處處能尋出師資料也。兄天才豐富。在讀書方法上。當亦不難得其端倪。至於遇到難決問題。實在百索不解者。師友處依舊可以問難商榷。兄來函謂學問師資二者成問題。恐兄故自謙虛巨。）誠如賈客入海。必能滿載寶歸。如其一般尋行數墨爲求福德而看藏經者。又當另作一論。總之經律論三藏。乃爲學者求知之基本工作。亦是出家兒每個人必需打通之大道也。也可以說出家兒起碼要具有讀藏經之資格也。（當然信解以外。還有行證的條件。此條件姑且不談。但總不能不識佛學真理而學佛。甚至目不識丁而出家。甚麼「一句彌陀」不立文字。不意竟成流毒。致今日濫收徒衆。濫傳戒法。濫充住持。皆毫無資格可言。有之。頭額上的香疤與肉體的衣架與飯桶耳。佛教徒不以佛法爲重。吁可慨矣。）再進而言之。無論修學何宗何派。三藏大教。皆不能不融會貫通。而免除執着局部的片面的說法也。此爲吾儕修學應明了之要點。卽他日講教宏化方能見到因病下藥之功效耳。兄之見識遠倍於我。或亦早留心及此矣。求知之來源。既已明了而獲得。是以第二步卽要看清出路。卽所謂求法（自利）宏法（利他）是也。今日時潮形勢爲如何。文化變化爲如何。衆生之心理如何。傾向。世間之

學說如何趨重。吾儕於何時期爲起而運動從事宣化之機會。於此種種。既觀察而透徹矣。再估量我個人材力經驗。將來最低限度。能負擔多重量的事業責任。於現時。求知方面。以何種學科爲當。來契機應用者。即努力於何種學科。加意造就。成功於現時。處境方面。以何處預備爲當。來運動發祥地。即標準於何處預備。加意通盤合籌。如此求法宏法。無論個人與團體之成功。可拭目以望矣。醒生平主義。自覺浪漫。每以自戒。豈知在鄂與兄同學一年。省識兄尤浪漫過我。吾儕從今於思想上精神上。宜去除浪漫不。平實的。而成爲有系統的。則將來作事方不致散亂無頭緒也。兄以爲然乎。以外文字言語爲宏法唯一工具。當此自修之時。最要注意練習（通信談話皆是練習機會）因爲佛法真理。非假諸文字語言表演不爲功。故宜特別注重。課餘宜閱覽日報雜誌多種。其不特言語文字上。可以給吾儕相當的導引。即一時代的世事趨勢與衆生欲樂。皆能由日報雜誌中觀覽明了。而爲將來設化的方便門路也。兄亦曾留意此點否。至詢法相大學學課事。內學一二輯中。可略見其一斑。兄住蘇州。處境尙不十分難堪。宜暫放心身努力。自修他日。佛教隨其時勢遷移。自有一番自然之變化。

（至多一二十年中。佛教寺院必能刷新。僧伽必能整頓。今日話

已說多。容再詳盡斯意。吾儕皆有攜手運動之機緣也。道遠任重。望兄打起精神。讀書求知。切勿悲觀。自尋煩惱。爲盼。此復。敬祝進步

大醒 十一月二日

答寄塵法師書

寄塵法師慧鑑。辱書極謙抱之懷。作過情之譽。定也頑陋。何以克當。大著多種。自當隨時探入。希無念。爲佛院書。立意盡善。間有增減。乞慈恕。頃閱新聞報。知湘鄂民衆。有提產逐僧之運動。此事發生已久。而我佛教徒。尙未聞有相當之應付。定過不自揆。意欲爲今後佛教生存之故。發起萬國宗教聯盟大會。擬組織於滬上。以執行其事。現與美國人李佳白博士。討論數次。俟籌備就緒。即由各國宗教徒。向本國遞求通電我南北政府。予以切實之保護。及同等之待遇。此不過一時權宜之計。若欲根本解決。則當破除宗教哲學之範圍。而宣說佛教非阻人進化與徒事空談者之可比。庶幾得人羣之信仰。而永保其生存。惟講席式微。通才難得。深願吾師。捨俗僧之應酬。作深入之研究。以爲異日宣傳佛法而救護世人之預備。率陳多端。未遑擇言。諸希原諒。手此布復。即訊

禪樂

學人唐大定和南

復大定居士書

大定學長仁兄。慧照兩辱來書。慰問有加。至感至感。况當久別。云何不思。詎窮愁可以傷人。繁慮足以損心。欲報之書。稽遲未發。重勞夢轍。愧慙何如。世道人心。誠如所云。身世之感。有同悲焉。每於寒宵聲寂。坐對孤燈。思借楮墨。申吾悲憤。恐直言觸諱。長生口業。遂復棄置。然蘊息深重。終難隱默耳。月前唐師過鄂。藉悉淨社宏開。坐運講學。法雨所滋。二三普濟。遠道聞音。輒興神往。竊念仁兄。行其素志。自在教度。師資道長。有真樂焉。尤復守謙不渝。發願深入。曷勝欽佩。弟自漫應院職。株守藏室。雄心未泯。乖運現前。惡緣日盛。善業難增。前無新進。退失故吾。傷矣哀哉。加以家門不幸。疊遭重凶。舍弟殞於魔。弟復爲人所毒嫉。迫惱之苦。日有所加焉。藉使憂勞不足。以傷人。而亦無術。以永命。幾何不隨物而化。至發憤爲雄。探海驪珠。正可轉爲仁兄頌也。弟現愧無能爲矣。當復敬請教安。

弟張善長合十

復大定居士書

大定居士道席。頃奉大函。敬悉一是。貴社特別破格。委塵爲安地。特約記者。摩何人斯。敢負此重責耶。貴社組織完備。取材精良。而塵以瓦礫之質。蒲柳之資。誠恐無當於牟尼寶珠旃檀香木之選。

海潮音 第七年第十二期

也。至於搜求古人之遺著。與夫近代賢豪所遺之零金碎玉。以寄貴刊。凡吾僧伽頭腦清晰者。理應負責。若曰。酌贈酬報。可以不必。蓋塵亦僧伽中一份子耳。函囑武昌佛學院事。向各方面要求云云。以塵之材識。兼劣初出茅廬。聲望毫無。頗感困難。若居士登高一呼。自可羣山響應。或者抒五寸之毛錐。揭糞於海潮音中。似事半功倍也。復次函囑「爲武昌佛學院告全國佛教徒書」一題。現已勉成一紙。願爲函陳。未卜體格可當否。頃因敝寺戒期事忙。未暇修飾。尙冀大加斧削。俾成美觀。不然付之於丙丁。祈居士另作一篇爲佳。海潮音刊。得居士出而編輯之甚。慶得其人矣。自今而後。預卜佛教佛法佛化之好消息。定可以蒸蒸日上矣。專此上復。敬請少病少惱。

虛公座前叱名頂禮

弟寄塵和南 十一月十九日

再者曩有拙稿多件。寄陳貴刊。未見登出。未卜曾收到否。念

塵又及

各處上太虛法師函

(一) 玉觀彬居士第一次來函

太虛法師左右。久慕慈雲。時仰法寬。昨於尙賢堂。得飲法乳。何幸如之。彬籍貫雲南。生於三韓。長於扶桑。歸依三寶。已有年所。但歸

國以來。每多庶累。迄今未得親領法教。是爲半生抱恨。幸今法駕駐滬。彬願爲弟子受戒奉訓。伏願法師慈悲勿棄。乞收鞭韉。是所懇望。謹聞法師弘宣佛法。禪榻未暖。未知近日何點鐘可得進拜。乞賜回示。敬頌 法安

弟子玉觀彬頂禮

(二) 玉觀彬居士二次來函

太虛上人慈鑒。嘗聞人身難得。佛法難聞。今值彌勒未顯。佛法凋零。幸蒙大德之俯尊。實是微軀之光榮。原三韓佛法。傳自中華。昔者海東諸先師。皆仰法乳於華夏。而今彬猥蒙恩許。得列上人之門。誠惶誠感。不勝感泣懇悃之至。從此敢不仰體恩師之慈悲以救世。宣揚師訓於三韓扶桑爲誓願。茲派韓友金成德君奉呈請帖。宴期本定古歷念壹日。惟當彬遍謁諸大居士。悉欲改期爲古歷念日。屆時彬當親謁行轅。奉迎法駕赴筵。肅此敬稟。伏乞恕宥。虔頌 慈安

弟子玉觀彬謹稟 十一月廿叁日

(三) 孫嘉榮居士來函

太虛法師慧鑒。前奉法諭。知因病旋國。諒早占勿藥爲念。弟子到廬後。二次法會。皆一人主持。圓滿後。稍暇即籌及於大林。會上函於師。請赴南洋之便。募化之。因不悉師是否起行。當託海潮音社轉寄之。旋奉師由星來信。卽復一箋。並函催該社。將前信并速轉

寄星洲。詎遲之又久。始接陳慧業信言。聞師卽日旋滬。未曾寄出。少年人每於此種事。疏忽之。已爲今日之通病。而弟子前交漢口所發之電報。又以查無其人。原電退回。茲將原電收條等件。附呈。徒擲三十九元之電費。可見大林加建房屋之機緣。尙未成熟。有待師之加持也。茲將武漢各事。分條列左。一、佛學院放暑假後。始有圍城之危。學生不及於難。可稱佛佑。但以後維持乏人。能否再辦。弟子遠在廬匡。不得而知。一、漢口佛教會。此次救濟婦女。近二千人。可見此會之不虛設。一、李隱老於圍城中。聞損失甚鉅。湯鑄公亦已交卸。金融甚艱。此後護法。當有繼起維持之人。否則前辦各事。恐皆有停頓之虞。一、古德寺、昌老和尙業已圓寂。以一生食量太大。臨終發願七日不食而逝。四舍弟於示微疾日。卽在左右服侍不去。叩請遺言。密示係兜率內院。乘願再來之人。臨終景像非常之好。留有偈言。照抄附奉。一、東西林二寺。皆已接洽定議。交於世界佛教會派人去管理。因戰事弟子存款不能提出。尙未接收。弟子駐大林而不去。卽爲此事。一、大智師已接充海會住持。匝月矣。大愚師爲其幫忙。聞甚平安。一、師年內是否常住滬濱。抑往他處。尙望詳示。並將近狀及弘法事。隨時諭知爲盼。一、弟子老矣。念佛求生。當仁不讓。惟恐於戒律開遮持犯不明。引以爲憂。今遇

引一師駐寺數月。請求開示。獲益良多。昔日遠公持律最嚴。弟子發願終老於東林。若不持戒。難逃遠公加誡。若能持方不慚愧。敬請 道安

弟子孫嘉榮和南 十月十四日

(四)張善雄居士來函

虛老吾師蜂蟻。弟子此次發願去軍營佈教。全本吾師慈意。為報佛恩而來。其他實無何種用心也。吾師果欲於現時代出衆生於苦海。放光明於世界。為如來信使。作人天導師。務懇於弟子此行。切實成就之。今弟子亦敢以最誠懇敬篤之心。剖露於吾師之前。從此作一忠誠無偽之弟子。盡其形壽。傳吾師正法於羣衆。使各種主義學說之人。歸向吾師為真信徒。誓鞏固吾佛之教團。樹惟一信仰。弟子此行。實為真正振興佛教澈底宏揚正法之始基。願以全身肉體精神。為吾師救世正法。作大奮鬥大犧牲之。想師慈悲。絕無懷疑。敬乞宏施法乳。樂助一切。不勝頂禮感戴之至。肅此敬請 慧安

弟子善雄頂禮 十一月二十三日

(五)湖南佛教聯合會來函

太虛法師坐右。揆遠靡教。倏歷數秋。翹企清輝。不勝馳系。敬維道履佳勝。如祝為慰。湘省自鶴駕去後。佛教團體。摶而復散。不惟進行無望。抑且破裂靡餘。弟等材力薄。挽救無方。瞻望前途。怒焉

如擣。頃聞侍者。返自南洋。駐錫滬上。私心忡舞。如獲寶珠。所望枉駕蒞止。一為主持。泛苦海之慈航。衆生可渡。希甘泉於紫竹。瞻望無涯。如蒙俞允。當端使迎。臨穎不勝盼禱之至。肅此敬請

道安諸祈。慧照鵠候回玉 開悟 竹林 映清 道香 善慧

嘯巖 會覺 光根 金笏 慈霞 同頂禮十一月初三日

(六)曉觀法師來函

太虛法師道席滬上一別。倏經二年。敬惟道履綏和。與時增勝。允符私願。為慰。觀自奉命來湘。組織聯合會。幸於客歲四月成立。旋即馳赴攸縣。成立茶攸醴安四縣聯合會。所有經過情形。概已刊登海潮音。諒邀洞鑒不贅。今歲仲秋。自攸返省。值寶生和尚及王中將隆中。均先後離省。以致會務停頓。比又招集同人。協議改選。而人心不一。尙無具體辦法。現有欲改聯合會為佛教協會者。正在籌備進行。計日可望成立。合先奉聞。瀟山事務。聞亦不似從前之整飭。係無人主持所致。應如何處理之處。敬乞裁奪。賜示為禱。肅此敬請 道安

曉觀和南 十一月初二日

(七)傅淨法師來函

本師上人慈鑒。給森甫居士示。一一奉到。大敬師已在隱廬院護處。拿洋四十元。并允按月由渠支付四十元。茲復遵命借與敬

師三十元亦已取去。宗載居士尙未抵漢。俟其抵步。當量力協助。淨自客冬拜別尊顏後。因山中訊息不靈。故未通稟請安。頃旋漢。敬悉由星洲病歸。未審病狀奚若。孺念无似。淨今夏秋亦病。始而足疾背痛。繼而咯血。後復大病。因血下行而咯症始止。自咯血後。乃功用逼撈過。疾痰凝咯血非肺部血症。故咯後即愈。不復再發。幸祈勿念。功用大進。始知夙業消一分。功用進一分。近則身心俱安。无復大礙也。再溫養深入。數年後必有奉慰吾師之處。故利他之行。此際尙不能承當。不日仍回華嚴。大智師住持海會。九月十九日進院。明夏擬請吾師講經。不知如何。如果不吝慈悲。即當專使禮請。敬祈便中慈示。(九江轉星子縣準提閣轉海會) 艸艸代復。恭叩 福安 弟子傳淨頂禮 十月廿七日

(八) 悅安師來函

虛公老法師慈鑒。昨上一函。計達道席矣。今接得海潮音第九期。讀至大剛上人寄與座下一書。不覺有所感慨。茲將學人入藏因緣一爲法師訴之。則是非大白。旁人詬罵于學人無加也。當夫學人之畢業佛學院時。即聞勇師有藏文學院之組織。後以家祖嚴命相招。不克前往。但于寄勇師信中。略表此意。勇師當即來信囑往。并允以經濟接助云云。事爲祖聞。又不果行。祇得續函告罪。勇

師知學人所難。允入藏時。容予加入。故當藏文學院出發之先。預函告知。囑早首途。斯時學人以機會逼切。因緣難值。遂堅辭于祖。祖知不可挽。縱去。但云決無經濟供給而已。及至漢皋。晤勇師于佛教會。當即叩問仔細情形。皆得圓滿答覆。是故決然隨往。既岷山修七後。勇師以事務衆繁。恐超一師不勝其勞。囑爲補助。學人曾再四推辭。終以團體義務不能却。勉允焉。及至成都歸來。遂取道爐城。途中服務。未敢稍失檢點。蓋恐遺罪大衆也。既抵爐城後。學人因有感于懷。即向勇師請去跑馬山。依止充格喜修學。勇師數加勸阻。無已留住焉。及歲暮除夕日。勇師忽集衆云。團體因經濟困難。後援會渺無信息。院中食料。止可支持數日。來日大難。此皆吾等用功不力。故無吉神呵護所致。大衆欲去留者。悉各聽便云云。學人既領斯言。遂即決定前進。天然師亦以此意相告。故約同行。至新正初間。預將諸所用物。或捨去或變價。止留極簡單之行李一件。如面盆等皆未攜帶。意謂輕裝入藏。途中爲便也。初八日。遂首途。經十數日。始達甘孜。沿路絕少人煙。高山雲嶺。奚止千重。風雪爲虐。寒氣相侵。然未少顧也。居孜四月有奇。將至時。參禮各大喇嘛。聞前途有阻。宜待驟幫同行。且須小路。以大道多藏兵。決難通過故也。學人聽之。遂靜待同伴。并問各大喇嘛請求護照。

終日奔馳。暇則讀法華經。天然師則書普門品。兼習藏文。并繞塔若干匝。欲藉此以懺悔罪障。爲前途之加行。二月中旬。得院中同學書告。有則蚌寺呼都圖。將入藏。路過甘孜。可商同行。學人聞之。快甚。預計時日。與天然師向野處迎接。日必兩次。達一月許。方始接得。然何以至此者。欲藉一點誠心。以爲感動耳。孰意相商之下。不允所請。無已。遂倩本處大喇嘛。及地方官與其至好友人。說項。伊仍堅執如故。并謂我非不從。但藏王知之。彼（指學人等）我同有性命之慮。豈囑他事可試爲之乎。學人觀其言決。無奈。遂繕函一封。托轉達賴。請賜保護。容予入藏。時又三月中旬矣。繼聞有騾幫行（騾幫運茶者也。走小路。但必千羣爲伴。從者荷槍佩刀。備防盜賊。年止二次。約在四月八月之間）遂請翻譯一人。直往接洽。主人模稜無可否。隔數日。求之方示不可。且推說并不赴藏。無奈復求他家。蓋聞此次同行者。共有四家。既次第相求。皆不見允。遂仍托大喇嘛總司令土司等關說。悉無結果。學人并明言改蠻裝同行。與生活自給。亦不見允。後南照喇嘛（藏人稱之爲佛。極有神通者也）謂云。倘此次不能前進。則恐終難矣。學人至斯。遂有退爐意。天然師則仍留甘孜。時四月初旬也。既抵爐城。直至學院。勇師命人招待。同學多來周旋。惟大剛上人。特負盛氣。以求勇

師。欲學人他。止勇師以此推于大衆。當卽集衆籌議。剛師遂向衆表示。與學人決不兩立。後經同學解勸。允設辦法方散。後學人往見勇師。勇師以此情形相告。并云。決不偏護。由大衆表決。繼又令學人安心住下」……」學人領此言語。既感且愧。遂割切表示。甯可退讓。決不逼走他人。并請勇師勿爲此事勞神而退。次日早。勇師復着人見招。仍以昨言相進。學人終未能允。并聲明午後退出團體云。及將行。至勇師處告假。勇師復以前言進。學人止深深道謝而已。既出後。聞剛師竟受重罰。噫。學人之罪也。惟剛師何讎學人。一至于此耶。蓋勇師前恐學人因有不滿而去。囑爲明言。故學人與之告假時。略于用人方面有所進言。值剛師在座。疑爲相讎。故以見惡也。（同學一例爲伊之障礙物）既出團體。住逆旅中。擬謀于宋喇嘛處。求棲止焉。惟斯時經濟窘迫。恐難持久。以自出團體後。悉皆自作生活。不易維持。故改變方針。決然東下。嗚呼。豈得已哉。他人不諒。一再惡口相加。前已見之。所以不辨者。以德報怨也。孰意伊人。嗔嘆不已。妄以裨販經像爲辭。未識何指。至如以人格論。則學人有何卑鄙陋習。以道德論。則學人有何非法行爲。學人自遂不敢言。但于心田上。尙能通過。伊既不能明爲指摘。但祝伊能反省。惟恐……嗟乎。若以妄造是

非任意詬罵而快其私者。則人人皆能爲之。人人能之。大亂從此而起。大惑于斯不止矣。悲夫。前會中師。曾有書寄奉法師。聲明此事。托學人代轉。然迄未奉上者。意法師智鏡明朗。照澈微末故也。今又見及此函。不禁感慨系之。故略陳說。敬希法師蓮同體之大悲。將此區區。仍附刊後。白于大公。庶得申正義。不致世間人盡作野狐禪也。再者學人自拜達左右。茅塞更增。敢請痛加指斥。用荷秉持而趨勝境。無任禱祝。專此敬請

法樂

不肖學人悅安泥首百拜

(九) 臧貫禪居士書

虛公大師慈鑒。閱報敬悉法幢。由星返滬。道禮輕安。定如羣望。聞日本佛教視察團。蒞申觀人者。必如其微。吾佛徒之心量素養。若真廓然大公。不矯不縮。必能如唯識所云。『隨量大小頓現一相。非別變作。』不至蹈官場外交陋習。煊染外觀。華而不實。精神財力。擲於虛耗。其中若無傑出人才。尙可。倘有慧眼。我輩心量。早在外人洞照之中。欲圖發揚國光。宜先固結團體。然後人與我合。交互受益。儼似於佛化。稍有動機。特少中堅人物。爲之開導。而扶植之。此次捐款十之八九。不知佛爲何事。貫禪志在使之解囊。聊作宣傳物品之代價。將來機緣成熟。才不擇地。或可有不振宗風。

步趨法駕者。出現於世也。心竊盼之。相見同種別種之辨。唯識樞要卷三。與唯識了義燈卷一。末講述雖繁。而文句多有未解。特懇吾師於撰著餘暇。詳爲疏釋。令其文句顯豁。盡人能解。卽獎師三境一頌。尤爲學淨土者之準的。專門持名之大師。旣已行起解絕。那肯爲鈍根。說法乞師憐憫。凡愚撥冗疏釋了義燈一卷末文句。不勝感激百拜之至。

學人貫禪叩

(十) 太平洋通信社社長來函

虛師上人慈鑒。日前接奉惠函。介紹交換星埠叨報。恭譔法躬迪吉。願力無疆。莊誦之餘。無任感謝。時閱海潮音。心燈諸刊物。迭蒙垂青。將弟子記錄吾師在京說法盛況。披露塵遺。辱承獎勵逾恆。尤爲慚感。祇以雙障未消。俗塵煩擾。弗及追隨錫座。時聆妙音。俾資精進。惆悵奚如。閱鴻著廬山學。與湛六先生所著之東方文化第二集。堪稱當頭棒喝。救正頗多。復聞芻老云。已函懇法駕。開春北上。圓滿佛學概論之功德。欣慰曷極。京師人海。端賴弘揚佛化。挽回人心。不時宣傳。庶有浸昌浸熾之一日。弟子才德淺鮮。此後惟有竭盡綿薄。奮勉益加。期無負厚愛提攜之盛意。用達普及佛化之苦心。惟念時世多艱。卽敝社月支百數十元。已感應付不易。曾於陽歷十月四日。縷陳下悃。並承芻老代達私衷。已在慈光普

照之中。尙希指點迷津。如能於滬星等埠。諸大善長前。代懇維持。則弟子夙願得償。克維久遠。不勝心香盼禱待命之至。除俟法駕北來。恭迎道左外。謹將昨日京中順天北京世界等報。登載師尊提倡漢口佛教新聞一則。連同原稿。剪呈敬祈慧覽。所有前日寄下各稿。完全發表。請原宥。未能一一奉上。但原稿每日照寄海潮音社及心燈社。並以奉聞。至東方文化第一集。擬懇惠賜一冊。用窺全豹。幸甚。專肅謹懇。並鳴謝忱。虔叩禪安。並頌

法施無量

皈依弟子普敬管雲輕和南

海潮音社暨心燈社諸位先輩先生並乞代致意恕未另箋

十五年十二月二十三日

(十一) 瀏陽會覺師來函

虛公法師歷下久遠教範。時切馳思。比惟少病少惱。衆生易度。爲無量頌。此次革命軍所轄之地。任何農工商。乃至市場中之小賣生活。均有完密組織。無論老少男女。大聲疾呼。一致行動。所謂舉國若狂。在西洋之革命史中。亦不過如是。默察此種空前絕有之現象。雖南方人心理好動所使。然亦別有所致。不自由無甯死。乃西人投合民衆之革命口號。今茲所致。抑亦投合民意之狀態歟。孫文嘗謂自由不足喚醒中國民衆。乃別創三民主義。今固馬首

是瞻矣。但中間之家族宗族所恃爲擴充而成國族者。已一變而爲職業之組織。氣餒之雄。或不難徧行中國。僧伽向守舊習。忽值此新政組織。柄鑿不相入。將寺院改工廠。提產作教育經費者。日有所聞。學人曾蒞省一次。擬召集全體會議。實行農工學制。而諸長老猶高臥禪榻。不以爲然。留十日乃返瀏。業已召集全縣組織。但租担不多。恐不能收何等效果也。嘗與一部分黨員討論西洋宗教革命。彼以爲中國當在佛教。并願意贊助中國僧伽。實行改革。宣傳佛教。平民化。補救世界和平。且云世界宗教均須打倒。唯佛教與革命精神暗合。有宏揚世界之必要。且將平等自由互助種種主義。提出與佛教兩兩比較。末後謂僧人若不自行改革。不但不能久遠生存。目前亦將在打倒之列。三思其言。確有道理。但以人地俱不便。未敢勇爲。吾師對之。以爲如何。乞詳示知。是禱。肅此敬頌 法安

學人會覺頂禮

廬 山 學

太虛法師講演
定價大洋六角

研究佛學者之門徑

世多以佛學爲出家人而設。實則大誤，蓋在家尤須研究佛學。太虛法師爲中國佛學界之泰斗，於科學哲學等，亦都精進，故其說法。對症下藥。廬山學乃其說法之大成。集各處之講稿，彙刊爲一厚冊，行文深入顯出。洵宜作研究佛學者之導師，現今人生均有煩悶及經濟壓迫之苦。取廬山學而讀之。當能恍然於解決之法矣。

代發行處

海潮音月刊社
泰東圖書局

大 乘 與 人 間 兩 般 文 化

定價一角三分

太 虛 上 人 著

東西洋交化各異，歐戰前，人多尙西化，歐戰後，風氣一變，多尙東化，太虛法師以佛學中之大乘法調和人間兩般文化。其意文化不論東西，須參以大乘，方得有益於人世。是書卽其主張之表現也。

上海泰東圖書局發行

採錄

禮樂之眞義及其應用

唐大圓

有子曰禮之用和爲貴和之一字最爲勝義蓋禮之本在和和卽是樂樂以和之則禮向於道德德故儒教之五倫因以建立

五倫所謂君君臣臣父父子子夫夫婦婦兄弟兄弟與朋友等以次成立皆主之以禮若至君臣有義父子有親夫婦有別長幼有序朋友有信等則又成之在樂樂之旨全在和

禮之本體在節文條理而其用必藉樂之和此有子所以有禮之用和爲貴之言樂之本體在和而其用不離禮之節文條理此有子復有知和而和不以禮節之亦不可行之言

知和而和卽是溺於用樂忘却禮節之用寢至奢淫無度百事紊亂廢弛此墨子所以有非樂之論孰知弊不在樂而在失禮之節文乎

又樂之弊有二一者樂離禮則縱樂而奢淫卽墨子之所非者二者樂失禮則怠惰而苟簡此孔子亦有居簡行簡無乃太簡之譏

太簡卽禮廢之漸太繁亦樂壞之兆

惟禮在節文條理故向於道德一面能成儒家之五倫若向於政治一面亦可成一切法律政治由是知所謂法者卽禮之過離樂而獨行失和之用專任禮以行加之威力亦名曰法故任禮而行者其弊至於任法非一朝一夕之故其所由來者漸矣

禮之始立就狃狃榛榛之民漫無條緒鬪爭紛亂者爲之立法使奉而行之各得其所是謂之禮故禮爲治人治國之本然民性好動亦善社交過於守禮則缺失自由乾燥無味於是復爲制樂以和之由是以察人生之進化則禮必先立樂乃後成至禮樂具備而國家立民智亦漸開矣依人生之進化言宜先有禮禮徹則繼之以樂積久而樂亦敞民智又開則向之禮復不適用不得不就禮而變其用復制以法由是應知法出於禮其體卽禮而用有殊云何殊謂濟以何者是有樂之禮可連稱曰禮樂若用不濟以和而過於節者是攝義之禮適用上亦可并稱曰禮義

義者因事制宜宜者權宜不必原於道德之意故禮之向於義者可暫用而不可以垂久如管子注家也其言禮義廉恥國之四維足徵法出於禮唯向於義以維國徒成其所爲法治不足以言禮故孔子亦譏之曰魯氏而知禮孰不知禮然以法治者齊之以刑

民免而無恥。管子憂之。故言四維亦重廉恥。

論語言道之以德。齊之以禮。有恥且格。此言禮本起自道德。道德

之見端。即君臣父子夫婦兄弟朋友等五倫。民皆以君不君。臣不

臣。父不父。子不子。夫不夫。婦不婦。兄不兄。弟不弟。友不友。等爲恥。

故齊之以禮者。則民必有恥。而且來格。至若道之以政。則是純任

法治。民情頑梗。法治有不及處。則不得不用刑。刑者小則囹圄。桎

梏。大則征伐。誅戮。等民力不能勝者。唯詭隨以求免。至求免則無

所不至。所以無恥。

唯法是禮之向于義者。在其權宜之範圍內。亦有大效。未始不能

得一時之美治。故管子治齊。國強民殷。商鞅治秦。道不拾遺。子產

猶最近禮。故遺愛在鄭。諸葛武侯治成都。死之日。民爲泣下。此皆

法治之近效。昭然若揭。惟其離道德遠。亦失樂之和。難以威權壓

制。隱滋禍害。流毒無窮者。則其功亦實不能補過。

今日泰西各國。進化後起。國小民多。事事任法。適如列國。故易見

效。又濟以文藝。復興物質。發皇民富力。強則自以爲是法治之萬

能。中國自禮壞樂崩之後。驟遇此歐美之兩狂暴。弱不能支。又自

疑往日所謂禮樂禮義等。皆不足用。必舍短取長。當倣象歐美。然

而已。

吾人學歐美。尤當先決之問題。即中國人倫之教。是否合用。今試

一徹底研究之。

先觀吾國春秋時。有管晏等。專任法治。以霸道餘勢。成爲風氣。列

國爭效。而當時臣弑其君。子弑其父。夫婦縱淫。兄弟鬩牆。朋友詭

譎。等史不絕書。故孔子作春秋。以正倫常。作孝經。論語。猶致意於

孝弟仁信等。戰國之際。流弊更甚。貪瞋癡毒。以成上下征利。故孟

子欲救以仁義。其殺盜淫妄。以致人戾。異於禽獸。故孟子亦歷述

三代庠序學校。皆所以明人倫。

至於泰西則不然。自有史以來。即無首出之聖哲。傷人倫之學。及

物質發達以後。又爭以言利爲上。聖言利不外衣食住等之生活

問題。故凡能切近衣食住而足。以解決生活問題者。則共尊之曰

學問。非是則共屏。諸學問之外。以是學校。非利不言。而不言利者

亦絕跡於學校。

惟舉世以言利爲學問。則凡可以得利與不利者。無不極分研究

於是。有奇妙之思想。與偉大之學問。出。卽見以爲法之在國。如綱

之張弛。法網既張。萬事有條。綱領在手。纖細莫逃。則無論中國向

婦之倫。非法。不足以有別兄弟之倫。非法。不足以有序朋友之倫。非法。不足以有信。既以此等倫理皆繫之自法。法有弛張。則此等亦隨之興廢。始見君臣之倫。弊滋。專制則可革命。而廢之。次思父子處家男女居室。其專制亦可似國。阻人自由。非去不可。於是亦以例當革其命。

然此三倫乃家之所以立。國之所以成。亦即中國所謂齊家治國之本。既皆破除。毫無維繫之餘勢。則思人之從猿進化。既由積強陵弱。聚衆募務。在合羣而國家法律之用。亦在以衆法聯結團體。於是兄弟朋友之倫。未可頓廢。唯更擴而充之。作大規模之集合。以爲解放家庭。改造國家後所得之成效。然倫以禮成。此純任法。所謂朋友兄弟等。亦實非倫已。

詳觀今世之說。君臣一倫。名實俱廢。父子夫婦。名在實廢。兄弟朋友。實廢名存。如是立國之根本。俱破。所謂外強中乾。或皮之不存。毛將安附。若即去此國家之界限。使人人獨立生活。或自由於世界。大地兼愛和順。如佛家之和合僧侶。亦最高尙。無如去國家之實。而徒欲以妄法粉飾於外。喻如構結屢樓海市之幻像。此所以內容之紛亂戰鬪。不可以已。

佛徒稱僧。譯爲和合衆。即有儒家和樂之義焉。僧既出家。修出世

法。亦無國界。本可在儒之五倫外。然身處世間。猶不能廢禮樂之用。故佛法三無漏學曰戒定慧。戒即因事制禁。以止惡行。善似儒家之禮。而戒禁律儀。或牽事相復令修等持之禪定。調和身心。則似儒家之樂。有禮樂之法。無礙於世間。乃可修出世無漏慧。惟儒不言出世。故亦無其慧矣。僧侶苟能由修戒生定。修定生慧。自不至失去戒之本義。而偏執法。然後世亦有分析名相。偏執文字。而輕視戒律。破壞佛法者。亦似世間失禮樂。而偏任法律之弊。修出世法。且然。然則吾人今日處世間。既非僧侶。欲治國家。則純任法之流弊。已如上說。勢必豁然猛醒。進求吾國固有之禮樂已。

今人喜言新。聞說禮樂。必謂太舊。不適時用。孰知新舊之界。本無一定。今日學校所講科學。多西洋十餘年前陳舊之說。翻入中國。疑爲最新實。乃彼所棄者。至中國禮樂。雖廢棄久。亦如藥陳久而可取治新病。今若抉出精意。而組織爲學。是即光華復旦最新之學問矣。

凡學問在求其精意。而外表當可隨時勢爲變。吾國由禮樂所持之五倫。君臣一倫。亦古人所謂以義合者。義即權宜。隨時之宜。可合爲君臣。亦可隨時之宜。或雖而不名。君臣今世行總統制。委員制等。皆可謂權宜君臣之用。朋友一倫。誼似君臣。亦可權變。至

父子夫婦兄弟等倫。古所云以天合者。即謂就人生之所自而結。合者去之。亦必變其生活之趣。以似於人倫以外之他物乎。

人倫以外之禽獸。其飲食牝牡之生活。雖不全同人類。而甚似人類。然既無五倫之用。人若去五倫。亦可以彼彼不獨無五倫。亦即無組織國家之能。人類若行同彼。亦當然不能成立國家。此理甚顯。不待智者而知。

由上所說。既需國家。則人倫不廢。欲明人倫。則禮樂當重。與今試問所興之禮樂。為何等之禮樂。中國樂經既亡。禮雖有禮記周禮儀禮等。亦或繁不可理。禮云禮云。玉帛云乎哉。樂云樂云。鐘鼓云乎哉。當知今余所欲倡之禮樂。非僅取之禮經。亦不離禮經。應知古今中外皆有所謂禮。與所謂樂。諸子百家亦各有說。當廣搜羅。掇取精意。隨時斟酌而成。所謂新禮樂。

此新禮樂。既不是昔時周孔所定之古典。亦非是今世所行雜亂之音樂。然即就今世通行之法中。去其悖樂之和者。俱名曰禮。亦絕其違禮之節文者。皆名曰樂。又深探釋氏戒定之義。以滌今世深重之垢染。則匪謬正俗無多紛更。而禮樂之勝用。燦然大備。大圓智小謀。大尚望海內之名德碩學。共此工作焉。

三論宗在佛學上之地位及價值

(武昌佛大試卷)妙 空

佛教之所以為佛教者。為使衆生破見去執者也。若見之不破。執之不去。又何能使人達境智。識二諦。悟二智哉。境智二諦二智若不能了。則愛見煩惱亦不能去。愛見煩惱既不能去。則業亦不可逃。業不可逃。則永劫受生老病死憂悲苦惱於六趣之中矣。所以龍樹提婆。祖述佛意。重申經旨。宗此三法。而造三論。努力以破內外之見執也。由茲以觀。則三論宗處於佛學中之地位。實啓羣迷之重要地位矣。於佛學中之價值。實紹隆佛種之最高價值矣。而後代義學沙門。以為古德判教。判三論宗為不了義之說。遂不加意研究。殊不知古德所以判為不了義者。以其無量性德密而未顯。圓融無盡隱而弗宣。就形式言。不得不作是說。使人於百尺竿頭。重新進步。而其心臆。未嘗不知如來之祕密菩薩之善巧。得此三論妙諦。即是已得毗盧性海之門戶也。但以後學如言執著。生出種種不究竟之想耳。假使此宗不行。則非但如來菩薩之基礎無從建立。即二乘人天之法。亦不可捉摸矣。何則。若人修此三論法門。即得入於二智二諦實相之境。智入於二智二諦實相之境。智即得佛與菩薩之果位。得佛與菩薩之果位。則方說人天二乘之教。若無佛與菩薩出現于世。則無三乘五戒十善之教。可知三

論乃五乘之根。本佛教之總綱。衆生之津梁也。豈可以不了之說。而見輕於三論耶。況且三論之破見除執。正所以助成吾人之無量性德。圓融無盡之法也。吾人所具之無量性德。圓融無盡之法。不能現前受用者。爲見執障蔽故耳。倘其一見不破。一執不除。則吾人之無量性德。圓融無盡之法。終不可見。若見破執除。則一動一靜。一語一默。無不契於中道實相般若。既契中道實相般若。卽是背塵合覺之如來一切智智之上師矣。又何憚乎無量性德。圓融無盡。不可得而受用哉。是故研究佛學者。於此三論。不可不注意熟讀。發心出世者。於此三論。不可不努力實行也。

經論摘要講演錄

中國月賓杜多

丙寅仲秋之初。王一亭、楊了公、劉華瑞、謝英伯、沈春江、汪明甫、殷明剛、朱晉煥等諸君。發起假座於上海悟善社。講諸經論之心要。初陞座卽拈花一枝對衆曰。昔日釋迦牟尼如來。在靈山百萬衆中。亦是這樣拈花一枝。不發一言。唯有摩訶迦葉尊者。開顏微笑。如來便知葉已領會這箇真旨。將此最直最切。最簡最別之眞道。就單傳與葉。葉就展轉傳至達磨。達磨在六朝梁武帝時。從西域來我中國。欲將此道傳於中華。其道所謂直指人心。見性成佛。是

也不假文字語言。只要會悟本性。就可直下承當。能了眞道大事。其在北魏少林寺。面壁九年。以待來緣。後得我國慧可大師。得悟此旨。達磨祖師卽傳之與可。可又單傳四代。至曹溪惠能大師。是爲東土六祖。斯道卽在六祖之時。大闡於我中華。其以見性爲功。於其筵下。得領會此道者。四十餘員。中有南嶽懷讓。讓傳馬祖道一。而馬祖又自南嶽到江西。大開禪宗。其宗風大旨。又爲之大播。馬下得出禪宗知識八十四員。龐居士、裴相國、輩參之。均得其旨。是時此道傳遍中華。朝廷亦每詔其徒。入內問道。如唐肅宗。屢詔西京光宅寺慧宗禪師。文宗詔終南山惟政禪師。憲宗詔信州鵝湖大義禪師。憲因問佛性。其於言下。亦得默契此旨。其特奇者。唯龐公婆兒女一家四人。均得悟道。了脫生死苦海。自後悟道得道。坐脫立亡者。歷朝不少。至元明清。斯道雖衰。傳至於今。尙未斷絕。這箇拈花之旨意。在坐各位。有會得者。麼。能會者。便知釋迦諸經論。皆成刺法。用講作麼。不會者。不妨我效經師論師。長篇短篇。摘諸經論之精要。發明心理。致悟眞道。本非心外。心外無法。心外無道人。若苟能於自己大本之眞道。一得悟入。復能止於至善之地。則不枉在悟善社聚經堂一場夢幻之談。今可權引。

華嚴經一心之旨。祥爲發明。一心者。一真心也。真心虛徹靈通。體

用周徧。縱之則彌於六合。收之則歸於一念。此之一念之心。人當自照自擇。若善若惡。若聖若凡。均由此一念之心。若一念善。此時即在善道。若一念惡。當時即墮惡途。若一念悟。應時即歸聖道。若一念迷。隨時即在凡津。人於現前一念之心。可不慎乎。人欲領會自己本性。當於未起念之先。看此一念是從何而起。這箇靈機。是從何而發。如是靜觀。久之必通消息。現今你我所見之身心。皆由父母所生。這箇軀殼與肉團之心。終歸壞滅。假名為身。假名為心。此之面目。乃是父母新生之面目。你我還有本來之面目。必須尋着你。我還有真身真心。亦必須尋着人之時時起念之心。思想之心。分辨萬理萬事之心。皆非真心。此種心。時起時滅。變幻不常。人之真心。寂靜圓常。不動不變。不滅不生。靈明莫測。人之初心。純善純良。因多情思。迷却此之本心。所以起念用心。隨循俗情。俗情善惡間雜。時清時濁。擾亂不已。又如輪之旋轉。升墜不停。故曰輪迴。故楞嚴經中佛告阿難。汝由不知常住真心。性淨明體。用諸妄想。此想不真。故受輪轉。人若悟得自己常住真心。清淨明徹。不循情。謂之好惡。喜怒。取捨。悲歡。離合。生滅。上下。左右。苦樂。諸輪迴相。便是超出輪迴。人因得見道之後。自心自性。常得清淨明徹。必以自己之真心本性。為真主宰。不隨人上下左右。好惡。憎愛之情所牽。

即為得出輪迴。然後純歸一清淨本然之心。解脫自在。世間自古諸佛諸祖之本旨。皆始於一。而一又始於一心。中國所傳各教。搜其源莫不皆出一心。若論現今救世談到玄之又玄。均是本乎一心。故曰心外無法。心外無道。人得領悟自己之真心本性。任他甚麼至玄至妙之道。皆能窺其堂奧。任他甚麼學術。悉能徹其底蘊。恁他甚麼事情。盡能知其本末。人能備此成其內助。隨立各界。經諸外事。無不精明至矣。心之真道。世人不可不聞。

邪正因果之研究

武昌佛
大試卷寄 塵

余聽三論時。觀其處處破生滅。其破生滅者。即是處處破因果也。而佛法本體論中空一切。因果之說。既不容立。又烏得有邪正因果之研究耶。雖然。不二法門。無言說道。雖我佛為一大事因緣。出現於世。談經三百餘會。說法四十九年。求其所以遺三藏十二分教者。皆為衆生之病而說。若衆生無病。則佛亦無說。故云衆生機有千差。如來巧說萬別。由此觀之。則因果曷可少哉。然則邪正因果之研究。果如何耶。余又不能不為之一抉擇也。夫邪正因果也者。如鏡照面。相待詞也。概而言之。如世道外人。雖有利他之心。其目的在現世之光榮。求未來之福德。而其利他之心為邪。因光榮福德之報為邪果。所謂因地不真。果招於曲。非非想天之枯定者。

報盡還墮牛角窩虫。邪因邪果。可不懼哉。若乃世之行菩薩道人。願力宏深。萬牛莫挽。見寒者則與衣。饑者則與食。囚者爲之解。病者爲之治。地獄未空。誓不成佛。衆生渡盡。方證菩提。雖有行菩薩道之因。而不希證菩提之果。不希菩提之果。而菩提果自得。此之所謂正因果也。何也。蓋證菩提果時。得不退轉。此界他方。出沒自在。入生出死。了無障礙。正因果。可不羨乎。由此觀之。邪因果之害如彼。正因果之利如此。孰得孰失。何去何從。高明者自有卓見也。何世人之不察。終日昏昏。惟邪因果是務。其冥頑不靈。亦大可哀矣。而世之蠢才。惟求名利供養。一人唱之。百人和之。一人主之。百人奴之。外道四面張網。衆生莫之所從。失足入阱。以億萬計。嗚呼。妖風妖雨。遍滿國中。所油潑火。愈燒愈烈。安得法王真如來。嫡子出。震法雷而蕩之。鳴法鼓而攻之。庶幾妖風息。妖雨滅。而得萬里無雲之光華皎潔青天一日也。不然邪因果愈熾。正因果愈消。邪因果愈彰。正因果愈繼。佛法前途。將有不堪設想者矣。因果乎。因果乎。邪正之研究。曷可少哉。

哲學與佛學之比較

慧敏

真實之學。無貴繁釋。所貴者證也。無貴尋伺。所貴者悟也。苟證悟不足。徒究事之始終。物之本末。亦差矣。歐美哲學。風靡一時。若非

知識導正。隔閡難通。蓋其內容。無過辯萬有之發展。明物質之虛實。推之真理。無過主神我爲特色。二十五諦爲範疇。與佛學曷足較哉。是知佛學者。無上之學也。言其大致。則不外推闡三界唯心。萬法唯識之理。若一言其用。則能使人離三界之苦趣。生諸方之佛土。若施於濟世。亦能令四民咸安其業。百官各盡其分。柱史靡及。宣尼絕言。况區區哲學。敢比項背哉。蓋佛學貴乎實悟。妙乎親證。哲學迷萬有滯物質。教理純妄。遞誤至今。淺知之徒。受其影響。不啻以盲引盲。與佛學較。如日燈同明。光有曼邇。人雖名聖。教有邪正。蓋哲學妄也。佛學真也。哲學染也。佛學淨也。世之學者。不可返妄歸真。滌垢成淨。乎楞嚴經云。魔伏於心。謬執難法。哲學者其三思斯言。

試以五求三世自他相待門破我法

寄塵

佛法所以注重破我執者。良以衆生有我執。則不能了生死。證菩提。捨苦海而登彼岸也。若衆生不執我。又能振刷而清之。則希無上妙果不難也。無如衆執我者。莫不皆曰。彼我良田也。彼我大廈也。彼我嬌妻愛子也。彼我門生故吏也。彼我好友良朋也。彼我親兄佳弟也。彼我同鄉同省也。是良田也。大廈也。嬌妻愛子也。門生

故吏也。好友良朋也。親兄佳弟也。同鄉同省也。悉由我字之執着。而有攘之、據之、奪之、毀之、謗之、破壞之、搗亂之、欺凌之、無不犧牲一切而擁護也。嗚呼。以我執故而分歧。分歧而競爭。競爭而殺戮。殺戮而擾亂。則是世界之鼎沸。道德之陵夷。人心之鬼域。莫不悉皆由我執有以致之也。是則吾人破我執爲急務。刻不容緩者矣。茲將破我執法。謹具於左。以待高明一抉擇也。

(一)以五求門破我法 五求門者。卽色受想行識中。而推求也。何也。如我在色中。色在我中。離色是我。卽色是我。我有於色。色有於我。推求究竟。了不可得。而求其受想行識中。亦復如是。由此觀之。則前所執我者。安在高明自有見地。無須豐干饒舌也。

(二)以三世門破我法 三世者。卽過去世現在世未來世也。若吾人實欲執我。今當以三世門破之。如摧朽枝然。何也。卽如吾人執我。而以三世求之。過去是我耶。現在是我耶。未來是我耶。若曰過去是我。不應有現在未來。若曰現在是我。不應有未來過去。若曰未來是我。不應有過去現在。如是迴環求我。皆了不可得。何也。我一也。不能有過去現在未來。悉且而有也。由此觀之。我奚云乎哉。

(三)以自他門破我法 自他者。言我是從自生耶。是從他生耶。

若從自生。則自不生。自。如指不解指。若從他生。則他亦是自。他之自又從何生。如是推求。其爲我者。不能成立。則我蕩焉。泯焉。歸於無何有之鄉矣。

(四)以相待門破我法 相待對照之義也。言其有人就有我。有我就有人。是相待不可分離也。雖然。相待求其爲我者。亦不可得。何也。卽如相待有我。不相待則無。是相待過去。則我者安在。相待未來。則我者何從。由此觀之。則世之執我者。今以相待門法破之。誠如火焚枯稿。必無遺種矣。

綜上觀之。其破我之法門。彰彰明具。而衆生執我者。竟終日沉緬流連而忘返。亦大可哀矣。嗚呼。佛法正眼。爲九法界之法炬。超過一切科哲學。高出一切科哲學。包羅一切科哲學。特患衆生昏迷。背塵覺合塵。根深蒂固。而不能斬除也。如衆生能背塵合覺。則聞一句一偈。亦莫不能破我執於重重。而獲無上妙果也。不然。欲希求樂果於萬一。豈非南轅而北轍。欲東向而西之者乎。

請各方維持和平以固邦本

國際公報李佳白

最近吳張二帥。本於和睦之精神相會於北京。足徵華人有化私爲互敬之德。變黨爭爲合作之義。誠堪欽佩。惜其爲會之時間過

於短促。而中國之國事。有待於深思籌畫者甚繁。以致不能同時解決。只得暫時擱置。以待諸將來而已。

此兩聞名世界之偉人。所能同心合意者。僅限於軍事問題。其意以爲彼兩人若繼續討伐一共同仇敵。其爲事甚易。而籌畫和平之計劃。立定協調之方針。其爲事頗難。故不如先其易。而後其難也。此種決心。固爲吾人所希望。然亦足以使吾人抱憾不置。吾人所以抱憾者。蓋基於三種見解。第一。中國及中國人之福利問題。第二。外人利權之合法保障問題。第三。中國人與外國人間之滿意聯絡問題。

以上三問題之中。尤以華人之福利問題爲最主要。然中國若不設法止息內爭。解散軍隊。使國內龐大之陸軍。盡從事於實業之發展。於邊疆之墾殖。則其農業。商業。交通。政府。以及人民生命財產之安全等要政。均無改善之機會。此吾人之所以抱憾者也。逮裁兵實行之後。國內尙可留少數訓練有素之軍隊。以鎮壓地方。防止盜賊。

吳張二帥現協力討伐之仇敵。固爲帶赤色之軍隊。而其實此項軍隊卽所稱之西北軍也。西北軍爲何。亦中國陸軍之一部也。彼輩本甚願戰事之早日得以解決。俾得盡力推行其發展西北之

計劃。更何有不可解之仇怨。何況奉直軍與西北軍之將士。又盡屬同鄉里之人耶。夫中國之貧窮至今已矣。縱軍事當局欲貫徹其討伐目的。然究何所籌餉。欲借貸之於外國耶。外國政府及其銀行家。非盡喪心病狂者。何肯助長中國內亂。強索之於中央政府耶。中央政府之財政尙處於山窮水盡之境。各機關欲求半月薪金而不可得。豈有餘力以分人。且中央政府卽代表吳張二帥以執行政事者。截留中央之財源。卽不啻鑿銷其勢力。於吳張二帥。庸有利乎。

徒以戰爭爲解決糾紛之具。專就西北戰事論之。非有數月光陰不能恢復和平。卽西北戰事幸告解決。衝突又必起於他處。兵連禍結無已時矣。反之。二帥若能放棄其武力統一之政策。專事講求和平。非我同派者。與之論列道理之是非。則距和平統一之時間。或短於用武力者。亦未可知也。世之武人。每欲其敵人一敗塗地。我之所欲者。彼始無敢不遵命。惟謹。然此法需要時間甚長。恐治平之象。非二帥之壽命所能睹也。

延長戰禍。無異於增加蘇俄在西北之勢力。萬不可行。故欲防止蘇俄之蠶食中國。與帝國主義政府之壓迫。非棄甲言和。與西北軍聯合一氣不可。此本報之所以屢次鼓吹和平也。

海潮音改良問題

編者先生。我久欲以讀者的資格一談海潮音的改良問題。因爲在修學期間。於言論經濟兩方面。一時皆不能盡相當幫助的責任。故未便僥舌。前曾閱到王佛願君的海潮音改良芻議（本年六期）今又於八期中見葉贍石君對於海潮音改良的一函。顯而易見。對於海潮音認爲不滿而必需改良者。大有人在。故我心亦因之有所動。敢爲先生進言一商榷之。以補王葉二君願而未周者。

每一種雜誌的刊物。經過了讀者的指摘。或發表意見。在這雜誌的本身。上當然有改良的必要了。然而苟如一二讀者的意見。輒加改良。則又非是因爲憑一二讀者見到之處。又豈能盡如人意呢。（如我對於王君芻議的說法。就有兩點頗不爲然。）但是期刊的讀物。乃是以其本身的宗旨和出路。并諸讀者求知的欲望。爲原素的。尤其是要不失時間性的。因此任何雜誌。皆有改良必由之徑路。所以一面既然容納讀者的意見。一面就要謀以改良的方法。纔好。不然。不滿者日多。發言者日多。海潮音前途的影響。可以不言而知了。編輯先生。也就不能厭其麻煩了。

一經改良。當必視前此爲善良纔好。假使改而不良。則不如不改。

進言之改良的方法。不良也不如不改。觀夫王君芻議中的二四兩條。皆不宜用於現代。更不適用於普遍流通之佛法的雜誌。葉君的說法「理極充分」誠如所言。然皆不是根本改良之方法。海潮音確宜如何改良。我以爲非根本改組不可。今請略述如次。

（一）編者方面。編者選稿。作者選稿。在一般雜誌都以宗旨的分欄別類爲標準。而海潮音對於此層。向談不到。亦難顧到。今就海潮音的現狀。以旁觀者的態度。忠告編者著者。

（1）編者的手眼。要審慎而靈活。而且要有特殊的判斷力。

因爲月刊雜誌的性質。與「有聞必錄」「來稿必登」的新聞日報大不相同。對於來稿。絕定要慎重。審察經過。增刪去取的手續。然後方能輯而刊行。（如海潮音時事一欄。所登的新聞。多是失去時間性的。但假如經編者或記者整理一下。讀者自無明日黃花之厭了。這種方法。請參看教育雜誌教育界消息欄便知。）加之。還要放開眼光。在出版界裏。不時梭巡。觀察其所長。補我所短。絕不是孤兒寡聞。而能勝任的（新聞學也是一種特殊的學問）心直口快。尙乞諒我。

海潮音爲宏揚佛法。普遍計。應當各省要地。聘定記者。擔任時事新聞。以通消息。并藉以宣傳及分消本刊。（并不須酬

金。只要每人寄贈本刊數份。不過須寄新聞稿。或郵票。去估量用盡。則再發。若單轉載他種報紙。一則不免失實。二則有莊有諧。皆不得以純粹佛法的眼光記錄之。故特約記者亦要緊事。

(2) 著者的思想要清新而周遍。尤其是在寫一時的文字。就要先觀察衆生之機。庶幾因病下藥。功不唐捐。(如我對於現時的寺院和僧伽。不知有多少話要說。因為考查海潮音的出家定戶——讀者——僅有數幾人。而我所要發表的意見。又不是於能讀海潮音的這少數人中可以解決的。故祇得不寫。免占篇幅。)不過這一層。總非海潮音確定投稿簡章并特約撰述不爲功。(對於確能擔任撰述稿件者。每篇文章亦當以海潮音數份爲酬。也要先寄稿紙行格庶能一致。要曉得海潮音每期字數的錯落排行的不一。不能全怪手民。稿紙不齊。也是一個原因罷。)

(二) 材料方面。就海潮音的現行欄類。我以為採取材料要注意的是

(1) 言論欄。「貴在闡宗護教。於佛法上能發輝光大。於衆生中施無利樂。」在論文的意思。確要如是。但在體裁上。

的。也要有個揀擇。(如六期「貴州佛教聯合會籌備通告」

即不應入言論欄。牠明明是通告。照例可以登入專件欄內。

但亦不宜「大言炎炎」至數萬字而不終其篇。(海潮音并未多見長篇論文)俾人讀之昏昏欲睡。總之不能空

泛而太長。假如照王君說「每期有二三篇。乃至一二篇」的辦法。那到可以刊創作的專集了。這成什末新聞雜誌呢。王

君的「凡新聞雜誌材料……不在多。但求……二三……

一二篇」一則說話。不知根據的什末新聞學而來。這就是我與王君所見不同的一點。

(2) 著述欄。無論創作的文章或述而不作。至少要有發明創意和技能的。成功才見到著述之。所以爲著述的價值。

(六期中的「東亞佛教大會後之日方議論」明明寫的是議論。反而把牠刊著述欄裏去了。如此者。不勝繁舉。我以為稿不繼續。甯缺此欄。又不妨)至葉君對於著述欄之改良的說話。先生莫多惱。這當然是編者的手續太不完全的過失。

(3) 附載欄。凡關於佛法的時事通訊等文皆附載之。以便流通消息。曲引旁通。原來極當。(因無佛教新聞報紙之

故。可是編輯上也應該要注意的。不經過編輯上的手續。就不免「失之太濫」了。如八期時事中的「上海求雨」、「祈雨消息」、「拜佛人熙來擾往」、「南華佛學院講法華經完滿」、「世界金卮字會啓事」、「蘭盆報恩法會傳單」諸事。大可不登。同期的特載中與時事中的記載。既嫌重複。亦可合爲一欄。標明又息或又函字樣。又同期的通信中既有「各處致太虛法師函」的一個標題。而傳衆師一信。亦當編入同一標題。反稱之「留藏學法團來函」。太失當了。至於採錄一欄。更每每鬧成笑話。如八期欄前的聲明說「……不加之否。亦不負其言責云。」一面聲明「不負言責」。一面偏要在寄塵君的對於傳密宗近况之感想篇末。加諸按語。固已自相矛盾。而且又負責說「未嘗無片面之理」。不知是如何用意。談到對於傳密宗近况之感想一文。不論其有片面之理。或完全有理與無理。似乎皆可編入言論欄中。在此中國密宗混雜狀態之下。正好將這種論文。刊諸篇首。以引留心研究者的研究才是。若說是不過「片面之理」。試問採錄欄中登的都是片面之理的稿件嗎。反之。言論欄中登的都是充分有理的嗎。恐不盡其然罷。若說是由採錄他家報紙而來

那末。同一期中的余何以信佛一文。已一載於心燈了。總而言之。編者取材的眼光。要以論文的創意與時勢的趨向二者爲編輯唯一之方針。不必有人事感性的作用夾雜其間。假如寄塵君的稿題改爲「口口法師對於傳密宗近况之感想。再寫口口記錄。投稿的封面再爲由口口團口會寄。那就說不定要把牠刊諸言論欄。所謂「大言炎炎」的了。海潮音此病太深。以後深望除此謬見。庶不致顛倒文稿之價值。損滅編輯之資格。

談到欄類的話。海潮音發刊之宗旨與文稿內容的廣而且雜。頗近教育雜誌中華教育界兩月刊。鄙意海潮音大可參取兩教育誌的編法。改良一下。除言論著述兩欄外。附載一欄。則非改組不可。如八期的附載。竟足足占去全冊三分之二。成何話說。我對於潮海音編輯上改良的方法。是要多分幾欄。

(一) 言論。專載通論理論。

(二) 著述。專載創作。

(三) 講演。專登講稿。(如大勇法師演講問答一文。即可歸

此)

(四) 世界佛教。專載國外論文、史料等。(如余何以信佛。東

亞佛敎大會後之日方議論。遲遲之小乘佛化。世界的佛敎

近聞數則——見六期八期——

(五)佛敎評壇。此欄絕不可少。乃便於以極簡提之評語而傳達一時一時的佛敎趨勢。(雜評、社評、時評、評言、短評)：

凡有刊日報多有此欄。尤其是足以代表本刊之精神。此欄稿件宜由編者與特約記者撰述人員共負責成。外來稿亦可。(如太虛法師評寶明君中國佛敎之現勢一類的文章皆歸之)

(六)佛敎消息。專載國內各地佛敎新聞。

(七)佛化文藝。凡關於佛法中的文藝、詩文、小說皆載此欄。

(如八期中的西藏行、六期中的牟尼寶皆收入這一類)

(八)附錄。凡章程、宣言及一切雜訊等皆歸之。

通訊欄可不必另闢。因為通訊凡關於論理的。可歸言論欄。(如張孟敏君與人論天台宗性具善惡書是)關於新聞者。則刊諸消息欄。關於情感文藝的。則編入文藝欄。如有商榷法事等信。可附錄雜訊之中。其關於本刊來函。則可布諸篇末。不必加入他欄。其餘問訊起居等無關佛事的信。一概不登可也。

至葉君所提「增闢問答一欄」在佛法中確不可少。將來函問法

事的多了。也應另闢一欄。之則不特便於讀者質疑問難。亦一接引衆生的大方便門也。(學生婦女等雜誌。有問答欄。實在便利讀者)

以外還有兩點急欲改良的。

(一)體例。文言白話要兼收并蓄。若能一律用新式標點。更好。統觀國內雜誌的讀物。不下數十百種。而未用標點者。恐除三數專研國學者(如華國一類的)外。幾無一不以語體加標點為最通行。所以用語體及標點者。非但順應潮流。而然委實求省讀者腦力及普利起見。故耳。况乎難解難入。不可思議的甚深微妙。的佛法。更當以文字淺顯。篇章清晰。為最要條件。若說因其海潮音的讀者。多是「碩學高流」。苟以白話標點。就要影響到讀者尊大的資格。雜趨於下流。那未免太笑話了。當知言語文字。既為宏揚佛法的便工具。就不應有文言白話的分別。只要道理真實。而正確。表顯的文字。則越淺近越好。(但編者也要注意取締文不樣文。話不成話的)而且海潮音發刊。可以說完全為接引衆生而設的。其實無論什末雜誌。都是為指導一般讀者的需要。人人有讀而開解的機會。斷斷乎不是「碩學高流」的專有品也。(我敢妄測海潮音不能普及。全是體例不對的病根。何以言之。下

根者。幾無一面之緣。上根者。又不需乎此。所有中根者的求知欲。又有種種趨向不同的。總之。非發表一投稿新例。速求改善。不可投稿簡章中的「須依本刊行格」。「繕寫清楚」。「文言白話兼收」……皆是必要條件。這也是我與王君所見不同的一點。

(二)定價。定價實在太貴。超過一切雜誌(除華國)一倍至兩倍。且插圖封面。排列在不及他種雜誌的美麗。所以不能助引讀者之興趣與嗜好。當知凡愛讀雜誌刊物者。十九是審美之心。高過於求知之願望以上。我以為海潮音除設法減價外。還要多。免。畫。圖。(不能限於機械式的像片而已。如書畫。雕刻。天然風景等。只要有關係教者。皆可收來。)新製封面。重排行格。纔好。談到定價。會記我在武昌佛學院時。每月必購海潮音三五六冊。以贈同好。而遇發行某。必以零購計算。即十冊需三元也。我頗發笑。而同志中往往亦遇此情形。或欲痛斥於某發行。我力止之。幸未成潮。其不知海潮音乃宏法利生之刊物。取價要低。并且不要認真。如十冊三元。或不及三元。皆無不可。試問人家能結你的緣。你就不能結人家的緣嗎。哈哈。此點。望轉達發行當事者為要。至減價一事。可商稟社長設法補充印費。從速減定。非不可為也。以上是我對於海潮音改良問題要說的話。不覺已寫滿了十張。

紙。打岔打岔。而先生容納與否。則非我所敢望。特此。順頌
撰安。并望努力。
釋大醒 十月二十三日

就佛法言。只要說說真實義理就是了。無所謂改良不改良。就雜誌的刊物言。實在不能不隨順時潮。翻翻新花樣。雜誌裏面的文章。要同食物一樣的新鮮而有味。雜誌表面的形態。要同衣服一樣的整齊而清潔。如此。方不失雜誌讀物的引導之功用。何況海潮音的唯一目的。在期諸佛法普遍流通呢。故宜改組。宜刷新。

▲答

大醒又及

大醒法師慧鑑。辱書累十一箋。可謂大言炎炎。下筆不能自休矣。究其言陳所指。不無失當之處。惟盛意可感。未便過却。因就所懷。藉復左右。并以慰海內愛讀諸君之雅意。

海潮音改良之應取。愚以為審定體例。止節濫濫。搜集精美之材料。以引讀者之興味。虛懸取材之多門。而視來稿為審定。如是而已。佛願君所談。言簡意當。本刊改組。斯其先導。統觀來論。侈陳多端。雖聞宜採納。然無關宏旨。惟應用於過日。則廢之新聞報。乃為至當。大定於九期後。方承之斯席。所論已往各期。未便妄答。謹此略布區區。未盡所懷。是否有當。更

希慧擇。

大定謹復 十月十一日

海潮音月刊社募集基金啓

閻浮提人香味光明。不作佛事。賴以依止。厥維言教。然方言未融。聲浪有限。豎窮橫絕。文字尙焉。我佛說法。三百餘會。鐵圍結集。橫塞鹿苑。震旦著述。充滿龍藏。人壽幾何。算沙徒歎。後有作者。得乎蛇足。雖然。人海者機。網目者教。歸元無二。方便多門。四論十支。發揚性相。三部五教。無礙台賢。文事佛事。不一不二。隋唐而降。聖道陵夷。著詞章者。溺於支離。薄名相者。陷入蕪頂。枯寂於禪。禪壞其禪。迷信於淨。染其淨。備侗於教。教失其教。釋迦已去。彌勒未來。嗟我羣倫。瞽盲誰悲。加以天演噩夢。迷罔神州。社會怒潮。飄搖冰海。羣兒舞火。四面俱焚。惡鬼吮血。十方同慨。是非高張法幢。橫磨慧劍。何以摧邪顯正。度世救生。覺社同人。自忘譴陋。民國七年。季出叢書。五期滿足。易爲月刊。名海潮音。作暗室燈。議論公開。思想互助。上承絕學。下應潮流。慘淡經營。於茲七載。在杭在滬。遷漢遷京。來鴻去燕。候煖謀生。其迹可笑。於情堪哀。經費收支。雖應桴鼓。基本虛懸。難免曇花。會議結果。集二萬金。存儲生息。藉資周轉。夫以五洲之大。物質之雄。人心之須。佛化之貴。此一線慧命。不能滋養之。雖爲敵刊之咎。甯非世界之羞。所冀大力宰官。多金長者。共出身手。廣施法財。心燈一照。光明無窮。我佛有靈。拈花微笑。此啓。如有發心捐助者。款寄上海西門外唐家灣法藏寺本社收。

海潮音月刊社基金社董題名

自捐二百元以上及代募三百元以上者

- 王森甫社董 會捐六百元
- 王九齡社董 自捐並募唐省長共五百元
- 釋善慧社董 自捐及募翁富娘共日幣五百元
- 李近聘社董 募李靜修求同生淨土人稱香精舍等三百餘元
- 彭少田社董 會捐二百元
- 熊雲程社董 會捐二百元
- 黃梅生社董 勸辦時會捐鉅資者
- 王詠香社董 勸辦時會捐二三百元以上者

遺社通告

△遺社簡章

每逢星期日下午一時半至四時恭請
大法師大居士研講大乘經論

- 做東林舊規設於法藏講寺由興慈老法師月泉法師了了法師
- 李近聘蕭沛然王少湖居士等集合同志推
- 興慈法師爲講主各依自己宗仰研誦經論每星期由講主召集
- 一次互相熏策定名爲遺社簡章列後
- (一)社員 同志願入社者由社員二人以上介紹之
- (二)時間 星期日下午四時至七時止
- (三)書籍 參考書由法藏講寺借用不得移出
- (四)經費 暫定每人每月納費一元
- (五)地址 上海西門外唐家灣小菜場北面法藏寺內

婦 女 之 美 麗

與男子之風雅全賴乎皮膚潔白與口氣芬芳而定苟或面容紅瘰雀斑滿佈而口氣又穢濁不堪則速宜設法療治以免惹人厭惡也大便祕結乃是皮膚黃萎紅瘰瘡疔所起之由且腸胃阻滯則口氣不潔勢所必然紅色清導丸利便導滯之功可稱世無其匹有微利平

先生來函云鄙人唇上屢患小泡雖痛不甚劇而飲食大覺不便及試服清導丸則大便稍薄且多其泡即平而飲食不礙矣紅色清導丸凡經售西藥者均有出售或直寄郵票大洋六角至上海江西路六十號韋廉士醫生藥局原班郵奉一瓶每六瓶大洋三元郵力在內

肝潤平 導之效 功如神 浙江 海鹽 葉家 橋富 熙百

陳 德 驥 醫 生 之 公 子

曾患風寒轉瘧身瘦體弱及其

父投以嬰孩自己藥片始獲愈

福建連江陳德驥醫士來函及虔修尺素用特鳴謝其函如左云小兒恆春去年初患風寒而轉成瘧疾身體因之瘦落以致易染疾病驥業醫數十寒暑由經驗而知

貴局靈藥功效神速嬰孩自己藥片一可除却小孩諸症二可強壯小子體力

現下小兒非常強健可見貴局藥品之功效誠非虛誣也嬰孩自己藥片乃是韋廉士醫生為嬰兒及小孩特製之靈藥凡經售西藥者均有出售或直寄郵票大洋六角至上海江西路六十號韋廉士醫生藥局原班郵奉嬰孩自己藥片一瓶每六瓶大洋三元郵力在內

丸效均
夫婦力
屬相同

韋廉士
大醫生
紅色補

世醫 洪澤 如君 聲稱 如何 治愈 彼之 咳嗽 吐痰 因念 及其 夫人 先由 是丸 治愈 血氣 不足 故也

也隨運為購服作為補養之劑倘病家有
虛弱榮衛不足者予當以極力荐舉吞服
無不藥到春回也韋廉士大醫生紅色補
丸乃是天下馳名世無其匹補血健腦之
聖藥專治血氣衰腦筋無力少
年斷傷胃不消化筋系刺痛等症對
婦科各症尤為神效

世醫洪澤如先生照

福建廈門同安馬巷縣世醫洪澤如先生
來函云鄙人業醫濟世研究醫理二十有
餘年矣因用心操勞以致飲食不振發為
咳嗽痰涎太盛四肢無力回思拙內願
耳鳴怔忡健忘筋骨酸痛種種血氣不足
以致如期服貴局之紅色補丸接續吞下
大見功效予亦照將該丸服用不下半打
之多諸症若失真乃紅色補丸之大奇功

韋廉士大 醫生紅色 補丸凡經 售西藥者 均有出售 或直向上 海江西路 六十號韋 廉士醫生 藥局函購 每一瓶大 洋一元五 角每六瓶 大洋八元 郵力在內

男 女 衛 生 小 書 奉 送

茲有精 美忠告 婦女及 名醫康 健談小 書奉送 如欲索 取可寄 一明信片 至上海 江西路 六十號 藥局原 班奉各 一本可 也