

光熹先生學究天人。宴晦守約。敬謹持身。道德文章。爲世所珍。既弘淨土。復重人倫。依彼異語。可以證真。裕菴道尹。學富德純。龍舒再見。憫世憂民。輯茲嘉言。普種淨因。澤及百世。用心至仁。愧余涼德。斷惑罔期。幸讀是篇。不任欽遲。伏冀閱者。遵行無疑。生入聖域。歿往蓮池。不負吳翁。編纂宏慈。化民成俗。幸何如之。額手天龍。勉綴俚辭。藉資感發。冀庸護持。展轉流通。以俟來茲。潘陽葉威鳳。

溫光熹先生嘉言錄

戴傳聞敬題

孝思可風

民十八年侍繼祖妣柴氏疾感賦

無名氏學課

柴門長日閉。白草駸荒闕。山客何來歟。老農本故親。遠來問祖疾。右滄滿埃塵。拭淚長稽首。感慨復酸呻。
姻尊且上坐。小子前自陳。我年方二十。處世多苦辛。愚癡冒世故。昏庸難自新。十一攻文章。焚膏勉效顰。
移家錦城北。離別古渡濱。從此苦鉛槧。年屆二十春。久已倦文事。窮居連里仁。堂上有祖慈。愛我情至親。
疇昔承劬養。中懷復沈恂。衣食承檢點。教誨彌情真。施恩焉望報。所願早成人。嗟余十年來。愧難爲儒紳。
乃者不安分。狂歌咒暴秦。性命等鴻毛。學業墮迷津。舉鄉不我留。惟恐禍推循。依依孺子心。孤苦難自陳。
獨祖能垂憫。挽留訓諄諄。恐淚熱中腸。加慰以溫純。年來德尤進。應人如對賓。勉余復情篤。且時證淨因。
禱告不肯休。佛廬去來頻。耿耿此中憤。大悲復渾淪。四月病云危。無怨亦無嗔。衰顏暗於炭。霜鬢白似銀。
淒寂延殘息。酸心慨命屯。五月野花黃。門前草葳蕤。扶病同孫話。至理足咨詢。六月當盛暑。長晝日一輪。
藥烟薰苦淚。燈火映綠棒。呻吟斷還續。哀呼夜復晨。攬鏡疑九死。驚影慨傷神。性命危旦夕。舊愁復并臻。
祖難無由代。自愧枉爲人。臨風揮苦淚。抑悲意恣恣。願因西風逝。往生與祖隣。

自序

溫光熹先生，蜀之成都人。生有夙根，剛訥寡言。弱年焚膏^{北京}苦學，聲振翰苑，著禮運大同辨、問孔後案等書。諸宿儒俱推爲兩鄭^有後有功。孔孟之作，未及頹年，游心內典，笑止息於化城。誓舟航於彼岸。早年著述，概付一燔。自是不以文字迹相示人。庚午行脚吳越間，與諦閑、頭陀等交游甚契。鑿於普陀相遇，同之鄞山。禮育王舍利、蕭寺秋燈。夜譚達旦，振襟危坐，眉間英氣照人耳目。極人生之大致，披肝露膽，情見乎詞。親近浹旬，領益良多。鑿自遂初服，輒輯先聖賢修齊治平之言，以訓兒輩。殆俾於治物質科學之餘，知有爲人之道耳。先生手札遍於大江南北，海內賢達，印佈甚夥。鑿得則藏之，不覺累帙。每誦一過，如饑渴者之得甘露，歡喜贊歎，曷云能已。因感鄞山領益之緣，不

揣菲葑。妄事決擇。刪繁就簡。編爲私藏叢書之一。題曰嘉言錄。共一卷。分上下二編。凡五十有七則。上編多談佛法。注重淨業。下編多談世法。注重人倫。以尊崇佛法。並表世出世皆佛法之義。故佛法大致編於前。世法大致編於後。計上下二編之綱領。於世出世法之大致。略攝其要。卽欲人人人生爲聖賢之徒。死爲極樂嘉賓之意。生死大事已明。餘則舉一反三。人生之大致不外是矣。第以精神無多。不及詳爲分門編次。不免挂漏。未敢孟浪問世。會同寅葉公威鳳。敷歷歐美。萃於科學。返求己有文化。見而好之。且曰。熹先生眉毛拖地。眞實不欺。教人知因識果。盡分盡誼等義。行之久久。自能敬畏。不敢作惡。旣令質地無虧。復教護生念佛。不知不覺。卽凡情以成聖智。斬斷葛藤。透脫已極。丁茲叔季。導俗之書。唯恐不多。吾子何可過懷僞損。以此

智炬掩而不彰乎。因出鶴俸，促卽劖劓，廣施寰宇。區區此冊，以視先生全部法言，固猶大海一勺。然若能遵行，所得利益，當無異窺其全豹。茲因災梨在卽，略誌緣起，藉揚葉公之勝願，用以戒助。同倫云爾。

於時民國二十二年歲次癸酉姑洗上澣

桂林吳步巒韜菴父撰於香港芝蘭別墅

舉世都從忙裏老
謀人肯向死前修

莫待老來方學道
孤墳多是少年人

錄附 徹悟禪師開示淨業八要

- 一、真為生死發菩提心。是學道通途。
- 二、以深信願持佛名號為淨土正宗。
- 三、以攝心專注而念為下手方便。
- 四、以折伏現行煩惱為修心要務。
- 五、以堅持四重戒法為入道根本。
- 六、以種種善行為修道助緣。
- 七、以一心不亂為淨行歸宿。
- 八、以種種靈瑞為往生證驗。

錄附 禮佛功德

業報差別經云。禮佛一拜。從其膝下。至金剛際。一塵一轉輪。王位。獲十種功德。一、得妙色身。二、出言人信。三、處眾無畏。四、佛所護念。五、具大威儀。六、眾人親附。七、諸天愛敬。八、具大福德。九、命終往生。十、速證涅槃。

四明尊者云。行者禮佛時。深知佛體。不離我心。同一覺源。圓照諸法。諸佛悟本。起同體悲。眾生迷真。受諸幻苦。悲苦相對。感應斯成。一身遍至諸佛之前。一拜普消無邊之罪。

溫光熹先生嘉言錄目次

卷首

序 一封面業序(題辭) 二自序

(附錄)

一後出阿彌陀偈經 二念佛法門課程 三保寧勇法師看經警策文

卷上

佛法類

共二十七則

- 一 佛法大義
- 二 論學佛必須修證
- 三 西有淨土法門
- 四 西有淨宗經論提要
- 五 生死心切
- 六 論三世因果不虛
- 七 寧作愚夫勿作魔子
- 八 唯心淨土自性彌陀義
- 九 事修持名念佛義
- 十 臨終一著(言助念佛號及謹持死者生西之法)
- 十一 克己復禮降伏其心義
- 十二 論魔障上編
- 十三 論魔障下篇
- 十四 警策安分
- 十五 宿業
- 十六 無怨無尤
- 十七 警策修持
- 十八 法無貴賤
- 十九 養晦韜光義
- 二十 消除宿愆法要
- 二十一 方便引導初機
- 二十二 六道實有
- 二十三 論行持日久照見自心日亂之理由
- 二十四 三淨肉戒殺義
- 二十五 佛法供儀先靈義
- 二十六 歲時祭祀
- 二十七 念佛人勿急求病好

卷下

世法類

共三十一則

一表彰先德

四戒淫慾

七節儉培福

十戒好名

十三慚愧知足

十六居家辦道

十九惜字

二十二富貴學道難

二十五作客避嫌之道

二十八鄉俗利害關繫

三十一好斥人非

二教子弟家庭教育

五教子弟五倫八德

八聰明與智慧之比較

十一生計恆產之重要關繫

十四戒空譚不切己之事

十七奉親教子

二十平常日用

二十三子弟入學校之利害

二十六辦善舉

二十九定業

三坤教

六清素

九平常日用善書

十二居家待人雍容厚道義

十五勸婦女清苦修持

十八戒慳吝不捨

二十一骨肉之變

二十四經商之道

二十七守節之道

三十生計

卷末

後序

一劉序詩 二釋序文

(附錄)

一節錄心經演繹修善提心要略 二宋初隱士陳希夷先生心相篇

桂林吳韜菴編

溫光燾先生嘉言錄

林森題

錄附
後出阿彌陀佛偈經

依揚刻本敬錄

後漢失譯師名

惟念法比丘。乃從世饒王。發願喻諸佛。誓二十四章。世世見諸佛。該數無有量。不廢宿願行。功德遂具成。世界名清淨。得佛號無量。國界平夷易。豐樂多上人。寶樹若干種。羅列叢相生。本莖枝葉華。種種各異香。順風日三動。翕昔如華生。墮地如手布。雜廁上普平。一切無諸山。海水及諸源。但有河水流。音響如說經。天人入水戲。在意所欲望。令水齊胥肩。意願隨念得。佛壽十方沙。光明普無邊。菩薩及弟子。不可算稱量。若欲見彼佛。莫疑亦莫望。有疑在胎中。不合五百年。不疑生臺座。叉手無量前。願欲徧十方。須臾則旋還。惟念彼菩薩。該數作功勳。本行如此致。得號愴世尊。佛興難得值。須臾會難聞。講說士難遇。受學人難得。若後遭末世。法欲衰微時。當共建擁護。行佛無欲法。佛能說此要。各當勤思行。弘此無量誓。世世稽首行。後出阿彌陀偈經

(音釋) 該數

該。正作該。古哀切。十京曰該。

翕

迄及切。聚也。盛也。

胥

音各。腋下也。

錄附

念佛法門課程

少說一句話，多念一聲佛。
打得念頭死，許汝法身活。

(一) 禮拜三寶佛菩薩

每日早、午、晚，淨面、漱口，身著淨衣，在佛堂前，焚香。如無佛堂，就焚香向西。正立，肅意默念，亦可。

南無常住十方佛

一拜

南無常住十方僧

一拜

南無本師釋迦牟尼佛

一拜

南無西方極樂世界阿彌陀佛

一拜

南無西方極樂世界觀世音菩薩

一拜

南無西方極樂世界大勢至菩薩

一拜

南無西方極樂世界清淨大海眾菩薩

一拜

南無西方極樂世界清淨大海眾菩薩

一拜

(二) 誦經誦咒

誦佛說阿彌陀佛經壹卷。往生淨土神咒三遍。(或七遍均可)

(三) 讚佛念佛

合掌先念讚佛偈，即接善念佛

一 阿彌陀佛身金色

二 相好光明無等倫

三 白毫宛轉五須彌

四 紺目澄清四大海

五 光中化佛無數億

六 化菩薩眾亦無邊

七 四十八願度眾生

八 九品咸令登彼岸

南無西方極樂世界大慈阿彌陀佛

一稱

南無阿彌陀佛 十稱放掌。多念千聲萬聲更好。至少要念數百聲。行住跪念均可。或祇念。

阿彌陀佛亦可。但至少仍要念數百聲。

南無觀世音菩薩

十稱

南無大勢至菩薩

十稱

南無清淨大海眾菩薩

十稱

(四)懺悔回向

務要合掌跪念。懇切至誠。字字從心中念出。

我今稱念阿彌陀。真實功德佛名號。唯願慈悲垂攝受。證知懺悔及所願。

我昔所造諸惡業。皆由無始貪瞋癡。從身語意之所生。一切我今皆懺悔。願我臨欲命終時。

盡除一切諸障礙。面見彼佛阿彌陀。即得往生安樂刹。我今所修諸善根。一切皆悉盡回向。

普願法界諸衆生。同生西方極樂國。

(五)三皈依

合掌念

自歸依佛 當願衆生 體解大道發無上心

一拜

自歸依法 當願衆生 深入經藏智慧如海

一拜

自歸依僧 當願衆生 統領大衆一切無礙

一拜

課畢。三拜退。

(六)十念

(此係昔慈雲懺主爲因事不能進行以上課程者而設)出無量壽經四十八願第十八願

每日清晨。面西。正立合掌。連聲稱阿彌陀佛。盡一氣爲一念。如是十氣。名爲十念。但隨氣長短。不限佛數多少。唯長唯久。氣極爲度。其佛聲不高不低。不緩不急。調停得中。如是十氣。連屬不斷。意在令心不散。專精爲功。故名此爲十念者。顯是藉氣束心也。盡此一生。不得一日暫廢。(元師子林天如維則述)

昔保寧勇法師曰。夫看經【及看一切弘揚佛法之書】之法。後學須知。當淨三業。若三業無虧。則百福俱集。三業者。身。口。意也。一端身正坐。如對聖容。則身業淨也。二口無雜言。斷諸嬉笑。則口業淨也。三意不散亂。屏息萬緣。則意業淨也。內心旣寂。外境俱捐。方契悟於真源。庶研窮於法理。可謂水澄珠瑩。雲散月明。義海湧於胸襟。智嶽凝於耳目。輒莫容易。實非小緣。心法雙忘。自他俱利。若能如是。真報佛恩。(錄看經警策文)

溫光熹先生嘉言錄上編

桂林芝蘭堂吳步鑾韜菴輯

如來一代時教。塵說刹說。熾然說。無間說。空有兩輪。性相諸部。無非開示衆生悟入佛之知見。以六道衆生行流轉法。招生死苦。故說四聖還滅法。令出生死苦。摩訶龍樹說言。世間法名隨順世事。增長生死。六趣三有。五陰十二入。十八界。十二因緣。諸煩惱有漏業等。出世間法名隨所用法。能出三界。所謂五根。五力。七覺支。八正道。四念處。四正勤。四如意足。空。無相。無作。解脫門。戒律儀。多聞。無貪。瞋。癡。根。善。厭。離。心。不。放。逸。等。是。善。薩。利。根。故。不。樂。世。間。虛。妄。法。但。樂。出。世。間。眞。實。法。如。是。分。別。十。法。界。盡。唯。衆。生。根。器。不。同。又。於。人。天。設。五。戒。十。善。以。爲。攝。受。故。談。佛。法。世。出。世。間。俱。在。其。中。今。欲。遵。佛。示。修。出。世。還。滅。生。死。之。聖。法。首。當。畏。死。念。無。常。觀。惡。趣。苦。由。是。皈。依。三。寶。觀。善。惡。業。果。決。定。力。修。五。戒。十。善。保。不。墮。三。塗。得。人。天。身。方。易。修。學。十二因緣。四諦。三十七道品。此爲聲聞緣覺必經之階。然後進言利他。修菩提願行。是爲菩薩。十地圓滿。登金剛地。則成佛果。自他並利。福慧俱嚴。然四地以前。猶是大心衆生。去佛尚遠。况我具縛凡夫。自利尚難。遑云利他。故亟須修五戒。十善。觀三界如火宅。修四諦十

二因緣。了生脫死爲急務。唯世人有病尙宜謹遵醫者咐囑。况於佛法。賴以治流轉六道之生死重病。可不竭誠盡敬。如序熏修乎。倘空腹高心。已躬未了。便欲弘法利生。則成躐等。陰境現前。仍隨他去。如盲龜方獲木而又棄木。流轉業海。上岸無期。是佛負衆生耶。衆生負佛耶。

佛法大義一

真空不空者。卽理以言事。妙有非有者。卽事以言理。真理說無。遮二乘常見之有。故空而不空。不空而空。俗事說有。遮凡夫斷見之無。故有而不有。不有而有。今言證真以稱理性。則波騰鼎沸。運海印以流行。由順俗以表事修。則雲淨天清。指明星而入定。以知空有交光。理事不二。非性無以啓修。非修無以顯性。大覺世尊。徹照生法兩幻。百非俱遣。不離俗事。而證真理。歷劫苦行。一心不退。故得靈光獨露。迴脫根塵。百福駢臻。法雲滿地。爲憫衆生。背覺合塵。輪迴六道。故又圓音一演。教闡三時。立三千威儀。八萬細行。用披雲指月之心。示卽修顯性之理。方便善巧。嘆觀止矣。西天大士。遵而成道者多。此土前修。復能並踪追美。如賢首十玄。天台三觀。無欠無餘。何等透徹。事理圓融。誠無偏廢。豈如末法晚學。算沙數寶。予智自雄。弗屑事修。毫無誠敬。見金容喘爲著相。鄙行持而謂愚夫。處處虛張。盜名欺世。修持已廢。心地

可知。俗有之事既乖。真空之理安證。倘不速懺。便落狂禪。稍存偷心。定爲魔子。尙欲依之出三界以駕牛車。了生死而登覺道。豈不難哉。論學佛必須修證二

阿彌陀佛。因地本迹。詳無量壽諸經。於過去世久遠劫前。現比丘身。法名法藏。值世自在王佛。應世見佛。萬德莊嚴。感而發心。攝取二百一十億諸佛。妙土清淨之行。如是修已。爲憫三界火宅衆生。沉沒五痛五燒。世世累劫。無有出期。難得解脫。痛不可言。乃發大誓願。願如先佛。證得阿耨多羅三藐三菩提。所居佛刹。具足無量不可思議功德莊嚴。所有一切衆生。及焰摩界三惡道中。地獄餓鬼畜生。皆生彼刹。受彼法化。不久悉成阿耨多羅三藐三菩提。共四十八願。（吳文謙譯阿彌陀經。從後漢支婁迦讖譯無量清淨平等覺經作二十四願。王日休據此復會合曹魏康僧鎧譯無量古流通。自應宗魏譯。清人王耕心又主日休家法。仍出二十四願之說。）願願攝受衆生。往生彼國。永不退轉。經於五劫。廣修梵行。得證極果。所生之地。有無量數百千俱胝那由他珍寶之藏。從地涌出。於華藏第十三重娑婆之西。成就依報莊嚴極樂世界。一名安養。純樂無苦。衆生有修三福九品。諸淨梵行。一心稱彼名號。其人臨命終時。彼佛必與諸聖衆來現其前。攝受其人。阿賴耶識超生彼國。七寶池中。蓮花化生。水鳥樹林。咸宣妙法。天衣化食。種種莊嚴。長受法悅。無諸衆

苦。觀音以正法明如來極果。亦贊助左輔。現菩薩身。得大勢。至亦法身大士。證楞嚴圓通。不假方便。自得心開。都攝六根。淨念相繼。得念佛三昧。而爲右輔。復有無量聖衆。俱爲彌陀眷屬。常寂光中。化身普照。凡有念佛衆生。懇切誠敬。靡不垂手提攜。誠法界殊勝因緣。釋師開示時。彌勒諸大法身大士。歡喜贊歎。華嚴長子普賢。復以十大願王爲華藏海衆導歸安養。千經萬論處處宣讚。故馬鳴龍樹永明智者。諸大宗師。亦無不悲仰。簡如小本彌陀。執持名號。亦得往生之說。三根普攝。利鈍全收。事理一心。無欠無餘。有唐海東之游心安樂道。明蓮池之疏鈔。均於極樂兜率。較其難易。知此一法。極其平穩。故有契師倡兜率爲當時一類之機。此經爲萬世常行之法。諸說無論何根。止此一法。攝無不盡。但貴誠懇。不須猶豫。久久念至。能所雙忘。自他不二。無念而念。念而無念。聲聲流入娑婆若海。則念念無生。念念往生。受用現前。不待造作而證常寂。此則上根之境界。若係中下根基。但清淨三業。具信願行。如韋提希之苦逼求加。一意靠倒。縱未得一心。往生亦必有分。執名念佛共二法。一出聲念。二不出聲念。出聲念者。於心散亂時。宜低聲念。心昏沉時。宜高聲念。不出聲者。事緣羈攘時。默念。以防不便。不淨時。睡覺時。默念。以免不敬。又若出聲若不出聲者。名金剛念。其聲似有似無。

一心攝住。不令忘失。動靜云爲問。何種念法相應。卽以何法而念。早晚照念佛課程行持。佛有一心攝住。不令忘失。動靜云爲問。何種念法相應。卽以何法而念。早晚照念佛課程行持。

堂。當佛堂前行之。無佛堂。當天行之。習爲定課。念數不拘多少。總要真切。如不能行。行十念。亦可。方便隨緣。至爲善巧。總須於欣淨。取捨。

切實用工。若未事修。卽稱名念佛。便言理修。卽實相念佛。未念他佛。卽西方阿彌陀佛。便念自佛。卽自性阿彌陀佛。未能往

生。卽西方淨土。便言無生。卽唯心淨土。類蒙童讀古聖之書。但聞西有淨土之莊嚴。而不得西有淨土之實益。其可痛惜。爲何如也。西有淨土法門三。

學西有淨業。其根本經論。能爲精勤涉獵。亦可爲信願行之助。此宗專籍。有三經一論。三經

者。一、無量壽經。通用魏譯。世稱大本。詳阿彌陀導師因地願行。及果上依正莊嚴。二、觀無量

壽佛經。劉宋薑良耶舍譯。敘述韋提希國太夫人。以阿闍世逆王。因閉苦困。因緣。感釋師說

十六觀。內攝三輩九品。正因散善。開示觀相念佛。持名念佛二種。善導四帖疏等本此。三、阿

彌陀經。此有兩譯。一、羅什。二、玄奘。法師所譯名稱讚淨土佛攝受經。以此土學者好簡。什師譯本簡明。故人多用

之。世稱小本。略示導師果上。二有莊嚴。注重持名念佛。疏鈔。圓中鈔。要解等。多本此。又合華

嚴普賢行願品。爲淨土四經。行願品係華嚴長子。普賢願王。以十大願導歸安養。爲弘揚淨

土之極動。一論者。天親菩薩造無量壽經論。元魏菩提留支譯。前優婆提舍願生偈。後往生

論。以五念門成就往生念佛。

一、禮拜；二、稱讚；三、作願；四、觀想；五、回向。

魏曇鸞往生論注二卷本此。金陵刻淨土

經論十四種。於有漢以來中土諸家所譯要典俱備。宜請參學。其第十種。後出阿彌陀偈經。後漢失譯師名。文只六十句。於彌陀淨土二有莊嚴。法門大義已略示其端。亟便流通。末列

唐海東新羅國元曉小本疏。依奘譯。亦一時孤本。不易得者。

唯所判此一法門。以善提心爲正因。執持名號爲助因。容有可商者。善提心爲善願行

所必備。善願凡學一法。何不以善提心爲正因耶。今於小本。專倡稱名念佛義。反爲助因。似非公論。凡夫帶惑往生。亦可出苦。雖未發善提心。但執名仍得生故。

時爲瀏覽。則此宗根本知見。一

得。可以直下不疑。不致聞人言而失本心。外此智者。四明。元曉。大佑。永明。慈雲。天如。大佑。諸

家遺澤。今幸尙存。亦宜涉獵。

蓮池之世。此宗疏注名存而書不存者。已十有三種。足見古德著述。能得遇之。實非小緣。幸有餘聲可尋。理當奮勇勤學。各疏注大義源流。參看拙著淨土宗古疏旁札自明。

所說耕心摩訶哀論。立說固未盡然。是亦有清以來此道傑撰之一。鞭策學者。亦有助力。學

者但以古說有益者取而受用。不宜專尋前修之失。加以厚非也。

西有淨宗經論提要四

閣下既已游心教海。何問道於盲。抑欲試我愚誠。特示作窮子乎。茲將錯就錯。謹貢藹藹。聊

當簡擇。竊謂閣下病根。只在生死之心不切。苟生死心切。什麼不能放下。菩薩學至見道位。

大徹悟後。亦不能了生脫死。必行極解絕。證道之後。始有了脫之分。具縛凡夫。通身業力。見

道且難。云何證道。分段生死尙無法了。遑論變易生死。惟今有一方便之方便。能使證道不

但了脫分段生死。且卽生便了脫變易生死。從此平安決無魔障。此一捷徑。卽是千經萬論所宣揚。文殊、普賢、馬鳴、龍樹、歷代大善知識所悲仰之念彌陀橫超法門。以眞信切願實行。決定仗佛慈力。一期報盡。帶業往生。永不再來娑婆受種種苦。古人云。人身難得。佛法難聞。此橫超三界之念。西有彌陀佛法。尤爲難聞。到今得此人身。不於此帶業往生之捷徑下。悲切心直下受持。倘一氣不來。縱恃些須徹悟。難免昏沉忘返。可不哀哉。

生死心切五

只要我心眞切。何怕人誚。因果理通三世。佛書言之已謫。閣下只就現世看。便以惡人享福。善人遭難。遂疑無因果報應。則是於過未二世。已生斷滅見。墮入頑空。尙欲將此言公諸天下。後世啓人疑心。使人人不信因果報應。人人敢於作惡。則閣下尙得爲砥柱中流。擔荷佛法世道之人乎。凡人未得宿命神通。眼光所照甚短。法界因果報應。其理若事。至深至細。捨佛菩薩尙難徹照。唯眞修行人。心平氣和。竭誠盡敬。行到一分。方可由聖言比量。照見一分。若不於己分上盡誼盡分。認眞修持。只是向外看人。則猶以一盆未淨之濁水。欲以徹照物象。其可得乎。西伯囚羑里。而演周易。尼父厄陳蔡。而作春秋。屈大夫被放。而賦離騷。太史公受刑而著史記。百世文章。金聲玉振。寂寞一時。而留芳千古。至若亂臣賊子。如莽操之流。衰

衣玉食，婢膝奴顏。微倖一生，而淒涼萬代。徵諸古例，因果報應之實有，福善禍淫之不虛。不其彰明較著乎。世人福報，誰能比天大。帝釋諸天，日惟享受殊勝妙樂，衣食變化無量莊嚴。一旦報盡，五衰相現，自眼照見三途中去路，苦極難受。故佛指爲惱害福極應厭離。佛子於天，尚不可羨，而羨凡人之區區微福，遂欲眷戀三界，起貪染心，是與蛆之逐糞何異。且爲此小小惱害福求之不得，便一旦疑及信之已久之三世因果報應爲佛聖誑惑愚夫愚婦之談，何不自重如此。古來殃民橫暴之所謂大人物，多多向泥犁中討活計，曹操變豬，供人食料，幾人不知。閣下不羨彼了生脫死之善良，而羨慕變豬變狗之人，唯恐不得，且生起煩惱來。此心尙足道耶。以閣下之曠達，對逆境現前時，尙不免如此走作，則一切心粗氣浮者，更可想而知。故知欲成辦超生死輪迴之大事，不於念佛門中，生悲切至誠至敬之心，認真修持，再無比此更微倖之法可得矣。

論三世因果不虛六

平日固不妨多聞熏習，以堅固正知正見。而於正當修行時，決宜將一切世智辯聰，種種成見，通身放下，作一無知無識之愚夫愚婦，老實念佛。而久之正念純熟，業盡情空，自有慧朗福崇之一日。敢保未來世作極樂嘉賓，永不退轉。否則夾雜管見，妄加卜度，剽竊得一二句

教理。遂執着不捨。以爲不落恆境。便成魔家眷屬。若謂安分守己。閑邪存誠。清淨三業。奉持五戒。一心念佛者。是庸愚之行。甚願此種庸愚人多。轉爲世道之幸福。烹慚愧之極。自分係下下根人。一向退縮。無知無識。閣下既不嫌其腐臭。而拉爲蓮胎骨肉。請以實行做一守分愚夫相交勉。

寧作愚夫勿作魔子七

一句彌陀。綿密不斷。如經所言。空閑寂寞。而一其心。在衆煩惱。而一其心。乃至褒訕利失。善惡等處。而一其心。如此持去。便成念佛三昧。不出定中。而四攝六度。無量功德。當下成辦。因此一心在佛。念念是佛。三毒煩惱。一切生死情見。自無躲藏之處。而純一光明透脫之心。萬善齊集。經言。一念善心。供養十方諸佛。勝過充三千大千世界七寶布施。况念念念佛。佛有萬德。則念有萬德。其爲功德。尙可思議乎。衆生與佛。原是一心。衆生是彌陀心內之衆生。彌陀是衆生心內之彌陀。又因法藏因地。悲願弘深。故以彌陀願內之我。念我心內之彌陀。是心是佛。是心作佛。心佛不二。生佛平等。極相應也。又舉此現前一念介爾之心。量等虛空。智周沙界。心明則淨土。原在此一念中。見性則彌陀。亦原在此一念內。心性不二。常寂常照。照而常寂。名無量壽。寂而常照。名無量光。阿彌陀具此二德。故一翻無量壽佛。一翻無量光佛。

此佛壽常寂。佛光常照之理。妙絕難思。如蓮池疏鈔所言。若言其有。則能念之心。本體自空。所念之佛。了不可得。若言其無。則能念之心。靈靈不昧。所念之佛。歷歷分明。若言亦有亦無。則有念無念俱泯。若言非有非無。則有念無念俱存。非有則常寂。非無則常照。非雙亦。非雙非。則不寂不照。而照而寂。言思路絕。無可名狀。了得此義。則自知唯心淨土。自性彌陀。本是素位風光。不假外求。只惜多生以來。一念不覺。妄起生滅。遂忘却此無上家珍。久作窮子耳。唯此理體。乃事持之極。應有境界。不得卜度。若未念至一心不亂。強作此解。便成魔話。昔人輒言。未生西方。焉知唯心。未見彌陀。焉了自性。故滿益要解。於欣厭取捨之理。特言之至切。行人必須深厭娑婆五濁之苦。欣極樂寂照不二之樂。以至欣至厭之心。行至取至捨之事。娑婆這邊情淡一分。極樂那邊念專一分。行之至極。一念飛心入於彌陀。悲光三昧中。自然圓淨四土。可以欣厭雙忘。取捨無心。此時乘願再來娑婆。謂人間卽是淨土可也。否則若於深切厭苦誠懇欣淨之事。尙未得。必無大定力。偶爾修持。一切煩惱種子。不過暫時伏下。此時便欲於五濁惡世轉法輪。恐欲境現前。依然隨強偏墮矣。

唯心淨土自性彌陀義八

若正當念佛時。決須於欣淨取捨。切實用功。如善導四帖疏所譬喻。火燄當道。羣賊惡獸。競

欲來殺。此人怖死，急走西方。但決定尋此道行，必無死難。若住，卽死。以如此大恐怖，求離五濁之心，再加常習深觀，觀種種苦，如龍樹所示初學菩薩二六時中，應常觀地獄惡趣苦，常作火車現前想，無量父母正在鑊湯烈火中，苦極難受，呼我拔救，想以如是悲心而修念佛法門。誓願早生安養，蒙佛授記，然後乘願度生，抑或正念佛時，伏冀佛光於如是無量父母，等同加被。以此真切之心行持，久久自有一念相應一念佛，念念相應念念佛之日，臨終穩取金臺，永不退轉。則唯心自性之境界，可以現前，得大受用。善導聖者，據觀經廣抒舌相，普攝羣生，於從上諸師所判三輩九品生位，一一引證教理，詳加料簡，欲使善惡凡夫同沾九品，生信無疑，乘佛願力，悉獲往生。判屬世尊定爲凡夫說，不爲聖人說，實係徹底悲心，暢佛本懷。而此事修持名念佛，又於四種念佛一、稱名。二、觀像。三、觀想。四、實相。同名念佛。詳達油疏鈔卷章。又觀想，與觀像，并稱名。三種同出觀無量壽佛經。前十二觀，觀想也。第十三觀，觀像也。後三觀，稱名也。實相念，出普賢觀經。可參考。中從其最簡最易，拈示衆生，故蓮池稱爲等頌珍賜，更錫殊恩。持名念佛，則又殊恩中之殊恩。若猶等閑放過，不認真修持，是誠上孤佛化下，負己靈，令人悽酸悲泣，不欲言已。事修持名念佛九

西有淨土法門，功用全在仗彌陀願力攝引，與華嚴八地菩薩證到佛護念處，純係自力者

不同。故龍樹十住毘婆娑論以殊勝喻指爲他力法門。易行道。四帖疏又至再言爲正對博地凡夫而說。吾人何幸此生竟得遇此直捷了當之法。極應當知好歹。切實行持。以備臘月三十上路資糧。縱惑未盡。亦得生同居淨土。見佛聞法。一往不退。慈照宗主四土圖說。謂此係願不退。若假此無上法門。祈求人天福報。不作往生之想。則違法門正因。譬猶梁窟穴。騏驥守閭。太不值矣。平日常作蓮池。在前。鐵湯在後。想信。彌陀願力。決定能攝受我。誓願往生彌陀所攝極樂世界。實行念佛法門。如此終生不懈。則此去得大利益。唯若平日未能真切念佛。則臨終仍難決定往生。若平日既已熏習久久。臨終又得人爲助念。則舉念便生安養矣。昔善導蓮池大佑。幽谿。蕩益。諸老注疏中。及至近代徹悟諸師開示於臨終一著。無不痛切言之。衆生迷於隔胎。菩薩昏於隔陰。生死關頭。豈容微倖。此時宿業當前。冤家債主。不期而來。再以現世情見未謝。於諸冥陽咫尺。愛別離。怨憎會。諸大苦中。止有提起萬德弘名。全身靠倒。仰佛悲光。消茲苦難。出火宅。以駕牛車。仗他力。橫超六道。越三祇於一念。齊諸聖於片言。此外言說。俱是廢話。又千切慎靜。若生者此時對彼哭叫。或喧嘩雜遝。必至其人神識昏亂。嗔恨等煩惱。忽起。一念沉迷。則隨強偏墮。至於屍體。前六識先失作用。七八二識次第後去。若未冷透。則

八識猶在。觸動七識。不免又生煩惱情見。亦墮落之因。故臨歿以前。最好延聘真修之士。陪其助念。眷屬均宜遠避。床前設西方三聖像。香花燈縵等等莊嚴。以爲供儀。使死者對聖像。或坐或臥。爲說簡要之開示。謂言三聖及海衆已現。汝面前。此去決定生西方矣。然後舉念佛名。不緩不急。務使聲聲明徹。朗朗貫彼耳識之中。室內外絕忌哭叫等聲響。如此待其屍周身冷透之次日。始可爲更衣搬動入殮。如最後一點熱氣猶未散。千切不可觸其屍體。仍爲念佛。此時宜高聲念。人多助念尤好。此乃千鈞一髮之時。升沉苦樂之分。卽在刹那間。利害何等顯著。關繫何等吃緊。凡爲孝子賢孫。或親切之人。平日居家。於此等事。千切不可疏略。人生一世。誰能免死。設不預爲加意。一旦大事當前。手足失錯。其遺誤甚大。故在真修淨土之人。亟宜將此理展轉傳布。凡父母妻子兄弟朋友六親鄉黨中人將死者。皆宜往助念佛號。使安養國中多一往生之人。則生死海中少一盛苦之器。亦是吾人修菩提心之方便。異日已死。彼等先往生者。以我曾助彼故。彼亦當加被我往生。非是爲他念。自己便不得益也。既死之後。一七或七七。死者中陰身正飄於黑晝中。隨其宿業現前之處。見有光便卽隨去。入人天。入三塗。俱於此刻轉生。若已往生。自然無此景况。不過總宜多爲培植爲安。故

此七中自己能爲死者拜懺，放餒口，誦經，自佳，不能，則請一二毘尼清淨之人行之，不可以市僧僧徒張故事。若念佛，則無論老幼男女，通皆易行。無錢之人，更宜以自己人念佛，其功德與放餒口等亦是一樣。無論貧富，喪期中決宜茹素，戒殺物命，或行持五戒，八關齋戒，加以念佛，而迴向亡人，亡人必更得實益。而行者自己亦更加真切，獲益不少。近世習俗，澆漓，此等事忽略之人尤多。每有喪家，一面廣羅市僧僧做法事，一面又在應酬賓客，諷經聲與賭博喧嘩雜遝之聲混成一片，是大不恭敬，且有慢佛法之罪。又大開筵席，傷財害命，似不如此張羅，不足以表孝思。殊不知此是在造大惡業，將累亡人於九泉之下，永世不得超生，何苦乃爾。

臨終一著十

聖賢豪傑，做到極點，亦只是克己。克己之極，自然復禮。舉心動念，毫無客氣。禮者，理也。此理古往今來，隨緣不變，不變隨緣。法爾自性，不待他求。聖賢豪傑能克己，如撥雲見天。此理日近。匹夫匹婦不能克己，如塵垢蔽鏡。此理日遠。故遠在天邊，近之咫尺，差之毫釐，失之千里。聖賢豪傑能具一番斬釘截鐵之精神，妄念現前，昂藏不動。一任世俗龍虎風雲種種撥激，自己總是克己守理。理表現於外，卽是復禮。故威儀軌則之禮，卽克己復禮之理。聖人順此

凡聖同具之理。而立禮儀。使動靜云爲。間內而莊敬。外而肅穆。克己之功竟矣。易謂窮理盡性。以至於命。命不必問。但做到我分內盡理之性。在在復禮。其命縱簞食瓢飲。亦有孔顏樂趣。唯此事必須慎思。明辨。博學。審問。日積月累。如人飲水。冷暖自知。若以意識卜度。仍是掠影之談。總之捨克己二字。無聖賢豪傑可成。從上古德有一得足以立於天地之間者。莫不從此過來。况欲了生脫死。斷惑證真。不振起一番頂天立地之肝膽。深自克伏。具生分別無始來之一切癡心妄想。安得業盡情空。慧朗福崇乎。觀佛說降伏其心。以種種藥對治衆生種種疾病諸義。知克己之學。又不特係孔門薪傳已也。一往而論。究竟克己之方法。宜知八識心王。有生以來。雖本無染淨。第以末那執取緣生法爲實有。妄計二我。於五俱意識起種種相。轉似能所。計度我癡。我見。等邪使。由此展轉種種相熏。納入賴耶。生生死死。與無漏日遠。今欲撥雲見天。返無漏種。於百法中相應心所。自當細別各心所之性。相。業。用。俾一心所現行時。能知其善。則長養之。知其惡。則降伏之。此功一深。則煩惱次第降伏。不造業。自無十二緣起之苦果。由此可出三界。證阿羅漢位。若登地至金剛位。伏斷一切有漏種竟。則成佛陀。大道無私。別無口傳心授之秘訣。卽此克己復禮。降伏其心之言。已將作聖立猷。開示無

遺矣。

克己復禮降伏其心義十一

用功真切時。照見自心中。怨天尤人念。我慢貢高念。伎求念。嫉妬念。張皇闊大念。如是等雜念。憧憧往來。使我熱惱。此時急爲提起正念。知其爲妄。便不理他。一心拜懺念佛。一切雜念。自然奈我不得。惟道高一尺。魔高一丈。每有無量劫來冤家債主。以前猶謂我在輪迴中。終必有害我之機緣。故不急爲發作。今見我道心日堅。三寶加持。日注我身。再不報復。一旦我超出輪迴。則無從報復矣。故修持日久。而常有魔事發現。或生重病。或遭貧困。或遇橫逆。殆欲破壞我之正念。使我受磨不過。便放下修持。好遂彼等報復之心耳。此時行者。更宜加緊念佛。多修四無量善。菩提心觀等法。求佛菩薩功德加持於我者。亦以加持彼等冤家債主。同得解脫。凡有法益。作迴向想。冤家在前。六親在後。行之久久。宿孽自消。因彼等得佛法感化。自然不再作祟。化有事爲無事。化大事爲小事。經此一番磨折。便得一番進境矣。起初要在能認真止觀並用。凡一照見自心無明鬱塞之氣起時。卽速用對治法門止之。一時若止不了。卽作此是禍根想。將遭橫逆想。以念佛拜懺堤防之。自可無大走作。若不如此。臨深履薄。戒愼恐懼。則冤家債主。乘一念走作。卽順無明之氣入心。慙慙作祟。從此恍恍惚惚。偶觸一

境覺非盡量發洩不可。便不顧一切。直下爲之。以致九仞之功。墮於一篲。甚至瘋狂昏憤。犯極大危險。不堪設想。故善用心者。當知禍福無門。唯人自造。三毒煩惱爲造禍之根本。招魔之淵藪。常存戒畏之心。庶可履險如夷耳。

論魔障十二

魔障之來。其由雖多端。動機處則屢出於瞋恚。方寸焦灼。愈忍愈感難過。縱忘其身。以及其親。亦不顧也。一切法言巽語。此時亦不中用。必待發後。已招禍取尤。然後始感佩服。佛祖聖賢之誠。至深且大。此乃通常着魔之景况。故真修之士。防於未然。凜遵佛祖聖賢之誠。二六時中。常修懺摩。堤防不如法之念頭。敬畏一生。雜念自止。何至爲魔所轉。若中魔造業之後。不久卽發出禍來。則其人尙是有善根福德。一經大難。能回光返照。知非補過。且可增益後得智。若業重者。則不卽知。且每得微倖。蓋不如是。不能使再造大惡業。如塗蜜於刀。狗得舐之。便傷其舌。若不塗蜜於刀。狗必不來舐。故善用心者。縱經磨折。不可灰心。此正天眷於我。使不速敗。久不堤防。一旦暴發。必噬臍不及矣。適性二字。談何容易。舉世法論。孔子以七十年之學驗。始能從心所欲。不逾矩。此時方可說適性。若晚學之輩。收歛之工夫尙無。便縱情恣欲。心所欲得。卽便爲之。欺罔幽明。不拘禁忌。乃肆情耳。不爲適性。古德言。萬物生於性。死於

情。上士去情。君子正情。衆人任情。小人肆情。以肆情謂爲適性。其中魔發狂者幾希。楞嚴諸經說魔事最詳。眞修之士。可善披尋。同上十三

人生一世。無非數十寒暑。何時無常到來。任誰亦難自料。想到茫茫孽海。盡沉地獄泥犁。漢漠泉臺。難避森羅鐵面。試問此時尙貪否。曠否。癡否。愛否。若常提起此心。警策自己。則涉身處世。觸處皆是毘盧遮那如來。爲我現身說法。當獲益不淺。閣下旣服膺孔子內聖外王之道。何不於克己復禮。惠吉逆凶。諸聖言。切實體行。往稍得志。則張皇闊大之衷形於語言文字。今一失意。則又怨天尤人。嫉妬嗔憤。妄念重重。此種習氣。若再不改。便成下流。縱學佛法。如盛甘露於毒器中。卽甘露亦成毒藥矣。警策安分十四

凡立志爲超塵脫俗之人。得意時能弘法利生。不致魯莽疎忽。則應從正不得意時不嫉人始。果報已現。理應順受。怨尤作麼。智人照見鏡中容面不淨。但拭去自己面垢。自然鏡內容面轉淨。若愚者則只恨鏡中容面不淨。欲向鏡上拭去面垢。無論如何亦拭不淨。又如以石擊獅。獅知擊者非石。故捨石以咬人。以石擊狗。則狗愚昧。不知咬人。只知咬石。故拂逆如石。旣來只好死心熬過。當知其來。原係自己惑妄所造。止惑不再造業。則以後自可免於苦厄。

不致惑上加惑。生死長夜。了無出期。現生稟此正報之苦器。卽有此依報世間之種種苦惱。隨身而來。不欲受苦。與揜着糞桶講乾淨。何以異乎。今之時。豈獨貧窮人家吃苦。卽富貴人家。亦誰沒有苦。縱使現在境遇稍好。亦不過苟安一時。老病死等諸苦。終不能免。故三界火宅。不可貪住。苦事極多。應仰佛庥。超出三界。方是辦法。否則現在幸尙知苦。恐墮在惱害福中。不知有苦。則更苦極矣。故真修行人。出世心切。世道人心好。我也如此。世道人心不好。我也如此。利衰塗割。恬然於心。但辦誠敬。成佛可期。何況宿業豈不能轉輕乎。

宿業十五

世故人情。一宿如金。再宿如銀。三宿如銅。法爾如是。本不足怪。不存憤嫉之心。則心地日厚。福德日增。以慈心悲心對諸惡人。不生嗔恨。則與佛菩薩大悲平等之願相應矣。修菩提心者。當先觀法界無量劫來。衆生皆母。惡人爲長養慧命之母。若無諸惡母攘亂世間。乃至造五逆十惡受三塗極苦。則我之悲田無從培植。畏苦求出三界之心。亦難充實。彼等爲培我悲田。教我畏苦求解脫業縛。不惜現身說法。開示苦趣。此恩至大。可不思報。一存此心。則四無量善提心觀法。油然而生。萬善迴向淨土。立志往生後乘願再來。偏度諸母。報無量恩。則念佛時雖爲自利。而利他之法亦在其中。是爲華嚴一修一切修之義。平時於此等處行得

及則天下自亂。吾心自治。任運隨緣。自樂天真。何須同世間可憐憫輩一般計較乎。

無怨無尤
十六

人生數十年耳。倘心行一壞。不待一氣不來。已爲異類。如今之殃民亂世之徒。尙得名爲人乎。學佛先須重倫常。次須重因果報應。五戒十善。爲人天基礎。學佛權輿。若未切實修持。則人天之面目尙不可得。遑論更超出人天以上之出世佛法。故必須於人天根本顧得。然後觀無常。畏惡趣苦。依止三寶。免於墮落。常聞思修四諦。十二因緣。及三十七道助品。如是次第熏習。又須了知餘門學道。如蟻子上於高山。念佛往生。似風帆流於順水。然三福散善。觀經已言爲念佛往生之助。故未有不隨順世間五戒十善。令人不敦倫常。撥無因果之佛法。所以理解明也。如是修持。理解不明也。如是修持。自可生無愧爲聖賢之徒。死卽往生極樂世界。若不務修持。唯瞎拉扯不急之理解。則成鬼家活計。故有行盜行淫。無礙般若。食肉飲酒。不礙菩提之魔話。久已傳佈於世。皆此等偏重理解之結果也。不知理而修持。如不知藥性而服藥。亦可癒病。若徒明理解而方始修持。如待明藥性而方肯服藥。則舉世無一得癒者矣。

警策修持十七

三教一家。本宋人傅會之說。後世劉學士已爲考證。要皆爲昔人淑世之苦心。意在化除後

學書生之乖戾爭執。日本聖德太子仍以此三教一家之說立爲憲法。蓮老亦許孔子爲儒童菩薩再來。故後世折疑論三教平心論諸書相繼行世。三家學說之深淺精粗雖有不同。而維持倫紀風化則同一善意。世人根器多劣。能有餘力及天資專研佛學三藏典籍者。究有幾人。不於文昌帝君陰隋文抱朴子感應篇袁了凡四訓安士全書諸淺近訓世之文。令其諸惡莫作衆善奉行。則其何能淑。藥無貴賤。愈病者良。佛無定法。隨機施教。學佛人。不於外道邪說妄爲傳會。自不犯戒。豈裨益世道人心之遇父言慈。遇子言孝等。亦通通廢去。另起爐竈乎。釋迦本師應世時。大弟子中有名周利槃陀伽者。出家愚暗。久無所解。佛使誦答箒二字。記一忘一。其愚笨一至於此。但以其竭誠盡敬。受持不懈。久之忽悟。垢盡惑除。且得阿羅漢果。佛法初步令人修四念處。第一觀身不淨。彼髮、毛、爪、齒、屎、尿、膿、血、三十六物。皆臭穢不淨。觀之久久。尙可斷惑證真。法豈有一定之貴賤高下乎。世間俗人。與其讀詰屈聱牙之典籍。無寧讀淺近之感應篇等。只取其有實益。何論其文相之俗與不俗也。法無貴賤十八

學佛之人。要事守分。豈可志大言大。逆心論理。妄說廢話乎。既欲求解脫業縛。卽應於功過格陰騭文等切近之書。切實奉行。先於居心動念處。能生敬畏之心。不知不覺。卽凡情而

證聖智。便可轉業於無形。然後廣研經教。庶得真實受用。如只是東拉西扯。張羅虛文。骨子裏盜法求名。犯佛戒律。縱博得人人稱汝爲大通家。大法師。究有何用。恐反爲愚夫愚婦。齋公齋婆所誦。人生世間。寧可與無知無識之庸人同居。不可與似是而非之善知識同居。果真能守分修持。則雖與庸人同居。可少却許多機械。心性可返純樸。久而久之。自有相觀而善者。若欲借此辯論露頭面。則直同初栽之樹。全露其根。欲枝葉扶疏。永作蔭翳。其可得乎。當在自己身心上用工夫。常常堤防不如意之念頭。如妄欲執著。便引起大煩惱來。倘不知自省。則便做畜生墮地獄矣。尙何暇論不關己之浮言流語耶。

養晦齋光十九

人之薄於我者。必因我對他有不是處。抑或對我無故而加惱害。當屬宿世業力使然。我往劫中。必曾惱害於彼。故此世對我常生無明之氣。趁此時刻。對彼多多恭敬承事。久之必爲我所感化。縱有不小之宿怨。有時當亦不好意思再報施於我矣。且若明知其爲魔。亦須對彼誠敬。彼有圖於我者。只要不礙修持力所能及。皆可與之。吾人行持若無魔障。且不易長養後得智。必賴其多方磨折。而智慧膽識等。方愈磨愈增。是彼亦有慧命之恩於我。可不力爲供養乎。如此用心。魔且可退。豈有平常宿怨不可了乎。古德此類事甚多。俱詳高僧各傳。

渝中長安寺。舊有一僧。苦行多年。每有人謂言。某甲恨汝。彼答。某甲向來與吾善。不致瞋我。汝所言必係誤傳。又凡恨彼之人有病。或在困中。此僧必格外懇勸。推食解衣。敬謹承事。必使此恨彼之人得彼好處。乃已。因此舊日一般仇人。凡遇有言僧過失者。反力爲僧辨護。經言。假使百千劫。所作業不忘。因緣會遇時。果報還自受。如此僧者。所費幾何。遂能轉此宿業。並藉此圓滿施波羅密。廣結歡喜緣。豈非大幸。今人愚瞶。唯恐被人將自己便宜佔去。殊不知只要我有便宜與人佔。何幸如之。只怕我去佔人便宜。反可悲矣。

消除宿愆法要二十

菩薩在十地間。未能證阿鍊若。尚不免所知障等細惑現行。何況凡夫。安能責其無過無尤乎。止要他能於諸惡作。若自作。若教他作。見作隨喜。等過失。能生慚愧。便是好消息。循循善誘。使其上進。方是正人君子之用心。際此學絕道喪之餘。凡能回心。俱可贊歎。何得見他小失。便揚其惡。又以難能之行。責彼初機。使其灰心。於諸善法。再無勇氣擔荷。便成阻人覺路。決定要墮地獄。至於過分恭維人。亦非令入佛智之方便。因久習綺語。便成脅肩諂笑之流。受者倘無正眼。必因恭維而生我慢。久忘己過。則四正勤。無從修起。其他各法。更不待言。是雖一言恭維於他。却把他害得不淺矣。躬行實踐之士。除盡誼盡分。努力辦道外。那有許多

話說。話多之人。實行必欠。終日在打妄語。打到兩脚一伸時。又如何。故願無傲。復願無諂。正法人人有。分平實無奇。五倫八德。生持宏範。死歸安養。等義。從上諸大法身大士。都信得及。我有什信不及。彼等皆不嫌其俗。自己是何根器。乃嫌其俗乎。以有邪見在心。任你去修何項殊勝密法。結底總是吃了黃連。有苦也說不出。至若佛法教理。三藏十二部中。何一法沒有說過。止怪你心蠱氣浮。未嘗用心耳。後世魚目混珠之類。別欲離三藏十二部外。別有表見。敢問其心爲弘法耶。抑欲藉使世人知有我耶。存心已如此。醒齷。尙肯掛在窗上。隨其新奇炫耀於人。何不自重如是。西有淨土之理事。古代大老已闡發無遺。如四帖疏。疏鈔。要解。略解。等古疏。及安樂集。徑中徑。又徑。念佛鏡。十要。乃至近代徹悟語錄等。引導初機之作。三根普攝。罄無不盡。專心體究。一切疑點自然冰消。方便引導初機二十一

六道中各各俱有六道。如鬼趣中有威德福報諸鬼。可喻人天。無威德猛焰餓鬼。可喻地獄。推及人道。亦有人中之天。人中之修羅。乃至人中之地獄。故知六道輪迴。現前便是。雖云唯心所現。畢竟非以唯心便無六道。如子現在有六親眷屬。何非唯心。唯現前六親眷屬有耶。無耶。六道輪迴。亦復如爾。如謂六道本空。則現前之我亦空。現前之我雖空。而色心相續。五

蘊未散。以針刺血。舉火燒指。此痛空耶。不空耶。若此痛空。則六道輪迴之苦自空。若此痛尙不能忍受。則六道中三惡趣苦何能忍受。故學佛必先觀六道輪迴之事。是有地獄等極苦是不虛。如初機未能作此觀想。宜常讀地藏等經。看人道中極貧窮困苦之人。此觀便可生起。了知造五戒十善業。得人天果報。造五逆十惡業。得

三塗果報。業果分明。則舉心動念。自能止惡行善。唯人天善道。終在輪迴之中。欲出輪迴。超三界火宅之外。自不能不於佛法中求。進修十二因緣四諦等法。便墮如來種數。不在六道輪迴中頭出頭沒矣。究其起點。總在觀六道輪迴之苦。是有方能起畏苦出世之心。卽菩薩佛陀亦必經此學位。庶乎有成。否則自己猶未出世。何能入世度生乎。故未入必定菩薩。從信行入信。六道輪迴苦實有。行出離六道輪迴苦之法。以言空者。空示其理。諸法眞故說無俗故說有。凡夫誰能斷惑證眞。何得言我無輪迴心。自無輪迴事耶。我無輪迴心。自無輪迴事。一語。言理。則聖凡所同具。言事。則非

出三界之阿羅漢以上不可得。六道實有二十二

十法界。乃至百界千如。俱不出我現前一念介爾之心。無始已來。此心流轉生滅。念念輪迴。不念人天。便念三途。生生死死。至於今日。其間何道未念。何道未往。一刹那間念且無量。則異熟業種。熏入阿陀那中者。何可計數。作觀念佛拜懺時。是以正法內熏。止伏異熟業種。不

起現行。生滅妄念漸伏。如如真心漸顯。初學時。如處室中。不覺有賊。恬然酣睡。及發覺時。便思如何防禦。展轉反側。不能入寐。照見自心甚亂。便似發覺有賊。正思降伏。較以前昏沉不見者進步多矣。此時止是與他一個不理。仍照常修持。如貓伺鼠。貓雖未動。鼠亦不敢作亂耳。妄想雜念能漸次減少。已屬難得。何於此時便欲一心不亂。見諸好相。殊不知此心便是著魔之本。稍一不慎。必定發狂。古德謂。明珠投於濁水。濁水不得不清。佛號投於亂心。亂心不得不佛。但辦肯心。切實念去。

論行持日久。照見心緒日亂二十三

佛菩薩攝受有情。至周至切。三有四流。不淨惡衆。通皆發菩提願心而滅度之。第以衆生根器各別。業感千差。其處境未能行長齋月齋者。又爲立三淨肉戒。爲引入戒殺之方便。實殊恩中之殊恩也。既欲超越業海。達涅槃岸。卽當於此等處。體貼我佛鑑機設教之苦心。力爲倡導。庶不負如來咐囑。安得同袁子才等狂。一味吹毛求疵。自障覺路乎。若謂三淨肉戒爲不徹底。便加毀謗。是與言空氣中多微生物。呼吸既必殺無數微生物。及食菜蔬亦是犯殺戒。可見人不能徹底戒殺之說。用以勸人開葷者。同一小人害人墮落三惡趣之下劣心也。修行人但以力所能及者行之。何得強人所難。若以此種邪見爲心。則佛說種種權巧方

便均不難尋其不徹底處。其實豈真不徹底哉。三淨肉戒即許不徹底。較日殺畜生。慘戮活
煮。種種宰割。肆無忌憚者。又何如。况此一點不徹底之悲心。猶且沒有。則天下事尙可爲耶。
論三淨肉戒殺義二十四

契經有言。一切有情皆依食住。食有四種。一、搏食。又名段食。欲界香味觸三塵變壞時。能長
養造色。有形段可取者是。即吾人飲食二、觸食。欲色界六識相應之觸。資益於身者是。三、思食。同觸
食。唯於修禪定得力時有之。以禪悅爲食故。四、識食。爲相續執持之。三界有漏識。能使諸根
得受觸。思。資長。是屬識處天食。以識爲命故。就中第二觸食。爲鬼神之食。觸氣充饑之謂。故
陳設食品以祀鬼神。施食儀軌中有之。凡夫未具天眼。不能見鬼神來享觸食。遂可謗爲妄
乎。不過先人業感各有不同。如墮在鬼趣。係有威德鬼。尙可來格來饗。如係無威德鬼。依不
淨糞穢。草木。塚墓。屏側。以居者。則無分來受。若在生曾犯下品逆惡。以貪。瞋。癡。想。心所召之
餓鬼道。針咽炬口。腹量廣大。縱來亦不得食。若成猛焰鬚鬼。則飲食現前。遂化火燃燒。反更
加饑渴巨苦。若犯上品五逆十惡作。墮八寒。八熱。等地獄道。則更無分來受。故須爲施食拜
懺。借重佛光之加持。方能來受子孫之祭祀也。爲子孫者。豈忍即以先人等作墮諸惡趣想。

但無量劫來，誰敢自信無罪。倘往劫黑業稍強，牽入苦趣，實意中事。卽未墮落，行施食，拜懺等法，以培其福，添花錦上，豈不尤善。并得種淨因，超生有分，利益極大。并須以素食供養先人，免再爲先人加重殺業。縱已墮在三十六部中食血肉二鬼趣，亦當心想楞伽斷肉等聖教，默爲勸諫。如此方得名爲孝子賢孫。否則肆殺畜命，張羅場面，縱以三千大千世界七寶莊嚴供養祖先，亦不能消忤逆之罪於萬一矣。

佛法供養先靈義二十五

儒道墨諸家，無不講孝。佛法根本，尤重孝道。不啻孝一世之父母，且孝累劫多生父母。故欲爲孝子孫，宜行持佛法，歲時祭祀，以戒殺放生，施食念佛等功德，迴向先人，方爲眞孝。且自己亦得大益，較爲自己一人修持，進步尤速。世間聖賢，非不言鬼。老莊以還，言之已屢。墨子原係儒家，學出子夏。祖述大禹，非儒籍係別墨僞託，墨秋帆指爲墨家門人小子之詞，甚是。尤主有鬼之說。孔孟內聖外王之道，重在經世，故於鬼道語焉不詳。然亦言生事之以禮，死事之以禮。又言祭神如神在，慎重囑之後世帝王，卿相，儒生，庶人，故數千年來，祭神之禮，已成國教。日本各國，至今猶仿行之。回視吾國，則清明掃墓，中元節辰，生忌設供等禮，多廢而不講。甚謂人死便了，祀之未必能受。殊不知此言只誑得狂士，誑不過具眼之人。今受否姑不論，試問此天倫孝思，可不盡乎。使稍

知佛法。略讀孟蘭等經。每逢歲時祭祀。於多生父母前。將作如何慚愧想。悲痛想。修法報恩。惟恐不遑矣。世俗根器多劣。固不能以此望之。一般人孝經一書。則人所易知者。倘能講得透。當亦不致於歲時祭祀之禮。不耐煩爲之。孔子云。慎終追遠。民德歸厚矣。今欲後起之秀。皆成國家棟樑。挽回薄俗。捨慎終追遠之禮。尙不能爲。况學佛法。尤須講孝乎。慎終追遠歲時祭祀卷二十六

修行人凡遇病。但一心念佛。專求往生。勿求病好。五濁苦事尙多。不止病而已。此時無常觀。想較平時真切。以畏無常。出苦之真切。心念佛。則與彌陀願力相應。如子念母。念念懇切。母必垂救。桴感鼓。則應以聲。水感月。則應以影。感應道交。文成印壞。從此得遂往生之願。豈但病苦永滅。卽塵沙惑業之苦。亦永不再受。豈非大幸。命數未盡者。得佛加持之力。服藥易效。自可速癒。若命數已盡。則縱求好心切。亦不濟事。况此世界。穢濁不淨。實不足戀。眼前劫數已如此。可怕。同業所感。向後更不知如何了局。一出頭來。又不知業海苦淵。伊於胡止。尙有什麼捨不得乎。若一心在求病好。則是娑婆情見。猶在。與生死大事了無交涉。縱得保此苦器。多存數年。不過爲小失大。可痛惜哉。念佛人勿急求病好二十七

溫光熹先生嘉言錄上編終

附錄

▲大方廣寶篋經 智燈聲聞問文殊言、云何禮佛、文殊言、若見法淨、名見佛淨、若身若心、不低不昂、正直而住、不動不搖、其心寂靜、行寂靜行、是名禮佛、

▲華嚴孔目 三種禮佛、一、成過禮、謂禮佛時、身儀不正、與輕慢相應、如確上下、佛制有過、二、相似禮、謂禮佛時、身儀雖似端正、與雜覺相應故、三、順實禮、謂禮佛時、身像端正、與正智相應、隨順實禮故、

▲華嚴隨疏演義 凡禮敬三寶、必須五體投地、一、右膝、二、左膝、三、右手、四、左手、五、首頂、一、願我右膝着地時、令諸衆生、得正覺道、二、願我左膝着地時、令諸衆生、於外道法不起邪見、悉得安立正覺道中、三、願我右手着地時、猶如世尊坐金剛座、地震現瑞、證大菩提、四、願我左手着地時、令諸衆生、遠離外道難調伏者、以四攝法、而攝取之、令入正道、五、願我首頂着地時、令諸衆生、離僞慢心、悉得成就無上菩提、

▲西域記 致敬之式、其儀九等、一、發言慰問、二、俯首示敬、三、舉手高揖、四、掌平拱、五、屈膝、六、長跪、七、膝跪地、八、五輪俱屈、九、五體投地、凡斯九等、極一拜跪而贊德、謂之盡敬、

溫光燾先生嘉言錄

蔣中正

溫光熹先生嘉言錄下編

桂林芝蘭堂吳步巒韜菴輯

人生於世。榮枯得失。皆係往劫業感所遭。既知是幻。計較得失之心。如何又放不下。至於名聞。更是細事。真修之士。但求實誼。求名何用。若謂隨順俗諦。不壞假名。引入入正。則當問其名符實與不符實。如果係有實德。其名未嘗不可敬。如係無實德。聲聞過實。則反爲奇恥大辱。世俗昧此。一生所爲。多多皆是撐虛架子。妄求人知。撐不起來。則又怨天尤人。曠嫉不已。熹每爲此種人代生慚愧。至於祖宗父母。果有足爲模範之事。子孫應以其實誼。是則是效。方爲真孝。若妄求人知。杜撰虛文。過分將祖宗父母抬得太高。則先人有靈。眼當哭枯矣。熹此話。非是教人輕慢先人。實是願人人從實際上做。如孝經所言。勿忘爾祖。聿修厥德。勿不顧實際。累祖先受人笑罵耳。設祠立碑。及哀求人筆墨表彰。都是多事。子孫孝否。決不能以此形迹論。果能敦倫盡分。閑邪存誠。諸惡莫作。衆善奉行。或獨善其身。或兼善天下。具眼之人。自必效法尊敬。而慶賢者有後。不表彰。而表彰已遠。若先人寡德。而妄引大聖大賢之作。

爲越分傳會。是徒累先人冥中受罪而已。何以故。恐其福德不勝任故。如先人果有實德。必無求世俗知之之心。既不求知。何用張羅。試看世俗稍有微力之人。誰無行狀。或榮哀錄。以彰先德。其實誰去看他。如祠堂。縱修得好。亦只是耗費物力。究有何益。閣下此心雖好。此志實劣。今果欲報先人之恩。當潔身辦道。無忝所生。先從不安求人知始。

表彰先德一

當此亂世。子弟有才氣而未經琢磨。終非幸事。因世道日薄。而子弟入世。亦愈激愈薄。偶得微倖。穿窬下作。無所不爲。近年爲非作歹。廢經廢倫。非孝免恥之徒。多多皆是。略具才氣之子弟。故家庭教育極其要緊。務使子弟於五倫八德等根本之地。究竟無虧。又常與聞古今福善禍淫報施之事。嚴肅交游。禁革邪書燕朋。使上正路。方得爲兼善之才。若宿世少栽培。才氣不足。而窮居亦可獨善其身。安分守己。以養生民之福。何遺憾之有。若一味開展。任其放肆。一旦失意。則平日沸湯烈火之雜念。一時止不住。貪心妄想。逼形諸外。多多魯莽憤事。稍一不慎。或恐性命難保。孔子言。邦有道穀。邦無道穀。恥也。居官而無益於世道人心。乃爲恥辱。尙何榮幸之有。幸有飯吃。落得認真行持。做做人。尙欲染指。則鮮不隨波逐流。而造大惡業也。光熹火宅下凡。阿鼻種子。戊辰以還。稍知以前用心。都是客氣。都是在向下走。每

以凡人聲聞過實爲禍患之媒。有才氣而未走正路者。終成苦惱子。不如愚夫愚婦。安分守己。潛修道妙者。多多矣。目下萑苻遍地。居住城中。尙有人搶。山居僻境。自送命猶可。尙欲將父母眷屬之命全送乎。城居便中。可略營職業。但須生計有資。無須財發巨萬。避去無謂之應酬。既可養廉。復可少却許多麻煩。處處老躡一般黑。人情世故。比比皆然。天下事豈能盡如人意。善用心者。卽於不如意處。一眼看破世界。提起一句彌陀。成辦橫超三界。圓淨四土之事。則真大丈夫哉。

教子弟家庭教育二

年常婦女性情庸弱者。止知養生度日。死與草木同朽。而一般新婦女。又多越格不切本分。極尙奢華。其金錢來源。屢不堪問。甚至落爲倡優。選入朱門。人反以爲榮耀。坤教廢弛如此。無怪所生子女。習成下流。攘亂世間。故根本淑世之道。坤教實爲權輿。爲母者。應常教以勤儉。禮儀。衣服。飲食。俱應躬親操作。應對賓客。宜嚴言笑。又常與聞古今賢妻良母貞節軼事。命常讀女子二十四孝。閨範。朱柏廬治家格言。等書。不致養成浪蕩之習。孝敬長者。和睦妯娌。寬待下人。在家爲女。可以助母成家。出嫁爲婦。可以相夫教子。俾家庭之間。雍容有禮。寅畏有儀。而所生子女。習成善良。其子若有實才。則治國平天下。若才力不逮。或不得志。亦可

修身齊家感化鄉黨。夫如是。治國平天下之大權。根本已多操於婦人女子之手。職司家政。是與男子分工互助。不爲壓迫。昔周之三太。相夫教子。俾成聖德。力盡婦職。爲天下倡。數千載下。猶令人仰鏡。故婦人有德者。人則稱爲太太。蓋以三太德範勉之之意。一般無知婦輩。毫不振作。只顧人稱己爲太太。殊不知無太姜太任太姒之聖德。而妄博其名。實屬無恥。所謂不讀爾雅。死不知冤也。儻知好歹之女丈夫。聞此言必定戒惕。直下警策。從此有則改之。無則加勉。并勸化相識女流。使茲世多一有德之婦女。即已分上盡一分天職矣。又須知人生一切無非假法。現前安樂。畢竟歸空。轉眼無常。輪迴可畏。今生不向此身度。更向何生度。此身從此畏娑婆苦。念彌陀佛。以期了生脫死。橫超三界。生爲世間閨範。死爲極樂嘉賓。則巾幗之榮光。六親之幸事也。平日又宜常念觀音。以此菩薩久證妙覺。悲心無盡。乃不離寂光。垂形六道。隨緣度生。與此土衆生緣深。故行者能竭誠盡敬。菩薩無不尋聲救苦。其本願化迹。普門品述之頗詳。無論何時均可念。不淨之地。或睡時。但默念。勿出聲。以示恭敬。此外則均可出聲念。家中供有聖像。即早晚向聖像禮拜念。無則但對天作聖像在前想。而爲禮拜念誦。亦可。若係少艾。則決不可往寺院。在昔雲棲諸老。言之至再。當此末法。龍蛇混淆。鄭重

避嫌之道更不可不講。倘爲故犯。於己於人俱無益有損。且有壞法之罪。不可不知。

坤整三

博地凡夫。若無淫慾。則無生。無生。則無死。生死俱無。輪迴何有。故淫爲輪迴之本。衆生此種業習已深。而人道尤甚。若無鐵石肝膽。冰霜心地。欲其臨巖勒馬。一刀斬斷無始輪迴根本。不其難乎。故此一關熬得過。則爲聖賢爲豪傑。熬不過。則爲狂生爲浪子。若真金剛。不怕火燒。果爲好漢。必能跳出淫慾。跨登覺路。惟此一事。言之似易。行之則難。有時一言一笑。亦犯而不知。冒起宗嘗注感應篇言。見他色美。起心私之。之一念。卽是淫。因果書中。每有佛菩薩示作美女。於人幽居獨處時誘之。其人一生之休咎。卽從此時一念中能忍不能忍而別。故智者遇之以爲禍。逃恐不及。愚者遇之而狂喜。遲恐其去。今欲趨吉避凶。防微杜漸。宜常讀正書。親正友。不可錄諸戒淫書。爲末世明燈。切宜細心玩索。實行體會。杜絕淫書。燕朋。修不淨等觀。看佛經中所說淫禍。及果報。俾常生戒懼之心。舉念無私。則邪淫之行可免。若夫婦正淫。雖爲世間人倫所不禁。但亦當知節制。及非時。非處。等忌。免犯罪過。及傷性命。吾人精力有限。歲月無多。大之。有治平之望。小之。有室家之累。何得貪片時歡。遣一生恨。饒富出類拔萃之才。其如精神難支。何。至若死爲淫鬼。受地獄等苦。尤不堪言狀。當對境時。唯一方法。速以女性作惡魔想。或想一死字。

或想生平最不得意之事。則可一腔熱慾。當下冰消矣。此事在舊日父兄於子弟多不加意。近世學校更見疏忽。甚至有以性慾書畫引誘青年。往往子弟入學。日與燕朋爲伍。真精一失。手淫相繼。雖名爲人。其實已距做鬼不遠。如此教育之下。欲得強國分子。豈非夢想乎。

戒淫慾四

近世風俗日下。清高、雍容、誠敬、厚道、等義。人皆棄若敝屣。甚至五倫、八德、四維、通通不講。司教育者。又不思所以振聵發聵。挽正人心。以至造出一般瞎眼書生。橫冲亂撞。非孔、非孝、廢經、廢倫。只顧矜奇逞異。安望其得實學乎。大抵子弟開展則有餘。篤實則不足。若求其能博達世故、人情。而又能還純返樸者。千百人中。難得一二。一朝失意。一切客氣放不下。不免落入狂慢下流。較彼田家兒。一生含哺而熙。鼓腹而游。敦倫盡分。閑邪存誠者。抱愧多多矣。故放翁家訓。以後輩布衣草履。從事農圃。足迹不至城市爲佳事。惟際此世道。凡百亦不宜泥守舊章。家中如有餘裕。亦宜使子弟廣游博學。以學驗俱深之人。自然見地深刻。令其浮華亦不肯爲矣。具此資質。於倫常根本無虧。縱不能立功天地。撫養生民。卽退而居鄉。以己之行誼篤實。日久自有相觀而善者。亦可爲鄉里光。否則爲求衣食之奢侈。作市井小人事。則

又不若服膺放翁家訓，可以養福也。

教子弟五倫八德五

人生衣祿有限，凡百總宜簡約。分外享受，不是好事，卽應避去。以能清素，不致受用過豐，方免沉湎五欲之苦。世俗不思盡誼盡分，只顧享受舒適，此心下劣已極。如謂人生數十年，不妨喫些耍些，死了也才值得。試觀依正二報，無非唯識轉變。八識中求一能享受之我，尙不可得。而我所享受之六塵，亦如幻化。譬猶夢中種種娛樂，醒來都空。臨死只帶得通身業力去。若惡業重，則向刀山劍樹鑊湯烈火中享受不盡之苦。較以清素爲懷，廉節行善，供養三種福田，既可培福慧，消罪業，又可減少許多麻煩者，究誰值得乎？竊謂減一分享受，少一分麻煩。多一分清苦，添一分道趣。試看貪求古玩字畫者，不惜費盡心血苦求，既得，唯恐失落。唯恐損壞，又唯恐啓人覬覦之心，眞防不勝防。麻煩已極。下此若造殺盜等業，蠅營狗苟之徒，終生在麻煩中，自尋苦趣者，更不待論矣。

清素六

吾輩居家，凡遇婚喪各事，不可免者，酬情往還，彼此但求情達有禮，用不著張羅。若銖稱寸度，以簡約爲嫌者，則其人尙得爲上流之親友乎？宜移有餘之錢財，作利生之善舉，以爲懺業，并可培福。今之人多是在撐虛架子，極肆奢淫，一遇大凡小事，濫宴賓客，傷財害命，狎娼

狎優窮極下流。不知者反羨其有福。方以爲得意。實際席殘人散時。有何趣味。徒消有限衣祿。自尋地獄苦趣。恐轉眼間。卽天地父母之名。字亦不得聞矣。唐悟達國師十世爲高僧。受懿宗榮寵。几喜沉檀。尙不免引起宿殃。受惡瘡之報。此乃聖人。猶不得倣倖。况我輩凡夫。丁此物力艱難。餓莩載道之時。自家能數十年安居樂業。享受一碗豆羹麥飯。已很不容易。尙欲隨波逐流。撐虛架子。以造大惡業爲榮。便成不知好歹之人矣。此言在時下。或以爲迂。我輩但各盡其心。以身作則。革此等張羅陋習。日久風化一方。或於世道人心。略有小補。倘漫不經意。隨物所轉。助壞風俗。則是行屍走肉。尙得名爲人乎。

節儉培福七

耳識感覺迅速。謂之聰。眼識感覺迅速。謂之明。是聰明者。指前了別境識中之眼耳二識。能緣之作用而已。識體變現。各隨異熟業力。而有高下之分。充其量。不出六識用事一語。距智慧甚遠。而世人則以聰明作智慧解。實大錯。智爲無分別。卽根本智慧。爲有分別。卽後得智。登地以上之菩薩。猶難徹底證到。况博地凡夫。通身業力。終日在流轉法之蘊處。界中作活計乎。今隨順世間。極成真實而言。亦須於人倫正理躬行實踐。平日用間。主敬守一。閑邪存誠。若順若逆。調心於中。常加省察。涵識庶可得一二相似智慧。以智慧是無形。故無限量。

充塞虛空。周遍法界。於一微塵法中。下省察涵識工夫。竟則一悟一切悟矣。若有形之耳聰目明。是有限量。有限量則有阻礙。不能以稟賦聰明。便能通達一切也。洪應明曾滌生諸先生。輒謂細己之聰明。眨己之權術。有機械而不用爲高。非教人灰身滅智。實大智若愚。大巧若拙。貴覺賤形。學驗透徹。後自然境界。際茲世運垂秋。人心日薄。互相激變。招禍取尤。何時方了。若能任他用盡聰明。現於有形。我獨運智慧。隱於無形。是彼一切機械權術。反爲我所包羅。點綴出我廣大悠遠之境。故知逞聰明以作惡。又不若修智慧以守分。君子落得爲君子。小人枉自爲小人。不其然乎。

聰明與智慧之比較八

人在英年。一切學識。固應力求精深博大。而已躬下平常日用。居家處世。不妨力求平實中庸。若菜根談。安士全書。聰訓齋語。曾文正家書。語錄。增廣等。皆深入淺出。照天照地之文。當生感恩心。作難遇想。依照古德保寧勇禪師看經警文。清淨三業。敬心而讀。久久攝心歸正。卽俗悟真。不知不覺。可以入道。外此如感應篇。陰騭文。了凡四訓。俞淨意遇竈神記等。皆是工夫上切近受用之書。若未詳讀。便成虛生人世。卽欲上求佛法。用心亦難真切。若已讀過。尙須展轉示人。爲天地培一點正氣。卽是盡吾心一點職分耳。

平常日用善書九

古今大善知識。未必有名。如豐干、寒山、拾得、三聖。皆隱於人所不覺中。俗眼遇之。但笑爲粥飯僧。眞辦道者。則應向此等無名人親近。若徒惑人虛名。不問有無實德。則非求道。乃求名耳。迹此用心。不過藉使世人知有我在。從此法益。便無分取得。故宜常空我執。觀我。我所。且不可得。何況虛名。當思此命在呼吸間。一生不知有若干惡業。前途何似。尙未可知。一氣不來。作何交涉。此項正分大事。尙未辦妥。用名作麼。一存好名之心。實德定不充足。有實德者。何計名之有與無乎。吾人所在。無處無鬼神。第以肉眼未得神通。故雖光光相網。不曾覺察。古賢云。晦室虧心。神目如電。人間私語。天聞如雷。在吾人一念之私。天地鬼神無不燭照。求名之心愈重。而作爲愈不可問。每被鬼神所瞋。造物所嫉。不遭橫逆。必受病困。在具眼人。且不難照其居心。卽所欲得之空名。亦終得不到。歷觀好名之徒。結果不良。眞非語言所及。是此等人宜遠避之。免被拉入火坑也。

戒好名十

欲學道。當先解決生計。必須具生產技能。使仰事俯蓄有資。方可專心辦道。否則身爲載道之器。養身之資尙未得。從何辦道。保守恆產之事。爲生計之一道。關係至大。農作資本勞工等事。近今西哲類能道其利害。且多專家發明農村之組合及科學上農產之改進。丹麥等

各小國。竟以此抵禦列強經濟侵略。成效卓著。回顧吾國。偌大之農村社會。乃無人整飭。農村經濟破產。大多數農民爲生存計。集中各都市。此雖形小工業之中國都市。無力盡量收容。失業日多。逼而從軍作匪。小康之家。習染都市繁華。一旦用度不敷。則子弟流落。不務正業。以致今日消耗者夥。生產者尠。生計因而日高。再加天災赤禍。國計民生。日不堪問。其病根止在人人不務本。在舊日中國民族小產業多。或自耕。或佃耕。日用布帛菽粟之外。無大虛耗。每有子孫相承。安居樂業。得享生民之福者。恆達百年以上。其家運悠久。世習善良。一方觀善。風俗亦爲變美。國事賴以郅治。故張文端公。年高德邵。而猶諄諄教子弟如何居家。簡約勤苦。如何恪守田業自給。著恆產瑣言一篇。以爲家訓。作孔孟薪傳之玄猷。示國計民生之達道。後起曾文正諸長德。於此事亦極爲留心。言之至再。時人乃不屑道。鄙爲小節。抑又謂之何哉。

生計恆產之重要關係十一

常得單寒親故。往來家中。方有福氣。若止高車駟馬。壅於門前。布衣草履之善良。日爲絕迹。則非厚道人家之氣象。家運必難悠久。平日居家待人。凡百要多多從容溫和。不宜動輒罵人。使家失生氣。彼此不睦。見有不如我之人。卽一言一語。亦不可蘊貢高之心。免使其難堪。

如係處境艱難者。縱有不是。也要從厚字上想。於忍不下處。強忍一分。僕人或告其不是。則當爲言。他在困苦中。所以凡事不免心昏失檢。莫要怪他。也虧他過了這樣日子。他是窮人。你們要另眼看他。如此可以修德培福。並使下人不致習成下流。待人輕薄。人生際遇變幻不測。他時我輩且不如彼。亦未可知。在此稍勝他時。應愧無德。何比他好。一旦衣祿完了。則不堪設想之日。隨至。老年人又須知自己大不如意之日。尙在閉目之後。如此一想。懂懂往來之一切勝氣。自然冰消。

居家待人雍容厚道義十二

天下事那能盡如人意。凡事行不去處。何妨放下一時。一不如意。便要自殺。此心之愚。可謂極矣。人道尙不能忍。死了做鬼。其苦將能忍乎。與其無謂犧牲。又何如權當犧牲。以敦倫盡分爲同輩倡。人生于世。受得一分艱苦。方有一分長進。如汝一遇小小磨折。便苦得不能忍受。彼貧窮人連飯都沒有吃。則不將做人乎。今爲送一良方。爲藥雖只二味。肯服決定能治汝病。並可日臻康健。其藥云何。一、慚愧。二、知足。於修德。要向上看。古來聖賢豪傑。俱能修己安民。我何不能。慚愧之極。於享受。要向下看。現前災黎餓莩。不免啼饑號寒。我何倖免。知足之極。慚愧。則不浮躁。知足。則無怨尤。使此心猛於修德進業。而又淡於聲色狗馬。方能超出

時輩不虛此身。若只向下滿足，則不振奮。若只向上慚愧，則入枯槁。必同時服之。一旦病除，健康立至矣。

慚愧知足義十三

現今世道，已在水深火熱之中。既無迴天之力，何必說許多不關己之空話。人生於世，所貴者實德充分。有正當生計，不爲社會之蠹，則正分無虧，無愧無怍。雖不知天下大事，亦不失爲正人君子。如自己正分事尚未了，便在說救世之國計民生等話，不啻人不服，卽信服亦無何用。國事非不可談，但要問所談者，究爲何事。如你所說，都是空洞廢話。自己既耗廢光陰，尙欲公諸世間，求人耗費精神來看，看了養成牢騷狂氣而已。真有實學，何待縹緲。實學，縹緲又有何用。際此亂世，許多實學之人，爲防微杜漸計，唯恐人知，你還要一舉一動，都留痕迹。唯恐人不知，你是亂款之人。此種心肝，下劣極點。尙說欲做超塵脫俗之士，自欺乎。欺人乎。文章從道德中實踐得來，方有價值。若只寫得一些廢話，不如種數畝田，尙可自食其力，免爲下流。你不學，堅苦卓絕之人，敦倫盡分，去學荒唐不振之輩，亂打妄想，妄想打不到，便覺天下萬世人都負自己。轉眼鬢染霜華，途愁日暮，生計無着，涵養缺乏，身受饑寒逼迫，心受苦惱熬煎，爾時縱悟前非，悔之晚矣。早知噬臍不及，何如今日學點生產技能，既可

養生盡分盡誼。又可辦道乎。熹每作此種不悅聽之言。不是有心委屈你。只以涉世後病久知醫。浪子憐客。不忍眼見人人鑽黑洞。故頓忘己拙。出此痛心之言。譬如老丐乞食。大富長者之門。略得殘膳。念同輩尙多未得一食。因爲分與。味雖酸臭。空腹者食之。亦可充饑耳。

戒空談不切己之事十四

令姪宿植德本。故能小年卽喜持齋。拜佛。隨母修持。此是善根成熟。何得言爲命苦之兆。至近歲孤寡。清貧。正係動心忍性。增益其所不能之時。當知此是宿世甚少栽培之故。修慧不修福。羅漢應供薄。已斷見思惑之出世聖人。以宿世少行布施。及其證聲聞第四果時。尙不能得人天供養。故知人生一切隨緣。宿世未結福緣。致今生夫亡子夭。旣知佛法三世因果之理。於此緣盡時。一味悲痛作麼。當以悲痛之心。繫念彌陀。莫羨他人金玉滿堂。白眉偕老。須知人當清苦身世。方見得五濁惡世。眞無可貪染。情見日澹。道心日眞。他時撒手娑婆。蓮生上品。則今日之苦。又未嘗非異日之幸。彼既有慧根。要善引其上。正路。處境不好。每有不善調御。則任情激搏。凡諸分內正事。必無心去做。行屍走肉。不肯奮發。故平日宜善爲之慰解。勸其多看世間婦德之書。及佛菩薩教言。習成冰霜節志。爲婦女光。居家守分。待人忠厚。

起心動念。閑邪存誠。盡分敦倫。日久感化。相識婦女。大可裨益世道。無忝所生。幸何如之。其詞章雖好。不過寄情風月。劖劖傳世。只博得虛名。究有何益。閨中筆墨。寄興之作。實不宜問世。今人每以女子香豔筆墨。到處示人。使一般狂士。資爲談助。習染綺語。徒招口業。實是荒唐已極。古今來才女詩文。惹禍生非之事極多。閣下當以此爲戒。使其作一神聖威嚴之巾幗丈夫。但貴實德。勿重才情。如此方爲真愛。否則愛或成害。或完全無益。勸婦女清苦修持十五兒女有收債者。係宿世冤家債主。因緣會遇。變爲兒女。使人不妨而反愛之。或示爲孝子。忽遭不壽。或示爲逆子。禍及家門。種種作爲。達到其使人費盡心血。錢財之宿願。其債乃勾却。若係還債者。宿世必有他負我處。故爲孝子賢孫。一旦其債還竟。亦須另爲轉世。辭我而去。畢竟兩不相干。戀他作麼。世人只知還債兒女承歡膝下是福。不知孤獨一身無望無礙亦是福。當此身世。正宜放下一切塵情世念。居塵辦道。卽俗修真。至若趙州行脚。乃宗門下決擇見地中事。今人色力單薄。根器多劣。自省既非上根。又未具正眼。此類出格大事。何得妄自比擬。縱使行脚無恙。又得真善知識爲之決擇。其所開示。亦不外乎三藏教言。不廢事修。教人止惡行善等義。豈有矜奇炫異。出佛祖誠言之外。另倡一說者。尙得爲真善知識乎。但

敬心誠意。放下業識念頭。一意攝住正念。精勤念佛。游心三經一論。則佛祖現前。卽是無異親參法會。此一路事。萬修萬人去。平穩之極。尙欲捨此簡易之法而不修。不按根器。越分造作。則成不知好歹。身爲女流。更應知自己是何材料。及在什麼時候。當此亂世。龍蛇混淆。出外參學。有許多不便。稍一不慎。便墮魔藪。遺世譏嫌。且有滅法之罪。出家更非所宜。若眞係出家根器。亦須於四五十後方可。若徒具出家之相。今日朝山。明日訪友。生死跟前。仍莫交涉。倘肯信佛誠言。認真修持。此時千切勿生出家之想。煩惱痛苦。要修持至極時方可解脫。不是一出家便可解脫。且出家眞義。乃出三界火宅之家。非形式作一沙門而已。果能以家庭爲道場。齋戒念佛。專修淨業。化六親眷屬爲蓮胎骨肉。以尋常家事而磨鍊安心。安貧樂道。則不出家而勝過出家十倍。水清月現。淨極光通。佛菩薩不離寂光。垂形六道。譬猶月麗中天。無所不照。何處非佛。菩薩道場。但照念佛課程。終身修學。既可兼顧家事。又可免外間種種障緣。此生決定會蒙三聖攝引。往生西方極樂世界。謂予不信。則當時釋迦本師之咐囑。及六方諸佛之護念。皆成妄語。有此理乎。

居家辦道義十六

上有親可奉。下有子可教。一門三世。盡孝敦慈。此其時矣。奉親之道。但有衣食色養。恭順承

事亦不爲究竟孝道。要能兼行方便善巧。引親入於淨業。庶得無忝子職。老年人駟馳過穴。去日苦多。心境難得超脫。如能安心念佛。日久戀世情淡。無望無礙。得以茹養天和。不知不覺。使得往生有分。使親了生脫死。不再來五濁惡世。受生死流轉之苦矣。年輕人處境太寬。則不知稼穡艱難。養成紈袴。處境太困。又不免動與時乖。習成固執。年事既尠。涉世必淺。心蠱氣浮。每忘戒忌。使習淨業。則可調心禦氣。遇事精明。能別邪正。禍福積學日久。可成大器。不爲世轉。且可淑世。學醫亦好。古人云。不爲良相。當爲良醫。保國衛民。責在良相。治病養生。責在良醫。既爲醫者。當以濟世盡分爲懷。審慎周詳。不可淺嘗輒止。誤人性命。如有餘裕。於貧苦病人。宜多施診施藥。又當爲病者方便開示。勸善規過。人在病苦中。既以藥石治其身。病復以善言治其心病。使茲世少有身心病苦之人。卽已分上積一分功德。至於病情彌留。藥石無效。當令其一心念佛。五濁惡世。不必貪戀。藥石只能治命數未盡之人。不能治命數已盡之人。佛乃藥中之師。醫中之王。能醫三界生死。凡夫無量病苦。說諦緣度。無量良藥。獨不能治不信之人。在重病苦惱中。亟宜勸人信佛法因果。行善念佛。是則現良醫身而爲說法。又可兼顧生計。盡人性分。何必責其尸位浮名。以屈居人下爲榮乎。

奉親教子十七

人在桑榆晚景，心枯情槁，稍一不合，便動無明總宜。大家將就些，居家之道，爲親者讓一分，則見其慈；爲子者忍一分，則見其孝。化毒蛇爲潛虬，變鴟梟爲威鳳，一片和光，尙有什不可了之事乎？現今是什麼世道，尙不急爲警策，思於實地上盡人能事，周濟災黎，培植子弟，一旦大劫當前，玉石俱焚，眼見得先人遺業付諸流水，上無以報祖宗父母，下無以對子孫後嗣，一毛不拔之結果，至於不孝不慈，尙說什麼保家之道。居平無謂消耗自不可，而應用者不得慳吝，當此時世，不以餘力培植子弟，實敗家之尤。子弟不好，每逼而爲非作歹，殺父殺母，禍及先人廬墓，近年所見不少，皆此等吝嗇逼出之好處也。縱係純靜子弟，能知戒忌，亦弄得成一迂夫子，欲其日後處此亂世而保家業，不爲歹人所算，實不易得。現今許多人欲骨肉團圓，得享天倫之樂，多不可能，乃任情激搏，貪吝不捨，上失孝道，下反慈心，六親怨尤，鄉黨賅算，使陰霾悍鷲之氣，充塞家園，稍一不備，唯恐逼成骨肉之變，究竟爲的什麼。以秦皇漢武不可一世之才，尙不能保其不墜，你有什本領，能一毛不拔保此五家所共財。佛說金

家之財。五家者：一、國家；二、官吏；三、水火；四、盜賊；五、不肖子孫。

而百世不敗乎。人生薤露耳，一氣不來，帶得走麼。戒慳吝不捨十八

吾人若無文字書契，則數千年來，人類知識經驗，俱無進步，安有所謂文化乎。今幸先聖有

作。思積歷代先民之學驗。俱付之後世人。得聿修其業。故造文字紀之。使數千年下人手一編。合上下古今聖賢忠孝節義之士。恍如面對。親聆教益。從此舉凡人生種種智識。便可不勞而獲。其於吾人之恩。爲何如乎。近世泰西各國。於本有文字。視同民族尊嚴之表率。辱其文字。無異辱其民族。其自重文字如此。吾國文字爲世界冠。六書之義。極盡歷聖之苦心。乃成精深之文化。舉一字而攝多義。納多義而入一字。表人紀文化之大經。如中心爲忠。敬老爲孝。等。是舉一忠字。攝忠字一切義盡。舉一孝字。攝孝字一切義盡。又忠字一切義。一忠字納盡。孝字一切義。一孝字納盡。精小學者。不難廣證之。不得以語言符號等量齊觀。我輩幸未生邊荒異域。有眼可見字形。有耳可諧字音。邊荒。殘廢。各爲八無眼之一。又幸得中國殊勝六書文字。能享受文字上之種種實益。由此得聖賢豪傑之真相。朝夕相對。起大觀感。生大智力。不致長夜沉迷。落爲無教之民。是於文字。當如何慶幸感恩。敬之重之。何反視爲與己毫不相干之物。隨意踐踏。或以包拭穢物。或以口津粘手翻書。此不但不恭敬。且有礙衛生。傳播病菌。或潦草糊抹。或以寫異端邪說。及極污穢難堪之邪淫詩文。凡此種種。不一而足。所謂開通之地。每每糞池之中。字紙無數。是此等心粗氣浮。業識昏沉之人。豈但孤負文字之恩。久習。則心地日薄。任何根本亦不顧。欲其不折福。能爲擔荷世道之人。報社會扶助之恩。敦倫盡分。其可得乎。我輩讀聖賢書。所爲何

事。昔賢於此質地上，能下省察，故極以污辱文字是自己折福損壽之媒。凡淫書、濫字紙、收買焚之，使不留污迹於人間，關係世道人心根本至大，引爲陰隲之道。凡大學者，臨硯戒忌，思不浪費文字，既寫必靜言危坐，一筆一畫，必誠必敬，不在書法之勝劣，要貴誠敬之極。庶幾心定於一，精明存乎其中，智嶽渾融於外，不稍苟且，方可希聖希賢。如程子言、某寫字是在恭敬。乃若佛門古德好老，刺血寫經，齋戒虔寅，每得瑞應，其字迹之莊敬肅穆，道味盎然，令人一見而生敬畏真誠之心，絲毫苟且之念不可得，觀感久之，遂能業盡情空，慧朗福崇，果能如是，是真惜文字，是真不負文字於人慧命之恩矣。惜字十九

聖賢之道，止在平常日用之中。布帛菽粟，爲資生之須，五倫、八德，爲盡誼之法，匹夫匹婦，捨此無以作人。大聖大賢亦非此無由證道。惟聖凡之別，止在能資生得其正軌否，盡誼做到徹底否而定。故講學辦道，在人乘中，必以人乘正理爲方，捨此別無玄虛可求。訪明眼知識，亦止是教你輕俗念，放下全體身心世界，老實行持等義，要放下的，是一切執着不捨之念頭，不是平常日用資生盡誼之人事，都一概廢而不講，去做待死之人，惟其能放得下妄心，方提得起正念，正念現前，則可照見人事當體便是大道，不落迹相，不離迹相，卽相卽性，卽

俗卽眞。光光相網。頭頭是道。見得法爾自性之理。此時所謂穿衣吃飯。敦倫盡分。之聖賢實地。乃能親到。昌黎原道所言。本自不虛。只以夾雜排佛之見。故不免逆心論理。談人事而亦不得圓到耳。至若令人捨人事。平日常用之外。另有玄虛可得之道。則非吾輩所知。未敢苟同。要知吾輩所言學道。婦孺皆知。止在當人見地如何爲分量。譬猶諸天同器。食有精麤。三獸同河。渡分深淺。不了此義。則明師仍明師。自己仍自己。佛說依文解義。三世佛冤。故以四依垂訓後人。一、依法不依人。二、依義不依語。三、依了義經不依不了義經。四、依智不依識。見維摩詰所問經法供養品。子輿氏仔肩素王道統。漢師家法推孔子爲素禮制。係太平世王者之道故。亦謂盡信書不如無書。陳白沙詩。孟子聰明還孟子。從今切莫信人言。歷觀先聖賢此等直捷了當之精神。知學者妄我之執着固不可留。而真我之手眼實不可不有。要拿出生龍活虎之手段。真切懇到。攝持正念。從平日常日用中磨鍊。則一切法言巽語。皆爲所用。（從自己性天中流露。卽是本有種子。由善慧熏發所起現行。是親因緣。一切法言巽語。有引發熏習之功。爲增上緣。若昧性真全依賴聖賢而生。則繆矣。）倘自己毫無主張。向外馳求。以人之是非爲是非。捨生計倫常而談玄虛。縱不爲僞君子所騙。亦是端著金碗做討口子。無乃自暴自棄。此言非是教人我慢。良以學者若止高推聖境。而欲享受道地實用。斷斷乎不可得耳。平日常用二十

鄭莊公克段於鄆。是爲弟不恭。難爲兄。晉獻公殘殺申生。是爲父不慈。難爲子。故世事本常。則有非常。人倫本順。則有不順。以不順倫常之人。必有非常駭世之事。其間骨肉之變。喪心失性。有非人情所及。卜度者。君子明其末可如何。鞠躬盡瘁。死而後已。持身守常。所以鎮俗戒備不常。所以防變。要在自己竭誠盡敬。做到敦倫守常之極。若猶然無以感動其心。必是宿世冤家。來爲父母。但念茲世既遇此非常之苦報。往劫必有逆倫之惡業。應勤懺摩於現生。勉種善因於當來。若憤激自戕。或任其逆害。使世間多一不順人倫之事。啓後世非常殘毒之心矣。如蜀中殺子報一劑。雖周果報警世。而其殺親子之毒舉。至於不順人情。恐無知者觀之。未得其戒禍之益。反授以殘毒之術。故爲時爲法令所禁演。以知流通果報事迹。其有過於非常逆倫之舉。不可不慎重戒之。人壽百年。終歸一死。唯死有重於泰山。輕於鴻毛。大義所在。何惜一死。若客氣用事。有損無益之死。止得癡孝之名。未得真孝之實。甚非君子爲道保身之謂也。故聖哲哀之。惟恐愚昧者之誤送性命。其訓孝防變。一則曰。小杖則受。大杖則逃。再則曰。順命則從。亂命則去。至若審時應變。避凶趨吉。總在平日工夫鍊達。涵察得力。庶幾不爲前境所轉。死於無辜。有損無益耳。

處骨肉之變二十一

人在公門正好修。誰謂做官盡是地獄種子乎。前言不宜筮仕者。是指心術不正之人而說。

若果係善良得權，亦可培植許多陰陽。閣下如此固持對機之言，而斷一切理事，則必宇宙內事都要一樣樣說清楚，方能使閣下了然，恐無此許多精神來說。卽說亦不能盡。宋王龍舒及前清彭二林，皆一代大老宿儒，明道潛修，在大富大貴中能脫富貴之氣，布衣蔬食，無改寒素。古來此等有德之帝王卿相士大夫，名媛仕女，真更僕難數。佛書所謂富貴學道難一語，是指中下人說。以其處境稍裕，便心失主宰，耽染五欲，難生解脫之心。故傅大士權巧示現，爲破俗人貪利之心，舉其巨大家財，一概拋沉洞庭湖中，正教人無爲阿堵物分其心志耳。若在富貴中能不忘修持，必係再來人，福器更大。譬猶錦上添花，燈旁設鏡，愈加光采煥發。非是凡富貴人均當棄諸化外也。孤苦人無望無礙，固好修。有福人少拂逆，心安意得，豈不可修。處境苦時，心易懇切，正好修。處境樂時，心易平和，亦好修。推及老幼男女，無賢愚貧富，無不可修。以知凡一言必究其對何機感而發，不可執着不捨。今之時混沌已極，若非大福德善根，妄欲出鋒，鮮不受挫。所以有大權固好，但要有德行才算真好。軍政界中非不可修行，但要有大善根。若自省非此項大材料，還是安分守己，作一布衣，免大走作爲是。

富貴學道難二十一

現今學堂，多多都是流氓養成所。如果真注重作育人才，使子弟得成實學者，固亦有之。而大半學生，皆以混憑照爲目的。教師亦因循敷衍，塞責了事，不惜誤人子弟，以圖混飯吃。故學子每每入世，進不能爲國計民生之助，退無以謀仰事俯蓄之資。若倖遇人緣，則助桀爲虐，剝削地方，作衣冠禽獸。若無曹邱之助，便頹唐不振，怨天尤人。求其通達自然，科學發明，有得或爲實，爲工，爲農，爲醫等，利己利人之實在本事，多不可得。以操此等實用科學，必須堅苦卓絕之精神，腦汁有一分未絞到家，其成績必有一分欠乏。在子弟處境稍好者，必不肯如此吃苦，兼以涉世甚淺，於世情利害未嘗徹底洞燭，以致任一時之感情，好逸惡勞，比比皆是。故以文理二科分系，大抵學文者恆居十之七八，學理者僅十之二三。習文者則政法最多，次美術、文學、次社會、經濟，如是而已。近歲大都市中，失業之流氓學生，多半學政治法律者，以人緣不及，政府有人滿之患，此項口頭勁之人才，實收不勝收，又或無謂呻吟，繪淫畫，寫愛情小說之文丐，除充報料外，實無用處。行屍走肉，猶自負非凡，一切職業又不屑作，故止有做流氓爲生。彼小康之家，節衣縮食，以供子弟入學，其結果每每如此，可不痛惜。且子弟輒誑買參考書，買文具，詐得之錢，則用以講戀愛，講跳舞，不及入大學，而消耗輒出。

千金以上。及大學畢業。爲數更屬不貲。與其結果養成流氓。毋寧送入商店學數月生意。一時雖不及養家。而一己之生活尙可從此解決。故小康之家。實犯不着送子弟入學堂。若家有餘裕。其子弟又不可不使經驗。若一味捨不得錢。關閉不放。則日後便成不諳時務之人。欲其撐持家門。亦不可得。無論如何。家庭教育。實不可少。若果有家庭教育爲之基礎。則進時務學堂。以鍊達世故人情。不但不致成爲流氓。且所得益處更大。故又不必拘拘乎令子弟與現今學堂了無干係也。

子弟入學校之利害二十三

經商固好。但止賣莊飾品。余亦不以爲然。人生日用所須。無非布帛菽粟等事。莊飾品有亦可。無亦可。若過分虛耗物力之莊飾。如婦女衣料。種種奢豔物具。售之使人作惡業。有傷風敗俗之過。且難望成業。因此項貿易。必須張羅排場。方能引人注意。自己亦習染奢侈。用費甚大。並須常時奉承能作大惡業之人。庶得彼等照顧。彼等若賒賬。亦不敢不承認。一旦騙賬不給。其勢必倒。若止是做現錢生意。或不向此項人奉承。則難廣招徠。因此莊生意。平常人家用不着。全賴作大惡業人家。以其逆財甚多。故來照顧。供其揮霍。不得不與周旋。一旦其財路斷絕。因而每被連累虧折者不少。故此項發財雖快。其失甚速。若做油、鹽、柴、米等實

用貿易爲人人日用所須。不患不售。以其場面不大。又用不着去奉承作大惡業之人。一切衣食生浩之費。俱較大莊飾生意之商賈。簡約多矣。其入利雖屬涓滴。而用出概可撙節。免大消耗。卽不獲利。亦不致有大虧折。若欲頂打與人。西蜀方言謂商號停業。將貨物一并轉售他人。繼續經營。謂之頂打。以其成本不巨。貨物又爲人人日用必須。較大莊飾商業。亦易得有人接手。復不致被拉入大惡業人漩渦中。受意外連累。若捨此平實可靠之生意。不經營。去做既助人作惡業。傷風敗俗。自己並冒大危險之生意。希圖暴發橫財。墮入下流貪夫之類。一旦壞事。則貽噬臍不及之悔。豈非自尋煩惱乎。經商之道二十四

出外作客。要知自重。自便。自重。則不貪佔人家便宜。自便。則不事事麻煩於人。牙齒與舌相依。倘不免有舌被牙咬之時。家庭骨肉之親。亦不免有嫌氣。何得處處與人芥蒂。不諒人疏忽之過乎。若善體自己景况。在人家中。便當時刻小意。並宜常學涵養。若人家稍有不合。便憤激不已。日久習壞脾氣。便難處世。有飲食。自己已飽。喫不下。卽宜留與嘗未得用之人。不可因非自己錢買。便任意糟塌。應視人之物。猶己之物。豈爲人惜錢。實爲己惜福耳。於居停家事。若見。若聞。果有足以淑世者。顧不妨方便宣揚。若係其家庭瑣事。或爲本人所諱。或爲

內眷閑言。縱非敗德之事。亦不可見人便舉以告。若愛談駁人。必定取禍。所謂是非止爲多開口。煩惱皆因強出頭。况寄寓人家。尤當謹慎乎。閨中筆墨。決不宜示外人。現今許多荒唐輩。竟致將人家內眷少艾女流之相片。刊諸報紙。供人玩賞。真不知是什麼居心。况奇裝豔服。種種浪漫之相。最壞一般青年意志。直成誨奢誨淫之弊。每因此鬧出許多譏嫌。敗人闡範。此雖細事。而關係自己及人之利害甚大。不可不戒。相識女輩。若年在三十以下者。俱不可常往來。縱係親誼。男女應對之間。不可不遵禮防。每見人家子弟在外。輒自詡善社交。日與少艾女輩往還。不知不覺。謔翠嘲紅。漫忘禮儀。美其名曰開通。其實下流耳。汝在外留學。要望做好人。此等處。僅管一任人人都開通去。自己還是作古守拙好。

作客避嫌之道二十五

做善事。要做在得力處。若不究其有實益否。止以出錢爲功德。有時不但不能利人。且以害人。如大都市中。每有無賴子。以乞丐爲生。日在大庭廣衆間。吶喊。有餘錢。不思積蓄。備爲小賈。竟不顧來日死活。用吸大烟。似此等人。若但給錢與他。供其虛耗。無異小孩子好吃。長者不問吃得與否。便一味給錢。使吃壞身體。豈得爲愛之。實害之耳。此等處。應內秘悲心。外現金剛怒目之相。摧伏其頹廢不振之習。使生戒惕心。然後給錢。令從事小賈。以謀生計。方有

功德。世風日下。龍蛇混淆。每有借辦慈善爲名。從中漁利者。若不審慎。便受其騙。捐功德交此等人手中。便徒助長其造惡業矣。故做好事亦亟須留心考慮。不可以有用金錢。只顧張羅。供人造孽也。鄉里能得一二資望可靠之正人。出而主持職業教育。單寒子弟。概予免費。期於經時不久。即得生活技能。如此方爲眞善舉。又或辦貧民教養工廠。收容一般無告四民。各各授以手藝。作一切社會適用之工具。以所售得之資。作爲開支。則可持久。不致有大虧空。兼使一鄉財源周轉本地。不致外洩。亦爲扶助農村經濟之一法。其衰老無家者。則以餘資養活。以盡卹老之慈心。少壯者。迨至學得手技。於廠內工作已盡。相當義務後。非令報酬之經費耳。則任其出外。亦不致爲社會中失業人口之一。每見有育養嬰兒。養至成人。不教以生計之方。便遣散之。結果徒添一批乞丐而已。仁人用心。未必如此。止以不曾深顧失業之利害。故但有養無教。誤却許多有用子弟。我輩如有餘力。自應盡已分天職。而辦善事。但起初不必強作大規模。總期救一人。必求救到徹底。使其獲生計能力。則是社會中少一難民。即自己盡一分救世之婆心矣。

辦善舉二十六

所言立志守節一事。殊有至理。吾人以藐爾七尺之軀。而能頂天立地。精神耀日月。氣象銜

太虛。並爲三才之一者。全賴不失個性之尊嚴。能竭天真之妙。有出剝切之手眼。隨緣發而爲忠。爲孝。爲節。爲義。故其光芒燭徹宇宙。使天下萬世人興起觀感。不得不敦倫盡分。閑邪存誠。裨益世風倫紀之功。爲法令。制度。百千萬億倍之所不及。使世無此等人。真性日喪。勢必至於廉恥俱忘。淪爲洪水猛獸之狀。則生民之道苦矣。禮稱有德於民。則祀之。故舊時國家有名宦祠。節孝祠。鄉賢祠。等大典。蓋所以報前修繩世之功。啓來茲繼武之道耳。推先哲爲忠。孝。節。義之本衷。固全不在此。一極真心。肝膽照人。舉世不見知而不悔。但憑天縱豪氣。爲人所不敢爲。言人所不敢言。富貴不動其心。刀斧難奪其志。履霜艱冰。盡本性之真樂。忘形骸之痛苦。痛快淋漓。大非局外人所可卜度也。如在夫婦之倫。則以節氣發露之。故有富貴不忘糟糠。臨難同爭一死者。在昔禮制。君卿之家。以宗廟事繁。故有嬪妃以佐女主。至於庶民。則家室較簡。故不貳妻。其有妻亡。或因中饋乏人。或因膝下無後。乃不得已而續絃。非如後人之漫無禮制。妻妾盈庭。至於真情所感。天性醇厚。鰥居明志者。亦大有人在。故節氣一事。乃吾人個性尊嚴。自愛自重之道。非以偏責於婦人女子者。叔季夫婦之倫。棄若弁髦。方聞完婚。又在離婚。一女而姘數男。一夫而妾多婦。家庭內政。主持乏人。齟齬雜遼。穢聲四

佈廉恥已忘。禮義何有。人慾攻心。天真早喪。以此等家庭之子弟。習與成性。在家何以教孝友。處世無以教忠信。故夫婦節氣之道一乖。其流弊至於敗家亂世而有餘。近世倫紀廢弛。大家婦女能重貞節者。尠。求之鄉間。偶爾有之。縱其不識之無。而鐵石肝膽。冰霜心地。足以懸人道於不墜。與大聖大賢並踪追美。不得以爲鄉愚而慢之。當此時世。立志守節之事。止能望之有夙根之上流。不能望之中下婦女。故吾人固不可勸人人勿守節。亦不可強人人。都守節。何以故。因中下等婦女無堅固不拔之膽識。身在浮華薄俗之中。難免不爲物所轉。與其勉強遷就。陽副守節之名。陰爲邪淫之事。勿寧擇定夫壻。正式依禮改嫁。尙不致因一己之墮節。使世人於真實清苦守節者。亦一並謗之。徒招口業。况凡完婚不久。感情不深。或年方少艾。性情鶩外者。欲責其作一清苦守節之寡婦。實不可能。現在時世已然。故熹意此等事雖好。但爲各人個性範圍。決不主張食古不化。固持此道。而責之一般中下根器也。

守節之道二十七

習俗轉移。以中下人爲多。鄉曲鄙人行徑。全隨地理風氣而轉。中國西北部山川險阻。居民苦寒者多。而習慣頗能喫苦耐勞。東南部地勢多平原。交通亦較便利。生計因而不乏。故其

耐苦之性。遠遜西北。卽如江浙地方。晚近習染繁華。民性多半輕浮。又兼國運蝸蟻。中都積年事變紛乘。於社會教育無暇改進普及。多數人心理不上正軌。每每棄其素位故業。投身軍政界。或大都市中一切副業。企圖吃苦少而享受舒適。一旦微倖。可望暴發。鄉曲鄙人本無見識。熱中於不義之富貴。於是相習以安分守己。勤事故業爲恥。間有乏緣。躬耕井里之子弟。亦因此無心精勤。如江蘇地方。風氣改變最早。農事已得科學扶助。理應較西北荒遠農作優美。而收成反壞。每年必賴洋米接濟。方能維持食糧。其故卽以好逸所致。科學農具已較舊時農作省力不少。而猶不耐煩。草草行事。初見其耕田深不及一尺。殊覺怪異。後深入各地。始知南中耕田。盡都如此。若蜀中農事。則決無如此草率。山田不毛之地。亦可使其種植玉麥菜蔬之類。貧農卽以半山農作。解決其生計。子孫且能繩武不墜。此在南中。則未之見。其節風沐雨。保稼辛勤之狀。尤爲民性篤實優美之點。故積年以川政不綱。官項繁重。猶能擔負。如川北一帶。田賦竟徵至民國六七十年。人民擔負甚至一年徵數年之糧。且臨時捐款。尤出意表。若以江浙農家。荷此艱鉅。必早已無可爲生。故蜀人以其習俗之篤實耐勞。兼以富源極多。列留環游世界。曾入蜀考查地質。卽礦物一項。已推爲世界富源中之一。此外土產植物等項。可擴充者尤多。本不致有赤眉之虞。實以過於苦

寒之處，亦照常剝削，人民除一切官項團費外，所餘已無幾，懸釜枵腹，正苦饑荒，再加常遭天災，當軸無以救濟，兵燹所及，剝削尤甚，老死溝壑，壯流四方，其間揭竿而起，挺而走險，以綠林爲生者，不乏其人，重以共匪流入境內，匪盜甘願附合，以闢生路，赤燄一張，故有數處均陷赤禍，今後爲撥亂反正計，要使民慶來蘇，自然可免赤眉之難，根本方法，除革一切過重官項，救濟失業，開發農產外，一切都是空話，都無益實際，蜀人二十年來，所經創劇已深，此時大家尙不痛定思痛，拿出良心來，護持桑梓，而保先人廬墓，若一任橫流日下，以民性勤勞優美，地質產量豐富之天府，亦成爲不可救藥，浸假漫延西南滇黔各地，大好中原，同歸於盡，則國事尙可望耶。

鄉俗利害關繫二十八

凡事已盡心力，猶無法挽回者，必是定業，以大覺釋迦，尙不免金鎗馬麥之難，况我等凡夫乎，故曰：謀事在人，成事在天，此天卽指具生以來，異熟業力而言，勿泥作大梵天解，果屬定業已然，只好放下，人生到頭，終歸苦空，有福之人，不過了局較遲，趁此早了些，亦好早些解脫，故不佞一向於人情，有實屬不能感化者，均勸其修捨心，待自己往生後，乘願再來度脫，此時若死不下一切癡心妄想，猶然不肯放下，不免引起大煩惱，則成趕鷄落水，鷄人俱溺。

人未利而已亦未利矣。

定業二十九

狗不以善吠爲良。人不以辯言爲寶。凡事要貴實行。大處着眼。小處下手。縱不能進。退亦不致無可依止。佛本行集經中菩薩捨身飼虎。施頭、目、腦、髓。種種苦行。在凡夫分上。止宜學發心。不得以凡濫聖。便急欲效譽。譬如嬰兒方知學步。便欲其跑跳。必定跌傷身體無疑。故佛恐愚昧之流。不度德不諒力。至再說言。若自成己利。乃能利於彼。自捨欲利他。失利後憂悔。又曰。若人自不善。不能令人善。若不自寂滅。安能令人寂。儒家聖人亦言。己立立人。己達達人。世出世法。均不許人躐等。所以要人安分守己。素位而行也。處現今時世。決不宜出家。况自己境遇困窮。兼有室家之累乎。若因怕喫苦。想清閑而出家。大失如來七衆律儀。設出家制之本懷。決定變做師子虫。且一著袈裟事更多。稍不堤防。其心術比不出家之人更壞。趨炎媚世所造惡業更大。於世無益。於法有損。則成壞世出世道之大苦惱子矣。故閣下目前謀生計要緊。切切不可打出家妄想。佛法平等。僧寶係菩薩。聲聞緣覺。以能依聖言。比量隨分證道。堪以住持佛法。啓人正信。故爲寶。無分在家出家。今之時欲學佛法。以在家較合宜。以可兼顧生計。俾仰事俯蓄有餘裕。然後安心辦道。無須仰給於人。修持時不致因故掣肘。

諺云。衣食足禮義興。沒有錢光扯筋。以知生計一事。實學道之基礎。彼自己人事未盡。即便拋却家園生計。自負修菩薩行。徒託空言。日久受不過苦。退失正念。妄謂學道不好。其實非學道之害。乃因未預辦學道之基礎耳。近年世變日亟。危險萬分。止知恪守家業。亦不能恃其不失。目下因天災人禍。而破家流離者。真不少。故當速從實際操一生產技能。使無饑寒之虞。方可處此恐怖時局。無大妨害。便於自修。若再有餘力。又可帶作利人之善舉。如此行來。萬無一失。此點關繫。利害極大。非我教人貪利。實因凡人若無生計技能。未解決資生之事。必貽畢生之痛苦。縱言學佛修行。亦難得成就。閣下若不肯聽我話。將此等閑視之。轉瞬老大無成。縱哭死亦無救矣。

生計三十

人情匪薄。大抵見人之過易。見己之過難。如責斥人非。此至愚之人亦能。若默察己過。勇於自訟。則平日一般爲人師傳。講道淑世者。亦多未逮。故真君子。不在會訟人。要會自訟。若其人盡在指斥人非。於己躬但略爲撫飾。必定口是心非。我執猶重。我慢心一起。則瞋恨熾盛。呵斥他人。似覺剗切痛快。習久便成一刻毒無狀之人。故真修之士。但以責人之心責己。恕己之心恕人。若徹底悲心。爲開示有益之言。亦未嘗不可方便呵斥。對機煩惱。但必須具無

我之深般若心。慚愧痛切。所貴仍須自修。自修有得。則不呵斥人。亦感化人至深。如正人君子所在。心術邪者。見面卽生愧懼。不待多言。若止學得一套造作。色厲內荏。以嗔嫉等客氣用事。動輒斥人之非。以顯己明。則成僞君子。故訪師友。切切不可耳。食人言。止顧他人說得好聽。要自己真能得到其特益。方免爲僞君子所用。唐捐有用之心神。無多之歲月耳。

好斥

人非三十一

溫光熹先生嘉言錄下編終

後序

廣長舌相淨光浮。天地多情任取求。絕大西方新事業。嘉謨入告建嘉猷。心光朗朗照恆河。說法殷勤解世羅。不諛不夸深且切。有言如此豈嫌多。

七十六叟雙流劉咸榮拜題

太羹玄酒。含滋味於澹甘。大呂黃鐘。寄希夷於渺莽。故處世戒殺之語。緯五倫之所經。超世念佛之聲。樞八德之能紐。何世間之習焉不察。聞焉弗思。縱多諄諄之言。而終致藐藐之聽也。夫戒殺者。賢哲皆出布帛菽粟之文。言極平而義極精也。故孟子有是乃仁術之譴論。禮制立無故不殺之典章。充斯志也。則盡忠黨國。永無相爭相殺之冤。養志家庭。咸懷止慈止孝之訓。友于兄弟。和同氣於連枝。樂只唱隨。結同心於並蒂。且明簪自盍。無非鳶飛魚躍之天。農告春及。盡是童種人耕之地。豈猶曰旱潦迭至。哀鳴中澤之鴻。戎馬頻來。愁化月明之鶴哉。至於橫超世界。高謝娑婆。知行合匹夫匹婦之能。奧蘊極希聖希天之妙。蓋以念佛念心。大圓無垢。念心念佛。淨極通光。是則無勇非孝。同袍襁日虜之魂。不第非人。同澤止亂殺之慘。故得爲人忠慮。照肝膽之清光。交友信心。及豚魚之能事。無禮不立。沐趨庭之雅言。無義誰宜。敦在鄉之規矩。不貪識金銀之氣。風起廉泉。不怒肅冰霜之威。仇雪恥海。此我中夏之大文。而何西歐之曲學。

哉。成都溫氏晨光砥行。熹微窮經。積學鬻齡。能文弱冠。與友人書。不出戒殺念佛五倫八德等事。寄微言於天籟。蘭生室香。抒輿義於雲箋。玉蘊庭照。其南中友人桂籍吳公韜菴。將海內各刊物所載君之函札。采其淺顯之文。選爲嘉言之錄。是言近旨遠。誠化愚夫樸婦之針砭。文顯義幽。盡悲天憫人之義務。不慧在僧日久。舊學益荒。始以管窺一豹。聊爲題辭之章。繼則見忘全牛。催續序志之意。竊以吳君刊纂勸善效九仞之功。不慧贊頌。問世貽大方之笑耳。然憶屋梁之顏色。落月思君。印鴻爪於雪泥。暮雲識我。豈第不笑不足爲道。出應有盡有之文。無言無以明真。仿大書特書之例哉。癸酉白露晦良敬識

附錄
修菩提心願要略

此文採錄心經演蘊、釋菩提心文一段。取其大義，刪去繁文，可爲修學之助。故此附印流通。

菩薩發菩提心者。以見佛相好等四緣爲加行。一、見佛相好故；二、見正法將滅故；三、悲一切衆生故；四、爲法智堅實故。任具一緣，俱爲加行。四無量法爲觀法。即慈、悲、喜、捨。知母等六種心爲願。四攝六度等爲行。今爲菩薩往來生死苦海。一念不退修菩提廣行者。全賴願心堅固。用遵聖教開示願心修法次第。輯其大致。演爲此篇。以發其凡。

一者知母。謂無量世來六道中輪迴數數受生之各各有情。等皆爲母。父母之恩。同屬罔極。而言母者。非不言父。乃示爲母之十月懷胎。辛勤撫育。其間苦楚。母受尤多。又或死母腹中。母遭巨苦。損身喪命。歷經塵劫。以殊勝故。用立母喻。一者有生我之母。卽孕胎生產。長養色身。命根依託。自此出故。二者有活我之母。諸衆生等。辛勤作業。我得享受。譬無田夫。食無所出。無食則此身不能活。農工商賈。或爲發明。或爲製造。或爲運輸。集無數之精神心血。我得享受。以活我身。又如害稼之虫。等皆生命。爲活我故。而必護稼。而必殺之。是以彼之命。換我之生。間接活我之母也。三者使我了知解脫之母。世有惡人。爲患於世。使我知道此世間污穢不淨。生出苦之心。又或冤家逼我。使我苦惱交加。極思解脫。如彼三惡道衆生。作五逆十惡。而受血途。刀途。火途。極苦。我觀此苦。不敢再造惡因。墮彼前轍。凡此種種皆爲捨身受苦。爲我現身說無常。苦。空。無我之法。是使我了知解脫之母。四者作悲田使我成佛之母。諸有恩者。爲我辛勤作育。或現苦

果以警策我。或示法理、學術、五明，以開示我。使我生悲，趣無上菩提。乃至諸佛、菩薩、聲聞、辟支、扶我法身。長我慧命。皆此類攝。略舉四恩。攝諸母盡。爾我含識，生死不知多劫。四母無量。非是算數所能知之。雖現在色身生母爲一。而過去世色身生母，積如須彌。爲我而捨之汗、淚、心血，如香海水，無量無量。况後三母之多，更爲百千萬億倍所不及。是故菩薩四無量觀，修捨心，觀窺親平等，等皆如母，豈可不知。

二者，念母之愛子，悲流無盡。世間止知現前世身生母之恩，不知無量四母等皆有恩。生我命根，活我色身，扶我法身。長我慧命。四母之恩，各以相成，隨一不備，俱不可得。乃至昆蟲之微，我偶呼吸，殺之無數。一滴水有八萬四千虫，經有明文可徵。是諸捨身救我之母，與現前生母之恩，同屬罔極。又或雖爲猛獸，動輒噬人，我幸不逢，或逢而脫險，遇復捨我，棄我不食，九死一生，恩深無似。至若害我，殺我，打我，逼我，苦逼我心，惱亂神志，使我生解脫心，趣解脫知見，或消我業障，滅我惡果。世間種種爲苦與樂，無非示現。爲我說法。又若摩訶龍樹大智度論，示學者言，菩薩二六時中，應切實觀想地獄有情，極苦極苦，難言之苦。可畏之苦。令我心驚胆喪，神志昏昏，不可須臾想之，不可思議巨苦。如地藏經，彌勒、瑜伽師地論，龍樹十住毘婆沙論，如是等典籍，諸有智者，應善披尋。夫如是，始能生起大恐怖真實學佛之心。諸母捨身入地獄，說此三界火宅中第一無上殊勝極苦之法，以成就我，如此深恩，豈可忘乎。

三者，報恩。既承四母諸恩，理當思報。祇以無始劫來，鼓識浪以揚波，弊澄圓而失湛，歷劫忘返，沉迷莫出。

無量四母。對面不識。又或相隔。未通情愫。苦者固在愁城。樂者亦在醉夢。况思此時。地獄諸母。穿鼻絡首。負重捶杖。鉤刺其身。皮肉破裂。師子惡獸。競來齧擊。血流澆地。或沒屍河。或入寒冰。刀山火樹。八寒八熱。如是地獄。各各無量。死而復生。生而復死。求死不得。求生不能。痛徹肝膽。呼我往救。其心之切。望盼之懇。嗟我拙詞。無法形狀。又且餓鬼饑渴。烈火焚心。奔走呼號。焦喉燃肚。待我拔濟。與彼清涼。又諸畜生。或供驅策。或入庖廚。或爲大獸所捉。或爲彼彼相鬥。大獸所至。羣獸競逃。不得充食。饑迫慘叫。無力生存。正待一死。如是如是。三惡趣苦。無量無邊。隨觀一趣。生大不忍。况彼地獄。苦無法述。世間小善。尙教惻隱。儒仁墨愛。不忍聞聲。况我瞿曇。念恩爲教。乃獨安隱法悅。捨母不救。於心何忍。大孝釋迦尊。累劫報親恩。旣爲釋子。當茲母難。可不思報。

四者悲心。凡在有情。莫不有悲。第以我執纏縛。生諸惑妄。損人利己。造諸惡業。故沉淪苦海。自障菩提。菩薩返本歸真。空無我執。故悲心日深。悲流無盡。觀諸四母。虫沙塵劫。末由出離。煩動惱亂。彼彼相污。同業所遭。集諸苦聚。博夜大漠。陰霾充塞。諸惡苦果。密如雨霖。呼我往救。心切情迫。聲哀意苦。觀茲苦霖。長養悲心。願注我身。一並代受。頭目腦髓。無不可捨。如釋本師。攝不淨衆。因地發心。悲周三界。飼虎諸行。無畏無悔。圓滿波羅蜜多。成就無上菩提。我雖不逮。心嚮往之。應生慚愧。未能卽行。但有悲心。終必成辦。五者慈心。旣爲拔苦。并當與樂。凡有功德。一併不受。迴已向他。使入覺海。受涅槃之極樂。成就究竟報恩。

故衆生度盡。方入涅槃。地獄未空。誓不成佛。有情縱與苦惱。我亦恭敬順承。是爲慈心。其緣有三。一者衆生緣。慈如於衆生上起。如子緣。母想。以母爲所緣。二者法緣。慈以修四無量心等觀法。斷貪瞋癡等煩惱。是以四無量觀法爲所緣。三者無緣。慈我法分別具生均斷盡。自然由悲流所出。無緣而無所不緣。初學菩薩。但修前二。修至無緣。則爲妙覺。若先言無緣。而棄生法有緣二種。則成躐等。終屬唐勞。蓋行有緣至極。口欲言而詞喪。心欲緣而慮忘。真現量境。自爾現前。一道如如。不假造作者也。

六者增上心。佛道無上誓願成。是爲究竟報恩之心。究竟報恩。必須佛地。譬猶香象所作。餘獸不能。我嘗遠在。何克擔承。爲此生大慚愧。發大願力。一念普攝。悲諸苦海。正思此時。諸母在刀山劍林油鍋屍河苦密如霖。霏霏而降。我心結轡。不能稍忍。仰彼佛慈。垂哀攝受。諸佛大士。福慧二嚴。悲智顯密。一切法力。萃我一身。徧度諸母。四弘誓滿。六波羅蜜竟。至是。則百福並臻。法雲滿地。爲九界之尊。作四生之父矣。前五種爲自力。後此一種爲他力。自他二力和合。是爲菩提心力具足。凡一法必具自他二力。專言自力者。如彼稻、麥、無水、土、潤。稻麥不生。專言他力者。如有水、土。而無稻麥種。稻麥亦不生。蓋自力者。親因緣。他力者。增上緣。乃至等無間緣。所緣緣。共爲四緣。四緣具足。方合佛法。如密、淨、二宗。以仗他力爲多。故以殊勝立喻。名爲他力。非不具自力。

菩薩藏大體分二。一者善提心戒。即此章所述大義。至四弘誓願。普賢十大願。乃至諸佛菩薩各各所攝淨土之本願。皆爲其眷屬。二者善提心戒。即梵網。瑜伽。等善提戒。六度。四攝。爲其眷屬。戒必領於願。故又名願戒。學者均可發。自誓而行。惟須如勝覺夫人。在佛前以無我執心所發之願力。方爲善提心願戒。此願心一起。如般若經中說如地。如金。如月。等二十二種譬。功德極爲殊勝。茲不詳引。由此任修五戒。十善。十二因緣。四諦。十六心行。四念處。四正勤。三十七助道品。十地。三十三生空。二十法空。小乘四生空。色五蘊法空。大乘四生空。法五蘊法空。如是等恆沙法門。任拈一法。無非善踐行。如華嚴法界。因該果海。果徹因源。無一非善踐善提心願戒所修學。所當學。故無聲聞藏。無以成菩薩藏。不必拘拘於橫分疆域。執一法而誦他法。主一宗而奴他宗也。

兩錄
宋初隱士陳希夷先生心相篇

讀是篇者。當先誠其心。作一明鏡當前想。何處說中自己病根。卽對照洗革。從此盡醜盡分。趨吉避凶。久行不懈。可望證道。惟文中在家念佛一語。是杜矯揉造作之依。出外拈香一語。是爲護世譏嫌之道。今恐來許因噎廢食。執以誹人真修。擬改曰。在家念佛持齋。兼可相夫教子。果真祈福修行。何必拈香入寺。因原文詞氣不便顛倒。故存其舊。

謹誌管見如此。質諸高明正之。壬申正月末學慚愧莊嚴齋主人謹識

心者貌之根。審心而善惡可見。行者心之發。觀行而禍福可知。出納不公平。難保兒孫長育。語言多反覆。應知心腹無依。消阻閉藏。必是奸貪之輩。披肝見胆。決爲英傑之人。心氣和平。可卜身榮家子貴。才偏性執。不遭大禍必奇窮。轉眼無情。貧寒天促。時諱念舊。富貴期頤。重富欺貧。焉可託妻寄子。敬老懷幼。必然裕後光前。輕口出遠言。善元短折。忘恩思小怨。科第難成。小富小貴易盈。刑災準有。大富大貴不動。厚福無疆。欺蔽陰私。縱有榮華兒不享。公平正直。雖無子媳死爲神。開口說輕生。臨大節決然規避。逢人稱知己。卽深交亦是尋常。用財厚薄無差。少疏虞須防絕後。涉世往來多失。有寬容亦可闢名。處大事不辭勞怨。堪爲棟樑之才。遇小故輒避嫌疑。豈是腹心之寄。與物難堪。不測身亡。遇害子。待人有地。無端得福更延年。迷花戀酒。閨中妻妾參商。利己損人。膝下兒孫悖逆。賤估田園。必生敗子。尊崇師傅。定產賢郎。愚魯人說話尖新刻薄。既貧窮且損壽元。聰明子語言木訥優容。享安康并膺封誥。患難中能守者。若讀書可作朝廷柱石之臣。安樂中若忘者。縱低才豈非金榜青雲之客。鄙吝辛勤。亦有大富小康之別。宜觀其量。奢侈靡麗。寧無奇人浪子之分。必視其才。弗以見小爲守成。惹禍破家難免。若認惜福爲慳吝。輕財仗義頗多。處事遲而不急。大器晚成。見機決而能藏。高才早發。春行冬令。三十前準。赴冥途。冬若春生。八十後猶游人世。有能客教。已無成子亦無成。見過隱規。身可託家亦可託。知足與自滿不同。一則矜而見異。一

則謙而獲福。大才與見才自別。一則誕而多敗。一則實而有成。伎求念勝。求名利到底遜人。惻隱心多。遇艱難中途獲報。不分德怨。應難別於庸夫。較量錙銖。豈足期乎大受。過剛者圖謀易就。災傷難保全無。太柔者作事難成。平福亦能安受。樂處生愁。一生辛苦。怒時反笑。至老奸邪。好於己善。弗再望乎功名。樂摘人非。最足傷乎性命。莫謂深情厚貌難交。其中多極貴之品。弗笑柔弱不振無用。有時顯旋轉之功。責人重而責己輕。勿與同謀共事。功歸人而過歸己。儘可救難扶災。處家孝弟無虧。簪纓奕業。與世吉凶同患。血食千年。曲意周全。知有後。任情激掉必凶亡。易變臉。薄福之人奚較。耐久朋。能容之士可宗。好與人爭。滋培淺而前程有限。必求自反。蓄積多而事業能伸。喜怒不責輕重。一事無成。笑罵不審是非。知交斷絕。濟急拯危。亦有時乎貧乏。福自天來。解紛排難。恐亦涉乎囹圄。名揚海內。餓死豈在枚藉。拋衣撒飯。瘡亡不由運數。罵地咒天。甘受人欺。有子忽然大發。常思退步。一身終得安閑。道學邀名。富貴場中絕後。聲聞過實。榮華隊裏多逆。舉止不失其常。非貴亦須大富。壽可知矣。喜怒不形於色。成名還立大功。奸亦有之。無事失措倉皇。光如閃電。有難怡然不動。安若泰山。積功累仁。百年必報。大出小入。數世其昌。人世可憑。天道不爽。如何殮刀飲劍。君子剛愎自用。小人行險僥倖。如何投河自縊。男子才短陷危。女子氣勝見逼。如何短折亡身。出薄言。行薄事。存薄心。種種皆薄。如何凶災惡死。多陰毒。積陰私。有陰行。事事皆陰。如何暴病而歿。色慾空虛。如何毒瘡而終。肥甘凝膩。如何老後無嗣。性情孤僻。如何盛年喪子。心地欺瞞。如何多遭火盜。剝剝民財。如何時犯官符。調停失當。何知搵揆首輔。常懷濟物之心。何知拜相封侯。獨挾蓋世之氣。何知金馬玉堂。動容清麗。何知建牙擁節。氣概凌霄。何知丞簿下吏。量平臍薄。何知明經教職。志近行拘。何知苗而不秀。非惟愚蠢更荒唐。何知秀而不實。蓋謂自矜兼短行。若論婦人。先須靜默。從來淑女。不貴才能。有威嚴當膺一品之封。少修飾。韋韋萬金之重。多言好勝。若然有子必傷身。盡孝兼慈。不獨助夫還旺子。貧苦中毫無怨言。兩國褒封。富貴時常惜衣糧。滿堂榮慶。奴婢成羣。定是寬弘待下。寶財盈篋。決然勤儉持家。步月觀花。或者私期相約。拈香入寺。豈能求福修行。在家念佛持齋。必不睦乎夫子。出外游山玩水。果常遵乎公姑。嬌婦必然性妒。老後無歸。奚整定是情乖。少年浪走。為甚

欺夫。顯然淫行。緣何無子。暗裏傷人。合觀前論。歷試無差。勉教後來。猶期善變。信乎骨格步位相輔而行。尤矣血氣精神由之而顯。知其善而守之。錦上添花。知其惡而弗爲。轉禍爲福。洩盡元機。細參奧旨。

大海爲墨 須彌爲筆 點畫虛空 作佛事訖 含毫洗心 願垂金石 晦根校閱後謹識

校閱者後學瀋陽葉威鳳奉爲

先母蘇宜人九旬紀念增修冥福施資敬印

溫光熹先生嘉言錄伏願芟除穢業激發靈心華開見

佛如母子之馨香安盡還源若水霜之皎潔

介紹 溫光熹先生佛學著述書目一覽

佛學著述四種

再版 勸修行戒殺喫素文

洋裝新 開紙本

每册大洋五分

仿宋 般若波羅蜜多心經演蘊

絲線精裝 華宣紙本

每册大洋四角

以上二種上海膠州路(愚園路)第二十九號佛學書局出版

護生大義

洋裝新 開紙本

每册大洋四分

名著 護生大義 有為大同書料簡

正印大 刷巨中

以上二種上海貝勒路(霞飛路北首)護生報社出版

漢學著述三種

禮運大同辯

論衡問孔篇後案

孔子未殺少正卯考證

以上成都國民公報民十五年刊

民國二十三年五月初版二千部

(版權公開)
歡迎翻印

溫光熹先生嘉言錄 上編

溫公光熹。天縱之雄。佛學泰斗。海內文宗。
淑世嘉言。平實簡捷。世故通達。人情透徹。
并以佛理。導歸淨業。人生行誼。拳拳大端。
善用其心。舉一反三。展轉流布。普令見聞。

庶可同倫。
共沐佛光。
子嗣賢善。
長發其祥。
凡出資者。
及讚助人。
災障消滅。
福壽孔殷。

先亡祖廟。超生淨土。後嗣子孫。吉慶無已。
世運日隆。風俗日美。先賢懿範。人各繼武。

歡 迎 印 施

自己不閱。轉送他人。
敬惜愛護。功德無量。

編 輯 者 桂 林 吳 步 鑾 韜 菴
刊 行 者 瀋 陽 葉 威 鳳 行
藏 版 處 上 海 佛 學 書 局
印 刷 處 上 海 天 星 記 久 印 刷 公 司
分 銷 處 上 海 貝 勒 路 道 德 書 局
請 送 者 佛 經 流 通 處 各 善 書 局

凡請此書送人結緣者可於此處簽名蓋章

