

南 波 觀 宗 寺

弘法集

第 二 十 九 期

中 華 民 國 二 十 四 年
佛 歷 二 千 九 百 六 十 二 年

國 歷 八 月 出 版

念佛切要

紫柏

念佛求生淨土之義。要在平生持念。至於臨命終時。一心不亂。但知娑婆是極苦之場。淨土是極樂之地。譬如魚鳥。身在籠檻之內。心飛籠檻之外。念佛人。以娑婆爲籠檻。以淨土爲空水。厭慕純熟。故捨命時。心中娑婆之欲。了無芥許。所以無論其罪業之輕重。直往無疑耳。

念佛法門。要決定志。單持一念。如大將身陷重圍。決志突出。一人單刀。與萬人敵。勇決如此。則生死怨賊。衆苦魔軍。不戰而自退也。

發 編

南京圖書館

法 弘

本社於國曆八月十八日（即古曆

七月廿日）起

寶主講法師開講

天台四教儀集註

四教儀集註。輯台宗三大部之要綱。爲一大藏教之引鑰。故凡有志學佛研究者。當於此書。宜多研聽而熟習之。俾教觀圓明。得山家真傳。如寶主講弘法外出。由如常、立祥、正興、三位輔講法師代座。敷宏研講。此佈

觀宗弘法研究社謹啟

本社啟事一

本社爲謀闡佛法編發斯刊分送海內外諸學佛者以資觀摩完全贈閱不收報費尙希閱讀本刊者善爲保存尊重佛化屢轉流通或自己不看轉贈他人萬勿拋棄致干褻慢之咎

本社啟事二

本社發刊專爲弘化起見無其他作用想早爲閱讀者所洞悉知見純正立言穩實亦爲各界所贊許此後如蒙諸佛學界賜稿但求不悖佛理不事攻訐如實而說足以感化人心者均所歡迎

鄧南普安寺請寶靜法師講

經啟

昔者生公說法。頑石點頭於虎邱。寶首談經。大地震動於唐代。蓋不獨靈山鹿苑。焜耀西天。而酥酪醍醐。亦涵濡東土。法施之廣所從來久矣。恭維

寶靜大法師大和尚。緇門麟鳳。

佛國圭璋。英年慕道。闢台宗三諦之傳。薄海向風。應演粵萬里之請。湧青蓮於舌本。聞法者頓歇塵心。瀉甘露於瓶端。入座者同沾上味。

龍天歎美。縑素歸心。敝寺地處鄧南。山開乾化。據三茅之勝境。仙蹟猶存。瀚五葉之心燈。道場已舊。今者伽藍增構。妙相重新。誦吉開光。聲播遐邇。非際此宏揚大法。奚足以普利羣蒙。是以肅具錦箋。恭迎

法駕。伏冀兩時。惠降。振玄言於蕙水金溪。跨看萬衆騰歡。歎希有於雷音獅吼。專誠預重敬叩

拂安并希

慈鑒

鄧南茅山普安寺住持悟靜監院自空和南謹啓

弘法刊第廿九期目錄

念佛切要

紫柏

題辭：照相

法論

應無所住論

顯明

三觀論

性教

論佛化今後之趨勢

法慈

般若與淨土

靜齋

入塵方便論

開化

釋迦誕辰感言

法慈

入塵世利生須以大悲方便

克勤

專載

摩訶止觀述記卷三（續前廿八期）

寶靜

佛說阿彌陀經要解親聞記（續前廿八期）

寶靜

佛說八大人覺經講錄

寶靜

傳記

台宗十七祖法智大師傳

志榮

台宗十八祖南屏梵鑑法師傳

志榮

台宗十九祖從諫慈辨大師傳

志榮

台宗廿祖東溪擇卿大師傳

志榮

目錄 第二十九期

台宗廿一祖宜翁可觀法師傳

志榮

新昌石城寺重建智者大師衣鉢塔記

印光

鹿又農居士生西記

羅翰章

林賢哲居士生西記

羅翰章

丁大定居士生西記

羅翰章

武崗釋大開和尚生西記

劉竟無撰

宗匠青權老人謝世

郁華

講演

江西第二暨續續寶靜法師開示錄

劉雲遊記

王興周居士於雲南佛教宣講所演講詞

劉雲遊記

研究

淨宗問辨

弘一

釋圓照清淨覺相義

性通

釋隨順圓覺義

良緣

釋真性隨緣義

成心

聰明智慧辨

開化

文苑

蘇州靈巖山淨土道場重建大殿碑記

印光

苦厄鏡序

如常

蘇州曹棧喬居士書大方廣佛華嚴經跋

汪家玉

天台童蒙止觀講義序

法華

杭州靈隱寺建念佛堂緣起

張壽鏞

題念佛堂緣起序後

戴傳賢

募捐添置江西第二監獄之囚床緣起

劉濬滋

勸助購經款資啓

古靈

發揚龍興寺募修佛像緣起序

續光

五台下院寶興寺募建大殿啟

敷揚

南潯極樂寺成建觀音佛七道場啓

光明

漢陽棲賢古剎募建佛殿緣起引

鏡空

三祖智鑑禪師信心銘

印光

天台智者大師坊聯

覺初

詩詞歌一束

前初

純圓述詩堂詩存後敘

胡溶彬

擬阮嗣宗詠懷

胡溶彬

呈寶靜法師

胡溶彬

叢書

佛敎概說(續)

姚育廉

佛子之根本說

前光

聽聞覺經之感想

前人

出家生活說

性教

五戒與五常之比較

靈空

佛子應盡之天職

照悟

吾人之良心

何慧昭

佛經念佛與金偈

何慧昭

述出家始末並志願

德圓

出家始末

明照

讀經札記

洪允祥

不住相布施說

化儀

度厄鏡補遺

如常

通訊

各處致寶靜法師函

周繼西

雜俎

江西第二監獄購經誌盛

張健華

比丘志登生西誌聞

張健華

印光老法師出關後之行止進聞

張健華

介紹一文

張健華

雜碎四則

張健華

撥零拾碎錄

張健華

重慶天台教理院招考插班學生通告

張健華

上海佛學書局昆明分發行所開幕啟事

張健華

酒縣三祖山乾元寺住持得人

張健華

寶靜法師於九江開壇授戒

張健華

寶靜法師遊廬山

張健華

乙亥年本寺於佛誕日放生收支報告

張健華

諸公涅槃三週紀念祭文

張健華

諸公涅槃三週紀念傳供儀

張健華

諸公涅槃三週紀念誌盛

張健華

淨善
先放

彭澤許止淨敬題

寶靜法師主編

微妙香日潔

張健華篆額

寶靜法師講座

顯揚正教

劉承澤敬題

禪宗三祖僧大燦真像

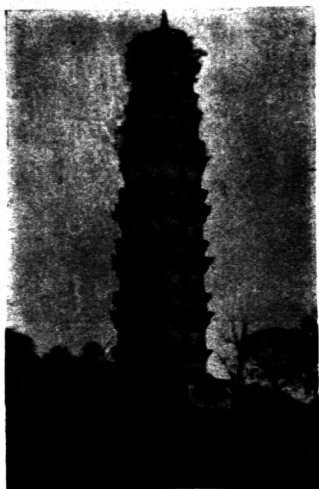

安徽潛山全景寺僧三祖道場

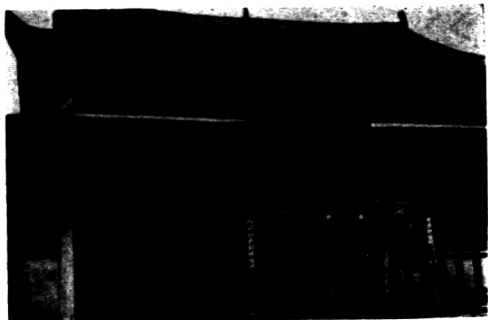
塔寺仁能江九西江

門山寺元乾山游

九江能仁寺大殿

江西九江煙水亭
爲前周瑜司令臺

應無所住論

顯明

夫世出世間最要者。即吾人現前一念介爾之妙心也。蓋此心不可以形形。不可以相相。亘古亘今。橫豎該羅。居衆生而不滅。在諸佛亦莫增。凡夫雖流轉於六道而具此心。菩薩雖歷會祇而修此心。諸佛所證即證此心。離心外更無片法可得。楞嚴經云。色心諸緣。及心所使。諸所緣法。唯心所現。又云。一切世界。因果微塵。因心成體。然心雖爲萬法本。體其本自清淨。如明鏡台。胡來胡

現。漢來漢現。鏡體原無胡漢之相。又如虛空無相。而不拒諸相發揮。觀夫昏迷之輩。均以居身內之肉團爲真心。稍智者。便以緣慮分別爲真心。所謂妄認六塵緣影爲自心相。此皆逐本求末者也。不知此乃真心體上所現之虛相也。妄稱真心。豈不謬乎。故楞嚴七處徵心心烏有。十番辨見見原非。然則九界衆生。均未能了此真心。故有二死之苦。三惑之障。能明此心者。唯五住究竟。二死永亡。居寂光真境之妙覺極果爲能之耳。欲明此心。亦非有奇特之妙法。即在平常日用間。蓋此心乃超情離見。離過絕非。不落空有二邊。故金剛令人空四相。空法相。空非法相。即其意也。總之舉世法。則不應住於

色心陰入界等。歷出世法。則不應住於諸緣度等。何也。凡所有相。皆是虛妄故。如能見諸相非相。即見真心矣。不知者。便取佛所說種種差別之相。以爲眞實。豈知佛所說者。均以無爲法。而有差別。如筏喻也。非有實法與人也。爲衆生故。不得已而說之。如未渡者。不得不取筏而渡之。已渡者。當然捨筏而登岸也。如執爲實有。未免有執藥成病之咎。故凡夫取有。致輪迴同居三界。二乘取空。故輪轉方便三界。菩薩執二邊。故輪轉實報三界。九界之所以枉受輪迴者。以有所住故也。如能住心於無住。方稱眞心安住矣。如終日念佛求生淨土者。住心無住。離一切相。老實念佛。深達實相無相無不

相。眞念無念無不念。若說無生無不生。而知有彌陀可念。有淨土可生。是即不住於無。離著空相。而復了知。念即無念。生原無生。是即不住於有。離執有相。如是二邊不立。中道無住。故知一心念佛。即無住生心。念佛一心。即生心無住。如此念佛。方爲眞念。方能非相見彌陀。有志出生死者。不可不知此也。

三觀論

性教

有物焉。其體也。至味無味。至色無色。其處也。不在內外。亦非中間。其相也。金剛不能比其堅。電火不能毀其形。其用也。離歷恆沙劫。而明明歷歷。洒洒淨淨。遍照空

際。一塵不染。此物爲何。即古今不變萬劫常恆之圓覺妙心也。然此妙心。生佛同具。既曰同具。何生佛之別耶。惟是一念之間。迷悟有以致之耳。北齊慧文大師讀龍樹中觀論。至觀四諦品。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦名中道義。恍然而悟一心三觀之理。以之授南嶽慧思。師依之而證法華三昧。復授天台智者大師。從而發揚光大。後世學佛者。幾無不依之爲砥柱也。三觀者何。一曰空觀。二曰假觀。三曰中道觀。吾人現前一念。豎橫窮遍。充滿十方。本來當體即空。而真法唯心。心空則法空。因不明此。故於世間一切妄執爲有。而起種種偏計。故我佛世尊。喻設空華水月以破執着。

使知生命財產。一一皆歸空無。此空觀所以設也。然又非偏空。乃空而不空。即空而有也。所謂一念心起。具足百界。圓含三千性相。起善則惡伏。起惡則善伏。起出世間則世間伏。並非斷滅。不過冥伏。既曰冥伏。理性自具。此假觀也。既曰空矣。復云何有。是乃即空而有。即有而空。雙遮二邊。而雙照二邊。所謂空而不空即妙有。妙有非有即真空。非空非有。即有即空。乃空有不二之圓中觀也。吾人現前一念介爾心性。全體而爲中道實相。心既中矣。法法自中。由是終日度生。不見有生之可度。終日說法。不見有法之可說。然仍無時不說。無日不度。不滯二邊。雙照真俗。名雖有三。實即一也。

。故曰一中一切中。無假無空無不中。空假亦如是。乃世人不察。認四大和合爲自身相。六塵緣影爲自心相。偏計我執。不稍須臾放過。祇圖一時之憎愛。不顧將來之苦樂。由是墮地獄。失人身。展轉五趣。可慨也矣。苟欲返妄歸真。從流達源。豈有他哉。但能悟澈虛幻。不執人我。修一心三觀。則圓覺妙心。其庶幾乎。

論佛化今後之趨勢

法慈

佛化在中國。有千餘年光榮之歷史。有數百萬信仰之民衆。有數十萬住持之僧伽。有數千百清靜之蘭若。不可謂不盛矣。然其所以衰此之故。非政治爲之驅使。非武力爲之征

服。純以教義精深。真理高妙。有以適夫國情。洽夫民意。不期然而然者。故歷代以來。屢遭挫折。卒能屹然獨立。而不傾覆者。抑僥倖歟。實有重大價值及傳教者具相當資格之道存乎其間耳。不然早已子虛烏有。灰飛煙滅矣。尙有今日之所謂佛法與佛化哉。夫佛法者。乃宇宙之真理。萬象之本體也。天可翻。地可覆。而佛法終不可滅。海可枯。石可爛。而佛法終不可亡。所謂世法住佛法。世間相常住。所言佛化者。謂將此法而化度衆生也。今之信佛之士。咸戚戚然爲佛法憂。不言佛化衰微。而曰佛法險危。未免臆筋錯亂。思想糊塗之甚也。當知佛法湛然常住。不生不滅。絕衰微之相。離險危之表。

。其所以衰微險危者。在擔荷佛法之僧伽。於佛化教育有無之間。而斷耳。尤其佛法是滯寂而非動搖。是常住而非生滅。亘古今而不變。歷萬劫而常新。衰微云乎哉。顏云。得人者興。失人者亡。此乃不易之定理。苟得其人。雖膚淺之教義。粗浮之學說。亦能彌佈於東西各國。得人民之信仰。如耶穌之教。尚能留存於二十世紀。推原其故。牧師均有相當之學說道德。奧夫傳教之熱心毅力。內則組織精密團體。鞏固基礎。外則振興教育。開辦醫院。以種種之方便。引導世人。故博得社會之崇拜。人民之歸向。願我大覺慈尊。早圓萬德。以大雄大力大無畏之精神。出現世間。其人格之高尙。道德之隆重。

。學說之正確。自不待言。宜乎洋溢於五洲萬國。普及全球。今也不惟不受社會之歡迎崇拜。且被世人之覬覦輕謗。甚致逐僧驅逐。等種種妄爲。以寄生蟲之嘉號。亡國奴之美名。加諸僧伽。所以然者。只因僧伽迂腐。不事學問與道德。專圖個人之幸福。不以佛法自利利他。失却佛子之天職。且時懷爾詐我虞。彼傾此奪之心。坐視大法淪替。致正大光明之佛教。黯淡無光。浩浩三藏之經典。塵封蠹蝕。由是觀之。佛化之不能流行。不歸罪於僧伽。奚誰歸耶。古云。物必先腐而後蟲生。孔曰。君子不重則不威。孟曰。人必自侮也。然後人侮之。此言殆不我欺也。追憶過去佛化之興。多興於人材蔚起。高

僧林立。著述充棟。名聞四野。法徧天下。若隋之智者。唐之玄奘。乃至宋元以降。代有哲人。大闡宗風。顯極一時之盛。回望今時。不禁慨然悲傷長太息者也。然今日之佛化。亦不可謂不盛矣。所謂佛教會也。佛學苑也。研究社也。孤兒院也。以及東西各國。亦莫不兢兢焉提倡。積極振興。舉天下風起雲湧。何嘗不是佛化向趨光明之勢耶。曷長太息爲。曰非也。以表面觀之。似乎有振興之氣象。若以實際論之。則在在有滅亡之可能。何則。不觀夫隋之智者。始弘化於金陵。在座者四十。悉皆得道。次年百餘。得道者不滿十人。其後徒衆轉多。而得道轉少。此佛法日衰一日之徵象也。非特佛法如是。

而世法亦莫不皆然。如村有臣億萬。惟億萬心。天下大亂。周有臣三千。惟一心。而萬邦咸寧。雖儒釋不同。理惟一貫。目下佛化縱雖暢行。而新舊派別。各存己見。加之一般僧伽。大多社會不能立足。而投入空門。或無衣無食。而賴佛逃生。爲先哲者。存門戶之見。後進者。又無奇不有。以故佛化之趨勢。日萎一日。欲之振興。豈可得耶。故今日之佛化。實危急存亡之秋也。苟能在此二十世紀。大聲疾呼。努力奮鬥。安得不與唐宋倡明之佛化。並駕齊驅者哉。今後深望各大叢林。當代住持。及諸方宏化之有力法師。共負整理之重責。振刷精神。力謀興復。抱地獄未空誓不成佛之宏誓。乘如來堅

苦卓絕之精神。將如來博大宏深之教義。播揚社會。純以佛化教育。授諸民衆。令人人得法水之灌輸。個個獲甘露之潤澤。咸知佛化是有大益於人世。復更組織一精密之團體。革除新舊之意見。忘人我之是非。以期大同佛化。早日實現。夫如是。若至教仍未能大放光輝。佛化仍未能暢行於世。不受社會之尊崇者。吾不信也。苟或有人詢問今後佛化之趨勢如何。吾曰。如是如是。

般若與淨土

靜齋

世尊以大事因緣出現於世。一代所說。五時言教。無非欲令衆生開示悟入佛之知見耳。佛知見非他。即般若實相真空之妙智妙慧也。

亦即淨土實相妙有之真境真土也。蓋般若者。以實相爲體。淨土者以念佛爲用。非念佛不能契實相。離般若焉肯念彌陀。所以般若談真空。淨土顯妙有。須知妙有非有。即般若之真空。真空不空。即淨土之妙有。非有而有。是爲妙有。不空而空。乃是真空。一著於有。便非妙有。一落於空。亦非真空。有不離空。空不離有。即有即空。即空即有。乃一大中道彌陀也。梵語阿彌陀。此云無量光壽。光是如如智。壽是如如理。理發於智。智照於理。理明智顯。理智本自是一。法法皆如。光壽原來不二。法法皆是。空有不二。理事一如。經云。如來有大陀羅尼門。流出一切清淨真如。菩提瓔珞。總名不

生。學名不滅。不生不滅。自性彌陀也。故曰諸法實相。無不從此彌陀流。無不還歸此彌陀。世尊譚五時。明八教。用一句彌陀而圓括無餘。一華嚴時。所詮圓融行布兩種彌陀。阿含寢大施小。惟顯真諦彌陀。方等對藏通別三教。而明圓教彌陀。般若帶通別二教彌陀。正顯圓教。而不言藏教者。因小根之人。經方等彈呵。心漸通泰。恥小慕大。然執情未忘。故以實相彌陀般若空慧之水而蕩滌之。令歸摩訶衍之大乘彌陀也。法華開權顯實。會三歸一。遡襲追說追泯。三世諸佛。橫說豎說。變相說。總不外一句阿彌陀佛。離此無法可說。古德云。一句彌陀。我佛心要。豎徹五時。橫該八教。誠哉斯言。

吾輩生於末法。而能得預金剛佳會。諸難法王如是之法。正所謂一音說法。三根獲益。光被羣萌。等照大地。誠爲百千萬劫難遭之奇遇也。從此以文字般若。而起觀照。依觀照而契實相。親證光壽不二之中諦彌陀。所以淨土與般若。雖空有之殊。實則相成而不相悖。可并而不可離也。苟執情未忘者。烏足與論淨土般若也。

入塵方便論

圓化

夫此塵勞之世。乃萬惡之藪。衆生惡業熾盛。三毒烈然。是以顛倒迷昧。隨生死以漂流。苦海洪深。逐妄波而不息。三惡三障併起。四倒二覺齊興。因身口意。造十惡業。由

業招報。如是三道。互相而有。若惡又業。
輪迴六趣。昇沉往返。從迷入迷。永歷塵劫。
既無解脫之期。實有超昇之路。可悲也夫。
。近今末法之際。世界尤覺醜惡。道德更甚
。險夷。颯風浩浩。凋殘功德之林。順火炎炎
。煖盡菩提之種。縱目所覩。盡是染愛之境
。舉耳所聞。無非誘惑之聲。喪吾法身。滅
吾慧命。無不由斯。故吾佛慈悲。大悲無已
。慈悲有情。垂四弘之誓願。入塵勞之世間
。慈悲爲本。方便爲用。觀四生如赤子。等
三界以同情。難入能入。難行能行。從法身
體。起無作用。隨類應現。妙化無窮。但爲
衆生謀福利。無所不用其極。若聖若凡。有
情無情。皆應赴之。或有求無爲。灰身滅智

。而入偏空者。即現三藏果頭佛。以應赴之
。或有大道心衆生。欲上求下化者。即現菩
薩身。以應赴之。如觀音之三十二應然。應
以何身而得度者。即現何身而度脫之。然觀
音乃過去古佛。其現佛身也固宜。而現三途
六道者何耶。蓋菩薩大悲心切。非實有生老
也。但爲衆生方便示現耳。如觀音昔於杭埠示
現爲劉氏子。家無善產。以屠爲業。凶惡不
堪。害命無數。後因命運不齊。所業失敗。
自不能立。乃遂服役於他屠之下。將近一載
。一日病臥。而白主曰。吾之病也。皆因殺
生。罪業所致。吾此時也。見畜生若干。而
來乞命。實可怖畏。請設救計。主聞而驚之
。不敢再殺。於時同業者。悉改之。此所謂

現同事身。而攝化也。又如淨藏淨眼二開士。久居法身大士。非唯三界無受生之地。卽方便亦無受生矣。但爲慈念妙莊嚴王之墮邪。故非生現生。而爲其子。諸佛菩薩。和光大道。垂手入塵。方便若斯。

釋迦誕辰感言

法慈

經云。三界無安。猶如火宅。衆苦充滿。甚可怖畏。衆生自違眞性。狂入迷途。執非心爲心。執非法爲法。樂着穢土而不自知其穢。漂流苦海而不自知其苦。迷惑之甚。可慨也矣。故釋迦世尊。於常寂光中。慈而憫之。從一眞法界。泯然不動之本體。爲一大事因緣。降自兜率。下生南閻浮提。迦毘羅國。

。投摩耶胎。爲異曇種。於四月八日。出現於世。如優曇乍敷。靈瑞初放。沐九龍之溫泉。周行七步。驚諸神于天祠。道尊三界。蓋乃非生非滅。早證常身。大悲願力。隨機示跡也。至若踰城祝髮。雪嶺苦行。轉法輪於鷄園。談常住於鷲峯。掉臂唱滅。雙樹潛輝。無非隨類普度。從實施權。開迷顯本。會粗卽妙。俾一切衆生。識自心之本際。達實相之淵源。修三學而證三德。捨迷途而登覺岸。其願力之弘深。慈德之溥洽。豈可以道里計哉。假令佛不出世。則如病無良醫。孺傷慈母。路迷失導。盲者無目。欲令明理悟性。豈不受受乎其難耶。故如來之出現於世也。猶如明燈之懸昏衢。洪鐘之驚長夜。

皓日麗天。春雷動地。其於衆生爲何如乎。今也去佛二千餘年。雖悲吾儕。遠不聞一音之旨。俱不親雙林潛輝。然於其誕生之期。爲作一大紀念。亦一生之幸事也。而所謂紀念云者。蓋如來乃天中之天。聖中之聖。作羣生模範。爲後進導師。其難行難忍之美德。至極圓滿之學問。光明磊落之思想。實足有價值之紀念也。故林下每值四月八日。悉念普佛祝禱。以表示不忘其本。亦爲佛子應行之法事。然吾又有進者。原夫諸佛大悲益物。有機則應。緣盡則謝。數數現生。數數噴滅。大勢威猛。三世益物。種熟脫三。時時不廢。香香無忒。而今之降生。不過如九牛一毛。恆河一沙耳。故法華經云。我實

成佛已來。甚大久遠。梵網經云。我今來此世界八千返。坐金剛華光王座。又云我親聞浮提內。三千大千世界。無有一芥子許。非我捨身命處。於斯足徵今之降生。實無量生中之一生。百千日中之一日。如滄海一瀛。太倉一粟。又何能盡世尊之究竟紀念乎。其唯時時刻刻。體我佛之大悲。行利生之事業。則時時刻刻皆四月八日也。又何泥於一日一時哉。而況釋迦之於因地。亦不過一匹夫耳。然彼成道已來。甚大久遠。我則仍一具縛凡夫。久居生死。何相差之甚遠。而相去之懸殊耶。觀夫。古人值祭期。入宗廟。輒慕虞湯文武周公孔子之賢。思所以播揚其道。而爲之。其明陰陽消長者。謂之易。

吾何以行之。述綱紀政事者。謂之書。吾何以施之。言歌詠性情者。謂之詩。吾何以發之。詳條理節文者。謂之禮。吾何以修之。戰誠僞邪正者。謂之春秋。吾何以辨之。講欣喜和平者。謂之樂。吾何以爲之。務早行吾心之六經。以臻聖賢之域。而不負其垂教之殷也。竊以古今人。縱不相及。而希聖希賢之念。豈獨亞於古哉。故吾值佛誕辰。登大雄殿。觀釋迦覺王之至聖。威德莊嚴之偉大。亦思所以傳其教。以契其平等博大之至理。而爲之言曰。三藏十二分教。如來之所說也。吾何以讀之。諸緣度戒定慧如來之所修也。吾何以習之。見思塵沙無明之榛荆。吾何以伐之。三止三觀之利器。吾何以用之。

。住行向地之聖位。吾何以階之。五道三乘之衆生。吾何以度之。無量禪定塵刹功德。吾何以備之。三智四德五眼六通。吾何以證之。以期等同釋迦。齊詣妙莊嚴域。而升清淨法殿耶。如來於常寂光中。亦知我之紀念感想乎。今年四月八日。適觀宗常住。衆叢林之恒規。羅列香花。陳諸珍茗。鳴鑼擊鼓。慶祝誕辰。余誠懇之餘。謹書感懷。質諸學佛同仁。以爲然乎。否乎。

入塵世利生須以大悲方便

克勤

夫靈物之屬皆有心。凡有心者皆同體。其亦有差別者。蓋無始闢動。晦味冥明。既有一念之妄。故有念念之差。一動百動。所謂一

念智典。而繽紛狂華駢空亂墜。一妄在心。則塵勞弄起。恆沙生滅。故雖在光天化日之下。仍屬蒙昧。住靜妙常理之中。難免輪迴。原有故里而莫知返。本具家寶而莫知用。久居他鄉。螟蛉異姓。而不知恥。飢羸窮困。久受辛苦。不以爲艱。諸佛菩薩。運同體悲。憐其苦也。興無緣慈。感其窮也。以是釋迦如來不違安養而入娑婆。示現八相成道。不動寂場。而遊鹿苑。權以三乘漸說。皆令衆生悟其本有而已。但此乃諸佛自在之用。降佛以還。則少有能焉。未能任運。故圓覺會上。彌勒菩薩。爲之請曰。若諸菩薩已斷煩惱。則無受生之因。未斷染污。必有隨情流轉之弊。二者以何方便。爲衆生根性之利。

鈍。智慧之淺深。業障之厚薄。煩惱之粗細。如一藥難診衆病。一法豈被羣機。將何爲之設教耶。世尊告之曰。大悲方便。乃入塵之要點也。夫同體大悲者。乃與衆生同體也。衆生有病。即己之有病也。故假誓願以輔大悲。即可回入塵勞。拯拔滯溺之沈流。隨類應現。開啓昏迷之識性。具悉菩薩。須以如幻三昧爲自護。則不爲情所繫也。方便誓願。攝持衆生。即可三根普被矣。應以何身得度者。即現何身而度脫之。應以何法得度者。即說何法以度脫之。如遇好殺衆生者。說多病短命報。好盜者。說貧窮困苦報。好淫者。說眷屬不睦報。好妄語者。說遭誹毀報。好惡口者。說誹訟辱罵報。多瞋者。說

僧見惱害報。或說戒善以誘之。或說苦空以導之。或說妙有即中道以度脫之。皆菩薩入塵勞之大悲方便也。或曰。菩薩隨類應身。何故未見其一也。曰。凡夫肉眼。雖親面而不識。如永明誓禪師。乃彌陀所現。彌勒大士。廣述布袋。文殊師利示現寒山。提婆達多示墮地獄。觀音菩薩示現面然。普賢菩薩示現豬身。歷代以來。菩薩示現。不暇枚舉。而今豈異於古耶。苦肉眼不可得而見之也。如法華之妙音觀音。灼然可見。故一切時。一切處。一切種類。莫不皆有菩薩隨其所宜。而爲現身。而爲說法。以度脫之也。或曰。菩薩不直取無上菩提。而中途迴入塵勞。何自取迂曲。曰。若無化他之功。將墮孤調解脫。故如來斥之謂焦芽敗種。永無成佛

之期。所以欲證大覺。先入塵勞。所謂淨佛國土。成就衆生。功德圓滿。而後佛道可成也。曰。若此則菩薩是爲利己。非爲利人。何謂大悲方便耶。曰。菩薩利人即利己也。非若世俗之流。專爲利己。不顧他人。甚至欺心昧理。終未見其利己也。衆生若無佛度。則永沉生死。菩薩不度衆生。不成菩提。故佛藉生緣成。生緣假佛度。斯二者相須而不相離也。且菩薩當度生時。不以爲功。所謂先難而後獲。故曰大悲方便也。或曰。具恐菩薩。不備五眼。豈能觀機設教耶。曰。傳云。如保赤子。心誠求之。雖不中不遠矣。况菩薩雖未斷惑。較凡夫多勝一籌。祇恐無大悲之心耳。且法身大士固不可思議。具恐菩薩亦不可思議。豈凡夫之所能測量也哉。

專載

摩訶止觀述記卷三

續前第廿八期

歸老法師鑑定

靈修
學者全德筆記
鐘鏡

寶靜法師主講

聖一居士編輯

次約二四。論開合也。與前但是橫豎不同。論其諦證

。更無差別。於中又四。先判橫豎。次則有下列。三

生滅下正明開合。四以論偶合

次明四諦離合者。前三諦二諦一諦。皆豎辨。四諦則橫

論。

橫豎有二義。通常以時間之先後為豎。空間之廣狹為橫

。今則但約諦理而言。真俗中三諦相望。由淺而深。故

專

載

第二十九期

名為豎。若集道滅四諦。一一相望。無復淺深。故名為

橫。又以苦集二諦。與道滅二諦相望。亦無淺深。惟

道滅二諦為能治。苦集二諦為所治。能所有不同耳。故

四諦為橫。或問藏通別教之三諦四諦。容有橫豎。圖教

之三諦四諦。皆圓融絕待。如何橫豎。答之曰。本一

中道實諦。為方便故。或開為真俗二諦。或開為真俗中

三諦。所謂為實施權者是也。權望於實。亦得名豎。若

開權顯實。則無復二諦三諦。何豎之有。但於一實。既

不分而分。分為三諦三諦。雖非橫非豎。而不妨名為豎

耳。如六即位。本非橫非豎。而得名為豎。諸波羅蜜非

橫非豎。而得名為橫。故知橫豎不二而二。二而不二

也。

次列

則有四種四諦。謂生滅。無生滅。無量。無作等。

三正明開合

生滅四諦。即是橫開三藏二諦也。無生四諦。即是橫開通

教二諦也。無量四諦。即是橫開別教二諦也。無作四諦。即是橫開圓教一實諦也。

藏教之生滅四諦。即橫開實有俗諦爲苦集。偏空真諦爲道滅是也。通教之無生四諦。別教之無量四諦。亦準此例。圓教之無作四諦。即是無作之一實諦。而橫開爲四者也。

四以論偶合

今將中觀論。合此四番四諦。論云。因緣所生法者。即生滅四諦也。我說即是空。即無生四諦也。亦爲是假名。即無量四諦也。亦名中道義。即無作四諦也。

以中觀偶合之。則第一句爲生滅四諦。第二句爲無生四諦。第三句爲無量四諦。第四句爲無作四諦。

次明智離合者。智不自分。還須約諦。故今文中。皆云照諦。諦體恒三。智有增減者。約教相說。增減不同。論其實體。並無增減。且依大體。以三爲準。又復三法。講文完故。又二今初且依諸經列智。以爲問

端。釋中初對此智至三智

二明智離合者。諸經或說一智。二三四乃至十一智等。若說三智。可用觀三諦。如其增減。當云何觀。

諸大乘經所說之智。自一智二智。以至十一智。多寡不等。若開用三智可以觀三諦。倘諸經中有減於三智。或一智二智。增於三智。或四智五智。乃至十一智等。既多少不等。如何可觀。此舉智之多寡。以發問也。

次釋四初約智開諦轉恆三七初對一智二初明一智

一智者。經云。一切諸如來。同共一法身。一心一智慧。力無畏亦然。唯一佛智。即一切種智。一相寂滅相。種種行類相觀皆知。名一切種智。

十方諸佛。不啻恆河沙數。而佛佛道同。其法身佛智。佛心佛力。無畏等。則一而已。今所謂諸佛同共一佛智者。即一切種智也。照了十界同一無相。無相者。即諸法從本來。常自寂滅相也。然雖同一無差之寂滅無相。而十法界之種種行類相觀。無不了了皆知。是名一切種

智。既名一切種智。實已含有三智。故下文釋之。

次釋智照境

此智觀三諦者。若言一相寂滅相。即是觀於中道。若言種種行類相觀者。即是雙照二諦也。

此智指上文一智而言。一相者。無相也。無凡夫之有相。無二乘之空相。無二邊相。無中道相。無相亦無。唯一寂滅相。即一切種智。觀照中諦之義。種種行類相觀者。即一切智。照了六道之行類相觀。道種智。照了三乘之行類相觀。是爲十界宛然。雙照真俗二諦之義。既照三諦。智亦成三也。

次對二智

若二智者。所謂權實。權即一切智道種智。觀於有無兩諦也。實即一切種智。觀於中道諦也。

二智。即權實二智。能觀俗中二諦。然智諦雖各爲二。實已合三。因權智即一切智道種智。能觀俗諦中之有無二諦。若開權智爲二智。開俗諦爲真俗二諦。則加之實

智。亦名一切種智。及不有不空之中諦。即成三智三諦矣。

三對三智

三智觀三諦。可解不說。

一切智觀真諦。道種智觀俗諦。一切種智觀中諦。三智三諦。一一相對。無開合之異。故曰可解。

四對四智二初明四智

四智者。如大品明道慧。道種慧。一切智。一切種智。釋論解此有多種。或因中但有理體。名爲道慧。道種慧。果上事理皆滿。名一切智。一切種智。或言因中權實。故言道慧道種慧。入空爲實慧。入假爲權慧。或言果上權實。故言一切智一切種智。直緣中道名一切智。雙照二諦名一切種智。或言因中總別。果上總別。或言道慧道種慧。是單明權實。一切智一切種智。是複明權實。

四智之名。出自大品般若經。即道慧。道種慧。一切智。一切種智是也。智慧有通別二說。通則慧即是智。智即是慧。皆以照了爲義。故梵語般若。譯稱智慧。若智

若慧。皆有因果權實之義。如大論云。因名般若。果名
薩婆者。及修習智慧等。即智慧同在於因。又云止觀爲
因。眼智爲果。及如來智慧。諸佛智慧等。即智慧同在
於果。又云方便智慧。即智慧同在於權。又云智慧甚深
。即智慧同在於實。別則在因謂之慧。在果謂之智。在
權謂之道種慧一切種智。在實謂之道慧一切智。於慧上
加以道及種。於智上更加以一切及種者。道屬因。一切
屬果。果法徧滿故。種謂種別。謂能見諸法一相。亦能
見諸法種種之相。有權義。及事相義。故名爲種慧。種
智也。是以合則道慧及道種慧之二慧。開則道慧爲中道
慧。道種慧可分爲空假二慧。既具有三慧。亦即具三智
。合則爲一切智。及一切種智之二智。開則一切智即中
道智。與尋常照空之一切智名同而義異。一切種智亦可
分爲真俗二智。具有三智也。龍樹善釋經文。每存衆說
。不加臧否者。以佛對機設化。語偶意圓。故釋論之解
釋四智。凡有四重。皆稱或言。末法學人。未能融貫經

旨。往往是一非諸。互相靜論。聞之。當亦廢然知返矣
。所謂四重解釋者。一以因果理事而釋。謂三諦之理。
一念具足。但有因中之中道理體者。爲道慧。但有因中
之空假理體者。爲道種慧。若果上理事俱滿。則能見中
道者。爲一切智。見真俗二諦者。爲一切種智。二以因
果權實而釋。謂因中道慧。能從假入空是實。因中道種
慧能從空入假是權。果上智滿時。直緣中道。爲一切智
是實。雙照真俗二諦。爲一切種智是權。三以因果總別
而釋。謂因中之總爲道慧。因中之別爲道種慧。果上之
總爲一切智。果上之別爲一切種智。四以單複權實解釋
。謂直語道慧是單實。道種慧是單權。轉慧爲智。則一
切智是複實。一切種智是複權。

次結智照境

如是等種種釋四智。四智祇是照三諦也。
四智解釋。因果權實不同。故曰種種。雖曰四智。實即
三智。所照之境。不外三諦。故曰祇是。

五舉例五攝無量

若經中。有明五諦。六七八九。乃至無量者。但得此意釋之。使入三諦也。

若得上來一智二智三智四智。但觀三諦之意。則一切諸經。自一諦二諦三諦四諦。以至無量之諦。皆成三諦。故曰使入。

六約十一智

十一智者。世智他心智兩種照俗諦。八智觀真諦。如實智觀中道。

十一智者。小乘經論。但有世智。他心、苦、集、滅、道、法、比、盡、無生、十智。藏通二教。雖有巧拙。此義則同。惟約大乘。加以如實智。故爲十一耳。智既有十一之多。照境應亦十一。今謂世及他心二智。照俗諦。苦集滅道等八智。照真諦。如實一智。照中諦。則十一智束之。不外三智。十一境亦仍不出三諦。可知矣。

七結歸

是名智有離合。而三諦不動。

次約智諦俱開

復次智諦俱開者。隨其多少自相攝。如三諦即有三智。二諦即有二智。此義可解。

言智諦俱開者。如少則二智照二諦。多則十一智照十一境等。故曰。隨其多少。

三約智諦俱不開二初正明不開

又智諦俱不開者。且據一諦一智。不增不減。此亦可解。言智諦俱不開者。惟一佛智照一實諦。乃法華會上。開權顯實之語。故曰不增不減。

次結歸顯體

若智雖開合。終是實智能顯體也。智爲能顯。境爲所顯。故智雖有開有合。終當以實智顯實境爲歸也。

四約諦智合辨者二。初正辨諦智雙輪。故云合也。四

教兼接。總爲五段。一段中。皆先明境發智。次明

智緣諦。緣之與發。俱是合明。今初明三藏二。初明

境發智

次約諸智合辨者。三藏真諦。發一眼一智。俗諦發一眼一

智。兩諦共發一眼一智。

從境發智。則三藏教之真諦。能發慧眼。及一切智。俗

諦能發法眼。及道種智。三藏佛但有中道之名。無中道

之實。故曰兩諦共發佛眼。及一切種智。

次明智緣諦

慧眼一切智緣真諦。法眼道種智緣俗諦。佛眼一切種智共

緣真俗兩諦。不得道雙照。祇得道前後共照耳。

以智緣諦。則慧眼一切智。能緣真諦。法眼道種智。能

緣俗諦。三藏佛無中道之體。但能前後共照真俗二諦。

不能同時雙照。故曰佛眼一切種智。共緣兩諦。

次明通教二先明境發智

通教真諦發二眼二智。俗諦發一眼一智。

通教真諦。以合中故。能發慧眼佛眼。既一切智一切種

智。俗諦能發法眼道種智。

次明智緣諦

一切智一切種智。共緣真諦。道種智緣俗諦。

三明別接通二種明境發智

若作別接通者。俗諦發一眼一智。真諦發一眼一智。開真

出中。發一眼一智。

通教真諦。含有但中之義。開之合中。但中惟有通性。

不具諸法。所關非空非有。雙遮二邊。以顯中道。見此

道者。能受別人接引。是爲別接通。其接接之位次。上

根在八人見地。中根在淨地離欲地。下根在已辦地支佛

地。故通教雖僅真俗二諦。而真諦開出中道。成爲真俗

中三諦。即開真出中之關也。三諦既成。則從境發智。

當然發有三眼三智。準例可知。

次明智緣諦

智緣諦。亦如是。

四明別教二初明三諦智二初明境發智

別教三諦。一一諦。各發一眼一智。

別教三諦。指真俗中而言。其諦發慧眼一切智。俗諦發

法眼道種智。中諦發佛眼一切種智。故曰各發一眼一

智。

次例智緣諦

智緣諦。亦如是。

次明二諦智二初明境發智

若別教作二諦者。俗中空。發一眼一智。俗中有。發一眼

一智。真諦發一眼一智。

別教二諦。即顯中二諦。謂幻有。幻有即空。皆爲俗。

不有不空爲真是也。故於一複俗諦中。可開爲二諦。俗

中之幻有即空。發慧眼一切智。俗中之幻有。發法眼道

種智。真諦之不有不空。發佛眼一切種智。

次例智緣諦

智緣諦。亦如是。

五明圓教二初明境發智

圓教者。一實諦。發三眼三智。

圓教從一實諦。發慧眼。法眼。佛眼。一切智。道種智

。一切種智。故曰三眼三智。

次例智緣諦

智緣諦。亦如是。

次料簡二初問

問。云何以別接通。

問。上來開真出中。何以獨接通。而不曰接藏。何以別

接。而不曰圓接耶。

次答二初明通教須用別接以攝別故

答。初空假二觀。破真俗上遮盡。方開中道。仍須修觀。

破無明。能八相作佛。此佛是果。仍前二觀爲因。故言以

別接通耳。

通教菩薩。自初地至八地。先修空假二觀。破見思及塵

沙諸惑。始開但中之道。蓋原文之真惑。指見思。俗惑

。指塵沙而言也。至第八地。即辟支佛地。方修中觀。由是漸破無明。能分身百界。八相作佛。此佛在當教爲果頭佛。在別教則不過初地。言雖見別教之中道。仍須通教空假二觀以爲前方便。必待別理接之。方聞中道。故曰此佛是果。二觀是因。言別接者。應具二義。教與通教。鄰近故。二別理與通理異故。

次明不接餘教之意四初明不接三藏

不以此佛果。接三阿僧祇。百劫種相之因。故不接三藏。別教初地。圓教初住。雖有八相。仍屬因而非果。通教九地空假二觀爲因。至第十地。見中道破一品無明。八相作佛。方名爲果。此佛果被別接。即別教之初地。而此佛果。能接通教之因。故言別接通也。言接者。如金寶累上。而以土石爲基。歷任居極。富從貧來。是故諸菩薩從漸業者。其功較強。以其諸法先熟。道理易明。是即持之所以爲接也。通教之乾慧性地。猶屬凡位。義同三藏。豈不可接。自八入以至支佛八地。雖有上中下

根之別。而已見空。覺見不空之中道。故被別接。接入教道。在十向中。接入證道。即在初地。若夫三藏百劫。乃藏教之劣因。見思已斷。功行雖深。亦但見空。不見不空。且三藏百劫。其因太拙。在圓教不過五品。在別教不過十信。但成後教之初心。何須云接。故曰不接三藏。

次明不接別教

不將此果。接十地之因。故不接別。

此果。仍指通教已破一品無明。八相成道之佛果而言。別教十地。已破十品無明。此因能自趨於妙覺之果。豈可趨於一品之果。即就初地而論。亦已破一品無明。與通教佛果。無所軒輊。何須用接。故曰不接別。

三明不接圓教

不將此果。接十住斷無明。故不接圓。

此果。解釋如前。圓教之十住。與別教之十地。同破十品無明。而別帶教道。圓則純然證道。今十地內不須接

。豈有僅破一品無明。八相成道之佛果。反種圓教十住之理。蓋三藏之因太攝。圓教之因相等。圓教之因太高。皆非發悟之義也。

四結惟接通教

總得以別接通。其義如此。

通教八地以上。能修中觀。進破無明。見世中之別理。即與空不空之中理相接。此外均不相當。故曰。僅得以別接通也。

四明得失二初以思議不思議。雙標得失。自他俱備。

是故雙標。圓離性計。及融化他。方名為特。

四明得失者。失即思議。得即不思議也。

覺智皆可思議。則與體不相應。故曰失。境智不可思議。

。則與體相應。故曰得。

次約思議不思議。各標得失二。初約性計明失四初出

性過之相四初明自性境智三初出自性智。

。覺智由心生。自然照境。

智為能觀。境為所觀。雖有單複之說。凡著於自他共離

四性計者。皆可思議。即謂之失也。單觀智者。如智自

是智。名自性智。由境故智。名他性智。境智因緣。和

合故智。名共性智。離境離智故智。名無因性智。若單

觀境。則境自是境。名自性境。由智故境。名他性境。

境智因緣。和合故境。名共性境。離智離境故境。名無

因性境。今言能照之智。由心而生。不從外派。自能顯

了一切境界。語似自然。實自性智也。

次譬曰性境

如炬照物。若照未照。此物本有。

炬者。明火也。喻智。物喻境。明火照物。無論照不照

。此物本派是有。猶言以智觀境。無論觀與不觀。此境

本有也。是為自性境。

三台結

若觀不觀。境自天然。諸智不相山藉。

由是觀之。即知境智。不論觀照與否。均皆自生。智不

藉境而發。境不由智而生。故曰。不相由藉。

次明他性境智三初出

若言。智不自智。由境故智。境不自境。由智故境。

智境相由而有。語似共性。實乃他性。蓋智不自智。由境故智。猶之根不自根。因塵而有根。名爲他性智。境不自境。由智故境。猶言塵不自塵。因根而有塵。名爲他性境。皆對待而說也。

次譬

如長短相待。

長。譬如智。短。譬如境。長因短而顯。即喻智因境生。謂之他性智。短因長而知。即喻境由智有。謂之他性境。亦互相對待也。

三結

此是相由而有。

此指智境相由。謂自他互相由藉。易言之。即境對智而有。智對境而有也。

三明共性境智二初出

若言境不自境。亦不由智故境。境智因緣故境。智亦例然

語似無因。實乃共性。何也。境不獨由境而有。亦不獨由智而有。乃境智因緣。和合而有境。智亦如是。故曰共性。譬如一尺之長。五寸之短。非獨由一尺而知其長。獨由五寸而知其短。必須一尺與五寸。和合比較。而後方知一尺爲長。五寸爲短。是以境智俱名因緣。和合而有也。

次結

此是共合得名。

此仍指境智共合。謂二者共同合和而有也。

四明無因境智

若言。皆不如上三種。但自然而爾。即是無因境智。

上三種。指自他共三性之計。如不由智而有智。亦不由境而有智。亦不由境智和合而有智。境亦如是。譬如不

由一尺。而知其長。不由五寸。而知其短。亦不由一尺與五寸相合。而知其長短。皆自然而然。即着於無因性也。

次論數相過

此四解皆有過。

三釋計相過。增苦集而失道滅二初文是第

所以者何。有四取。則有依倚。依倚則是非。是非則愛惡。愛惡生一切煩惱。煩惱生故。戲論諍說生。諍說生故。

起身口意業。

四取。指自他共離四性之取着。依四性而取着。故名依倚。故自是非他。順我則愛。逆我則惡。有愛惡則見惑惡感。由是次第而生。故曰。一切煩惱。有煩惱則無真理之戲論生。有戲論。則不合理之諍說生。有諍說則起身口意三業皆集也。

次苦

業生故輪迴苦海。無解脫期。

以三業故五逆十惡。種種發生。由是展轉輪迴。永無解脫之期。是名苦諦。謂之海者。言未來之生死苦報。深廣如海也。

四結計成過爲生死本

當知四取。是生死本。

是故四性取着。能爲生死之本。戒人勿蹈斯過也。

次約破性明得六初引龍樹破性計

故龍樹伐之。諸法不自生。那得自境智。無他生。那得相由境智。無共生。那得因緣境智。無無因生。那得自然境智。若執四見著愚。或紛綸。何謂爲智。

伐者。破也。龍樹中論。諸法不自生。即破自性境智。亦不從他生。即破他性境智。不共生。即破共性境智。不無因。即破唯性境。故皆名曰那得。紛綸。即紛紜也。謂執著四性之見智則諸惑紛紜。反生生死煩惱。故以不智斥之。此四性破法。即中論備頌外。大經第三十師

子吼嘆言。如來世尊破邪道。開示衆生正真路。行此

道者獲安穩。是故稱佛爲導師。非自非他之所作。亦非
共作無因作。是指別圖二教而言。又第三十六佛告須跋
。汝今能觀實相。則破一切諸有苦。須跋問。何名實相
。佛言無相之相。名爲實相。須跋問何謂無相之相。佛
言。一切無自相。亦復無他相。無自他共相。亦無無因
相。乃至無有一切諸相。是通於四教而言。可知破四性
之信計。大小經論。斯例其衆。深淺雖各不同。四教實
皆通用。並不局於通教也。

次明今家用龍樹破法滅前苦集以成二空

今以不自生等破四性。性破故無依倚。乃至無業苦等。清
淨心常一。則能見般若。

今。指天台今家。等。指龍樹中論之不自生及不他生不
共生不無因生四句。謂台家以中論不自生等四句。破自
他共離四性之信計執。於一切法。若着於四性。即有依
倚。有依倚即有是非。有是非即有情愛。有情愛即有煩
惱。有煩惱即造種種業。爲集諦之因。有種種業。即受

生死苦。爲苦諦之果。故性破則性空。無依則相空。性
相既空。不得落於二邊。必方清淨常一。能見中智般若
。如是所觀之境。始稱妙境。能觀之智。始稱妙智。
三用不自生等以對四教二初三藏二先正對
以是義故。自境智苦集不生。即是生生不可說。

四性不但通教所破。藏別圖三教。亦無不破。故以中論
四句。對藏通別圖四教。四教各有四句。謂之別對。以
第一句不自生。對藏教。不他生對通教。不共生對別教
。不無因生對圓教。謂之總對。惟四教之四性。深淺不
同耳。我國老莊諸哲。有計元氣而生者。即是計自。有
計父母而生者。即是計他。有計元氣假父母而生者。即
是計共。有計自然而生者。即是無因。西方外道。雖有
優劣。如此橫計。亦復不少。故均須破其邪詞臆說。而
後自見正河之真陸也。今先就藏教言之。以是義故。承
上起下也。藏人所謂生生者。第一生字指因緣之能生。
第二生字指諸法之所生。謂一切諸法。皆由於能生之因

緣而生也。境之生滅。不由於智。故曰自生境。智之生滅。不由於境。故曰自生智。今以不自生句。破其境智之自生。均不可得。則苦集不生。即證無生之理。故曰生生不可說。

次引身子以證

故身子默然。

身子。即舍利弗。證阿羅漢時云。吾聞解脫之中。無有言說。故曰默然。所以證生生不可說也。

次圖教二先正對

乃華無因地智。苦集不生。即是不生不生不可說。

乃至者。總略之詞。圖教以上。圖教以下。尚有通別二教之生不生不可說。與不生不生不可說也。茲舉圖教推之。通人以爲由無生智。照境無生。謂之他性境。由無生境。發無生智。謂之他性智。或境或智。悉屬他生。故以不他生句破之。曰生不生不可說。別人以但中理證爲自。緣修方便爲他。自他和合。能生一切。又出假時。

以所化之境。及自己之大悲心。內外和合。或由諸法與俗智和合。方能利人。故曰不生不生不可說。至於圖教之無因地智。則謂無論照與不照。境自天然。名境不生。又無論觀與不觀。智常本有。名智不生。境智其一。不可思議。故曰不生不生不可說也。

次引淨名以證

故淨名杜口。言語道斷。心行處滅。

淨名。即維摩詰。杜口。卽閉口。言語道斷。心行處滅。即不可說。此引以證圖教之不生不生不可說也。中間不以三乘無成。證通教。大抵無言證別教者。亦越界也。四教皆云苦集不生者。斥前四性之偏計。徒增苦集二諦。今以四句破之。求生生之自性不可得。求生不生之他性不可得。求不生之共性不可得。求不生之無因性亦不可得。約當分。教教各證無生之理。故句句皆曰不可說。

四明爲他還作四句而說一一悉中皆作四說三初正明、

雖不可說。有四悉檀因緣。故亦可得說。或說自生境智。乃至或竟無因境智。

四教之理。雖皆不可說。但有歡喜生善等四悉因緣故。一一悉中。亦可作四句說。如自生。他生。共生。無因生等境智是也。

次結成二空

雖作四說。性執久破如前。但有名字。名字無性。無性之字。是字不住。亦不住。是爲不可思議。

四說。指四句說。如前。指上文。若言智由心生。至心行處滅等文。謂四句雖可得說。而四性之執計。早已破除。具如上文。但有四句之名字。名字悉皆無性。是字不住。謂名字不住於自他共離四性。即性空。亦不住。謂名字亦非不住於自他共離四性。即相空。性相皆空。故爲不可思議。

三引證

故金光明云。不可思議智境。不可思議智照。即此意也。

按金光明經第四卷散脂品云。不可思議智光。不可思議智炬。不可思議智行。不可思議智業。不可思議智境。今文但稱智境。智照者。謂智能導行。又能照境。智境行三者相冥。亦復相即。或導或照。無不由智。語略而意圓也。境智皆離四句。故曰不可思議。

五判權實此是不思議權實

若破四性境智。此名實慧。若四悉檀赴緣。說四境智者。此名權慧。

自行爲實。化他爲權。故破四性之執計。則境與智名爲實慧。如爲衆生之利益計。作四悉化導。則境與智名爲權慧。權實皆稱爲慧者。以境智不二。方能顯止觀之圓三諦理也。

六約教以判得失。爲顯不思議故也。四初約三藏教。即數教中皆有四性從別義也。又二初判

如是境智。凡夫兩失。二乘一得一失。菩薩兩得。

如是。指上文離四性計而言。凡夫既不能離四性以自利

。又不能用四悉以利他。故曰兩失。二乘則能離四性以自利。而不能用四悉以利他。故曰一得一失。菩薩自他俱利。故曰兩得。此約藏教以判得失也。

次釋

何以故。凡夫有四性。自行爲失。無四悉檀。化他爲失。二乘破四性。入第一義。自行爲得。不度衆生。化他爲失。菩薩具足。是故兩得。

因凡夫縱能以智照境。皆不離於自他共離四性。即苦集二諦。是自行爲失。法眼未開。又不能以四悉檀因緣度人。是化他爲失。聲聞緣覺二乘。以生空智。觀生滅境。必能破除四性。証入當處真空之第一義。故自行爲得。然但能自度。而不能度人。即欲度人。以無四悉之功能。亦不能觀機逗教。故化他爲失。菩薩悲智雙運。自他兼利。故爲兩得。

次約通教

又凡夫兩失。是思議失。二乘一得一失。俱是思議。菩薩

兩得。俱不思議。此約通教辨得失。

通教之凡夫。根機雖較前稍利。而不能離四性以自利。又不能用四悉以利他。是爲兩失。二乘至已辦地持支那地。能以無生智。破除四性。是自行爲得。而不能以四悉化他。証真空理。是化他爲失。然凡夫二乘。無證得失。俱可思議。菩薩扶習潤生。道觀雙流。故自行化他。二者俱得。能於空中兼見不空之理。故俱不思議。此指利根菩薩而言。鈍根者。仍與二乘無異。是約通教而判得失也。

三約別教二初以別望通判不思議

若別望通。通教兩得。俱是思議。別教兩得。俱不思議。通教利根菩薩。雖曰兩得。而以別教望之。仍屬思議。何也。別教自行。具出假智。與出假境。化他則通假。於六凡。別能福於十界。故其兩得。俱不思議也。

次以圓望別成可思議

若圓望別。別教教道兩得。俱是思議。何以故。教門方便

或言無明生一切法。或言法性生一切法。或言緣修顯真。或言真自顯。執此遺成性過。墮可思議中也。若証道。即不思議也。

四教皆有教證二道。教道者。依如來之教法。而方便修。行也。證道者。斷妄惑而證悟真實之理也。藏通兩教。不見中道。故教證俱權。圓教能見中道。故教道證道俱實。均尚易明。惟別教爲界外獨善薩法。其教道爲權。證道爲實。此理難知。台家特引地論二說以釋之。一約

行。謂地前住行向。僅能仰信中道。故爲權。登地後。開證中道。不復歷別次第。故爲實。一約說。不獨地前爲權。登地亦權。縱證十地等妙之道。悉是權施。爲引凡小。爲入地方便。故皆是權。是以別教教道。雖曰兩得。自圓教視之。仍屬思議。何也。良以別教教門方便。從空入假。從假入中。迂回曲折。自初心以至十向。未離四性之計。如言阿賴耶識之無明。生一切法。即落於他性計。或言真如法性。生一切法。即落於自性計。

或言地前之方便緣修。顯登地之中道真修。即落於他性計。或言真如自顯。不假緣修。如雲外之月。即落於圓因性。別教之住行向。尚有微細之四性執着。兩得遂轉而成兩失。墮於可思議矣。若證道則由地前之凡位。而登地證入中道。權門自開。故其境智。爲不思議也。

四約圓教三初明教證俱不思議

若圓教教證。俱不思議。

次釋教證俱不思議

何故爾。至理無說。爲緣四說。但有假名。假名之名。名即無生。故教證。俱不可思議也。

圓教乃直顯至極之圓三歸。圓融絕待。不露言詮。故曰至理無說。特以四悉檀之因緣。而作四句說。亦惟有假名而已。假名性空。當體無生。此名即中道實相。四備盡顯。故教道證道。俱不可思議。

三正明圓教自他之相。以明今文無失顯體

無思無念。故無依倚。戲論結業。無業故。無生死。是名

自行爲得。得於實體。能以不可說。說化導衆生。令出生死。得於實體。是爲自他俱得體也。

國人根利。觸境逢緣。但以智照。不審四性。不起思量分別。不審妄念計度。故無思念。無思念。故無依倚。心無依倚。無住無着。故無妄言戲論。無戲論。故無是非之結業。無結業。故無生死。此約自行爲得。能以不可說之圖三諦理。作方便之談。化導衆生。使其無思無念。以至了脫生死。此約化他爲得。所得者何。即中道實相之理體。亦即摩訶止觀之理體。文中名爲實體者。簡稱也。

佛說阿彌陀經要解親聞記

續前廿八期

寶靜法師講演

學人 惟度 德慶 記錄
性明 敏智

壬二微釋略顯

舍利弗。汝勿謂此鳥。實是罪報所生

專

載

第二十九期

。所以者何。彼佛國土。無三惡道。舍利弗。其佛國土。尚無惡道之名。何況有實。是諸衆鳥。皆是阿彌陀佛。欲令法音宣流。變化所作。

佛恐衆生疑淨土。何故有畜生。不符法處比丘之本願。因呼名而告之曰。汝等勿以爲此極樂諸鳥。實是罪業惡報所生。所以者何。彼國實無惡道。亦且無惡道之名。安有惡道之實。然今所有衆鳥。乃彼佛願力。欲令佛化普及。法音周徧。得四悉利益。故以神通變化衆鳥。演暢妙音以說法。非同畜類凡禽及天鳥也。法藏願云。我作佛時。剎中無有餓鬼畜生以至蠅蝶。又云。我剎中人。皆不聞不善之名。何況實有。不得是願。終不成佛。故知淨土。實無惡道也。若此土惡道衆生。宿植成熟。能生彼國。皆成善人。女人亦成男子矣。若約自性者。本無貪瞋痴。是無三惡道義。本具如幻法門。是變化所

作義。

疏中分三初問答破疑

徵釋可知。問白鶴等。非惡道名耶。答。既非罪報。則一一名。皆詮如來究竟功德。所謂究竟白鶴等。無非性德美稱。豈惡名哉。

此問答釋惡名之餘疑。夫極樂衆鳥。佛力所化。無實報體。此蓋顯了易明。然所疑者。既有白鶴等稱。何謂無惡道之名。故難問曰。白鶴孔雀等名詞。豈非惡道之名耶。答。諸鳥之身。既非罪報所致。當是善報所化。即其名字。當非惡假名。乃善假名也。善名是解脫。即究竟假名功德。善報是智慧。即究竟五陰功德。是即如來智慧二種莊嚴。故曰一一名字。皆詮如來究竟功德也。首究竟者。智斷圓滿。證窮惑盡。十界性功德。徹底顯發。所謂究竟白鶴。究竟舍利。究竟結蟻也。無非性德。

美稱者。三千諸法。咸是隨性本具之功能德用。故曰性德。佛是修德圓滿。性德全彰。即性具白鶴等名。而爲果地所化諸鳥之名。無非性德全體所現之妙用。以德彰名。故曰美稱。若濁世之鳥。但以無業。感化惡名。全昧性德。當與極樂彌陀神通所化之鳥。判然不同。故曰豈惡名哉。

二問答顯益

問。化作衆鳥何義。答。有四悉檀因緣。凡情喜此諸鳥。順情而化。令歡喜故。鳥尙說法。令聞生善故。不於鳥起下劣想。對治分別心故。鳥即彌陀。令悟法身平等。無不具。無不造故。

此問答顯化鳥說法。具四悉之益。初問。彌陀既有願力

勝通。何不直令衆生斷惑證道。而須化鳥說法。以攝化眾生。是有何義。次答。爲令衆生得四悉檀利益故。悉檀。梵語檀那。此云施。謂以此四法。徧施一切衆生也。唯此經悉檀。迥異他經。他經具四悉四悉。此純圓意四悉。俱詳第一義諦。言凡情者。帶業往生未斷惑之有情凡夫也。以隨情故。喜觀諸鳥。彌陀順其情而化之。令衆生親而聞者。得歡喜益也。鳥是動物。尙解說法。人爲萬物之靈。胡可不如鳥乎。於是聞之。益加精進。令得生善益也。知鳥能說法。作善友想。人鳥平等。不於諸鳥起下劣分別之心。令得破惡益也。若知鳥即彌陀法界藏身。聞其說法。即悟入法界藏身。生佛平等。無一法不具。無一法不造。是即第一義悉檀入理益也。

三顯示標指

此中顯微風樹網等音。及一切依正假實。當體即是彌陀三身四德。毫無差

別也。

科云標指者。言此文乃標月之指。直指法界之語也。法界。即當人之自性。此中等者。言此經依報妙文中所明。微風是觸塵。樹網乃色香味三塵。音即聲塵。假法。即法塵。實爲實法。即前五塵之總也。彼六塵境。隨拈一法。當體便是彌陀三身四德。塵塵無變。法法無縛。即法身常樂二德。不與染法相應。即報身淨德。應用自在。即化身我德。一即三。三即一。全與法界藏身。毫無差別。既是彌陀三身四德。亦即衆生三身四德。亦即我心三身四德。心佛及衆生。是三無差別。故爲應法界也。

(辛)二化無情聲

舍利弗。彼佛國土。微風吹動。諸寶行樹。及寶羅網。出微妙音。譬如百千種樂。同時俱作。聞是音者。自然

皆生。念佛念法念僧之心。

此段顯彌陀化無情說法。彼國和風融融。無漸瀝濁暴之聲。故曰微風。吹動絃網。出和雅微妙之法音。勝於百千種之樂器。同時奏作之音。樂有百千種者。以少况多。經實絃網所出之音。豈美盡善。極人天之樂。所不能及也。其所出之音。不言根力道品者省文耳。樂音是法音。欲所樂聞之法門。即便得聞。故令聞者念三寶也。得會者。即此十無情之物。亦說法。如擊竹悟道。觀華見性。是也。復次須知自性理智交融。便是風樹和鳴。百千種樂。非風作。非樹作。吾人心作耳。故寶樓寶池。雖當悅目之玩。實非鷗蕩之色。能透風樹妙音。唯心無聲。其音入耳。無不妙諦。故能念三寶也。

疏中分二初明念三寶因緣

情與無情。同宣妙法。四教道品。無量法門。同時演說。隨類各解。能令

聞者。念三寶也。

有情。指彌陀聖衆與化鳥。無情。指行樹羅網。風吹妙音。極樂國土。有情之海衆化鳥。無情之風動絃網。盡是彌陀之妙體。全吐廣長之舌相。而一音妙宣。隨類各解。或聞藏教生滅道品。或聞通教無生道品。或別教無量道品。或圓教無住道品。乃至八萬四千陀羅尼無量法門。無不隨機樂聞。隨類各施。能令聞者。感悟一體三寶。念自性佛法僧也。

二明念三寶四益

念三寶。是從悉檀獲益。凡夫創聞。大踴偏身。是歡喜益。與三寶氣分交接。必能發菩提心。是生善益。由此伏滅煩惱。是破惡益。證悟一體三寶。是入理益也。初別明竟。

此種全三寶四益也。三寶。是所念。行人淨心爲能念。顯從持三寶。而觀證一體三寶。圓獲四益。故曰是從悉檀獲益。此總標也。凡夫下。別釋四益之相。凡夫有二。心心空獨脫。念念息幻塵。是觀行外凡。粗垢先除。六根清淨。是相似內凡。劍闖佛性之理。得未曾有。自然踴躍。滿身歡喜。是世界悉檀歡喜益。從別初地。圓初住。證入聖位。豁破根本無明。與自心一真理性相契。三寶之氣分交接。從是三菩提心開發。三諦善生。是爲人悉檀生善益。由此無明煩惱分伏分斷此約斷德言。即是對治悉檀破惡益。證悟自性實相覺慧之佛寶。顯般若德。報身。證悟自性本覺理體之法寶。即法身德。法性身。證悟自性理智不二之僧寶。即解脫德。應化身。此約智德。名第一義悉檀入理益也。

庚二總結

舍利弗。其佛國土。成就如是功德莊嚴。

總結上化舍羅樹二種莊嚴。皆是佛因地。顯慧之所成也。

疏中分二初正明唯心妙境

重重結示。令深信一切莊嚴。皆導師願行所成。種智所現。皆吾人淨業所感。唯識所變。佛心生心。互爲影質。如衆燈明。各徧似一。全理成事。全事即理。全性起脩。全修在性。亦可深長思矣。

上來佛已三番結示。故曰重重。令深信者。藏通信偏空。別信但中。皆淺而不深。圓教信事理圓融。依正事無礙。乃爲深也。一切莊嚴者。四土依正所有莊嚴也。導師指彌陀。即往昔爲法藏時。誓四十八大願。既顯莊嚴之妙行。圓具願行之因。果成四土莊嚴也。種智所現者

。須淨彌陀佛果。成一切種智。爲能現。一切莊嚴。爲所現也。此兩極樂莊嚴。是佛心中相分所變莊嚴。全相分莊嚴即佛心也。皆吾人淨業所感者。以吾人念佛淨業。爲能成之因。生於極樂。受用四土莊嚴。爲所感之果。而此果即行人唯識所變相分莊嚴。全莊嚴乃衆生心也。佛心生心。互爲影響者。亦可云佛境生境。互爲影響。全境即心。心境不二。此謂佛之莊嚴爲本質境。卻在衆生心中爲獨影境。衆生莊嚴爲本質境。又在佛心內爲獨影境。佛是衆生心中之彌陀。名自性彌陀。衆生乃佛心內之人民。曠作自性衆生。故曰。自性衆生誓願度。乃至自性佛道誓願成。一人如是。衆多亦然。隨拈一塵一法。皆是此境。法爾如是。非關造作。四土皆然。非但實報也。如衆燈下。更以喻明。衆燈之光各徧各明。喻佛心生心共變四土莊嚴。各人各莊嚴。俱能徧徧。衆燈之光。各徧一室。卻似一光而不分卻是各燈各明。喻佛心生心共變四土各各莊嚴。卻是同業同相而不隔似難

分析。但如同一水。天見爲琉璃。人見爲水。鬼見爲火。即同業同相而現別業別相。故唯心莊嚴事事無碍也。即心具之理。成莊嚴之事。全心成境。故曰全理成事。即莊嚴之事。或唯心之理。全境即心。故曰全事即理。蓋以性具莊嚴。隨行願淨緣之薰。而起修德清淨莊嚴。修無別修。全修顯性。雖顯修德莊嚴。而仍是心性中本具。不出心外。乃性無別性。全修即性也。如全水成波。全波即水。不二而二。在理爲性。在事爲修。如說波水二也。二而不二。理事無殊。性修一體。如說水雖二。濕性是一也。亦可深長思者。言於此微妙難解之理。須深長思維。諦心研究。方堪領悟。非邪智淺識可知也。

二阿破愚迷

奈何離此淨土。別譚唯心淨土。甘墮鼠即鳥空之誚也哉。初依報妙竟。

斥嘆執理廢事之失。故曰奈何。鼠即。言鼠鳴作唧唧聲。譬廢事土。別談唯心淨土。離土談心。是緣影妄想。雖言即心。但有即名而無即義。蓋不了即事之理。即心之土。而別離十萬億刹淨土彌陀之外。唯執緣影妄想。而爲唯心淨土。自性彌陀。祇可類於鼠即之譚也。鳥空者。鳥鳴作空空之聲。譬談空者。但知頑空偏空。而不達真空第一義空。於是但執唯心自性。則云淨土不須生。彌陀毋勞念。目空一切。寧知其空不空。不礙妙有。故心心頓生禪樂。而了生無所生。口口稱念彌陀。而了念無所念。生無所生。卻無生而無不生。自當真實求生。念無所念。卻無念而無不念。自應認真稱念。是謂即有生證無生。即有念證無念也。彼執空廢有。但類鳥之空空然。即心唯性。但如鼠之唧唧然。甘墮人之譚誦。奚足語是哉。初依報妙竟。

(丙)二正報妙二(初)徵釋名號二(二)徵釋主伴了初分二(初)徵

舍利弗。於汝意云何。彼佛何故號阿彌陀。

上來所明依報之殊勝。俱依正報而有。故次說正報。特呼舍利弗名而審問之。於汝意云何。是徵起。驗其解否。蓋雖知彼佛之名。未達彌陀之義。且彌陀乃一經正報之主。故須徵問。欲其注意而深信也。

此經的示持名妙行。故特徵釋名號。

欲人深信萬德洪名。不可思議。一心執持。無復疑貳也。

唯此經。真實指示修行途徑。故曰的示。持名念佛。乃諸行中。至平常而極殊勝。最容易而極簡要之行。故爲妙行。特徵釋名號者。持名法門。乃了生脫死。離苦得樂。非常要緊之大事。而且一稱洪名。萬德全備。纔舉嘉號。衆罪齊消。正欲吾人直信念佛爲出苦之良方。因勝果勝之不可思議法門。所念之佛。既不可思議。能念

之心。亦不可思議。三業受持。亦不可思議。故一心執持名號。焉直念去。即是妙觀妙境。圓收一切。圓超一切。不可復起疑貳。而謂別有法。勝於此也。

戊二釋二(初)約光明釋(二)約壽命釋

阿彌陀。正翻無量。本不可說。本師以光壽二義。收盡一切無量。光則橫遍十方。壽則豎窮三際。橫豎交徹。即法界體。舉此體作彌陀身土。亦即舉此體作彌陀名號。是故彌陀名號。即衆生本覺理性。持名即始覺合本。始本不二。生佛不二。故一念相應一念佛。念念相應念念佛也。

此科顯示持名功德不可思議。令人一心執持。無稍或疑也。梵語阿彌陀。此云無量。是正翻也。無量者。即不

可限量思惟卜度也。不可以心度量。不可以口緣量。即所謂不可思議也。意顯佛之神通智慧禪定。三昧功德莊嚴。悉不可以語言意識詮量。極言其超勝也。夫第一義諦。佛所證者。本不可言說詮示。所謂心行處滅。言語道斷也。爲悉檀因緣。令衆生了悟心境。故釋迦本師。特約俗諦門中。以光壽二義。收盡彌陀一切稱性之真德也。心體本寂而常照。彌陀證此。故智德圓滿。光明無量。照徧十方無邊無際。而爲靈明洞澈之無量光也。心體本照而常寂。彌陀證此。故斷德究竟壽命無量。窮徹三際無始無終。而爲湛寂常恒之無量壽也。照即寂。寂即照。圓融不二。不二圓融。誠如燈燭。光照不礙除冥。除冥不礙光照。交互映徹。橫中有豎。豎中有橫。智斷一體。即法界圓融之自體也。一切事理因果生佛依正。悉含容此。出生於此。歸攝於此。所謂法界圓融體。作我一念心。故我念佛心。全體即法界也。舉此體作彌陀三身四土。亦即舉此體作所念名號與能念之心。是則

身土名號。成吾一念心之所變作耳。喻舉星而成山水人物之畫。而舉畫之全體。無非即星。如舉心性之全體而成彌陀三身四土。而舉彌陀依正之全體。無非是我心性。又喻舉星而畫文字。全文字無非是星。如舉心體而作彌陀名號。而名號無非即自心。是知舉星成畫成字。全畫全字無非是星。舉一念心。作彌陀身土名號。則身土名號。無非一念心性也。明矣。衆生能念之心。即始覺之智。所念彌陀洪名。即本覺理性。即心即佛也。能念能持之心。即從本覺而發始覺。唯所無能。唯本無始。故即心是佛。所念之佛號。即從始覺而顯本覺。唯能無所。唯始無本。故即佛是心。始覺照本覺。是衆生念彌陀。如子憶母。本覺發始覺。是彌陀念衆生。如母憶子。二憶念深。母子相會。即始本合一。理智一如。生佛不二也。如是所念之彌陀身土。即吾心之彌陀身土。吾能念之衆生心。亦即彌陀心中之衆生心。即心即佛。即佛即心。是故衆生能一念與佛相應。便一念是佛。能念

念相應。即念念是佛。但得彌陀不離心口。則便顯佛界之淨緣。不隨九界之染緣。一生成佛。有何難哉。

(己)初約光明釋

舍利弗。彼佛光明無量。照十方國。

無所障礙。是故號爲阿彌陀。

此佛自以光明徧照。釋成彌陀之名。以顯彌陀威德光明。最勝第一。諸佛光明所不能及。若顯彌陀既光照十方。無所障礙。則娑婆不出十方。何以不照耶。須知因衆生業障。不隔而隔。如日月麗天。盲者不見。衆生以見愚塵沙無明之盲。故不見佛之光明也。彌陀之光明無量非放光及智光。乃常光也。彌陀尋常身光。週遍諸佛。顯行所成。爲緣有異。十方者。不同獨照一方。無礙者非同日月燈光。有邊表遮障。不能周徧也。

疏中分二(初)釋佛光無量又分三初約證釋

心性寂而常照。故爲光明。今徹證心

性無量之體。故光明無量也。

初二句。明所證理體。心者。乃不變隨緣之聖智。性者。爲隨緣不變之覺體。即如理如智。所謂實相如如。非寂非照。而復寂而復照也。彌陀以自覺聖智窮徹底蘊。證證心性橫邊十方之無量體。故寂而常照。光明無量。不變而常隨緣也。所謂能隨染淨緣。具造十法界。故爲光明也。亦即所謂以一心三觀。究竟證一心三智。將本有心性無量智德之體顯顯。故光明無量也。

二約願釋

諸佛皆徹性體。皆照十方。皆可名無量光。而因中願力不同。隨因緣立別名。彌陀爲法藏比丘。發四十八願。有光明恒照十方之願。今果成如所願也。

初三句。明諸佛同證心要。同證寂照之理智。皆有無量光之德用。所謂十方諸如來。同一法身是也。是則諸佛光明。皆能遍照十方。皆能與彌陀同名無量光。而今彌陀別稱無量光者。乃爲衆生作四悉檀因緣而立也。亦是因中願力不同故耳。彌陀往昔在世自在王佛所。捨王位榮祿。發心出家爲比丘。名法藏。於佛前曾發四十八大宏誓願。其本願中云。我作佛時。頂中光明。勝於日月百千萬倍。又云。願我作佛時。光明照無數天下。幽冥之處。皆當大明。諸天人民。以及蜎蟻。見我光明。莫不慈心作善。來生我國。以此別願所致。故立無量光之名。言作四悉因緣者。彌陀因中爲法藏比丘。隨願衆生。是世界隨樂欲義。發四十八願。以弘願攝善成淨。是爲人隨便宜義。有光明恒照十方之願。以破衆生黑暗。是破惡隨對治義。今成佛果。如願而償。現無量光。是第一義隨入理也。又衆生熾熱。聞名觀光。得悟第一義。即顯示入理益。若障重者。親聞而衆罪齊消。是對治

而信心堅固。善根增長。是爲人。若祇種善因。以帶業往生。是世界也。於此即可悟即心即佛矣。

二、無三身

法身光明無分際。報身光明稱真性。

此則佛佛道同。應身光明有照一由旬者。十百千由旬者。一世界十百千世界者。唯阿彌普照。故別名無量光。然三身不一不異。爲令衆生得四益故。作此分別耳。

初正體三身。然三身下。明隨悉檀利益。法身者。法是法性。言軌生物解任持自性也。身是積聚義。言蘊積自性功德智慧也。無分際者。言法身無相。不可狀顯。不可色表。無分齊。無方隅。無大小。無遠近。故其光明亦無分最邊際。此爲諸佛同證之法身也。報身者。言以真

實修德之正因。而成其實無上之勝報。所謂其實圓滿。無上報足。即自受用報身稱合法性。始覺智契本覺體。故光明亦稱合真性也。此乃諸佛同證之報身。涅槃云。今我所獻食。願得無上報。即此報身也。應身者。應爾應赴。隨機感發。非生不生。不滅現滅。有應時而赴者。所謂欲知佛性義。當觀時節因緣也。有應處而赴者。所謂此方默。彼方說。或俱默俱說之類也。有應機而赴者。所謂如洪鐘待扣。大扣大鳴。小扣小鳴。機動若靈。應火云亡。潛興顯化。隨宜所現也。故其光明。有一由旬。乃至千世界廣狹不等也。由旬乃輪王鴉狩一停之舍。如此方之驛站。以若干里爲一驛一站。小者四十里。中六十里。大八十里。世界者。即一佛土。約三千大千言也。有一百千廣狹不等者。隨機異也。佛實一光圓照。以衆生障有厚薄。故見有遠近耳。此通約諸佛三身不異而異。故如是分別。唯阿彌陀佛。應身光明。十方普照。周徧四土。彌滿法界。互窮三際。故別名無量

光。斯乃極樂淨土之宗趣。經中云。彼佛光明無量者。即指應身光明也。然而佛之法報應三身。本來圓融。一身便具三身。不可說一。三身原是一身。不可說異。不一則不即。不異則不離。不即不離。而即而離。不可分別思議。但爲衆生得四悉檀利益。作此一屬分別耳。

二明佛光無礙

當知無障礙。約人民言。由衆生與佛緣深。故佛光到處。一切世間。無不見也。

當知者。誠飭令注意也。佛光相照。本無遠近及礙無礙。但由衆生念佛。與佛緣深。故佛光到處。即能圓見三身之光明。雖若法報光明。則無處不同。無時不照。應佛光明。則隨其觸之所在。而示現之。但須觸成而後得見。如會阿彌願著地。禮拜稱佛名號。願未舉起之際。佛放大光明。遍照上下。又有時念佛人。冥切修持。

即感彌陀現身。見佛放光。即其顯也。若衆生不念佛。與佛緣淺。緣淺則障深。障深則被遮礙。而不能見。所以衆生多不見佛光者。誠由無明迷心。煩惱自蔽。道眼未開。智日不明故也。如皓日麗天。盲者不見。雷震霹靂。聾者不聞。過在盲聾。非雷與日有偏也。世間有三。故曰一切。正覺世間。佛國也。有情世間。九界國也。依報國土世間。十界所依之土也。良以一句佛號提起。則心光透露。稱性周徧。盡大填成是自性常寂光。故念佛衆生。若凡若聖。有情無情。咸顯見。或冥見。俱能圓見三身之光明也。

(己)二約壽命釋

又舍利弗。彼佛壽命。及其人民。無量無邊。阿僧祇劫。故名阿彌陀。

此舉壽命無量。以釋名也。一期果報爲壽。色心連持曰命。有延促長短窮通壽夭者。如今滅劫至長僅百歲。增

劫亦止八萬四千歲。縱輪王天帝。及須非非想八萬大劫。皆凡夫有限量之壽也。言無量壽者。佛有三身。壽亦論三。法身以如理爲身。報身以智慧爲身。應身以赴機爲身。壽者。受納爲義。法身以真如受諸法。實無能受所受。真如即諸法。諸法即真如。真如無始終。諸法亦無始終。故法身之壽。互徹三際。無始無終之壽也。報身以始覺之智。受本覺之理。始本合一。亦無能受所受。以無有智外如。爲智所證。亦無如外智。能證于如。以空合空。以水投水。理智相應。能所不二。蓋未來際。無有窮盡。故報壽有始無終也。應身以慈悲赴機名受。亦無能受所受。以佛唯用悲智爲衆生作增上緣。令善緣成熟衆生。咸見自心佛說法。衆生機熟。應則隨現。衆生機息。應亦隨亡。佛本不來。衆生不往。月不下降。水不上升。法爾普應。現如是事。是爲有始有終。一期赴機應身壽也。阿彌陀佛。約應身壽長無量百千萬劫。故名無量壽。乃有量之無量也。若三身圓說。言無量

之無量亦可。及其人民者。指清淨海衆。特指於佛。以佛爲王。故稱人民。阿彌羅。此云無量。主伴壽命。均不可以劫數計也。人民壽延有二原因。一看佛本願說。二者自淨業功德力故。

疏中分二(初)正釋壽命(二)重釋光壽(初)又二(初)釋佛壽無量(二)釋生壽無量(初)中三(初)約證釋

心性照而常寂。故爲壽命。今澈證心性無量之體。故壽命無量也。

初二句。明所證隨緣不變之體。即如理如智。雖非寂非照而復照而恆寂。雖隨染淨之緣。其體原來不動。所謂遊徧十方。不離本處。此以理爲壽命也。蓋證者。洞澈本源。證窮實際。今彌陀證此心性無量之體。圓顯三德實相。故名無量壽。然上言無量光。從智德究竟邊。以一心三觀。證一心三智。菩提成就也。今言無量壽。從斷德究竟邊。以一心三止。證一心三解脫。涅槃成就也。

吾等念佛。妄想不起即寂。佛號宛然即照。同在一心。即寂照不二。由淺至深。故有證名字光壽。有證觀行光壽。乃至證究竟光壽者。今彌陀乃究竟光壽耳。

二約願釋

法身壽命。無始無終。報身壽命。有始無終。此亦佛佛道同。皆可名無量壽。應身隨願隨機。延促不等。法藏願王。有佛及人。壽命皆無量之願。今果成如所願。別名無量壽也。

此亦明隨彌陀願力因緣。別立無量壽名也。法身約真如不生不滅而論壽命。故無始無終。報身約從迷至悟。故有始無終。從本覺發始覺。爲有始。既證法性。不復再迷。故無終。此亦證道皆同。應身下。正約願釋別。言隨願隨機延促不等者。如釋迦願在濁世。應化剛強衆生

其壽則促。彌勒願在當來淨世。應化徇善之機。其壽則延。蓋願長則壽延。願短則壽促。機長則壽延。機短則壽促。佛又有輪劫智。或願長機短。則促長令短。或願短機長。則延短令長。各隨四益。故曰不等。法藏願王。即彌陀往者在世自在佛所。爲法藏比丘。發四十八大願。願願悉自在成就。故稱王。其中有云。吾成佛時。佛及人民。壽皆無量。今佛果成就。如書所願。故別立應身爲無量壽也。

三簡三身

阿僧祇無量無邊。皆算數名。實有量之無量。然三身不一不異。應身亦可即無量之無量矣。

阿僧祇無量無邊。俱是華嚴經。十大數中首三數。阿僧祇。如上乘。又云無量無邊者。顯非一阿僧祇。乃無邊數阿僧祇。又非一個無邊。乃無限量之無邊。極言其多

。故三數重者也。劫謂劫波。此云時分。乃時分之最長者。此間人壽八萬四千歲。一增一減。爲小劫。二十小劫爲中劫。四中劫爲大劫。今極樂彌陀及人民壽命。咸有無量無邊阿僧祇劫。故稱無量壽也。然較五濁。數十載光陰。誠等蜉蝣朝生暮死耳。實有量之無量者。晉華嚴大教。唯佛菩薩所知算數。向非二乘所知。何況凡夫能測量乎。是在聖人現量理智。誠能知其邊表壽量。故曰有量。凡小莫測。復名無量也。故此無量是應身無量。非法報二身無量之無量。若是無量之無量。則彌陀無涅槃之日。觀音無成佛之時。何必稱觀音爲極樂補處耶。然三身下破計。恐不達意者。計三身分裂。隔別乘遠。故破之云。一身即三身。此應身即法報。非定異。三身即一身。法報不離應身。非定一。故云不一不異。是知應身有量之無量。亦即是法報無量之無量。故曰。應身亦可即是無量之無量焉。

(三)釋生壽無量

及者。併也。人民指等覺以還。謂佛

壽命。併其人民壽命。皆無量等也。

人民指等覺以還之凡聖。彼國唯彌陀爲法王。觀音勢至等補處大士。及分證相似之聖賢。併帶業往生之凡夫。悉屬人民。並與彌陀同壽。無量阿僧祇劫也。等覺亦稱人民者。以上例下言之。若以下例上。則人民概可名爲等覺。所謂緣生西方。便登補處。誠奇倡極談也。

(二)重釋光壽又三(初)總明

當知光壽名號。皆本衆生建立。以生佛平等。能令持名者。光明壽命同佛無異也。

彌陀光壽名號。本於聖窮極稱性之體。亦即本於衆生現前一念心性而建立也。以心性本自聖窮極遍。彌陀證之。而建立稱聖光壽名號。故能生佛平等。衆生持佛名

。即是以彌陀果德光壽。引發自性光壽。即自性光壽。而成現行果德光壽。是即所謂即佛即心。即心即佛。故吾人能念佛生西。即能光同佛光。壽齊佛壽。相等無異也。

(二)別明又(初)明光義

復次由無量光義。故衆生生極樂。即生十方。見阿彌陀佛。即見十方諸佛。能自度即普度一切。

此明以持名佛因。而成橫徧十方之無量光。故見彌陀即見十方諸佛也。極樂即華藏世界。華藏不隔極樂淨土。華藏乃珠光交映。帝網重重。一世界。炳現一切世界。圓融無礙。極樂亦爾。故極樂即是法界藏土。能生極樂世界。即等生於十方佛土。能徧十方佛土。即橫生四種淨土矣。彌陀法身。即毘盧遮那。此云徧一切處。乃諸佛同證也。衆生念佛。能見彌陀法身。即見諸佛法身。

能見諸佛。即圓見三身矣。能自度者。用一句佛號。圓斷五住煩惱。圓證三德祕藏。圓徧親近。普與供養。是自度也。普利一切者。自度究竟。即是度生已訖。以衆生乃自性衆生。若有一生未度。便是自度未畢。懇心未盡。故能自度。即普利一切。以一切衆生心性。與我心性。自他不隔故也。

(二)明壽義

由無量壽義。故極樂人民即是一生補處。皆定此生成佛。不至異生。

上約光義明因果。此約壽義明因果。一句彌陀。乃豎徧初後。無始無終之體。能持之即是以無量壽爲因。生於極樂。便能圓證三不退。至一生補處。而成妙覺佛果。故曰皆定此生成佛也。不至異生者。願極樂衆生成證無始終不生滅之體。故個個即生成佛。決不再至異處。或異道受生而後成佛。蓋彌陀願力所成亦即稱佛名號不可

思願也。

(三) 結勸

當知離卻現前一念無量光壽之心。何處有阿彌陀佛名號。而離卻阿彌陀佛名號。何由澈證現前一念無量光壽之心。願深思之。願深思之。

當知是誠詞。意願不可心外取法。法外取心。應知即心是光壽。光壽即是心。此會歸心要。不可不知。故曰當知。初二句。明歸心是佛。此心歷歷明明。即無量光。

此心湛湛寂寂。即無量壽。離卻一念光壽。別無有彌陀光壽。如棄波覓水。終不能得。故離心無佛。向何處別求彌陀名號耶。蓋佛即此心所具也。若離卻彌陀光壽名號。欲別證一念光壽。如離水求波亦不可得。故離佛無心。又向何處別證現前一念無量光壽之心耶。蓋佛即證於此心也。是故吾等念佛。須仗彌陀願力攝受。生於極

專

載 第二十九期

樂。生則決定生。以非極樂淨土。不離證一念光壽故。雖然生極樂。去則實不去。以心外無法離此一念。別無極樂可生故。是知淨土法門。實乃明一念理事。固不可執事廢理。說心外別有彌陀光壽。亦不可執理廢事。偏說自心就是彌陀此性即是淨土。不肯念佛。不求極樂。致遭落空之禍。宜三復斯旨。故重勸深思也。

(丁)二別釋主伴分二(戊)初別釋(二)結示(初)又二(己)初主

舍利弗。阿彌陀佛。成佛以來。於今十劫。

正發起序中云。彼土有佛。號阿彌陀。今現在說法。乃言示佛之住世。此中正明主伴。乃指已成佛之劫數。佛言成者。約趨果也。若論性德。含生本有。不待修成。不因證得。祇以衆生在迷。所以不成。苟能一念迴光。悟而不迷。當體便是。故成與不成。唯在迷悟之間也。

十劫者。言一期赴機之始。尙正典而未艾也。

破中分二(初)論三身成劫(二)明十劫之意(初)又二

(初)總標

此明極樂世界。教主成就也。

舉凡一種法會。必具六種成就。方能說法。開信、聞、時、主、處、衆。今阿彌陀佛。乃極樂世界六成就中。能說法之教主成就也。主既成就。則餘五種因緣。一成一劫成也。

(二)別論又二(初)論劫

然法身無成無不成。不應論劫。報身因圓果滿名成。應身為物示生名成。皆可論劫。又法身因修德顯。亦可論成論劫。報身別無新得。應身如月印川。亦成不成。不應論劫。

初五句。明三身皆具事。又法下。論三身皆具理。然轉語詞。法身無成無不成者。法身本有。故無成。修德方顯。故無不成。不可思議。故不應論劫。報身因圓果滿者。萬行俱足爲因圓。萬德究竟爲果滿。證得無上菩提。故名成。應身為物示生者。所化衆生爲物機。應身爲衆生。而示現八相成道。故亦論成。既報應二身論成道。則皆可論其劫數也。梵語劫波。華言時分。有小中大三種。八萬四千歲一增一減爲小劫。二十小劫爲中劫。四中劫爲大劫。此約世界成壞而論劫數也。是知法身不論成與不成。亦不論劫。報身應身具論成劫。是約事論也。約理論者。法身因修德顯。指離垢妙極法身也。法身雖本理具。要藉般若解脫二種修德。方能顯發。以般若照理究竟。名智慧莊嚴。若解脫斷惑究竟。名離德莊嚴。二嚴周足。名離垢妙極法身。圓覺經所謂。譬如銷金鎖。金非銷故有。雖復本來金。終以銷成就。一成真金體。不復重爲鎖。此即喻顯出纏之離垢妙極法身。

也。故約修德。亦可論成論劫矣。報身別無新得者。報身雖因修滿成報。然亦理所本有。苟非本有。修何能成。如沙非飯本。縱使熟蒸。豈成嘉饌。但復本自性。更無一法新。故無新得。雖云報身修成。實證本有。故亦無成無不成也。應身如月印川者。法報爲本體。如天上之真月。應身是化跡。如千江之月影。若無天上之月。安有水中之月。若無法報證本。何來應化事顯。用由本施。別無自體。應身雖有八相成道。而全用即體。體無修證。故亦無成無不成也。既三身俱不可思議。均無成不成。皆不應論劫。則非定可論成論劫。斯乃三身約理言也。以此事理二論。通會三身。則自他情計。無不迎刃而破矣。

(二)論成

但諸佛成道。各有本迹。本迹並不可測。且約極樂示成之迹而言。即是三

身一成一切成。亦是非成非不成而論成也。

諸佛成道。有通有別。通則藏成劣應身佛。通成勝應身佛。別成報身佛。圓成法身佛。俱名爲成佛也。別則別指示生。八相成道。本迹亦有通別。通具六變。①真諦之理爲本。俗諦之事爲迹。②所詮之理。具含事理二義爲本。顯說事理之言教爲迹。③能詮事理之言教爲本。稟教修行契理之行爲迹。④因行證體以體爲本。從體起用以用爲迹。⑤久遠成道實證爲本。中間唱生唱滅權施爲迹。⑥從華嚴至法華前十四品已說爲迹。後十四品至今方說爲本。別則如法華迹本所明。本迹並不可測者。即如法華壽量品中。闍維點劫前。早已成佛。補處彌勒。尚不知。何況小乘凡夫能測量哉。釋迦既爾。諸佛亦然。今彌陀成佛十劫。且約示現極樂化迹而言。非指本地也。本地當亦不可測量矣。即是下。融會三身。圓

彌陀雖於世自在王佛所授記。今於極樂成佛十劫。俱是應佛化身。雖言示生化身。亦即法報。故應佛成道。即是法報成道。一成一切成。亦即非成非不成而論成。非偏論也。

(二) 明十劫之意

又佛壽無量。今僅十劫。則現在說法。時正未央。普勸三世衆生。速求往生。同佛壽命。一生成辦也。又下文無數聲聞菩薩及與補處。皆十劫所成就。正顯十方三世往生不退者。多且易也。

經中言成道十劫。含有二義。一者彌陀現在說法伊始。無量壽命。尚在初時。尚未至中半。正大興法會。高揚法幢之時。普勸三世一切衆生。速求往生。正法可期。

機會難遇。不可自負。錯失勝緣也。央者。半也。中也。二者顯法門勝妙。攝機最廣。被機最普。利鈍兼收。凡聖俱宜。下手易而得效速。用力微而成功高。故於十劫中。上自補處大士。下至十念凡夫。往生不退所成就者。何可勝計。今望聖釋迦滅度。彌勒未來。正在佛前佛後難中。何幸得逢如是勝妙法門。吾儕宜如何努力念佛。以期蓮華化生。階不退地耶。經文初釋教主竟。

(己) 二伴

又舍利弗。彼佛有無量無邊。聲聞弟子。皆阿羅漢。非是算數之所能知。諸菩薩衆。亦復如是。

主必有伴。彌陀願力廣大。普攝羣機。故有無量無邊諸弟子。聲聞者。聞佛四諦聲教而悟道也。學在師後曰弟子。解從師生曰子。聲聞緣覺爲佛之庶子。菩薩爲佛之真

子。凡夫爲佛之外子。既生福樂。無三乘人天之別。故俱稱弟子。先明聲聞。次個菩薩。正以賢聖之侶。不別前後也。皆阿羅漢。據非有學。不言緣覺。攝於聲聞衆故。非算數能知。極言其多也。

他方定性二乘。不得生彼。若先習小行。臨終回向菩薩。發大誓願者。生彼國已。佛順機說法。令斷見思故名羅漢。如別教七住斷見思之類。非實聲聞也。蓋藏通二教。不聞他方佛名。今聞彌陀名號。信願往生。總屬別圖二教所攝機矣。

文分二。初明非實聲聞。二明實是菩薩。言他方者。極難以外聖婆世界。併十方一切世界也。定性二乘者。謂聲聞緣覺已證無漏。已斷見思。決定趣向無餘涅槃。沉

空滯寂。無大乘積極之觀念。乏出假菩提之妙行。坐守化城。不願成佛。飲三昧酒。墮無爲坑。決定住於二乘種性。故爲定性二乘也。此輩定性二乘。無成佛善根。便不肯念佛。既不念佛。便與彌陀緣淺。故不得生彼極樂。若先雖修習小乘道品。尙未斷見思。證無漏。至臨終之時。有淨友善知識。善巧勸導。是人纔聞淨土法門。即歸信無疑。回小向大。發願念佛。欣求極樂。厭離娑婆。遂蒙彌陀接引。往生彼國。既生彼已。佛順其宿世善根。爲說藏通道品。令斷見思。與羅漢位齊。故假名阿羅漢。如別教十住斷見思。圓教六根清淨除四住之類。斷惑離齊二乘。實是大乘菩薩。非聲聞也。蓋藏通下。二明實是菩薩。佛恐傷小乘善根。故對藏通之人。不說他方佛名。所謂大乘有剝海之談。小乘無他佛之說是也。既不聞他方佛名。則唯知有釋迦也。然則吾等雖生末世。進不聞一音之旨。退不觀雙林酒輝。而能得聞淨土難信之法。執持彌陀名號。則是別圖二教菩薩根性矣。

。可不自廢自重哉。又彼二乘人。若於臨終能聞淨土法門。發願往生。則宿世已是大乘根機。今習小行。乃習時歧路。非久坐化城者可比也。

(戊)二結示

舍利弗。彼佛國土。成就如是功德莊嚴。

此文總結主伴弟子諸賢聖之所莊嚴者。皆彌陀因行願力所成也。

佛及聲聞菩薩。並是彌陀因中願行所成。亦是果上一成一切成。是則佛菩薩聲聞。各各非自非他。自他不二。故云成就如是功德莊嚴。能令信願持名者。念念亦如是成就也。初廣陳彼土依正妙果以啟信竟。

成就有三。一者已成就。宿因行願爲能成。佛果莊嚴爲所成。約境四弘誓爲能度。苦諦境爲所度。道諦爲能斷。能成。集諦爲所斷。滅諦爲所成也。法藏比丘。因地行願。以攝衆生行願。故能應。衆生行願。復攝法藏行願。故能成。因果互成。彼此相攝。以成此無礙殊勝之莊嚴也。果上一成一切成者。由法藏因地願行無礙。一修一切修。故成佛時。一切種智如理顯現。妙用繁興。一現成一切現成。有此自他勝妙影像也。若以大乘論義。則衆生念佛。無礙之因。成就聲聞等無礙之果。果中唯識。二變一切皆變。變此自他影像。法藏因中無礙之行。成就彌陀無礙之果。果中種智一現一切皆現。現此自他影像。互相成就此事無礙之果也。是則佛菩薩聲聞。各各非自非他者。就果則彌陀爲自。衆生爲他。彌陀乃衆生心中之佛。則自即他心中之自。衆生是彌陀心中之生。則他即自心中之他。自心中之他。他本非他。故聲聞等乃佛心內之衆生也。既屬心內。則全生即佛。故

非他也。若他心中之自。自原非自。故彌陀乃衆生心內彌陀也。既屬心內。則全佛即生。故非自也。就因明非自非他。例上可知。自他不二者。生佛平等。凡聖體同。俱是妙淨明圓法性所現。有何自他區別乎。能令下。明今成當成也。極樂已成之依正莊嚴。爲現在衆生。及未來衆生。所觀本質境。作增上緣。由是真信切願。老實念佛。信亦念念如是信。願行亦念念如是行願。是則資糧充足。於念念中決定如是成就。與彌陀已成莊嚴相等也。初科廣陳彼土依正妙果以啓信。至此已竟。

佛說八大人覺經講錄

寶靜法師講述

學子 法慈記錄

初釋法題

佛說八大人覺經

佛說八大人覺經者。爲釋迦世尊親口所宣。八種法。皆是佛菩薩大人所覺。覺悟此八大人法。即生心而見佛性。即

生界而達佛地。故名八大人覺。初釋佛說之佛字。佛者覺也。對凡夫衆生之不覺而言。迷本覺而爲不覺。蔽妙明而爲無明。背覺合塵。故名衆生。諸佛如來。轉識成智。無明即明。背塵合覺。故名爲佛。言覺有三義。一本覺。二始覺。三究竟覺。本覺之理。約衆生性德而言。所謂性覺妙明。本覺明妙。此之覺體。人人本具。各各不無。任你鑽馬腹。入驢胎。生死輪迴。顛倒沈淪。而此本覺妙性。絲毫未曾失。雖具有此本自覺性。但衆生在迷。妄想執着。不能證得。故名本覺。而轉名爲無明不覺。然雖不覺。而我人日用中。見聞覺知。六根門頭。各有所知。各有所覺。如眼能見色。耳能聞聲。鼻能嗅香。乃至意識知法。都是有所知。有所覺。此覺無不是從本覺性中而來。以其全真成妄故。所以一不無不是妄覺。既成爲妄覺。則所知無不是妄知。所見無不是妄見。所以言衆生者。妄知妄覺也。然若無本覺之性。則無有妄覺之覺。妄覺如波。真覺如水。全水成波。即真覺是妄覺。波外無水。全妄覺是

真覺。故離波無水。妄外無真。即清淨妙明之覺體。而爲暗動顯明之不覺。全異成妄。因水有波。因空有華。完全墮在依他性中。致法身流轉於五道。故名衆生。而不得名爲覺也。然波本無波。即波處原來是水。空本無華。華處當體是空。從來不知。今藉聞經聽法之緣。始能了達妄覺之中有真覺在。即生滅處是不生滅。衆生性中有佛性。有此覺悟。即名爲始覺。真覺即是佛性。妄覺即是妄想。因妄覺故。所以覺得內有身心。外有世界。此覺全是依他起性。衆生遂執以爲實有。覺痛覺癢。覺寒覺熱。竟成偏計執。不知偏計本空。彼他如幻。當體即是本覺妙明。圓成實性。二乘之人。覺冷亦是空。覺熱亦是空。乃至根身器界。唯覺是空。此覺空之覺。亦是妄覺。因覺體空而不空故。積乘菩薩。度生時即着爲有。自修時即着於空。覺得亦空亦有。亦是妄覺。不得稱爲真覺。唯獨如來方是真覺。生滅名妄。滅妄明真。是稱如來二轉依號。由其本覺真心。本非垢而非淨。亦非有而非空。不可偏覺于有。亦不

可偏覺於空。亦不可偏覺於亦有亦無之二邊。亦不可偏覺於非有非無之但中。當下離四句。絕百非。凡所有相。皆是虛妄。凡所有覺。皆是妄覺。覺得是有是空。固是妄覺。覺得二邊但中。亦是妄覺。求其諸覺。了不可得。洞達諸覺非覺。即見如來真覺。如實了知故。名爲始覺。伏聽經之力。了悟自心本覺。即是以始覺之智。照本覺之理。了妄即真。返流歸源。然此始覺之智。乃自心之本有。如聽此經。能明白覺悟八大人覺之理。即是始覺之智。此智原是自心本有。不過仗聽經而顯發。如穀具有芽種。不過仗水土之緣。而抽枝發芽耳。自心本具之覺智。不因迷悟而爲得失。是名理即始覺。若聽善知識開示。或聽經聞法。了悟自心本來是佛。本有覺體。是名字始覺。若能從性起修。以一心三觀之始覺智。照一境三諦之本覺理。念念返照自心。即觀行始覺。至六根清淨。粗垢脫落。即相假始覺。若以始覺觀照之功。豁破一分無明。證一分本覺法身。即是分證始覺。若無明淨盡。究竟徹法底源。至此始

本合一。稱爲究竟覺。所謂從來真是妄。今日妄智真。但復本自性。更無一法新。即新義也。當知本覺之理。即是性德。始覺之智。即是修德。修德有功。性德方顯。我等人人有此本覺之理。所苦者。苦無始覺之智。若有始覺之智一顯。當下本覺之理顯彰。如念佛時。能念之心即始覺之智。所念之佛。即本覺之理。以念佛之心。念於所念之佛。即始覺趣於本覺。能所合一。心佛一如。即名究竟覺。亦即是阿耨多羅三藐三菩提法。故初明佛字。稱爲覺者。有本覺始覺究竟覺三義。復次初從本覺之性。而起始覺之修。全始覺之修。而契本覺之性。始本合一。性修一如。謂之自覺之行圓滿。復興無緣慧。運同體悲。令諸不覺衆生。亦悟本覺而起始覺。由始覺而顯本覺。成證始本不二之究竟覺道。謂之覺他之行圓滿。三覺圓。萬德備。名之爲佛。即指我釋迦牟尼世尊是。

佛說者。謂此經是如來金口所親宣。非人天二乘所說。亦非權教菩薩所說。故名佛說。說者悅也。謂所說之法。能

暢諸佛本懷。能令衆生領悟。隨順羣機。悉使開悟。上能悅諸佛妙心。下能悅衆生根性。所以言說者悅也。佛爲龍說之人。八大人覺。爲所說之法。八乃數目。八種悉稱大人所覺者。正顯非天人二乘所能覺也。大人。即指十方諸佛。及諸大菩薩而言。凡夫二乘。心量狹小。只能稱小人。菩薩爲大道心衆生。能證諸佛所證之本有之三大。而爲究竟人。故名大人。言三大者。一體大。自心真如之理。豎窮橫徧。體性平等。無不容攝。故名體大。二相大。相即德相。自心中。具足無量恆沙功德妙相。一一功德。稱體圓顯。故名相大。十方虛空。在我心內。猶如片雲點太清。又云。心悟妙理虛空小。即顯自心相大之義。三用大。用即妙用。自性能生一切世間出世間善因果。恆河沙數。稱性妙用。故名用大。證自性三大。故稱爲佛。我等迷此三大。故名衆生。楞嚴云。一迷爲心。決定惑爲色身之內。將紛擾擾相。以爲心性。圓覺云。妄認四大爲自身相。妄認六塵緣影爲自心相。既衆生迷此大而無外之心

。只能稱個小人。不得稱爲大人。既是小人何能聞八大人覺之大經耶。當知吾人迷大爲小。而心性之體相用三大。未曾減一絲毫。不過終日循塵流轉。將自大心。非背而背。諸佛菩薩。能覺悟此八法。即能證此心之三大。非合而合。其實本非背而非合。因迷悟之身差。所謂法不負人。人自負耳。佛說此八法。咸令衆生。各各覺悟本有自性之體相用。即是自覺。若依此經。勸一切衆生。亦覺此八法。即是覺他。以此八大人法。自覺覺他。故稱爲八大人覺。寶集經云。菩薩成就此八法。則至十方諸佛前。蓮花化生。故知此八大人覺。與念佛人最爲重要。念佛人若具此八覺。隨終決定往生西方極樂世界。蓮花化生。上釋佛說八大人覺之別題已竟。次釋通題。梵語修多羅。此云契經。所謂契理契機上契諸佛妙理。下合衆生羣機。據華云。契理則合於二諦。契機則符被三根。慈恩云。爲常爲法。是實是顯。常則道軌百世。法乃德模萬衆。貫則集斯妙義。攝乃觀彼庸生。庶令同出迷津。終達覺岸。故名契經。

釋經之通題竟。若約天台例。須明五支釋題。一釋名。二辨體。三明宗。四論用。五判教相。將一經幽微難見。深有所以之義提出經首。令閱者了然。但聽衆初機居多。略標大概。以識其要。第一釋名。佛爲能說之人。八大人覺。爲所說之法。於七重立題中。以能說所說入法爲名。第二顯體。此經當以本覺法身。清淨實相爲體。本覺湛然。法身常住。唯是清淨實相。故以爲體。第三明宗。以覺悟聖道迥趨菩提。爲此經之宗。能即妄達真。了濁水中有清水。還流中原來不還流。覺悟不生滅之聖道。即是從本覺而起始覺。從始覺契本覺。乃至始本合一。趨證佛果。亦是不生滅因果爲宗也。第四論用。用爲一經之妙能。生善之勝力。此經以普濟一切。悉以大樂爲用。普攝三根。同歸覺道。咸與無上菩提覺法。究竟涅槃寂靜之大樂也。第五判教相。教是聖人被下之言。若不判別。則大小不分。凡羶莫辨。是故須判教相。此經以大乘方等生酥爲教相。若屬華嚴頓乳。而其中明無常苦空等覺。若屬阿含酪味。

爾其中八法。皆爲佛菩薩大人之所覺悟。若般若熟酥。則此中未明一切法。皆是摩訶衍。若言醍醐。則未明開方便權門。顯真實妙理。四時既所不收。不歸方等。當歸何處。故以大乘方等生酥。爲此經之教相。此爲本經五支釋題。略如此。

次釋譯題

後漢沙門安清譯

譯者。翻梵師成華言。故稱爲譯。安清。此經之譯主也。姓安名清。亦名世高。乃安息國王之太子。因宿具慧根。不昧本性。出家修道。成爲沙門。沙門二字。釋子之通稱。此云勸息。開勸修佛道。而息滅諸惡之義。又云。勸修戒寔。息滅貪瞋癡。標此沙門二字。乃簡別安清。非白衣俗人。乃出家之大師。此經是師在華。於後漢建和二年所譯。師於漢桓帝時。始由安息國來至中國。師在祖國出家時。即探討如來一代時教。深有心得。欲普利世人。故由安息來華。住二十餘年。學通中文。乃廣翻經論。利濟東

土衆生。凡師所譯經典。有二十九部。共計一百七十六卷。其用心之善。可謂至矣。釋師之史略。有殊特之奇蹟。茲略述一二。以茲參考。亦可了知師非凡庸可比。師曾自述謂宿世亦爲僧人。廣行教化。後謂弟子曰。因果循環。絲毫爽不爽。我今當詣廣州。償其宿債。師至廣州。於行路之際。忽一青年。手持利刃迎面而來。知還債時至。遂立不動。彼青年。竟以刃斷師首而去。師之神識。即投生安息。爲王太子。復出家到中國。初至廣州。遇一老翁曰。汝昔年曾害一僧人否。彼答曰。少年無知。曾殺一僧人。至今追昔。殊爲遺憾。師曰。你當時所殺者。即我是。因我宿世。曾殺於汝故。今生受報。被汝殺死。我自被汝殺後。即托生於安息國。爲王子。我知宿命。故仍出家。復來遊此。與汝再見。此時老翁抱愧萬分。師曰。此即循環果報。誠爲可懼。然我尚有一債。乃宿世無心誤害。今亦當往還夙債。汝亦可隨之同往。師即往紹興。彼老翁亦同去。至紹興城。路途之間。正值數十餘人。雙方爭鬥。刀

鐵棍棒。互相殘殺。而師適行於此。無端被重棍誤中師頭。遂殞命長逝。老翁憐嘆曰。因果定律。絲毫不爽。遂亦出家爲僧。勤修淨業。佛證果。是知業緣果報。如影隨形。如谷答響。而衆生昧於因果。埋頭造業。千萬劫生死輪迴。可勝浩嘆。經云。假使百千劫。所作業不忘。因緣會遇時。果報還自受。吾人從無量劫來。造無量重罪。即有無量債主。若欲一一酬還。債之不清。普賢菩薩云。假使罪業有形相者。盡虛空不能容受。如來大慈。觀見衆生業障太重。欲償清宿債。脫離苦輪。誠千難萬難。故特開一念佛法門。但能信願懇切。老實念佛。隨終即可帶業往生。橫超三界。故此念佛法門。爲最穩健。最簡易。了生死。成佛道之唯一之方法。經云。末法億億人修行。罕難得道。唯依念佛得度。旨哉言乎。釋譯題竟（未完）

台宗十七祖法智大師傳

志 跋

十七祖法智尊者知禮。字約言。四明金氏。父經以杖圖未生。妻李氏。禱於佛。夢神僧。攜童子遺之曰。此佛子羅羅也。因而有娠。暨生遂以爲名。神字清粹。不與衆倫。七歲喪母。號哭不絕。白父求出家。遂往依太平興國寺。洪遵師。十五具戒。專探律部。太平興國四年。從寶雲教觀。始三日。首座謂之曰。法界次第。汝當奉持。師曰何謂法界。座曰大總相法門。圓融無礙者是也。師曰既圓融無礙。何有次第。座無對。居一月。自講心經。聽者服其速悟。五年其父。夢師跪於寶雲之前。雲以瓶水注於口。自是圓頓之旨。一受即了。六年常代寶雲講。雍熙元年。慧雲來白天台。始學於寶雲之門。師待以益友。義同手足。端拱元年。寶雲歸寂。師復夢寶雲之首。擢於左臂而行。即自解曰。將作初表受習流通。次表維持利智之首。化行於世也。淳化二年。始受請主乾符。編歷四載。

歸子說。至清元年。以所居西偏小院。學徒屢止。益室
寬容。遷徙居城東南隅。保恩院。二年。院主顯通舍爲長
。開天台教法十方住持之地。三年以院宇頽弊。與同學吳開
。始謀經理。既而丹丘覺圓。兼任役事。咸平三年。郡大
旱。與慧雲同修光明懺祈雨。約三日無應。當然一手供佛
。禮求竟。兩已大決六年。日本國遣寂持源信法師。問目
二十七條。請答釋。景德元年。撰十不二門指要鈔。成立
別理異如有隨緣義。永嘉繼齊立指派以難之。謂不變隨緣
是今家圓教之理。別理豈有隨緣。師乃垂二十問。以祛其
蔽。天台元頌。復立征決以代齊師之答。而嘉禾子玄。亦
立隨緣揆。以助齊頌。時仁岳居座下。述法智義。立十門
辨難。總破三師。入開淨覺無務之功居多。四年。遣門人
本如會稽什師。持十義書。觀心二百問。詣錢唐昭師室。
初是光明室有廣略二本。並行於世。景德前。錢唐恩師。
製書撰記。專解略本。謂十種三法。純談法性。不須更立
觀心。廣本有之者。後人擅加耳。慈光門人。李先清。靈

光敏。共造難辭二十條。輔成其義。時寶山善信致書誦智
。請評之。師亟辭之曰。夫評是議非。近於諍說。矧二公
吾宗先達。其何率爾。信後請曰。法就就鳴。何先何後。
師於是始作扶宗記。大明廣本。附法觀心之義。謂恩師之
廣觀心。是爲有教而無觀。有梵天昭。孤山圖。皆奉先門
學。述辨說以助略本。謂觀有事理。今十法始終皆以一法
性而貫之。豈非純明理觀。師作問疑征之云。若謂十法是
理觀者。應此玄文是三三昧。略本既無揀境。且非約行理
觀。則知昭師反成有觀而無教。昭師復述答疑書。從容改
轉。以爲玄文直顯心性。義同理觀。師復作詰難實之云。
心性之名。釋籤定判在因。上人既以十法。是果人所證。
則全非直顯心性。又十法既不聞揀陰。將何義同理觀。昭
師又述五義云。止觀約行觀心。乃立陰等爲境。附法托事
皆不立陰。意謂今所立理觀。是事法之例。不須立陰。又
被詰之。後知心性在因。卻潛改云。直顯法性。師復作問
疑實之曰。詰難本征直顯心性。純明理觀。何得將事法之

觀答之。豈非總計畫邪。此書既往。逾年不答。師復作書問以促之。昭師徐爲釋問。以十乘妙理爲所觀境。師復責之云。本立三障四魔爲境界。今若以十乘妙理爲所觀境。即以三障四魔爲能觀智邪。自發揮至今釋問。四番轉計。五回墮負。往復各五。綿歷七載。乃總結前後爲書二卷。斥昭師一不解能觀法。二不識所觀境。三不分內外二境。四不辨事理二道。凡十章。目爲十美書。又設爲二百問以質之。時孤山居昭師座。總觀如什論辨不可當。遂白郡守。以來無公違。發遣令還。不復致答。大中祥符二年。重建保恩院成。自興役至今。凡十載。郡守石待闕爲之記。三年。乞郡奉於朝。十月賜額延慶。五年與吳開作戒誓辭。以授徒弟立誠。其畧有曰。吾始以十方之心。受茲住處。遠乎改創。安施棟宇。元爲聚學。何敢自私。但吾宗有五德者。無擇運遷。吾將授以居之。後後之謀。莫不成然。五德者。一曰舊學天台。勿事兼購。二曰研精覃思。總於淨德。三曰戒德有聞。正已待物。四曰克遠榮華。不

屈吾道。五曰辭辯兼美。敏於啓導。何哉。兼購則吾所矚。浮僞則誤於有傳。戒德則光乎化道。運遷則聞其至業。然後辯以暢義。導以得人。五者事俱有加。設者不取。去辯矣。六年二月十五日。始建念佛施戒會。親爲疏文。以寓勸意。自此歲以爲常。七年撰懺心解。明一心三觀。顯四淨土之旨。天禧元年。謂其徒曰。半偈亡軀。一句投火。聖人之心。爲法如是。吾將捐身。以警懈怠。乃與吳開特十同志。修法華懺三載。期滿將焚身以供妙經。秘書暨楊億。遐仰道風。白丞相寇準。奏賜紫服。復奉書爲賀。及聞結憤遺身。乃致書勸請住世。謂方當台教復興之時。正賴傳持。爲世良導。往復數四。尙執前旨。楊公乃貽書郡守李夷庚。溲天竺慈雲。俾同勸止。太守親率僚屬。請住世說法利生。且密戒鄰社。常保護之。會慈雲東下。力爲勸諭。而羅馬李運昂。亦兩書交勸。師以公私意重。莫違前志。乃復結十僧。修大悲懺法三載。以酬素願。是年遂消伏三用章。對孤山開義鈔。不知惡性是理毒藥。有

成謂者。述靈疑。以三種消伏俱約圓論。淨覺引疏義。歷
國數十世界。以除三障。述止疑以扶師義。四年驛馬李運
昂。奏師高行遺身。上嘉歎不已。特賜法智大師之號。宜
皆住世演教。是年京師譯經院證義。簡長行輩二十三人。
各寄聲詩。贊美道德。五年。上聞師爲道勳。聖遣內侍俞
源清。聖寺命修法華懺三日。爲國祈福。源清欲知懺法旨
趣。爲述修懺要旨。是歲撰觀音別行支配。觀經疏妙宗鈔
皆成。時梵天門人成潤。述指瑕。以非妙宗。且固執彌顯
之色。不具三千華義。蓋昭圓之餘波也。淨覺爲述扶膜以
示色心不二之旨。且評它師。味於究竟蠅蠹六即之義。一
日淨覺與廣智。辨觀心觀佛。求決於師。師示以約心觀佛
之義。爾後乎心性。觀彼依正。淨覺不說而去。既而畫背
所宗。述二身畫量解。并別立雜辭。請酒修前鈔。不使外
聞。師慮其爲後世異說之患。乃加料備十三科。以斥之。
淨覺時在天竺。上十餘書。爾父有諍子。則身不陷於不義
。師復作解勝。爾十餘乃成增減二勝。淨覺復述雪勝。爾

錯用權實。以判勝劣。師時在疾。令門人讀之。爲之太息
。既通歸寂。遂不復辨。後有者最即廣慧之子。法智之孫
。述評勝以辨之。淨覺時向鍾遷。見之曰。四明之說。其
遂行乎。天聖元年。撰光明玄續遺記。成試開韓四十二章
。答泰禪師十問。時天童疑禪師。貽書論指要鈔。據示達
磨門下。三人得道淺深。往復不已。太守林。請師證會其
說。師不得已。畧易數語。三年先是天禧初。詔天下立放
生池。師欲廣揚聖化。每於佛生日。集衆作法。鱗魚鳥爲
放生之業。是華郡以事聞。敕樞密劉均撰文以示後人。太
守曾會立碑於寺。嘗一夕夢伽藍神曰。冥日相公至。已而
曾公領其子公亮入寺。師以夢告母。夫人謝曰。後貴顯收
相忘。汲公亮入相。乃買田闢屋。歲度其徒。五年製光明
文句記。以迫歸寂。不及終快。其後門人廣智。續讀佛一
品以成之。六年正月元日。建光明懺七日。爲願寂之期。
至五日結跏趺坐。召大衆說法畢。囉稱阿彌陀佛數百聲。
奄然而逝。壽六十九。夏五十四歲龜二七日。顏貌如生。

爪髮俱長。舌根不壞。若蓮華。然明道二年七月。奉靈骨。起塔於南城崇法院之左。東法師徒者三十人。尙賢本如梵藥則全疑才崇矩覺琮等。入室四百八十八人。升堂千人。手度立誠等七十人。師自成平二年後。專務講懺。常坐不臥。足無外涉。修謁畫遺。講法華支義七福。文句八福。止觀八福。涅槃疏一福。淨名疏二福。光明支義十福。別行支七福。觀經疏七福。金剛碑。止觀義例。大意。十不二門。始終心要等。不復計數。修法華懺三七期五福。光明懺七日期。二十福。彌陀懺。七日期。五十福。請觀音懺七七期。八福。大悲三七期十福。結十僧修法華。長期三年。十僧修大悲懺三年。然三指供佛。造彌陀觀音勢至普賢大慈天台祖師像二十幅。印寫數乘滿一萬卷。所著續遺記三卷。光明文句記六卷。妙宗鈔三卷。別行支記四卷。指要鈔二卷。扶宗記二卷。十義書三卷。觀心二百問一卷。解訪書三卷。金光明三昧儀。大悲懺儀。修懺要旨。各一卷。自餘如融心解。義例。境觀。起信融會章。別選

隨緣二十問。消伏三用章。光明支當體章。問答釋日本源信問。釋楊文公三問。絳韓問答。師於起信論。大有悟入。故平時著述。多所援據。後人扁其堂曰起信。示不忘也。初受命服。神照以書賀。師答之曰。三術奉修。致名達朝。尊蒙帝譯。令被紫服。有耻無榮。何勞致賀。指要初成。豐實顯禪師。出山來訪。觀其書。大加欽讚。即爲設齋致慶。親搗茶榜。具美其事云。

台宗十八祖南屏梵鑿法師

傳

志 叙

法師梵鑿錢塘人。具戒之後。即問道四明。見法智最爲晚。暮聞講妙玄文句。大有啓發。及還鄉邑。以不親受止觀爲之恨。及焚香禮像。閱讀二十過。以表師承。皇祐三年。初居上竺。明華有旨遷金山。熙寧五年。抗守吳侍闕問師名。以南屏與教延之。每當講次。綜括名理。貫穿始終。舉一義。則衆義洽然。窮一文則諸文允會。當時聽記者

。因集以成類。初集類之作。由法智講授散引諸文。有仁首廣者。錄爲五類。既而淨覺增其二。括耆聰師加其三。

佛慧才師重檢諸文。飾爲十類。四明吉師隨諸部缺。各爲詮次。廣智見之曰。類集之行。得失相半。得在知其綱要。

。失在味其起盡。暨師與教之席羣峯。泰初詮爲高座。諸

餘超果會賢別立懸叙消文。一一文下。開示來意。正釋觀

心。號爲兩屏一家。吳公當休沐。必往聽法。垂紳正笏立

於闔外。師未登座。終不進。師夜赴請。見婦人在前。問

之。則曰妾有哀懇。請師到家。師從之。至其門。見數人

挽此鍾置牀上。舉大刀斫之。如泥沙。少時復活。泣曰。

妾生前善切脧。今受此報。欲求濟度。故敢仰屈師爲授戒

。遂不復見。每與淨覺辨論教門。陳辭有司。乞築高臺。

暨赤幡。傲西竺聖師與外道捫勝。義墮者。贖首截舌懸之

幡上。郡候親師法職之說。駁辭解之曰。行文製作。疑不

汲岳。聖記傳聞。岳不及疑。師雖自此弼岳。聞者莫不凜

凜。東坡初來杭。與師最厚。後爲郡。而師已逝。見其行

狀曰。此文雖工。未道此老大過人處。吾嘗與師。凡經處羣籍。有遺忘即應聲誦之。時在崇寧中也。

台宗十九祖從諫慈辨大師

傳

法師從諫。處之松陽毛氏。幼見佛經。輒能自誦。父曰再

來人也。年十九。試法華經得度。即謁上竺辨才。夙夜聽

習。復往依兩屏於金山。問辨如流。兩屏歎曰。吾道由子

而行也。照甯中。講於明慶。徒衆日蕃。乃遷淨住。元豐

初。處人建壽聖迎居之。越三年。辨才主兩屏。自以年老

。屈師首衆嗣歲舉以自代。元祐五年。上竺盧席。辨才嗣

郡守蒲宗孟曰。靈威勝迹。非從諫不足當。郡用其說。復

爲奏賜慈辨之號。義天僧統。自幽麗來求法。郡以師應命

。義天慕法。留滯中國朝廷。以其國母恩德。促其歸。師

諭之曰。高僧道紀。負經遊學。以母不可捨。遂何與俱。

開經母皆不可背。以肩橫荷。今僧流。賢于紀遠甚。豈爲

經背母。便覺憶乎。義天於是有歸志。乃求鐵掃傳衣。及
詣智者塔。誓之曰。已傳慈辨法師教觀。還國流施。乞賜
真經。既歸乃建剎立像。尊爲始祖。大觀二年辭歸。壽聖
之門學。車溪普明等十人。詣師省候。師曰諸子遠至。後
會無期。老僧不如乘輿便行。遂沐浴更衣。升座說法。書
偶安坐而亡。葬全身於受業。

台宗二十祖東溪擇卿大師傳

法師擇卿。天台人。天資聰敏。博學強記。受教於上竺慈
辨。嘗曰。四明旨意。吾已得之。唯起教觀。信之未及。
然不敢不信也。初主車溪壽聖。未嘗屈節豪貴。聚徒三百
。施者自至。年三十後。即廢禪坐。晚居車溪。每遇講
演。但令侍者日供講齋。辨說如流。聽者悅服懸解。曇
備徒三十人。頭車溪。值說無量義經。聞舉難云。妙樂有
云。能生一實法華。屬名所生無量。爲法華序。不知能生

一實。是隔偏之圓。即偏之圓。所生無量。是同體之權。
異體之權。應語同行曰。此師言有典刑。足堪問道。即求
依止。有不循規者。悅乘以聞詢其名。則指言朋觀二師。
師曰此二人教門大才也。弗之問。嘗夜坐方丈。聞廳廡有
天樂聲。遣人迹之。聲出明師房。師附壁踈窺之。見朋觀
數輩。於燈前戲。舉手作無聲樂。師益異之。平時喜茶。
臨終之頃。謂門人曰。晨鐘鳴即來報。至時發茶一甌。書
偶而化。時大觀二年仲冬也。塔於院南芙蓉浦。

台宗廿一祖宜翁可觀法師傳

法師可觀。字宜翁。華亭成氏。年十六。具戒依南屏精微
。師聞車溪聲振江浙。負笈從之。一日聞舉唱曰。般若寂
寥。忽有悟入。如服一杯降氣湯。玉慧覺有橫山。命師僧
行。讀指要。至若不謂實鐵牀非苦。變易非遷。歎曰。語
言文字。皆穢我耳。建炎初。主嘉禾壽聖。遇雷湖德藏

閱世堂。爲楞嚴補注。靈以祥符延。閱兩載。以疾反當湖。

。南林一室蕭然。人不堪之。則曰松風山月。此我無量衣

鉢也。乾道七年。丞相魏杞。出鎮姑蘇。請主北禪。入門

適嘗九日。指座云。胸中一寸灰已冷。頭上千莖雪未消

。老步只宜平地去。不知何事又登高。魏公擊節不已。既

得所遭法語。謝曰。當日卷笈所道。不敢孤負竹庵。淳熙

七年。皇子魏五教四明。用月堂遺書之薦。請主延慶。時

已八十九歲。抵行在所而聞五堯。師在天竺受請曰。王旨

如生。豈當有辭。遂行至南湖。衆見行李寂寂莫不歎服。

不二載復歸當湖竹庵。九年二月十九無疾而遊。壽九十一

。素昆舌根不壞。舍利莫知其算。塔德藏之觀堂。師五住

當湖。皆遷隱於竹庵。因以爲目果大慧自徑山行化。來訪

當湖。對話終日。教之曰。教海老龍也。師見齋房容像。

即誠之曰。汝起居無禮。說無益語。少時焚香之敬。不補

終日燒錢之罪也。著楞嚴說題。集解補注共四卷。蘭益補

注二卷。金剛論說各一卷。圓覺手鑑竹庵錄。各一卷

。山家義苑二卷。

新昌石城寺重建智者大師

衣鉢塔記

印光

智者大師。久証法身。十地等妙。均莫能測。乘宿願力。

示生斯世。降靈之夕。神光燭天。眉分八采。目耀重瞳。

由蘊非常之德。故現非常之相。是爲梁武帝大同四年戊午

歲也。甫離襁褓。臥必合掌。坐必向西。遇像必禮。逢僧

必敬。蓋欲爲世模範。必謹之於其初也。弱冠出家。徧

研經論。越三年。是爲陳文帝天嘉元年庚辰。聞慧思大師

。在光州大蘇山。特往禮謁。思師一見。即歎曰。昔日靈

山同聽法華。宿緣所追。今復來矣。即授以普賢道場。令

修法華三昧。誦法華經。至藥王菩薩本事品。是真精進。

是名真法供養如來。豁然大悟。寂而入定。親見靈山一會

。儼然未散。捷一旋陀羅尼。自是以後。照了法華。如泉

日之隨萬象。達諸法相。似清風之游太虛。遂以五時八教

判釋如來一代所說。俾閱經者。知其指歸。不致望洋興嘆。真誠津梁。以三止三觀傳佛心印。俾修行者。親見自己常住不變寂滅真心。其所修證與禪宗小異。其所證實與禪宗大同。以故禪宗傳燈各書。均列智者於應化聖賢科中。如上教行二事。包括佛法淨盡。然皆屬自力進修之道。上根利智。亦可即生了辦。若根器稍劣。又不知經若干生。若干劫。方能了生脫死也。於是隨順佛慈。宏揚淨土。幾十六觀。決十種疑。以六即之義釋佛。令一切行人。知自己一念心性。與佛無二。而佛則修德功極。性德圓彰。已則唯具性德。毫無修德。性體不二。故六而常即。事修各別。故即而常六。知六而常即。故不生退屈。上慕諸聖。知即而常六。故不生上慢。下重己靈。末世衆生。定慧力弱。不仗佛力。其何能淑。又得如此妙釋。誰肯棄本具之衣珠。往貧里以匍匐乎哉。由是宗風丕振。舉國欽崇。自上帝后宰輔。下及淨信士女。靡不聞風依止。草偃風行。自法流震且。德業之盛。無有出其右者。至年三十八。

始入天台山。是爲陳宣帝大建七年乙未歲也。至則見其山境。與其僧定光。乃十七歲獲佛發願時。神遊之境。與所遇之人也。固知宿與此山。有大因緣。自茲以後。或在山宏法。或隨機應緣。二十餘年。大宏法化。具如本傳。此不繁述。隋文帝開皇十七年丁巳。揚州總管晉王楊廣。遣使迎師至揚州。師與使偕行。至新昌石城寺。知住世緣盡。遂略舉法要。以示大乘。言訖。唱三寶名。如入三昧。是爲十一月二十四日未時也。世壽六十。僧夏四十。遺命靈龜歸於佛隴。諸弟子以師入滅於此。故爲建一衣鉢塔。以作紀念。令後世四衆。見者聞者。同種善根。自昔至今。千四百年。地隨時變。願不適宜。寺僧汝愚。與諸緇素。競遷於大佛巖之北。實爲來龍之總脈。衆山之關鍵。地勢高而關嶺遠。庶可發起見聞者之善心。乃爲敘述其大略云。

民國二十一年壬申季夏常慚愧僧釋印光和甫述

熊又農居士生西記

羅翰章

熊居士諱元鍊。號又農。江西南昌人。其先君贊農公時。席豐厚。愛耕讀。有子名八元。多顯達。居士居長。生而敏慧。年未及冠。即補諸生。學行純篤。人多稱之。然天性恬淡。不同流俗。雅好清靜。善承先志。先是其先君。曾於所居月池近村。築耕心草堂。藏書課子。以開家風。復於南昌負郭數里外。覓得洲田數頃。與桃村隔岸。水流花放。風景絕佳。因開塘築基。建屋數椽。顏曰又一邨。取陸放翁柳暗花明詩句。妙合自然。莊外四圍環田。孤立洲上。南浦西山諸勝。盡收眼底。而齋舍曠潔。亭臺幽閑。園沼花木。尤別饒勝趣。居士與介弟解元公元鈞。并諸弟等。均讀書於此。惟居士薄科名。談進取。自兄弟析產後。即隱居斯莊。藉琴書以養性。數十年如一日。優游自在。頭足樂也。迨民國十年。居士因夥營錢號受累。慨人心之多詐。覺世事之無常。遂毅然有出塵之志。因是潛修

佛學。並禮圓通寺定恒和尚爲師。受五戒。法名正宗。斯夕在莊誦經除佛。親屬爲之同化。余與居士亦屬姻婭。又屬同道。去年夏。相約赴杭。參加時輪金剛法會。並禮禮濟公永明蓮池暨思齊諸大祖師之塔。感興景仰焉。自是居士念佛益精進。本年一月。居士偶感胃疾。消化不良。初已服藥而愈。卒以淨土機緣已熟。於二月二十五日。即夏歷正月念二日。黎明。微覺身體不適。遂諭親屬曰。吾無疾。惟年老生機垂盡。莫可奈何。吾其逝矣。親屬聞言。均環侍在側。爲其念佛助生。居士亦閉目合掌默念。有頃。忽啓目。喲稍停誦經。云時間尙早。命取參水調喉。而神志甚清。惟氣弱語微。除徐徐囑以後事外。並勉親屬仍須味經修行。不可中輟。囑畢。復閉目合掌念佛。久之唇頻頻動。越時始止。而呼吸亦停。全身已冷。惟頂門獨溫。屆時親屬愈重宣佛號。至四時而止。按居士世壽七十。專修淨土。今已安詳而逝。其生西也無疑。茲特記之。以爲後之修行者勸。時民國二十四年四月也。

林賢哲居士生西記

居士浙江鄞縣人。幼失怙恃。賴嗣母撫養。汲長。操鮮菓業。家稱小康。蔣氏有內助賢。生二子。家庭和樂。仰事俯畜裕如也。數年前。交友不慎。涉足柳巷。揮霍不資。旋即深自覺悟。家居懺悔。悵不自得。會其戚張芝卿居士。佐黃涵之居士邊文錦居士等。組織寧波佛教居士林。邀其相助爲理。遂入林辦事。研究淨土經論。頗有所得。深明信願行。乃入道三要素。朝暮隨班課誦。且自修不輟。未幾因病辭職。此去年事也。至本年孟夏十七日上午病。得觀阿彌陀佛觀音菩薩勝相。自知時至。命眷屬以電話知本林助念隊幹事符良甫居士。及隊員多人。赴其家助念。至下午四時許。見賢哲居士雖臥床不起。然其神志清明。猶能合掌稱謝。化定師恐其心生貪戀。有失正念。爲之開示數分鐘。信意亮師領導各隊員。齊念萬德洪名。居士聞聲合掌。唇齒時啓。作隨念狀。至五時三十分鐘。在念

佛聲中。瞑目安詳而逝。翌晨面不改常。頂肉溫暖。居士其生西乎。噫。居士發心念佛僅年餘。爲時甚短。而得新勝果。所謂萬修萬人去。祖言豈欺我哉。錄之爲有志淨土者勸焉。

丁大定居士生西記

丁大定居士。紹興上虞人。寓杭州湖墅。家貧而寡。生二女已嫁。業女紅以自活。民國十四年。聞吳璧華居士宣講佛法。乃發心皈依印光老法師。暨彌陀寺智慧老法師。並受五戒。十五年元旦。在家舉行佛七七晝夜。圓滿後。往佛學蓮社。黃大捨居士處。頂禮云。承教念佛。已得無量利益。因此信心彌堅。遂棄家往社。一心念佛。時社初創。借左侯廟爲社址。景况甚爲蕭條。居士住二年。勇猛精進。嗣以社友費達。另建新屋。訂定規約。每日除朝暮課誦外。念佛三枝香。如逢講經法會。屆時往聽。夜則跏坐念佛。民國十六年。與慈法師蒞社講經。發起建築大殿。

一時難集鉅款。居士乃發心禮華嚴經。嚴寒酷暑不稍懈。歷時三年半。因此誠感佛慈。勸人善心。鉅款立集。大殿得以成就。拜經之餘。仍常念佛不輟。雖無多錢。而樂行善事。至二十三年三月十六日。忽患病。仍如常禮誦。至四月十七日。病轉劇。乃決志不醫不食。求生西方。請大乘助念。是夜。黃居士夢其向之頂禮。問何故。曰。去矣。問何處去。曰。西方。再問爲何往西方。曰。救度衆生故。及醒。急往社中。見居士病已重。乃請法師爲之開示。臨終關要。適有不信佛法之親戚在旁。聞西方雖好。我等業重。如何去得。居士切誡之曰。汝以後勿作此言。以免惑人。足見其信願深切也。先是。居士云。二十二日我去矣。但至二十一日。神志時有昏亂。出言亦不合理。念佛亦旋念旋止。不顯平日狀態。黃居士見此情形。知有宿世怨業作障。即高聲警策曰。大定師兄。爾心定否。此時若不着力。千生萬劫。出苦無期。切宜一心念佛。一面又高聲爲之開示怨鬼曰。爾等勿阻礙道人。念佛人。十方諸佛

護念。天龍八部侍衛。爾等若加妨礙。難免罪責。縱使會負你們的業債。我可爲你等解怨釋結。起建佛七。爾等亦可隨衆念佛。則佛七圓滿。同生西方矣。二十二日。爲起佛七。居士云。原定今日去。因有二人來纏。欲吾帶往西方。吾當念佛爲彼等超生後再去。以是三十人晝夜輪念。居士自亦隨念七晝夜。中進食。惟略用開水而已。更發心供佛齋僧。結緣放生。出資助修永明禪師塔院等。至二十五日。謂大乘曰。再勞神二天。吾可去矣。問其有無放不下。曰。無。吾今念佛得法。隨氣來往。氣在佛念在。氣去佛念去。二十七日午時。請黃居士求大悲水。誦咒至二十一徧時。即云。承你念大悲咒功德。我在念佛時。忽見阿彌陀佛。其威甚威。並向黃居士合掌致謝。是夜二時。正念佛時。忽作頂禮狀。高聲念南無觀世音菩薩聖號。並囑二女頂禮。謂觀世音菩薩來矣。至二十八日早四時。忽念南無阿彌陀佛。仍作頂禮狀。謂佛來矣。高聲念佛數百聲。聲漸低微。至辰時。安詳坐逝。時年六十有一。及午

後。全身皆冷。惟頂門微溫。臥坐如常。面不改色。觀者
贈款不置。二十九日封龕。五月初一日。在彌陀寺火化。
齋素數百。見白煙朵朵向西而去。次日檢骨灰。獲堅固子
。白色純潔。圓而小者一粒。灰色者大小數百粒。餘骨灰
。研細末。和麪粉作丸。供水族。結西方緣。滿其素志。
見斯瑞相。咸謂。若非嚴守五戒。專心念佛。十年如一日
。烏能致此。如此女流。縱信佛法。若不念佛求生西方。
則無論修何法門。均難望其即生了脫。有此瑞應。是知深
信念佛。功不唐捐。慈尊大願。信而有徵。淨土法門。誠
爲末世衆生出苦之唯一捷徑矣。

願凡見聞者 衷心念彌陀 盡此一報身 同生極樂國

武岡釋大開和尚生西記

居士劉覺無撰

釋大開。前清秀才。學名運開。號回庵。俗姓鄭。武岡高
沙花園園人。兄弟三。序居季。娶妻彭氏。生四子三女。
孫亦三。開博覽備書。學問優長。爲時人所推重。設館授

徒。遊其門而得成名者。稱多士焉。曾課諸子。均成有用
之才。次子德元。業舉湖南第一師範。旋蒙教所。委調該
寧沅江學務。余以幼女佛經妻之。晚男百鍊。亦黃浦軍官
出身。兩長營職。現調充獨立旅部參謀長。將來儀禮之昌
榮。正未有艾。尤復關心族學。創辦燕嶺高小六年。迄今
人才濟濟。爲南陽望族。民國十一年。稟選武岡縣會議員
。立法良善。開力居多。爲母劉氏。朝南嶽以禱超昇。九
載拜香。出於至誠。花園清溪橋。創始於開。五年完竣。
而石質未堅。旋被洪水衝倒。復又糾衆重修。尋獲堅石。
六載告成。費金十餘萬。不食公家粟。可謂廉矣。半江賀
仙降靈。朝山人衆。只因溪水阻路。行人不便。開出倡首
。創修高大雲橋。終底於成。此係鄉間善業。究屬世上虛
花。開已早見及此。嘗謂人生若夢。轉眼皆空。民十四年
。率妻彭氏。法名善果。同皈依於禁語山心印和尚。受戒
長齋。及見該山。寺宇頹隘。與有大願居士。從新改造而
擴大之。顏曰開慧寺。以俾印師宏法。夫開僧人也。一旦

乘拜三寶。執迷之輩。反響開爲迷信。而開不與之辯。並令幼女光澤。堂福女光輝。悉皈依一清和尚。長素持持。且受具足戒。爲擇寶珠寺。設一婦女念佛堂。飭妻率女共居之。開亦住該寺樓房。同修淨業。未幾印師圓寂。開懸寺住持乏人。衆舉開爲方丈。性喜樸居。仍住樓房。另設佛位於房中。除念佛外。即寫法華經送人。立願十部。現已寫送七部。復爲兩寺。規定功課。每日念佛五次。每次以香燃一炷爲限。其勇猛精進如此。百鍊去年。奉令剿匪。駐行營於川北邊地。函索妻去。德元護送至營。今夏歸。六月病故。開寫信告余。元兒短命。生死各了。惟有付之一句佛陀而已。及九月初。開已圓寂。并聞其家人云。開預知時至。函召鍊師。初四上午回家。父子團圓。下午。得見華嚴海人云。諾佛菩薩。此開西行之兆也。逾初六卯時。叫一聲華來念佛。開亦隨念。漸漸氣息氣絕。已歷半點鐘久。僧衆正在助念之時。開忽兩手合掌。唇亦微動。探驗煖氣。由下升頂。世壽六十有四。有此瑞相

傳

記

第二十九期

。生西無疑。余故爲文以祭之曰。維兄之心兮。忠恕厚而寬。維兄之行兮。廉潔端而莊。習於以遊泮水兮。曾膺縣會議員而贊襄。設館訓人子弟兮。遊其門者。多列乎膠庠。督課家庭教育兮。次男德元。得以畢業湖南師範。觀學從事與沅江。晚男百鍊。由黃浦軍官出身兮。兩任營長。現調老獨立旅部參謀長之職。將來功業。愈大而愈彰。創辦燕嶺高小族校兮。廣培莘莘之學子。高沙鹽族稱南陽。爲親以盡孝道兮。九登南嶽燒拜香。兩修清溪橋梁兮。雙手經營。木石完密耐久長。尤其難能兮。前修五年後六載。不食兮餐食自糧。主建半江賀仙雲橋兮。行人稱便而弗忘。看破娑婆皆行兮。出家學佛。深羨蓮社大蓮場。約同護法居士之會大醒兮。闢修壽寺於談語山崗。改還圓慧方丈兮。兄被推舉。堪爲僧衆之領袖。普願妻女同修兮。爲擇附近寶珠寺。專開二僧念佛堂。規定兩寺功課兮。每日香燃五炷以爲常。不喜隨衆上殿兮。另奉佛像設樓房。書送法華七部結緣兮。當感佛靈。字字而放光。憶昔三十

五七

五六年前兮。曾許小女佛經。結配次令郎。即今現在兮。
次郎由川歸來。於前六月抱病亡。兄說生死各了兮。兒死
不能爲我傷。深信佛不欺我兮。日夜一句洪名。母息而毋
荒。屈指兩月有零兮。兄竟無病往西方。且聞九月初四兮。
得見華嚴諸佛。會開海中央。迨至初六卯時兮。氣絕半
點鐘後。猶復合掌啓動。頂門獨煖現吉祥。此去直登上品
蓮台兮。定與不退菩薩爲友侍願王。弟雖走入淨宗路上兮。
自愧悠悠忽忽。何時感應入蓮邦。尙斷回入娑婆兮。接
引我輩。並拯衆生作舟舫。尙冀。余才疏學淺。未能將開
靈行。悉錄無遺。畧表一二。以爲之記。噫。佛爲天人師。
。如大開者。可爲人師矣。

宗匠青權老人謝世

郁華

金山江天寺。普公老人。天生聰穎。智毅冠羣。既非俗人
可比。亦非庸者堪倫。幼習詩書。如聞故文。師稱爲衆學
之長。暇與羣童築沙爲塔。培土作佛。並似有虔誠禮拜和

默禱。雙親見之笑曰。此子真具如來智慧德相。弗然胡克
臻此。迨至年華漸長。知識稍開。觀世事若浮雲。悟人生
如朝露。一息不來。已續他生。若不自加省察。虛度時日
。則於此身。未免自負。輪迴之轉。在無已期。遂向雙親
求允出家。以作離塵絕俗。超此入彼之計。詎料堂上愛子
心切。念不忍捨。後經再四俯懇。親知出家意篤。爰印脫俗
爲僧。一自染衣。如登龍門。喜不自勝。逐日誦經禮佛。
奉師侍友。精勤不懈。度年如日。具足後。無心研律。不
遺餘力。嚴守尸羅。如城防役。梵行清淨。可謂皎若冰雪
。老人云。專自研求。不事通家。則通仍自通。碍仍自碍
。疑凝於何。終無解日。遂往諸方。親近大德。跋山涉嶺
。千里不辭。如終南山諸大茅蓬。老人屢屢參訪。不離傳
。迨至碍復成通。康莊自得之際。老人曰。若不寬胸開
。徒滯化城。焉至寶所。陸堂何能入室。於是放下身心。
擺脫塵務。往金山專究向上一著。期悟本來面目。親自異
常。一入宗門。心如澄水。身似水霜。唯究禪理。不事他

履。亦通所謂。行亦禪。坐亦禪。語默動靜體安然之語。
 不啻爲老人歎也。該寺(金山江天寺)慕老人之德。羨老人
 之行。特爲該寺監院。襄理寺務。派至主席江天。建嚴造
 宇。輝煌佛像。羅波遶海。險不自畏。勝僧瑒俗。法巧橫
 道。全賴僧士。莫不稱爲人天領袖。當代名僧。退院於今
 。閱念餘年。於此數十年暑。禪工精進。觀照一如。每遇
 貧寒。猶如己溺。千謀萬計。令獲安樂。凡諸問難。莫不
 以和藹之態度。溫柔之聲音。本大乘之諳理。施維摩之妙
 論。導其於邪歸正。離苦得樂。老人於自身之修養。可謂
 善且切矣。於江天常住。可謂勞且苦矣。於濟世利他。亦
 可謂盡心至矣。正期久住於世。推廣佛教事業。不料爲何
 因緣。幻變沉疴。於此病中。痛苦若置。形態依然。恆課
 尤極。談吐自然。若此情狀。豈乏茫然所能強得。應禪工
 有素。方克若之。迨至佛誕後四日。自知涅槃時至。遂令
 焚香然燭。共同念佛。約數小時。幽然長逝。嗚呼。如此
 瑞相。古今能有幾人。則老人往生內院。(以老人素念本

講

演

第二十九期

(師釋迦牟尼佛)可無疑矣。不愧爲禪門宗匠。佛教領袖。
 惟願老人不捨地藏願。觀音慈。慈航倒駕。回入娑婆。度
 盡有緣。令彼等同離苦海。同出愛河。同生內院。同見釋
 迦。然後邁入寂光。滿菩提願。是乃唯一之希頌和懇禱也
 。關於青老人詳細履歷。須待高明者述之。

江西第二監獄請寶靜法師

開示錄

劉潛滋記

前幾天劉典隸長邀余來監佈教。余極欣願與各位結個善緣。
 。浙江各省以佛教感化囚犯。事屬常有。我在浙江亦常到
 監獄佈教。因爲佛教可以補政治之不足。所謂明因果。離
 罪福。種瓜得瓜。種豆得豆。即做人。善因善果。惡因惡

五九

果。報法歷歷不爽。佛云欲知未來果。今生作者是。欲知過去因。今生受者是。今世不作惡。來世一定成好報。今世不作善。下世一定受惡報。惡因者。作惡也。如新生活之張明禮義廉恥。使國人向善。反乎此則不知廉恥為何物。不明禮義為何用。犯姦邪淫穢之非禮。明盜暗竊之不法。潛侵貪欲之非廉。無術無愧之無耻。巧言令色。顛倒是非。盜殺奸淫。縱貪嗜慾。此即佛教之所謂十惡。造如是業。在世則受法律裁判或刑半牢。受華報之苦。死後復墮墮地獄受劇苦之正報。或變畜類還債。或墮鬼道受報。乃至登刀山劍樹。入饅湯餓炭。其苦何可勝言。以在生短時間之造罪。將來受長劫之苦報。何愚之甚。若反之。能實行禮義廉恥之四德。即佛教之所謂十善。「不殺（戒殺放生）不盜（不劫人物而行布施）。不淫（寡慾守己能修梵行）不妄言（不講亂話。說誠實言）不綺語（老實不欺人）不兩舌（不反口離間。說和合語）不惡口。（不毒口傷人）不貪慾（自己慳儉）不瞋怒。（不發皮氣）不愚痴。（因果分明）此為

十善。上品可升天。中下可得人身。須知得人身不容易。一定前世做人好。不做好人。不得人身。所謂六道生死。為善為惡。絲毫之差。佛法可以挽救人心。平定世亂。蓋世亂關乎人心。人心亂則世界亂。人心平則世界平。佛法糾正人心。令咸至向善之地。則同超平等之域。人我間的苦樂不平。皆由前世各人所造善惡之業不齊。故有貧富貴賤階級。不明因果。即不能達到平等。假使人人為善。你做功德。我也行善。彼此趨善。則人我之心平等。其果亦平等。否則。強力拉他不平的。所以佛法有謂作善享福。作惡不祥。佛法初步。即勸人首先須明因果。改惡向善。彼喪心敗德者。應快回心。當知茫茫苦海。回頭是岸。以前種種。比如昨日死。現在種種。比如今日生。從此不作惡。痛改前非。革故不造新。轉十惡為十善。可以離苦而得樂。但佛法要在離一切苦。得究竟樂。如現在各位果然在毀壞裏面。其實我們也同在毀壞中討生活。因為世界是一個大牢籠。無論男女老幼。富貴貧賤。不能解脫這人間

牢籠。古人有云。人未出生。在娘的生產之下。熟識之上。關在裏邊。是胎籠。待出生做小孩。受父母之管束。爲家庭。年齒漸長。有妻孥之累。不得自由。被妻子所管束。爲妻子籠。後來想做官。求名營利。一生在名利之中。爲名利籠。再年老力衰。疾病痛苦。生死難免。古詩云。人生七十古來稀。離死期不遠。故人受生死。宛如牢籠之中。即爲生死籠。唯是你們所處的有形之籠。刑滿終有解脫之期。世人之在無形籠。則永無脫離之日。三界無安。猶如火宅。衆苦充滿。其可怖畏。生死纏縛。塵勞逼迫。故三界皆是牢籠。有相籠。還可解脫。無相籠。痛苦煩惱。究無窮極。然三界生死籠。是作業之所招感。業由惑起。惑即著我顛倒。迷爲實有。人惟有我而作惡作孽。倘若無我。不妄念。不貪慾。不顛倒。不作業。即無苦報。則無痛苦。所謂。無我相。無人相。無衆生相。無壽者相的平等佛法現前矣。因人生曾有死亡。千年之房屋亦必傾毀。榮華之花木。更不不久常。世界國土。亦有壞滅之時。萬

法皆是無常生滅。世間一切。均歸空無所有。如我和各位大衆。倘過了百年。都死滅了。總歸磨滅敗壞。故說空有。然則既歸烏有空寂。於此短促之人生中。何必作惡造業。我們退一步想。心地清白。不至作業受苦。各位在監籠中其清閒。不遇外面的事。休管閑是非。最好修心用功。常念阿彌陀。唸時自己聽自己。不妄想。不昏沉。念到身心空寂。內外清淨。即可解除一切痛苦。心經云。照見五蘊皆空。即可度脫一切苦厄。因爲有我在。就有煩惱痛苦。這都未唸佛之故。如果唸佛唸到一心不亂。忘其所以然。身心俱不可得。是即照見五蘊空。無我無人。身世既無。苦復安有。是即度脫苦厄。是知佛法能解除人生痛苦。尤其可解除有形無相監之苦。在此地受監禁的拘束。因從前作惡。致受法律制裁。既處獄刑譴罰。又須受良心裁判。精神上又有無限痛苦。現在一心唸佛。既可體其前愆。而又不不知不覺就忘了牢籠之苦。能使一切皆空。正可悔過修心。若在外邊營業。就無暇及此。所以在監安心

陰阿彌陀佛。為最好的佛堂。所謂阿彌陀佛者。即為極樂世界教主。無量壽。無量光之大覺尊。人們在世唸佛。求願生西。臨終時即蒙彌陀接引。靈生極樂。不唯出此有形之羣。從此永遠脫離三界生死無相豎牢之痛苦。究竟得無生之樂。是則一念回頭。便可成佛。九江地方佛法衰零。從未舉行講會。此次能仁寺住持暨九江蓮社諸居士。請我到此地宏經。一般善男信女。聽經從善者衆。到典禮長慈悲為懷。請我與你們說法結緣。各位願來教講堂聽講者。都有善心有善報。所謂人非聖賢。孰能無過。過而能改。善莫大焉。趁這時機。早歸三寶為最善。人生在世。茫茫苦海。歸三寶。即登彼岸。各位在暨一心唸佛。出監時也不忘唸佛。就可離苦得樂矣。

王興周居士於雲南佛教宣

講所演講詞

我們雲南。近來學佛者。日漸加多。不能不歸功於先覺者

之提倡。如盧雲和尚住持雞山。壽亭。改成叢林。重修寺院。大興佛法。接引十方。廣度衆生。這是人人都知道的。又如戒塵法師自幼出家。梵行清修。綜學台。貫。律。會歸彌陀淨土。直心道場。個個無事。既應本會執事諸上善人禮請。長淨衆社。領衆念佛。接引羣靈。復倡設「佛教宣講所」。教化四衆。此功此德。即十方三世諸佛。出廣長舌。稱揚讚嘆。亦是不可窮盡的。自己學佛十數年。雖於各宗。均鑽研一過。但以三業障重。五濁垢深之故。亦不過枝枝節節。僅得其皮毛而已。承蒙戒老法師雙會內執事諸上善人。推委為宣講員。愧不敢當。不過以我若來。宣講者與聽講者。無二無別。以同為研究佛法之人。雖聽講者。在台下靜聽。靜記。靜思。為學。而宣講者。在台上橫說。豎說。塵說。剎說。大說。小說。示必預為準備。豈非學乎。且恐較聽講者之學習。更要努力。方能勝任愉快。暢所欲言。所以今晚我不客氣。敢來宣講所。與出家高僧。在家大德。談談佛學。有所貢獻者。一來是

與各位結結法緣。二來可以增進我的學力。這是我的十分榮幸。方才說佛學這兩個字。若就字義言之。不過佛者。覺也。智也。覺有覺察覺悟二義。如覺察煩惱。使不為害。是名一切智。覺悟諸法事理。了了分明。是名一切種智。既具足此二智。而覺知諸法實相。三慧（見思。塵沙。圓覺。二死（分段）。變易。永亡。五眼。肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼。洞照。四智（成所作智。妙觀察智。圓明。是之謂佛。梵語佛平等性智。大圓鏡智）。圓明。是之謂佛。梵語佛陀。佛言覺者。即自覺復能覺他。且自他覺行圓滿之謂。蓋自覺者。簡異凡夫。覺他者。簡異二乘。覺行圓滿者。簡異菩薩。因凡夫不能自覺。二乘。雖自覺而無覺他之行。菩薩自覺覺他。而覺行未至圓滿。故不論凡夫。二乘。菩薩。均當學佛。佛學者。即研究此自覺覺他。覺行圓滿總持論之學也。佛學雖分五時八教。三藏十二部。但合之不過世出世間二法。閉之則為天人聲聞緣覺如來五乘。若違背耶回婆羅門異教。亶古今中外一切科哲等學。僅屬佛學中的世間法。五乘中的人天乘。惟佛教方全具此五乘。

故佛學對世出世法。無不包括。各位真實研究佛學者。須認清佛法之差別。辨門之異同。方免隨聲附和。誤入歧途。此就釋迦牟尼佛在世時。隨順衆生根機。方便立說。令得解脫之大略教法而言。初無所謂宗派。迨至佛法流入中國後。歷代祖師光大融和。始有小乘俱舍。成實二宗。大乘禪。律。密。淨。唯識。三論。賢首。天台。八宗的創立。亦有將俱舍列入唯識。成實加入三論。溶化為中國佛學上禪。律。密。淨。法相。三論。台。賢。的八大宗派。雖各標宗尚。建立門庭。但其共同目的。仍不外乎各接有緣。俟其一門深入。直趨覺海。共證真常而已。故凡學佛者。不問其研究或信行佛教中的一宗或一法。皆同屬我佛大圓覺海所流出。似不應對執成迷。挾門戶之偏。持黨派之私。排人尊我。互相攻擊。致碍方便多門。歸元無二的真理。因一切宗派法門。既屬方便。則何異過河之筏。敲門之磚。門啟而磚可拋。河渡而筏可捨。理勢然也。無如近今學人。妄逞情識。動謂禪優於淨。密更超禪。唯識

備禮長。信口雌黃。顛倒是非。不惜冒犯身口意業無量無邊之罪。詎知淨土行深無量。苟信願行三資具足。無不可往生者。觀淨土聖賢錄及古今往生傳。即可知矣。又况淨土法門。顯密無論。處處指歸。以其性修不二。理事雙融。普攝三根。總持八教。上至等覺菩薩。非求生不能速證善壽。下及逆惡凡夫。祇要信願持名。亦可帶業往生。圓證三不退。一生補佛。智慧如文殊。行願如普賢。向靈願往生安樂刹。况博地凡夫乎。即以密宗而論。亦西密有西密之修法。東密有東密之修法。彼此風土人情習慣。各有不同。何可強彼之不同而同此哉。又在我國。如依法華經。則修法華三昧。依普賢行願品。則修普賢三昧。依文殊般若經。則修一行三昧。依般若經。則修般若三昧。依十六觀經。則修觀佛三昧。依華嚴經。則修唯心念佛三昧。依大小彌陀經。則修持名三昧。依無量壽論。則修五念法門。依大悲。往生等咒。則修秘密三昧。此外顯密尚有對治修持法者。如顯宗中之多貪衆生。教修不淨觀。多瞋衆生

。教修慈悲觀。散亂衆生。教修數息觀。愚癡衆生。教修因緣觀。多障衆生。教修念佛觀。密宗中。如有感覺枯癯和厭世的人。教修歡喜天法。感覺身體不健。和意志薄弱的人。教修大威德明王法。貪瞋癡業重的人。教修降三世法。如是法門無量無邊。要其所歸。亦不過洞明心源而已。可知上乘佛法。須了悟自心。直達生佛不二之境。方爲究竟。若今之東密藏密。多注意有相法門。少注意無相三昧。以未離攀緣之故。大日經中。言之甚明。又世間立唯識宗。係破一切相。特顯真實性。原合開揚性宗意義。其諦譯論。尚不失其蘊奧。惟護法譯論。徒逞辯。大違聖旨。雖有玄奘師徒之才。亦多沿襲護法譯論而推闡之。致使唯識宗不能勝行於玄奘師徒時代之中國者。以多有明眼宗師在也。守培法師已論之詳矣。今人厭故喜新。於法相唯識。多所研究。如不明上述底蘊。早出歧徑。並由轉識成智下手。縱學得口放蓮花。亦不過說食數寶而已。所以我特提出來。勸勸各位。凡上述各宗各法。均係我佛方便

隨緣。觀攝返教的佛法。切不可彼疆此界。黨同伐異。學習此宗此法。又嫉妬而厭斥他宗他法。亦不可見異思遷。這山望着那山高。學習他宗他法。又鄙棄而研究此宗此法。以禪宗參話頭。密宗持咒子。教宗修教觀。淨宗念佛號。皆不外使人剋制安全之故也。不過龍檀菩薩爲上述顯密八宗之祖。信儒稱讚淨土門。爲易行道。禪。密。教。律。各遵道門。爲難行道。且已得初歡喜地。尙發願往生安樂國。你我均保潤澤深重之凡夫。今既覺悟學佛。亦當知所去取矣。因佛教有自力。他力之分。自力者。即我們凡夫。在此五濁惡世。以自己之力。學習佛法。信解行願。隨情證真。趨向佛地之謂。如越山步行。不備甚難甚苦。且有中途跌傷法身。斯斯延命之險。如戒禪師後身爲蘇東坡。曹軍官後身爲魯公。運地老後身爲李侍郎。南苑王後身爲陳忠肅。知藏某後身爲張文定。殿首座後身爲王賓。觀其上焉者耳。次如乘禪師後身爲韓氏子。敬寺僧後身爲枝王子。亦不失爲勇身。至如善長後身爲董司戶女。

譯

譯

第二十九期

海印後身爲朱防禦女。已降而爲女子矣。其中尚有顯不顯者。如雁蕩僧後身爲齊桓。居權要。寶玉求樂。慘害忠良。造諸惡業。至今仍在三惡道中受苦。長天漫漫。不知何日始得出苦。可見羅漢向昧出離。菩薩雖世隔陰。難離塵言。信不堅也。此教公者。假使專修淨土。發願往生。未敢武斷。早與觀音把臂。勢必爲友。何至結如是之果。縱有大願大力。如靈樹世世爲僧。而冥門三作國王。遺失神通。百世斬下。如雲門者雖有幾人。况靈樹乎。其爲富人。爲女人。爲惡人。已展轉下劣。不堪回首矣。即爲諸大名臣。亦非計之得也。甚哉。靈道門之難修。而他力之不可不假神也明矣。他力者。乃藉阿彌陀佛之慈悲願力。往生西方極樂世界。見佛聞法。頓證佛樂之謂。如水道乘船。須臾即到。最易最樂。故自乃願之難行道。即靈道門。他力之易行道。即淨土門。你我生此末法時代。煩惱叢生。習氣甚深。欲盡此一生。頓超生死。永脫輪迴。圓證菩提。非仗佛力修持此易行之淨土法門。殊難成功。請看

六五

淨宗問辨

弘一

上述高僧修聖道門之結果。亦可以慨然驚。憬然悟矣。況且大乘經云。「末法億億人修行。罕一得道。惟依念佛。得度生死」。釋迦佛在三十年前說法時。已代我們末法學佛人。開得有路頭。何苦辭棄易行大道而不走。徧徧尋崎嶇險路爲哉。曾記善導大師言過。「若欲學解。從凡夫地乃至佛地。一切諸法。均應學習。豈僅禪。密。教。律。而已哉。若欲學行。當擇其契機契理之一法。專精致力。方能速得實益。否則經劫至劫。尚難出離」。所謂契機契理之法。即念佛求生淨土是也。各位發心請來聽講者。想來多係「淨業社」社友。故我今晚貢獻者。就是這樣。如其中有的說得不對的地方。還望各位原諒。或加以指正。那就感之不盡了。

古德撰述。每設問答。遣除惑障。冀贊淨土。厥功偉矣。宋代而後。迄於清初。禪宗最盛。其所發疑多原於此。今則禪宗漸衰。未勞攻破。而復別有疑義。盛傳當時。若不商榷。或致註亂。故於萬壽講次。別述所見。冀息時疑。匪曰好辨。亦以就正有道耳。

問。當代弘揚淨土宗者。恒爾專持一句彌陀。不須復學經律論等。如是排斥教理。偏讚持名。豈非主張太過耶。
答。上根之人。雖有終身專持一句聖號者。而決不應排斥教理。若在常人。持名之外。須於經律論等隨力兼學。豈可廢棄。且如靈芝疏主。雖撰義疏盛讚持名。然其自行亦復深研律藏。旁通天台法相等。其明證矣。
問。有謂淨土宗人。率多拋棄世緣。其信然歟。答。若修禪定或止觀或密咒等。須斷絕世緣。入山靜習。淨土法

門則異於是。無人不可學。無處不可學。士農工商各安其業。皆可隨分修持淨土。又於人事審利羣衆公益一切功德。悉應盡力集積。以爲生西資糧。何可云拋棄耶。

問。前云修淨業者不應排斥教理拋棄世緣。未審出何經論。答。經論廣明。未能具陳。今略舉之。觀無量壽佛經云。欲生彼國者當修三福。一者孝養父母奉師長慈心不殺。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讀誦大乘勸進行者。如此三事名爲淨業。乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因。無量壽經云。發菩提心修諸功德殖諸德本至心邁向歡喜信樂修菩薩行。大寶積經發勝志樂會云。佛告彌勒菩薩言。菩薩發十種心。一者於諸衆生起於大慈無損害心。二者於諸衆生起於大悲無逼惱心。三者於佛正法不惜身命樂守護心。四者於一切法發生勝忍無執著心。五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心。六者求佛神智於一切時無忘失心。七者於諸衆生尊重恭敬無下劣心。八者不著世論於善提分生決定心。九者稱讚善根無有

雜染清淨之心。十者於諸如來捨離諸相起隨念心。若人於此十種心中隨成一心樂欲往生極樂世界者不得生無有是處。

問。菩薩應當處娑婆。代諸衆生受苦。何故求生西方。

答。靈芝疏主初出家時。亦嘗堅持此見。輕捨淨業。後遭重病。色力痿羸。神識迷茫。莫知趣向。既而病瘥。頓覺前非。悲泣感傷。深自剋責。以初心菩薩未得無生法忍。志雖洪大。力不堪任也。大智度論云。具縛凡夫有大悲心。願生惡世救苦衆生無有是處。譬如嬰兒不得離母。又如弱羽祇可傅枝。未證無生法忍者要須常不離佛也。

問。法相宗學者欲見彌勒菩薩。必須求生兜率耶。答。不盡然也。彌勒菩薩乃法身大士。座座剎利同時等徧。兜率內院有彌勒。極樂世界亦有彌勒。故法相宗學者不妨求生西方。且生西方已。並見彌陀及諸大菩薩。豈不更勝。華嚴經普賢行願品云。到已。即見阿彌陀佛文殊師利菩薩普賢菩薩觀自在菩薩彌勒菩薩等。又阿彌陀經云。其中多

有一生精處。其數甚多。非是筆數所能知之。但可以無量。無邊阿僧祇說。衆生聞者應當發願願生彼國。所以者何得。莫如是諸上善人俱會一處。據上所引經文。求生西方最爲殊勝也。故慈恩教主窺基大師曾撰阿彌陀經通贊三卷及疏一卷。普勸衆生同歸極樂。遺範具在。的可依承。

問。兜率近而易生。極樂遠過十萬億佛土。若欲往生不兼難歟。答。非嚴經普賢行願品云。一刹那中即得往生極樂世界。靈芝彌陀義疏云。十萬億佛土凡情疑遠。彈指可到。十方淨土同一心故。心心迅速不思議故。由是觀之。無足慮也。

問。問諸宗學者云。若唯修淨土法門。念念求生西方即漸斷滅短壽命終致夭亡。故修淨業者必須兼學精宗長壽法。相輔而行乃可無慮。其說確乎。答。自古以來專修淨土之人多享大年。且有因念佛而延壽者。前說似難信也。又觀巴婆心求生西方。即不須願今生壽命長短。若願慮者。必難往生。人世長壽不過百年。西方則無量無邊阿僧祇劫。

。智者權術其間當知所輕重矣。

問。有謂彌陀法門專屬送死之教。若藥師法門生能消災延壽死則往生東方淨刹豈不更善。答。彌陀法門於現生何嘗無有利益。具如經論廣明。今且述余所親聞事實四則證之。以息其疑。一。昔日重明。嘉興范古農友人戴君仲卒業於上海南洋中學。忽爾雙目失明憂鬱不樂。古農乃勸彼念阿彌陀佛。並介紹居住平湖報本寺日夜一心專念。如是年餘。雙目重明如故。此事古農爲余言者。二。沈病頓愈。海鹽徐蔚如旅居京師。屢患痔疾經久不愈。曾因事遠出。乘人力車勝極頗難。歸寓之後。痔乃大瘻。痛徹心髓。經七晝夜不能睡眠。病已垂危。因憶華嚴十迴向品代衆生受菩薩文。依之發願。後即一心專念阿彌陀佛。不久遂能安眠。後痔痔疾頓愈。迄今已十數年。未曾再發。此事蔚如曾與印光法師言之。余復致書詢問。彼言確有其事也。三。冤鬼不侵。四川轉顯真。又字西歸。在某時歷任縣長。政績士紳甚多。出家不久。每夜夢見土牆多人。血肉模糊。凶暴

續。執持精誠。向其索命。遂大恐懼。發勇猛心。專念
阿彌陀佛。日夜不息。乃至夢中亦能專念。夢見土匪。即
全體變以物化之。自是夢中土匪漸能和馴。數月以後。不
復見矣。余與圓實同住最久。當爲余言其往事。且歎念佛
功德之不可思議也。四危難得免。溫州吳雙華勤修淨業。
行住坐臥恆念彌陀聖號。十一年壬戌七月下旬溫州颶風暴
雨。房屋倒塌者甚多。是夜雙華適臥牀側。默念佛號而眠。
夜半。驚忽傾圮。磚礫泥土壓落傷身。家人疑已壓斃。
其面以至肢體。未有毫髮損傷。乃大驚歎。共感佛恩。
其時余居溫州慶福寺。風災翌日。雙華親至寺中向余言之。
雙華早歲奔走革命。後信佛法。於北京溫州杭州及東北
各省盡力弘揚佛法。並主辦賑濟慈善諸事。臨終之際。持
念佛號。斷根脫羣。正念分明。渡大劫時。直門猶溫。往
生極樂。可無疑矣。

釋圓照清淨覺相義

性通

(初釋清淨覺相以顯性德)清淨覺相者。天然之性德也。狀
同淨鏡。性若澄空。諸塵不能昏。煩惱不能擾。清淨本然
。徧周沙界。然不同鏡體之無知。頑空之不覺。覺相之覺
。須作性字會。無相之實相也。其體離一切相而即一切
法。雖即一切法而離一切相。所謂無相而無所不相。無所
不相而無相。是故以清淨得名。(次釋圓照以示修德)圓照
二字。修德也。良以清淨覺體。雖復生佛同具。但衆生被
無明隱蔽。非修莫顯。如在鏡之金。不假鍛鍊。終難作用
。故曰修德有功。性德方顯。經云。一切如來本起因地。
皆從圓照清淨覺相。永斷無明。方成佛道。圓照者。圓而
普徧而照也。若對迷而首覺。即有能覺所覺在。二法宛然
。不名圓照。或前念覺後念不覺。作常則覺不作常則不覺
。亦非圓照。必須放下萬緣。一塵不染。前念已滅。後念
未生。坐斷前頭。攝直照去。始可名爲圓照。文云。一切

衆生應當遠離一切幻化。乃至離遠離幻。亦復遠離。得無所離。即除諸幻。正顯圓照之義。夫圓覺一經。乃如來稱性之談。直示性修二法。令衆生從性起修。以修合性也。爾從清淨之性德。起圓照之真修。故修無別修。全修是性。依圓照之真修。契清淨之性德。故性無別性。全性是修。圓照者。始覺智也。亦名無分別智。清淨覺相者。本覺理也。亦名無分別境。以無分別智照無分別境。智如理如。一如無二如。始本合一。方是圓照清淨覺相之真義。亦是圓覺經全部之宗要也。或有問曰。既云清淨覺相。乃吾人天然之性德。本自圓成。何須修證。佛頂云。菩提性淨明體。本周沙界。何須劬勞肯築修證。圓覺云。知是空華。即無輪轉。亦無身心受彼生死。涅槃云。若有一法勝涅槃者。我亦說彼如幻。金口宣揚。非明證乎。殊不知就體談真。修證本空。即理而事。何可偏執。如見寶山。不肯前取。珠寶終不能得。衆生性德在體。無真不妄。既不修真。必不斷妄。而造業成果。無有了期。所以生佛之不同者。

修與不修之異耳。噫。生佛不二之語。乃我佛稱性之談。豈可誤解經文。執性廢修乎。至要至要。復次如來說教。無非應機。機有高殊。教亦不一。因教立名。名亦有異。起信之清淨真如。楞嚴之常住真心性淨明體。大乘止觀之自性清淨心。華嚴之一真法界。皆清淨覺相之異名也。禪宗之離心意識參。本經之遠離幻化。楞嚴之不隨分別轉。即圓照之異名也。如台宗之諦觀亦然。一心三觀即圓照。一境三諦即清淨覺相。諦觀不二。即圓照清淨覺相。念佛法門亦爾。能念之心了不可得即圓照。所念之佛號歷歷明明。即清淨覺相。正歷歷明明而了不可得。正了不可得而歷歷明明。即圓照清淨覺相。只此一法。而能圓該一切法。所謂名異體同。夫文殊菩薩。乃古佛再來。憫衆生故。運同體之大悲心。作苦海之慈航。發起圓覺一經。如來一代時教。所說無量法門。此經該括殆盡。而此經所說法門。亦多多矣。求其至簡易至穩當者。莫過圓照清淨覺相。吾輩末流。幸遇此圓頓大法。宜細心研窮。即聞即行。

。以修習圓照爲因。以剋證清淨覺相爲果。方不負菩薩之
悲心。如來之苦口也。

釋隨順圓覺義

良緣

大奧哉。虛明洞徹之覺體也。日月三光不能比其美。人天
長夜莫能蔽其明。含衆德於其體。燭万象而無遺。是諸佛
所同稟。亦含生所本具。所謂心佛衆生。三無差別意茲在
焉。然此覺體。異名無量。所謂寂滅性海(果分)清淨心海
(因分)感業苦海(有情分)乃至諸經所明清淨心地。菩提涅
盤。真如法界。佛性總持。秘藏密國。此皆名異而體同也
。體備萬德之衆妙。用燭沙界而不昧。是之謂圓覺。超光
象而具人物。誠玄闊而真測。是名密嚴國。家有寶庫而不
知。珍奇雜貨盡於茲。故曰秘密藏。遮諸惡而護衆善。義
重重而不失。是謂之總持。常住不變而隨緣。離過絕非純
清淨。是謂之佛性。體不虛妄。理非變異。是謂之真如。交
讓互徹而融貫。重重事理之所依。是之曰法界。恬然寂靜

而常樂。永遠自在而明淨。是之曰涅槃。諸佛菩薩所同得
。救人濟世之標準。是之曰菩提。博厚普徧而無形。長養
依正之根本。是之曰心地。淨潔廣大而無礙。圓陀陀。光灼
灼。是即離念清淨心。此皆從用而得名者也。背之。則成
苦惱衆生。順之。則爲出世聖人。逃之。則生死不休。憊
之則永脫輪迴。是以裴相云。終日圓覺。而未嘗圓覺者凡
夫也。欲證圓覺。而未極圓覺者菩薩也。具足圓覺而住持
圓覺者如來也。是故離圓覺無六道。捨圓覺無三乘。非圓
覺無如來。浪圓覺無真法。悲夫末世衆生。巧愈多而福愈
薄。熱愈甚而慧愈淺。耽五欲以自醉。逐色聲而貪染。渺
渺茫茫。俯仰一世。糊糊塗塗。以輕塵劫。貪瞋癡起。害
盡多少生命。身口七支。狂作無邊之罪。以是頭頭是礙。
處處成障。一舉一動。莫非隨順障礙欲與圓覺相應。終不
可得也。至其業盡報滿。隨田善種漸漸。悔已往之所爲。
懼來者之所受。或研教業。或親善友。知勞慮之爲害。覺
性而不歸自由。身爲慮之所勞。真被妄而所役。是以古代

明人感而歎之曰。嗟夫草木無情。有時飄零。人爲動物。惟物之靈。百愛感其心。萬事勞其形。有動乎中。必搖其精。即爲此意耳。故精通樂道者。必斷斷動搖不靜之勞慮。久之理觀純。背塵障而順善法。如是念念相應。名爲凡矣。隨順覺。從此發向前進。稍重不期而脫。輕安任運而現。不以法受。不以法樂。雖無解障。而有覺礙。經云。解解礙。猶住見覺。覺礙爲礙。而不自在。此名未入地者。隨順覺。從此以去。可謂不勞修斷。如順風揚帆。飄飄乎任運流入薩婆若海。故經云。有照有覺。俱名障礙。是故菩薩。常覺不住。照與照者同時寂滅。此乃入地菩薩隨順覺。從此則能離化障與非障。俱成微妙。苦趣樂苑。俱爲淨土。黑暗與非黑暗。俱爲大光明藏。毀譽即梵行。煩惱即菩提。生死即涅槃。圓覺經云。一切障礙即究竟覺。……然明真如。同一法性。諸戒定慧及淫怒痴。俱是梵行。地離天宮。皆爲淨土。有性無性齊成佛道。此乃究竟隨順覺也。若佛子從早至暮。夙興夜寐之際。於內心不起

妄念。於諸妄心。亦不息滅。於外境。不分別其美惡。亦不辨其真實。不立能所。非有對待。念念常覺。如是相應。是則名爲圓頓隨順。時釋大意如此。

釋真性隨緣義

成心

原夫六道之昇沉歷定。皆真性隨緣之所使也。吾人觀宗學社。約二句許。寶公法師高誦學子。梯山航海。竭力求學之精誠。復感法海汪洋。初心難入。故捨取略而且要之圓覺經。每日以四辯妙舌演講。大開穩密之藏。進講至金剛藏章。欲探諸學子之心得。乃令繼曰。釋真性隨緣義。意謂真者不妄。性者不遷。乃一切衆生亙古而不變。歷萬劫而常恒之真理體也。而具有隨緣之妙用。如金體隨圓相。雖有諸相之異。皆不離乎金體也。真性隨緣。亦復如是。所謂隨緣緣。則成六凡。隨天。人。阿修羅。地獄。鬼。畜生。隨淨緣則成四聖。隨佛。菩薩。緣。緣。隨。隨轉正報如是。依報亦莫不皆然。隨淨緣而有隨淨土。

隨染緣而有諸佛彌土。總之世出世法。根塵識大。無不由吾人之真性隨緣而現。是故從其用與相而觀之。則法法無非虛幻。等同空華。以皆隨緣而有故。從其體與性而察之。則法法無非真實。以皆即如來藏妙真如性故。苟能從其隨緣之用而達不變之體。則無上涅槃。不求而自至矣。

聰明與智慧辨

開化

世人於二法審然而莫分者。謂之真偽莫辨。如金沙不分。魚目混珠。此皆形相類同。其實有天淵之判也。夫金爲世間之珍寶。沙乃大地之泥土。魚目爲河海之常物。珍珠是世間所希有。其價值相差。誠不可同日語也。聰明與智慧亦然。世人不察。乃謂聰明即智慧。智慧即聰明。蓋亦謬之甚矣。詎知聰明是世間法。智慧乃出世法。安可一往混濛而論耶。如會食伯牙。工於琴。王羲之善於寫。乃至今之通天文地理。明科學哲學。倡前人之所未倡。行前人之所未行者。皆聰明而已。非智慧也。聰明乃造業之媒。故

愈聰明則造業愈大。所以力求物質文明。科學發達。改變人民知識。銷殞古有道德。而習西洋之新潮流。由是道德淪亡。仁義沈墜。奸邪欺詐。巧計百出。衣則絲緞綾羅。居則高樓大廈。食則山珍海味。孰知高樓大廈。皆行人血汗所成。我何忍居之。衣食亦然。絲緞綾羅。山珍海味。皆畜生之身命。殺彼之身命以圖我之口腹。於心何忍。謂隱安在。唯造業如大地。結業似河海。由業招報。生死循環。此皆聰明之所使耳。而智慧則不然。明因果。識彈羅。終日如愚。不嗜諸好。了達諸法如幻。虛妄非實。所謂諸法所生。唯心所現。因心成體。既諸法唯心。何勞於諸法上而生取執耶。故蕩蕩然。坦坦然。不求富貴。不辭貧賤。唯佛是念。唯淨土是歸。此乃智慧之所使耳。故聰明與智慧。誠不可同年語也。淺識寡學之徒。得此可以恍然矣。

蘇州靈巖山淨土道場啓建

大殿碑記

印光

華嚴妙典。理事圓融。理由事顯。事由理成。理事各臻其極。圓證毘盧法身。以故如來。初成正覺。與十住。十行。十迴向。十地。等覺。四十一位法身大士。說如來自證法門諸因果法。因果即事。如來自證之法。即一真法界。寂照圓融。不生不滅。非有非空之真如佛性也。此之佛性。在凡不滅。在聖不增。佛以究竟證故。常享常樂我淨之法樂。衆生以徹底迷故。恒受生死輪迴之妄苦。譬如大圓寶鏡。經起塵塵。雖有照天照地之光。莫由發現而得受用。故情諸菩薩互相調唱。爲說十信十住十行十迴向十地等。總各法門。又復以十大願王。導歸極樂。以期圓滿佛果。

此如來以自證之因果。普示一切衆生。令其各各親證之一大軌範也。華嚴獨被大讚。二乘凡夫。莫由稟受。故於方等會上。特說淨土三經。俾彼若凡若聖。同事修持。以期現生出此五濁。登彼九蓮也。佛在摩竭提國靈鷲山中。說阿彌陀佛最初因地。秦國出家。發四十八願。又復久經長劫。依願修行。迨至彌陀圓滿。得成佛道。所感之世界莊嚴。妙莫能名。十方諸佛咸讚歎。十方菩薩。與同小向大之二乘。具足感業之凡夫。咸得往生。等蒙攝受。是爲彌量壽經。於摩竭提國王宮中。說淨業三福。十六妙觀。俾一切衆生。悉知是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。從心想生。則是心作衆生。是心是衆生。衆生煩惱業海。從心想生之義。已著於言外。果能深明此義。誰肯枉受輪迴。末明九品生因。以期各修上品。是爲觀無量壽佛經。於舍衛國給孤獨園。說淨土依正妙果令生信。勸聞者應求往生以發願。令行者執持名號以立行。信願行三。爲淨土法門之綱宗。具此三法。或舉生執持。已得一心。或隨修方

聞。止稱十念。均得蒙佛接引。往生西方。是爲阿彌陀經。此三。乃專說淨土之經。而阿彌陀經。首簡意豐。攝攝尤善。以故諸教律諸宗。咸皆奉爲日課焉。諸大乘經帶說淨土者。多難勝數。而楞嚴經大勢至念佛圓通章。實爲念佛最妙開示。果能如子憶母。都攝六根。淨念相繼而念。豈有不現前當來。必定見佛。近證圓通。遠成佛道乎哉。淨土法門。乃如來一代時教中之特別法門。雖具足惡業之穢地凡夫。但能信願念佛。即可仗佛慈力。往生西方。縱已証轉覺之高位菩薩。猶須迴向往生。方可圓滿佛果。是知淨土法門。其大無外。三根普被。利鈍全收。九界衆生。捨此則上無以圓成佛道。十方諸佛。離此則下無以普度衆生。一切法門。無不從此法界流。一切行門。無不還歸此法界。以其爲十方三世一切諸佛上成佛道下化衆生成始成終之總持法門。故得九界同歸。十方共讚。千經俱闡。萬論均宣也。然此法門。兩土世尊之所建立。釋迦在婆娑。詳示淨土。遺其歸去。彌陀在極樂。待彼臨終。接其歸

來。蓋欲衆生。即於現生。出生死苦。証異常樂。其哀憐保護之心。窮劫難宣。有謂既爲釋迦弟子。當念釋迦牟尼佛。求生此土之華嚴世界。不知釋迦教念阿彌陀佛者。爲令博地凡夫。仗佛慈力。往生西方。以超凡入聖也。此土之華嚴世界。唯破無明。證法身之大士能見。凡夫則只見穢土。不見實報莊嚴。何可濫擬。况西方亦在華嚴世界之內。而華嚴會上。盡華嚴世界海諸菩薩皆以十大願王迴向往生西方。以期圓滿佛果。汝何人斯。敢與彼抗。溯自大教東來。遠公首開蓮社。一倡百和。無不率從。暢佛之本懷。唯此法爲最。自茲厥後。代有高人。續發傳燈。光騰中外。迄至於今。宗風不墜。而天台宗之智者大師。賢首宗之清涼國師。慈恩宗之窺基法師。禪宗之百丈禪師。律宗之大智律師。莫不釋經著論。普勸修持。其事迹具載於淨土聖賢錄。是知禪教律諸知識。悉隨華嚴海會之班。一致進行。求生極樂。况末法根機淺薄者乎。靈巖創建淨土道場。其因緣具載前建念佛堂碑。今修大殿。特將淨土

法門所以然表彰之。俾後之來哲。有所依歸。其建築所費。并捐款芳名。具列橋碑此不備述。

苦厄鏡序

知常

參閱念佛求生淨土。貴明中道妙理。悟得一真法界第一義之理。不唯定生極樂世界。而且在上三品中生。是故斯書。上下兩卷。自首至末。多談至理。俾理性明以起事修也。夫依關頓妙理。修念佛三昧。橫出三界。往牛淨土。見彼彌陀。因爲穩著。然根機有利鈍。故法門有正助。所以本書中。勝層層顯示第一義諦。復出種種事障。對治愛見煩惱。良由煩惱未伏斷。念佛決難一心。即不能一心不亂。恐命終難生淨土。是以志願不易此身修成念佛三昧者。當先伏斷愛見煩惱爲第一要義。然而伏斷煩惱之要。要在對於自身他身內外境深生厭離。厭患身心境緣是苦。是無常無我。是有漏有爲。猶如牢籠。唯苦無樂。一心求出。不生戀著。果具如是深厭。則煩惱不期伏斷而自伏

斷。苟能伏斷煩惱。則念佛三昧不求現前亦自現前。是則身居兜率。心已淨土。何患命終彌陀不來接引往生淨土乎。復次此兩卷文一往相讀。似屬調護中下之士戒淫。再往詳研。確是上智行者。漢志現世出苦。修習念佛三昧之事。實也。蓋上智善根雖宿植深厚。亦是於穢土人道中受生。淫爲胎生之本。那得獨無。雖然。不無重輕厚薄之分。上智淫念。雖輕而薄。伏斷亦不甚易。今爲上智之士。僅佛念佛。伏斷顛倒想故。沈乎斯書。名取苦厄鏡者。以其照了穢土純苦無樂。可厭可離。反顯淨土純樂無苦。可忻可求。求淨離穢若至極處。則與十方三世一切諸佛。無求無離。亦無差異矣。

蘇州曹崧喬居士書大方廣

佛華嚴經跋

汪家玉

有一類之善士。有一國之善士。有天下之善士。吾吳曹崧喬先生。天下之善士也。工八法。善寫經。妻體狀兒出

入於蘭柳之間。前見其手寫彌陀。已付剝削。青年子弟。爭相摹仿。旋又寫法華。徧徵名人跋文。可謂盛極一時。其會創應貧會。搜得寶行願品舊例。發十大願。歷十四年。僅成八願。心耿耿焉。爰於今歲元旦日。發心改書華嚴。經全部。並就正于印光法師。一筆不苟。凡世間相承已久之俗體。概予屏除。日課千字。寒暑無間。一切障礙。悉行打破。計字七十萬有奇。期以兩年爲限。自來寫經。未有如此之嚴毅者。再憐見之。有不爲之咋舌者乎。余於蘇州得大善士二。一爲余外曾祖潘功甫先生。世稱小浮山人。以善人間。凡放生恤貧。育嬰諸善舉。靡不悉心擔任。越七十年。而得曹居士。其所作爲。與山人如出一轍。崧翁先生。余猶懼其久遠而生懈怠也。而思有以督促之。先生以八九二願未成。乃發願改書華嚴。又恐種種障礙。不能通行直前。遂遍求名人跋序。以祈共同催促。用意可謂周至。余又懼其範圍狹窄也。而思有以擴充之杜。工部詩曰。安得所履千萬間。大庇寒士得歡顏。其所辦貧民寄寓

文

苑

第二十九期

。余實其自一所而十所。而百千所。而至於不可限量。復顯其寫經數十百部。壽南山之竹。書不能盡。大善善書經發願偈曰。虛空有盡。吾願無窮。又曰。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。又曰。以身命爲布施。精進不退。剝柔韌之皮。析堅硬之骨。刺和平之血。歷百千萬劫。而告厥成功。是以知先生終有成功之一日。如有人以疑難之詞責先生。先生必沒筆而起曰。虛空有盡。吾願無窮。余於先生其督促也如此。其擴支也又如彼。罔窮罔而道合者。余敢謂際此人心變詐。世道陵夷之秋。能出正言以維繫世道。勸正業而無所偏蔽者。先生一人而已。非過譽先生也。實敬仰先生也。然則先生之爲人。謂之一德之善士可。謂之一國之善士可。謂之天下之善士。亦無不可。

其二

佛種從緣。一切衆生本具佛性種子。若遇勝緣。即便能發。如曹崧翁居士者。古吳碩族。夙具慧根。信仰大乘。廣

七七

行方便。智悲並運。解行俱圓。在蘇城創辦離貧會。救發十大願。內寫菩薩行。外現居士身。欲令衆生悉皆離苦得樂。因近年來。水旱刀兵。災難迭起。毀家抒難。見義勇爲。奔走籌募。不遺餘力。爲賑務之殷繁。致會務之稍滯。於是欲途初夏。益以精進。教書華嚴尊經。用伸回向。期圖十願。普登華嶺。是其精進。是名真法供養。海內居士。罕逢其匹。圓瑛景仰高風。樂爲之跋。勉竭枯禪。曰維摩居士 古吳儒宗 深明五衍 理專融通 隱貧會設 仁星揚風 不捨萬行 實德內充 誓齊華嚴 佛種紹隆 合十讚嘆 盛德無窮

其三

寫經一事。世尊於諸經之中。迭加勸勉。推其所以。無非因一代大教。藉以流通。而書寫者之虔誠供養。尤具見於斯也。古吳曹松齋居士。近立志書寫大方廣佛華嚴經一部。日書千字。寒暑不輟。需時兩載。方克告成。余聞書寫一言一偈。其功德即不可思議。今居士所寫者。乃一卷

有八十一字近七十萬之華嚴。其功尙得而思議乎。又况華嚴。乃如來直指一真法界。至言至妙。至理至頓。稱爲高山之日。諸經之母乎。且居士平昔慈悲在念。汎濶爲懷。籌善事業。竭忱與辦。窮夫寒士。因而獲濟者。何可勝數。即今所寫之經。擬待知識之奉請。備作善舉之資助。其用心之苦。益可見矣。至於居士書法精良。偉大之作。將成希世之寶。猶其餘事。余不文。欽仰之餘。謹跋數語於後。以誌隨喜云爾。

天台童蒙止觀講義序

法慈

衆生自無始以來。外爲天演所驅。內爲識情所繫。雖日不在顛倒錯亂之中。是故文明愈進。人道愈衰。演成今日之慘劇矣。欲思挽救。捨佛法外。無他術也。然於佛法之中。求其最適宜於末世衆生之心理者。莫若念佛法門。而念佛法門。欲求其實修實踐。非止觀法門不足以爲功。蓋淨土與天台。實有密切之關係在焉。非明天台之教觀。不足

以修念佛三昧。非從淨土之持行。不足以契天台妙解。所關相即而不相離也。甲戌秋。香港蓮社。曾壁山居士等。敦請寶公上人。宣講黃蘗止觀。豈非師資緣合。感應道交者哉。黃蘗止觀者。乃古藏之精髓。大部之鎖鑰。計有上下二卷。前後十章。其所詮信解行證。五陰煩惱等魔境。詞周而備。義微而顯。容易省目。師講時。字字句句。無不以念佛止觀互顯宗要。命學者等三人記錄。草成後。呈請寶公斧正始付梓。竊思此書行世。念佛者得之。往生可必。參禪者得之。克證無疑。乃至持律學教者雖不賴乎此。爰述端末。用告來哲。

杭州彌陀講寺建念佛堂緣

起

張書韻

彌陀寺者何。以石刊彌陀經而名之者也。彌陀經傳於世久矣。普勸萬世念佛也。而石刊何以始。曰鄭重之也。鄭重之者衆矣。何以獨刊於杭州。曰杭州東南之佛國也。東南

之佛國。何以在一區區之棋盤山。曰時節因緣也。時節者何。周五十三日成就此山道場也。因緣者何。幾千八百首。消歸彼佛願海也。寫經者誰。桐鄉沈翰林善登也。主之者誰。妙然與玉峯也。湖南有大雲山焉。記湖之棋盤山。即小雲山也。佳名同符。天人合應。因緣又非偶然也。巖廣八丈餘。一道齊平。宛同粉壁。經字高出人頭。以上際顯。又二丈餘。上豎飛簷。旁留兩柱。全體如石屋。今題曰石經閣。則又以地而得此。天然因緣也。興營土木。歷二十一月。全經刊成時。在光緒辛巳七月也。集資之數何。三萬六千數百緡也。施之者善男信女。隨願而成也。初欲求賜名光壽寺。請藏經而未果。主持者聽其遷也。後羣呼爲彌陀寺。遂因而名之。名不離宗也。既歷十五年。完成勝因。始終之者。成方也。繼之者。其徒諸經也。歸還爲第二世嗣。是以往付法之人。公推者十方也。山有朝暮。世有憂喜。天爲之也。由平而峻。由剝而復。人爲之也。况乎善根本種福緣。佛力原來慈悲。前者仆。後者興。

復觀者。智慧也。集衆信力作。圓成功佛殿僧寮。次第重修者定安也。定安入瀛。承其後者。大願也。往來而不絕者。余游於斯寺也。登高而眺望。見諸山隱隱。三天竺也。臨水而觀魚躍於淵。儼然昔之花港。今之玉泉也。於

是大願與余言曰。斯寺之成。儒門耆舊。淨宗知識。皆來參與。有若匠手多善巧。不拘拘於尺度。而雅合乎規矩。

以觀東林遺風。遠公會下十八高賢。同此深契。謂非勝事歟。而念佛堂尙付闕如。其何以圓成之。余曰。是不可緩也。夫佛不離心。心即是佛。到淨土而證唯心。曰唯心淨土也。見彌陀而了自性。曰自性彌陀也。然而人知娑婆之樂。而不知淨土之樂。人知依彌陀往生而樂。而不知自心自性之本樂也。汝汝勢利之場。役役欲惡之境。一觀照焉。而妙理俱融。惟此彌陀平易易。不以不能之法。強之於不能作之人。無間盡凡。齊心向佛。令聲不絕。具足十念。然則斯堂之建。又烏容緩哉。所願千百萬心。結成同修善根福德。隨緣布施。成就勝因。早自圓成。無量莊嚴

。爰歡喜踴躍。識其緣起。以告諸方。發斯願者。定安大願與諸執事也。圓滿此功德者。善男信女也。書其緣起者。張壽鏞也。

題念佛堂緣起序後

戴傳賢

佛法有三時。曰正法。曰像法。曰末法。正法者。去佛未遠。遺教猶存。修持弘化。一如佛時覺他之大人。自覺之四果。隨處而現之時也。像法者。去佛已遠。正法隱藏。然遺教猶存。人心感值。不離世道。謂之曰像。像者似也。似是正法。而非正法也。末法者。去佛愈遠。性相兩殊。教者學者。舉失正依。各執一端。以爲全體。臆懼抹象。自是非他。着覺成迷。墮隔二諦。然名號猶存。末節尙在。雖無日月之光。而留衆星之影者是也。佛法輸入中華。正當像法熾然之時。故大人輩出。聖教昌明。二諦融通。十善普及。世出世間。咸蒙福慶。南度以後。國亂民衰。求法譯經之事。不復再聞於華國。而護世濟生之教。遂至

僅留精柏。數百年中。所賴以維持四衆。稍存遺法者。僅稱名一遺而已。夫佛法惟一。而傳法之徒。乃強別爲三。一若言教可以離宗。傳宗可以離律。使愚夫愚婦。茫然無所歸依。非正法之大障耶。今世則並此亦微矣。所謂禪寺講寺律寺者。考其內容。都無二致。惟有能修淨土者。無論其宗風教法如何衰歇。尚不至流於魔外。余嘗聞念佛法門。爲末法時中之正法。斯言雖未免過激。實亦事理如是也。杭州彌陀講寺。修建念佛堂。四明張詠竟先生爲述其緣起。嗚余爲之題識。余於宗教。皆無所知。又未嘗受少分學處律儀。但深信當此末世。苟能弘揚淨土法門。大小顯密隨人自召。則一燈不滅。正法永住。直等慈氏降生斯世。終不至爲無佛之時。故敬書所感。以勸諸十方善信之隨喜同事耳。

募捐添置江西第二監獄之

囚床緣啓

劉藩滋

文

苑

第二十九期

竊維國土聚教。乃古聖之德化罷民。樂善好施。爲仁人之恩周庶類。晚近獄制革新。重在教養兼施。行刑目的。即實罪囚減少。法治精神。良且善矣。溥陽爲通商要埠。中外共瞻。良莠雜沓。犯罪日衆。倘監獄設備不完。足以爲呈竄敗之現象。而影響法權之收回。實非淺鮮。江西第二監獄。先時草創落成。設施簡陋。管理難周。加以上年夏間准五省剿匪總司令部解來大批軍事人犯。每以床舖缺乏。查則穿號依塔鴿立。夜則席地潤濕而眠。疾病呻吟。死亡不免。情殊慘苦。怒爲心傷。迭經請求上峯撥款救濟。然庫空如洗。徒呼負負。所幸寧波寶靜大法師於五月二日蒞監講經之餘。目擊慘狀。慷慨解囊。捐助大洋四十元。同人等觀感所及。爰特繼起募捐。藉收集腋成裘之功效。而維法治之規模。除呈准江西高等法院備案外。敬懇仁人君子。胞與爲懷。廣事輸將。樂爲推解。俾套囚獲有棲息安身之所。而免疾病逼擾之厄。庶衆羣易舉。厚澤綿長。不但身受實惠者感德莫忘。即監署亦當呈請

八一

部院頒給獎勵。永垂芳名於不朽也。是爲啓。

勸助購經款資啓

古靈

慈東保國寺。自東漢驃騎將軍。張公父子。捨宅爲寺。肇建以來。將歷二千年矣。逮今民國時代。復由僧一齋。暨石開基。新建大悲閣於其上。而西邊廂樓早已遺棄。其東邊之山。仍現開鑿。以備建築。計其發心經營。已歷一十八載。可謂有志竟成矣。照自壬申冬由鄒之育王殿經樓。移寓於此。而甲戌春。僧一齋退院。交其徒孫性齋接理院事。而性齋曾跟天童圓瑛和尙聽經。志在研教。兼近來信佛居士漸多。來保國寺山寮遊學。或養病者亦頗衆。惜無大多數之經費。供來賓之翻閱。亦一大缺事也。爲此照覆勸助購經款資以備購置各種緊要經論。爲來賓謀眼福。開佛慧。亦一勝功德也。捐資多寡。各隨發心。其款不必齊下。可直交上海佛學書局。沈彬翰君收存。俟積有成數。再開單購取經論來山。屆時當邀集各捐資善士。惠臨保

國。共慶厥成。將見地湧蓮華。寶會即同經會。樹殿貝葉。財施無異法苑矣。

綏陽龍興寺募修佛像緣起

序

續光

夫世道人心變壞日極。天災人禍接踵而起。盜賊縱橫。真鴻遍野。今歲綏陽所屬五區二三甲等處。慘遭盜匪盤據數月。田疇悉皆荒蕪。閭閻盡成瓦礫。人民遭受斯害。呼籲無門。惟仰諸佛菩薩慈悲拔苦。挽救消災。有龍興寺住持僧某目觀悽惶。發深重願。滙誠祈禱。誠不以一身代邑人以萬死耳。月之十五夜。於夢寐中。恍見寺中一赤面人手持大刀。怒氣勃勃。若有所爲。忽見數十亂民奔避入寺。向赤面人哀告求救。赤面人曰。汝等若能護守忠孝。改惡行善。崇重三寶。當爲汝等驅除之可也。僧忽寤覺。而夢境歷歷。言猶在耳。嗣後官兵來此剿匪。不過一營之衆。聚集之匪約二千有餘。衆寡相懸。民衆無不惶恐。懼難克

敵。及一接觸。官兵如有神助。無不一以當百。不半日間。果將盜匪消滅盡淨。足見護法伽藍。冥加護助。否則何能化險爲夷。續此殘喘。凡我邑人。既食神人之德。蒙三寶之默佑。宜如何洗心滌慮。不忘佛恩。遵從神命。爲人謀則忠。事父母則孝。農者盡力於南畝。商者勿墮於居奇。各安其業。各司其事。然後以至成心。報德心。雕塑燃燈古佛一尊。關聖帝君及左右二將軍三尊。將見巍巍聖像。永蔭南天。已定期興工。食聖德者同宜踴躍輸將。聽聞者亦應傾心贊助。經云。莊嚴佛像。即是莊嚴自己法身。其功德豈有涯耶。是以出資出力。功不唐捐。一文半文同種福智。

五台下院寶興寺募建大殿

啓

敷揚

我中國爲神州奧區。名山勝境。隨處而有。然皈依佛法者。尤重四大名山。曰五台。峨眉。普陀。九華。不論緇白。

皆耳熟能詳。今者交通便利。凡遠勝探幽者。車馬馬跡。計日可達。惟苦行頭陀。一瓶一鉢。困乏往來。不無獨道難行之概。五台爲

文殊菩薩道場。晉有高原之最勝。鳥道盤旋。危峯高踞。崎嶇石磴。屢陟維艱。而四方朝禮者踵相接。河北定州。實爲入口要道。乃數百年來寺廟林立。而征厥甫拂。竟無駐足之區。殊爲缺點。敷揚。產自湘舉。出家衡岳。久住金山高峯。發心頂禮名山。乃以五台爲發軔。甫下車。見病僧臥姑外。問何不在掛落。則十里內外。並無僧園。備言流離之苦。倘能勸立叢林。則功德無量也。楊師乃發願創立十方叢林。以便來者。此民國十九年事也。次年傾鉢資。度地庀材。不數月而規模相具。朝山者可暫息征塵矣。然殿宇之莊嚴未備。信徒之瞻仰無從。欲罷不能。願宏力弱。且晉陽地僻。冀北災疫。乃托鉢南來。冀遇善信。早種淨因。以完勝舉。無如災荒徧地。呼籲無門。轉徙半年。所得無幾。用特求募。藉廣善緣。普願見者聞者。互

文

苑

第二十九期

八三

傾動募。量力捐輸。廣布須達之金。俾合塔尖之頂。則財非煖便。福有收歸矣。是爲啓。

南潯極樂寺啓建觀音佛七

道場啓

嘗聞諸佛菩薩。各有悲願。各有因緣。而觀世音菩薩之於娑婆世界衆生。因緣特深。而其悲願亦較其他菩薩爲最大。所以自古及今。念觀音之洪名。持觀音之神咒。誦觀音之覺經。禮觀音之聖像。而碎觀音之冥感顯應離苦得樂者。誠不可以數計。故娑婆世界衆生無論上智下愚婦人孺子。莫不知有觀世音菩薩之名者。而觀世音菩薩之於娑婆世界衆生有求必應。無感不通。應以何身成就者。即現何身而成就之。若遇刀兵水火種種險難之時。但能至誠懇切。稱念觀世音菩薩之名號者。則觀世音菩薩即以神通妙力。令其衆生刀不能壞。兵不能害。水不能溺。火不能燒。乃種種諸難。皆不能侵。此菩薩之所以號爲大慈大悲救苦

救難也。丁茲末劫。三毒熾然。災患叢生。非求大慈大悲救苦救難之觀世音菩薩。千手以護持。千眼以照見之。則世界之困厄。勢必如水益深。如火益熾。伊於胡底矣。同人等爲顯觀世音菩薩之功德計。爲消弭世界之災患計。謹於國曆四月十八日起修建觀音佛七道場二七日於中稱念觀世音菩薩名號。以資消弭劫運。祈禱和平。

漢陽棲賢古剎募建佛殿經

樓引

光明

嘗聞佛經有云。若有賢者。覺世無常。好心出財。起立塔寺精舍。供養三尊。斯福如五大河。流入於大海。福流如是。世世不斷。(見法句喻經)此佛教之旨報施。固有至理。實明信而可徵。即哲學之論。因果已成定律。尤確鑿而有據。故四域以捨爲先。而六度取施居首也。湖北漢陽縣棲賢古剎。稱諸縣志。創自元朝。(見漢陽縣志)歷世數百

餘年之久。爲漢四大叢林之一。惟琳宮梵宇。屢易滄桑。

事屢延山。費成棟拜。賴我退居圓慧老和尙。積年之勤

苦。爲一代之中興。始克厥宇重新。宗風再振。然僅規模

之敦陳。尙未膏觀之頓復。光明丕紹法流。謬膺住持。不

揣棉力。驟發宏願。擬規復後殿。敬供 八十八佛金身。

願仰托 慈光。薄利三千大千世界。旁建五棟崇樓。廣儲

三藏內典。以文字之般若。便慧業之學人。更推廣樓僧之

所。備安禪習靜之需。并大啟講經之堂。以宏法利生爲務

。特工程浩大。經費不貲。端仗 諸方善信。不吝檀施。

四海仁人。量爲樂助。因衆擎而易舉。庶積腋以成裘。

須知建修寺廟。即以自種福田。機蘇者用一笠庇佛。來生

享帝座之尊。乞索女以兩錢施僧。即身獲王妃之報。信因

果之有憑。鉅報施之或爽。茲當著手經營。先行分頭募化

。凡經緣簿所載。題有尊款銜名。其捐款十元以上者。特

供長生祿位。朝夕頂祝。求佛力加被。福壽康寧。其捐款

一元以上者。敬將芳名勒石。朗頌回向。祈龍天庇祐。世

代昌隆。如係隨喜樂捐零星小數。一經登有姓名。統入萬

年册籍。以期永垂不朽。同是無量功德。竊以受 檀施之

粒米布施。大等須彌。若僧等有一錢欺匿。甘淪阿鼻。惡

祈 諸佛諸祖。咸爲此語之設盟。請看種豆種瓜。自有各

殊之勝果也。以是因緣。謹伸小引。

三祖智鑑禪師信心銘

三祖寺鏡空錄

至道無難 惟嫌揀擇 但莫憎愛 洞然明白 毫釐有差

天地懸隔 欲得現前 莫存順逆 遠順相爭 是爲心病

不識玄旨 徒勞念靜 圓同太虛 無欠無餘 良由取舍

所以不如 莫逐有緣 勿住空忍 一種平懷 泯然自盡

止動歸止 止更彌動 惟滯兩邊 寧知一種 一種不通

兩處失功 遺有沒有 從空背空 多言多慮 轉不相應

絕言絕慮 無處不通 歸根得旨 隨照失宗 須臾返照

勝却前空 前空轉變 皆由妄見 不用求真 惟須息見

二見不住 慎莫追尋 纔有是非 紛然失心 二由一有

一亦莫守	一心不生	萬法無咎	無咎無法	不生不心
能由境滅	境逐能沉	境由能境	能由境能	欲知兩段
原是一空	一空同兩	齊含萬物	不見精粗	寧有偏黨
大道體寬	無易無難	小見孤疑	轉急轉遲	執之失度
必入邪路	放之自然	體無去住	任性合道	消遙絕惱
繫念乘真	昏沉不好	不好勞神	何用疎親	欲取一乘
勿惡六塵	六塵不惡	還同正覺	智者無為	愚人自縛
法無異法	妄自愛著	將心用心	豈非大錯	迷生寂亂
悟無好惡	一切二邊	良由醫酌	夢幻空花	何勞把捉
得失是非	一時放卻	眼若不寐	諸夢自除	心若不異
萬法一如	一如體玄	兀爾忘緣	萬物齊觀	歸復自然
浪其所以	不可方比	止動無動	動止無止	兩既不成
一何有爾	究竟窮極	不存執則	契心平等	所作俱息
孤疑靈淨	正信調直	一切不留	無可記憶	虛明自照
不勞心力	非思量處	體情難測	真如法界	無他無自
要急相應	惟言不二	不二皆同	無不包容	十方智者

皆入此宗 宗非延促 一念萬年 無在不在 十方目前
極小同大 忘絕境界 極大同小 不見邊表 有即是無
無即是有 若不如是 必不須守 一即一切 一切即一
但能如是 何慮不畢 信心不二 不二信心 言語道斷
非去來今

天台智者大師坊聯

教判五時。化備化法雙詮。靈鷲親承諸善遊。
佛明六即。心作心是並闡。支那弘道無二人。

古辛常備愧僧釋印光謹撰

苦盦詩草

述懷

如幻

吾生抱素志。所惜未能遂。卅年學無成。搔首徒揮淚。縱
觀古哲士。有為皆壯歲。念茲心願成。常恐韶光逝。閉門
課新詩。放眼看時世。堪嗟羣兒愚。紛紛竊名位。得意乃

偶然。終當遭廢棄。反復本無常。成敗總虛事。擾攘就不
休。亂亂胡得治。願作獅子吼。一聲醒衆醉。

七夕

庭院秋風。良夜剛七夕。纖月隱雲端。涼露入簾隱。臥
待鶴成橋。時聞蟲語壁。欹枕忽睡去。不覺東方白。仰首
視天上。銀河已斂迹。追想無他異。瓜果竟虛設。雙星日
相耀。那作經年別。况不比人間。貪歡渠未必。意者古聖
賢。借以警耕織。如佛示正勸。如書戒無逸。却怪後世人
紛紛恣饒舌。附會因失真。吾以深慨息。

一雁

清晨天氣佳。蠅性亦自喜。散步逸長隄。湖光明如紙。遠
村散朝霧。恍惚圖畫裏。涼風時一來。葦菼搖秋水。一雁
下雲端。葦間暫棲止。仰面顧其羣。相失俄千里。宛轉自
哀鳴。天寒飛難起。感此作短吟。物我兩忘矣。

頻年

頻年作客在天涯。瓶鉢蕭然到處家。容我山中煨芋芋。借

文

苑

第二十九期

人簾下種黃花。江南景物供吟眺。淮北風光感歲華。秋色
催歸舟滿載。亂愁習夢雜烟霞。

訪吳道士聽琴

松扉靜掩晚煙輕。竹徑行行老鶴迎。萬壑泉聲入曲操。滿
林秋色淡平生。黃花似寫詩人照。綠綺能傳羽客情。我覺
此中有真味。隔窗棲鳥不須驚。

樗櫟

樗櫟雖邀大匠斤。榜殿曠罷悔多聞。等閒貪病行癡拙。孤
負親朋責望殷。做骨冷看三徑菊。人情笑指九秋雲。遺懷
此日惟宜懶。不覺閒僧懶十分。

癩拙

癩拙原期老故鄉。命宮磨蝎竟相妨。幻軀所至人驚瘦。做
骨難容我欲狂。業重何由出生死。病多安用問吳祥。只令
隨分名山住。好耐深秋一味涼。

絕裾

絕裾久已雁書稀。窮子惟堪煮補衣。十載鈴鐺仍作客。平

八七

生波泊爾忘機。思親時有還鄉夢。念佛夜緣落日輝。信是
江南秋色好。琴川一臥不知歸。

抱膝

抱膝漸青瑣。蹉跎歲月深。未能開白社。不肯拜黃金。多
病消前業。無人諒此心。原知皆夢幻。聊復作長吟。

新秋

一色天如洗。波澄塔影浮。梢梢半彎月。涼意遍新秋。

倚欄

秋水沁苔欄。漸沒斷橋尾。橋上多闌干。倚遍斜陽裏。

晨鐘

鷓鴣晨鐘響不停。穿花度水入閒庭。道人何事殷勤打。深
恐驚人未易醒。

觀荷有感

藕絲不斷蓮花落。遠出清波藕在泥。同是一般情海客。眼
前偏有悟和迷。

一念

茫茫界內苦無涯。只爲從前一念差。運本還源憑一念。不
勞彈指即歸家。

題季鳳書師湖上草堂圖

小橋流水樹樓鶉。認得蘆湖處士家。茅屋數椽鐘一角。門
前開遍白蘋花。

題畫

柴扉深掩野人家。樵語寒林一徑斜。清淺黃昏三尺水。籠
烟和月沁梅花。

湖隄

湖隄一帶柳絲黃。暮雨瀟瀟鷓鴣聲。隔岸鐘聲敲不斷。歸
僧也逐野雲忙。

除日感事

張健華

一聲聲響破窗來。聲響聲中不盡哀。弔胆豈徒踏上履。提
心還有鴨陳臺。纔看昨早燒白日。忍視明朝佐袞陪。如此
傷生如此事。怎教世字脫奇災。

除夕賦感

張健華

駒光盡其逝若流。鞭炮聲中語歲休。曾記冬霜初映眼。頓驚春日快臨頭。循環四序更新奮。嬉遞三光任去留。永夜佛燈烘壁朗。照人心思覺沉浮。

次題贈小照原韻卽奉

桐鳴居士吟正

張健華

二九空拋好歲華。障深慧淺有何誇。一枝半秃狼毫筆。塗出花花不似花。

初夏聞蟬

張綠蒼

一腔新調破晴天。遠近高低斷續連。爲合世人蘇醉夢。故教嘯吼柳枝顛。

故教引吭柳枝顛。睡醒靈迷幾百千。解識光陰催命減。返流好夢種西蓮。

自箴

張健華

春來秋去迫年華。長日昏沉大可嗟。出苦入樂無抄跡。鹿誠端有補蓮花。

酒地花天度歲華。人間惟此最堪嗟。喪名墮德猶餘事。輸入泥犁苦沒涯。

電光石火嘆年華。淨業修持有幾家。舉眼太多名利客。轟忙那曉獻心花。

書畫琴棋詩酒花。算來件件誤年華。何如一瓣心香敬。敬念佛陀慧日加。

鈍園述詩堂詩存後叙

覺初

辱示大著。喜動心旌。久忘先後鄭氏婢子教詩。緬懷大小毛公。畢生話註。以故扶輪大雅。代有傳人。麟麟皇猷。世多令碩。類皆身逢盛世。載演元音。翼飛天衢。敷陳麗藻者也。乃不圖時危道喪。抗心希尚論之人。地老天荒。合辜吐彗範之句。匪特學紹西河。克承祖述。抑且世居南嶺。大展孫謀。高岡鳳翥。食廬儼於天家。中澤鴻嗷。布

惠施於郭沫。似河陽滿縣之花。得清詞而索笑。正江漢朝宗之地。發海潮而成音。既而衣錦歸田。矢音閩里。披榛輟政。抗隴鄰邦。均以揮斥百氏之機韋。抒補救羣衆之念。故爾清移自居。洞中機要。敦厚不露。輒事謳吟。携來金玉。毋爾爾晉於谷中。顯出瓊瑤。鼓吹昇平於世上。不疑學非製錦。性乃執時。廿餘年入山綿邈。久罹沈疴。三千界環治殷勤。莫更涸轍。猥以敘志之意。欣作殿後之鋒。播海妖氛。光播慧日。未必非提倡大同之小補歟。

擬阮嗣宗詠懷

覺初

吾妻無極夢。矧復見文琴。入山負沉疴。何以振清幹。豈不懷鍾鼎。天性在山林。閒來小溪坐。悠悠河上心。結慕爲妻子。隨風意欲翔。散花雲霧難。錯落絳芬芳。不復交通語。誓海何能忘。委身功德天。靜好談中腸。丈室勝金屋。焉知樂玉房。故使病維摩。直指在當陽。曷哉黑暗女。怡然回慘傷。

經行涉小園。舉然耀桃李。刺樹頻摧折。匪伊今日結。連枝失庇蔭。憂天我顧杞。空谷少足音。不敢攀玉趾。離羣嘆索居。掩關思納子。澹然與神明。招隱曷能已。棲遲在華巖。遐心遠朝陽。聊以敵東隱。快觀浴日光。清晨露未晞。歲序變星霜。但恐白駒逝。惜陰愛棄芳。挹彼蓮池水。澗我萍蓬裳。衣濕不勞拂。注視寫覺翔。匪以重雞林。記事使難忘。少年不足言。中歲頗閒道。聞與弗加修。頽然恐難保。夜披精進甲。勿使悲宿草。俯仰天地間。親在政稱老。結繩欲繁日。懷歸觀勝好。浮雲常蔽日。悵然登卷阿。遊歌發孤憤。陰雨頻來過。雲秀亦已萎。秧穎靡日多。我生何不辰。涕泗下山河。超邁彌浩浩。使我每吁嗟。獨坐蕭蕭寂。閉窗麻絳帷。子規啼暗血。靜聽何其悲。豈念赤匪區。泣訴知我誰。千里爲坵墟。徒倚對夕輝。油然生孝思。云胡不思歸。遊春步綠野。登舉發嘯歌。飄飄風

入松。於此常經過。天嶺激海濤。衰病恐蹉跎。攝心疑正念。壯志勵山河。營營以冰釋。胸襟曠爲多。委懷雪亮委。塵塵奈我何。

彌遠每忘羈。寄身塵表外。盤膝坐石頭。竟日不冠帶。若爲法中王。蕭散誰能會。遙心常眷注。豹隱遠禍害。緬想兜率天。龍濟世永賴。清風蕙竹過。一朝憶苦岑。懷人苦不偶。拂衣步深林。荆天棘地中。羣芳掛衣袵。夷然解紛擾。鑿然坐巖陰。落落宇宙內。措月是知音。揮手關靈關。千古傳此心。

涉俗意不適。苦矣乘風時。所異在形迹。所同在心期。寒山一片月。孤圓繫夢思。白雲抱石臥。千載係一時。勞人翼草草。日暮欲何之。捕雀發浩歌。那計旁人嗤。

步出還溪上。低迴懸石梁。天光連水色。雲影混茫茫。遠鏡晴翠子。折桂效鸞翔。文章兼循吏。墨寶兼相讓。摩挲刻繡殿。重賞屢犀霜。後人愛清節。剗蝕不忍傷。天龍蒙呵護。名山不異常。增我尚友志。瀟湘貽篇章。

白駒過塵隙。刹那即遷移。人海苦飄漚。救護行遠邇。所思高天月。浩然臨清池。萬方解煩惱。惟恐少人知。昭昭揭報端。勿使悵迷離。

山西貽我報。清氣襲衿衣。鴻文揚佛教。展讀每依依。課經習禪罷。法喜忘朝餓。各以音聲海。使我知所歸。塵囂深清流。掬誠洒天悲。聊以付寒雁。不冀隨常飛。勿關金玉音。復惠仁言歸。

滬上貽我報。許我爲知者。伏擾久不振。聞聲雄老馬。曠首五雲天。行空俯四野。赤手挽江河。不復畏日下。感此操柔翰。心藏兜心寫。

鈍圓貽我詩。靈光出妙音。寸心滂薄吐。總遶尺素沈。濃郁跨百代。寢饋飽青淫。希世重瓊寶。琳瑯燦珠林。禪餘無聊奈。悠然愜素心。

雖然欲遠舉。所重系祇林。開電讀君集。入古已駭駭。紀事如披史。風雲變天心。淨几調五絃。廣歌謝浮淫。不知老將至。吟風弄月尋。拉雜一書筆。直書思不禁。

呈寶靜法師

胡溶彬

弘宗演教在觀宗。法乳沾濡四衆同。千里鏡模何日幸。恭
參座下拜英風。

遙羨

寶靜大法師疊賜弘法月刊敬謝以

詩 用林桐鳴句 規程維摩王敬庵

南無陀佛大慈悲。靈動靜觀見性時。講法能弘三昧理。破
迷針指亂離時。摩海波聞救世音。勝他人贈我千金。頓開
茅塞悟空色。六字南無禮佛心。

讀弘法月刊感言 一律 前人

佛門經典總然多。不及南無六字歌。一日口唯三百遍。雙
光劍擊九千魔。維摩自有求生術。玄法不無救死舵。東土
人心都叛舊。滔天孽造悔誰此。

奉懷

四明觀宗講寺住持寶公阿闍黎

陳友嘉

大雄大力大慈悲。無礙辯才勞不疲。爲有普賢行願力。禪
公而後見吾師。

廣續台宗作祖師。大雄大力大慈悲。隨機設教皆方便。頓
導羣生赴寶池。

宗說皆通開教海。玲伽三密持行解。大雄大力大慈悲。心
印心兮觀智凱。

同生淨土寶蓮池。海會雲來我不遲。發菩提心宏誓願。大
雄大力大慈悲。

感作

甲戌春月

張健華

人生粟六爲何忙。畢竟奔忙事可傷。忙到百年盡日。一
棺伴葬臭皮囊。人生幻化等黃梁。何事斤斤較短長。今世

同生今世幸。休將恩怨自殘傷。

自感

甲戌二月十三夜作

慧齋

念八韻等夢拋。閒來強半弄吟毫。自慙拙乏江郎筆。得附風騷氣每豪。

奉題周象一公碑碣

張健華

從來天道最公平。賞罰曾無左右傾。漫怪周家獨得厚。摩挲碑碣自分明。當年義舉動鄉鄰。乃後昌隆信有因。姓字早昭同日月。非關片石染風塵。

奉和王敬庵先生自題船頭別墅圖

一律

張健華

栖遲別墅心神怡。萬馬奔騰盡伏潛。銷惡有方人講善。賢貪猶稱我持廉。詩書自課情常得。花竹親栽苦亦甘。一徑松濤千尺瀑。船頭風月倍莊嚴。

和王敬庵自題船頭別墅圖原韻

律

張慧齋

表表超塵雅潔居。長宵何夢不華胥。休閒榮辱心宜愜。淡

文

苑

第二十九期

視里高氣永舒。琴酒無緣恒隔遊。詩書有約懷瓊語。風光萬變船頭際。最是難忘舊照餘。

孤燈夜吟

張健華

一燈相伴意茫然。倦倦春風二月天。斷續蛙聲離外鬧。紗窗信透擾參禪。新書閱罷寫新箋。翹首天空月正圓。望月懷人入不見。沉魚落雁悵年年。

自題小影徵和

張健華

斯世生當費考量。左傾還是右傾良。(不涉政治)靜觀雲雨無妨動。閒種心田不礙忙。澹墨書殘胸壘塊。揮毫曾掃野豺狼。韶華念八何拋度。爲作衣裳每自傷。

奉懷

四明觀宗講寺住持鐵鋒寶公大和尚

義通

其一

兩江山水最清佳。中有高僧更可嘉。普潤慈雲施法雨。不愁濁世亂如麻。持經喜我常隨佛。入海憐他徒算沙。爲有

九三

因緣多福德。三無漏學日增加。

其二

不信詩人多困窮。直從情海扇遺風。迴思昔日長隨喜。佇望他年找大雄。淨地遙邇三業白。華池湧出萬枝紅。娑婆娑養相輝映。開發心光西及東。

其三

憶昔南洋快壯遊。叨陪法駕遍星洲。會時相好欽嚴整。別後音書每震郵。嗟我未消三罪障。羨公有智足謀猷。大江南北前緣在。領衆同登般若舟。

其四

空誓大如海樣深。四無量意契觀音。慈悲庶類心相應。喜捨法財慶不侵。金地覺津常矗立。愛河濁浪救淪沉。阿師力挽狂瀾願。我也颯風發朗吟。

感舊

張慶農

別奔離鄉百里遊。一聲欸乃趁輕舟。鱸魚滿貫枝能兌。野鶴何期粟不謀。雲水瀟茫迷徑路。書琴狃癖作朋儔。瀟瀟

午夜打邊雨。九轉迴腸不盡愁。

九四

經餘偶賦

一九、八、二四、稿於鯉江之覺靈書室。

古仲言遺稿
張慧齋錄寄

石破紅塵是眼光。浮瀛電影每相方。靈山有路三車上。法海無涯一葦航。貝葉金經真學問。蓮花香偶大文章。此心不必西江灌。七寶池頭滌最良。

分明若夢是浮生。看破千秋氣益平。蓬島烟霞皆麗色。桃源雞犬亦中聲。投竿呂尚傳佳話。撫枕桓溫剩惡名。子弟若能知此意。只教禮讓有何爭。

臥雲山房誦罷偶賦

前人

念珠一串十分圓。何計循環幾萬千。世盡濁宜求淨土。南無佛且仰西天。不增不減三生石。非色非空九品蓮。臥覺閒雲何所事。焚香掃地看心田。

久旱求雨

前人

謹奉絳章奏九天。告哀情急語難圓。驅蝗敢代民人諱。頑劣終期父母憐。惟乞明神消忿怒。莫教旱魃逞威權。滯然

早下滂沱雨。激澤均沾慶萬全。

慶喜

星洲佛教居士林成立並呈

博體和尙名譽林長
瑞于法師
李慧覺林長

義通

心淨直教七淨嚴。佛隨善隨奉同龕。度生善巧多方便。阿耨菩提力荷擔。

財法雙施福慧隆。四宏誓願樂無窮。最難悲智能相應。信解開通行證融。

歐亞文化放光明。寶所闡開先化城。爲約同臨法華會。指歸有路導羣萌。

星洲廣土衆民居。聚讀千生罕遇奇。四攝五明和六度。莊嚴依正最安舒。

何肉周妻離累人。遠離情網頓超塵。狂心歇處菩提發。現出龍仁居士身。

善哉我佛釋迦文。八萬四千大法門。我輩皈依三寶在。天南隨處結祥雲。

未能人聖已超凡。禪淨雙兼溯遠源。究竟涅槃開般若。在家菩薩入僧園。

心地性天兩發光。直從熱帶現清涼。維摩乘願再來日。借座鐘王自上方。

開君名早十年前。聚首多時觀海天。感奮論懷無盡意。神交痛癢每談玄。

宏誓海深體大堆。虛空有盡願無窮。名譽利養和恭敬。一筆勾消飯太空。

大悲心水澆羣迷。杖策齊衡上有梯。華嚴玄門廣開豁。應身垂手任提携。

賢明喬梓有深交。富貴吉人演六爻。海外也存知已想。華嚴富貴最豐饒。

時力潮流洶汰沙。優生學術足堪嘉。南洋羣島諸人種。民族最優推我華。

文

苑

第二十九期

九五

他年捨報必安詳。慧命法身延得長。從此莊嚴四八相。道心道觀發慈光。

萬劫難逢此法筵。長將智炬耀南天。慧燈照徹昏衢裏。覺海同登般若船。

人生八苦日交煎。行願如君學肯賢。我也樂華修白業。此身同化紫金蓮。

普陀牧牛山人詩

遠境

和佛支上人原韻

塵海茫茫春復秋。人生世上一浮漚。自慚未了無生法。空

對青山歎白頭。

步招寶山仙人洞明如訥禪師原韻

潮沙水長流。催人急自修。乾坤洞裏合。日月海涯浮。世事夢中夢。人心樓上樓。歸聞如意眼。看破四神洲。

和何知事原韻

禪心寂寂絕言詮。實相真空不計年。富貴於僧無半點。清

閑似在俗人先。

白雲無意出山中。夢裡還撞夢裡鐘。自愧光陰虛度過。將來面壁少林東。

君是羲之化現身。故而筆下若通神。三門墨寶流芳古。出水蓮華不染塵。

彼此俱云兩鬢摧。人生相聚有幾回。湖邊細柳年年綠。不見劉郎二度來。

和佛支上人元旦原韻

方覓梅花忽又春。乾坤萬象一時新。山僧樂趣閑中得。不逐塵緣去效顰。

僧逸雲

奔南逐北意茫茫。不覺青絲漸漸霜。仔細思量還自問。爲誰辛苦爲誰忙。結句

普明老人

終日沈吟意寂然。維摩單上度殘年。欲知末後真消息。雲在青山月在天。借句

贈靈芝老人歲臘度夜

臘膏一度值千金。爐有清香燭有陰。爆竹一聲雲出袖。孤
寒依舊夜沈沈。

和靈隱寺玉皇上人原韵

棟梁雖折必須支。懼甚魔強法弱時。暇運精光稱潔士。揚
眉吐氣贊男兒。春風正可通消息。冬日還應不礙馳。獨善
其身緣覺道。休關虛譽賦歸詞。

四山相逼最堪傷。苦海無舟怎以航。業至如來還有惱。病
危扁鵲也無方。若能悟徹真常理。何必留連臭草囊。遙想
明公生極樂。蓮台上品標名香。

江河泛溢日無光。果有狂風覆海航。誰悟拈花做妙旨。君
休撥草覓丹方。不於座上揚真諦。安識胸中是智囊。老朽
未能觀禮足。望空遙敬一枝香。

說

叢

第二十九期

佛教概說(續)

姚育廉

宏布

釋迦牟尼(Sakyamuni)在世說法四十九年。無少懈怠。其
一代遊化之地方。北則雪山麓之剎比羅伐率視。西則拘蹉
彌(Kansambhi)乘剛曠波(Am Arpara)南則婆羅捺斯
各城。皆戒伽河與柯格囉(Grogra)河之流域也。於紀元
前二三八八年。西元前四七七年(周敬王四十四年)。示
寂於烏德(Oudu)之拘尸那伽(Kusinara)城娑羅雙樹間
(或作示寂於熙連若跋提河畔)。度世凡八十歲。其弟子
摩訶迦葉(Mahakasyapa)大會佛弟子五百人於摩揭陀國
(Magadha)都王舍城(Rajagriha)王舍在孟加拉都巴哈爾
西南附近毗婆羅山麓之七葉岩上。編纂經典。是為佛教徒
第一次結集。越百年。佛教徒耶舍陀等七百人。又為第二
次結集於毗舍離城(Vaisali)在摩蘇佛音爾西南)。糾正戒
律上十條之異說。西元前三三一年。摩揭陀(Magadha)

九七

國定佛教爲國教。阿育王會佛教徒千人於國都波吒釐子城

(Pataliputra) 即華氏城。鷄園寺(在孟加拉之巴德拿)

作第三次結集。推目健連帝須爲上座。自此經律論三藏成

備。並分遣高僧傳教於外國。於是西自大夏(今阿母河流

域)即巴特里亞(Bactria)。南至獅子國(即錫蘭Ceylon)。

舉印度全境。皆宗佛教。其後摩揭陀(Magadha)國滅亡

。佛教失其保護。婆羅門教(Brahmanism)勢復盛於中印

度。於是佛教徒皆奔西北。依大月氏(Yueh-Chi)。迨第

二世紀。貳色王時。併西北兩印度。佛教復興。因於民元

前一八三一年。(西元八十年)召集佛教徒五百人在扇寶(Kashmir)

(今阿富汗之喀布爾)爲第四次結集。亞利安種

非亞利安種之佛教徒成羣。世友馬鳴亦均與會佛教上座部

之正統宗義。因之完全編成。北方佛教文學之基礎。亦以

確立。時維南印度僧人不與。佛教自是遂分南北二派。南

派以獅子國爲根據地。其後傳於後印度及南洋羣島。北派

則由大月氏經中央亞洲及蔥嶺至天山南路。而輸入中國。

宏布東亞者也。

輸入

佛教最初傳入中國之年代。傳云在秦始皇之時(據朱士行

經錄)。其後漢武帝時。元狩二年。西元前一二一年。驃

騎將軍張去病伐匈奴。得休屠王之祭天金人以歸。亦有以

爲佛教東漸之起始者。惟史無左證。事屬傳說。實未可置

信。及民元前一九一三年。西元前二年。漢哀帝時元壽元

年。大月氏王丘就却在位。遣使臣伊存聘。中國博士弟子

秦景憲。受其口授之浮屠經。是爲佛經入中國之始。東漢

初年。光武帝皇太子楚王英。爲浮屠齋戒祭祀。於是佛教

始流行於上等社會。東漢明帝永平八年(西元前一一八四

七年。西元六五年。因夜夢金人。使期中蔡愔等十八人往

西域求佛法。惜與梵僧迦葉摩騰(KasyapaPatanjali)竺

法蘭(Dharmaraksha)以白馬負經論與佛像以歸。立白

馬廟於洛陽以處之。二僧譯經四十二章。是爲創建寺院。

及稍譯經典之始。是時漢代威權。遍及西域。且交通亦較

傳稱。於是漢末(西元二世紀中葉)支婁迦蘇(Locharak)來自大月氏。安世高來自安息。三國時(三世紀中葉)之應佛會。西晉(三世紀末葉)之竺法護(Dharmaraksh)等。皆從事譯經傳道。是為譯經之初期。符秦時。僧迦跋澄。僧迦提摩。曇摩提等僧。及苻懷帝時(四世紀初葉)西域僧龜茲(Butchoinga)。姚秦時(五世紀初葉)罽賓僧鳩摩羅什。(Kumarajiva)北涼時(五世紀初葉)曇無讖等。均努力譯經。晉孝武帝時(四世紀末葉)慧遠並在廬山始創淨土念佛。是為譯經之第二時期。六朝(五世紀中葉)。宋有求那跋陀羅(Lunavarman)梁有菩提流支(Badhruchi)。陳有真諦三藏。譯出經論傳記多種。是為譯經的第三時期。第一二兩期。經典原本。大都自西域傳來。或口傳。或寫本。皆屬胡語(西域語言)。實為重譯。即似有梵本。亦多經西域人改竄。至於譯文。或直譯。或意譯。均多擇格。至第三時期原本多從印度傳來。譯法亦稍完備。迨唐貞觀三年(西元六二九年)。玄奘三藏由陸

路入印度。經歷百有十國。留學十七年。回國之後。一洗從前華梵擇格之弊。改正譯例。譯成經論七十六部。千三百四十七卷。開譯經史上之新紀元。於是稱前三期之經文為舊譯。玄奘以後之經文為新譯。此外。義淨三藏(唐咸亨二年西元六七一年)亦遵海道遊歷印度廿五年。宋太祖時(十世紀中葉)。曾遣沙門三百人往印度求舍利及梵本。自是譯典者益多。以後各朝。亦多有所成就。降及有清。亦曾翻譯國語藏經。及雁剎大藏經(即龍藏)。民間又多私刻。或設研究會。或創流通處。入民國後。此風更甚。遂蔚成今日之氣象。

遞嬗

佛教自入中國後。譯經典。建寺院。教漸流興。勢亦旺盛。及魏文帝時。並許國人齋度為僧。於是四民之外。別有所謂出家之民。皆以釋命氏。即所謂沙門也。民國前一六五二年。西元二百六十年。中國沙門有朱士行者。為到西方求佛法之第一人。及經南北朝。佛勢益盛。如梁之武帝

。陳之武帝。均捨身爲僧。可見佛教當時入人心之深矣。不過佛魏太武帝。因信崇道教。故焚燬經寺。坑殺僧徒。佛敎之勢稍蹙。及孝文帝。解佛教之禁。其勢又盛。顧北周武帝。又禁佛教。火毀經像。既隋文帝。又解其禁。而使其復興。下逮李唐。其險峻遂造極端。惟唐初。高祖以僧尼不守法戒者多。曾命加以沙汰。逮太宗。乃停止其命。而禁止私度。定其應得度者之數目。此不過佛教隆盛之反動也。則天武后。好營造寺院。剃度沙門。迨玄宗時。每三年輒作僧尼之籍。由祠官給以度牒。亦實始於此。逮玄宗時。全國有寺院四萬餘所。僧尼七十餘萬人。佛教之盛。可謂已達其極。既唐武宗。因深信道教。下制詔焚毀寺塔佛像胡經。沙門無少長悉坑之。計共毀折寺院凡四萬所。遺俗僧尼逾五十餘萬人。佛教經此打擊。其勢遂衰。先是後魏太武帝。既北周武帝。均曾迫害佛教。後此。後周世宗。亦屢迫宗教不已。故佛教指此四帝。謂爲「三武一宗之難」。而「三回法難」。亦係指此。次既玄宗。佛教

雖已解禁。而際唐末騷亂之頃。其勢不能恢復。下逮五代。後周世宗又禁私度僧尼。父母無侍養者時。則不得出家。自是佛教乃益微。降及宋世。佛徒復熾。興建寺院。鑿造佛像。剃度僧尼。繕釋經典。當時譯作達四百十餘卷。僧尼之數。亦至四十六萬餘人。爾時禪宗最有勢力。華嚴宗亦盛。及徽宗時。信奉道教。改寺院爲宮觀。以佛爲大覺金仙。僧爲道士。然不幾時。即復其舊。次及南宋之時。以國用多端。敕僧尼使納丁錢。或賣度牒以充軍費。故佛教又衰。降至元世。幾至一蹶不振。代典者是謂喇嘛教。然亦西藏佛教之一種也。及至明世。太祖因幼曾爲僧。遂崇信佛教。而加以保護。又監督僧侶。而謀其隆興。並選高僧使侍諸王。成祖亦加西藏僧哈立麻(Hariba)尊號。使統領天下佛教。武宗學經典。通梵語。自稱大慶法王。但既世宗。排佛崇道。於是佛教次第衰頹。及清。亦以屢興限制。不許復振。而在高宗之世。竟並不許建立新寺院。又禁民間鬪子。既男子之年六十以下。女子在四十

以下者出家。故佛徒益衰。且僧徒亦均缺乏學力與規律。故宗風亦次漸式微。而其寺院之大者。則衣食於其向來之莊園。其小者則多賃貸空房。以募化爲生。然均不過保持真型而已。

(未完)

佛子之根本說

胡光

凡物必有乎本。如彼高苗。本亡必穉。堯舜以施行仁政爲本。平治天下。湯武以順天應人爲本。伏羲安良。孔子以孝弟爲人道之本。而成萬世師表。老子以無爲作養身之本。而遊化仙鄉。吾佛弟子欲想成佛。豈可無本耶。經云。戒當菩提本。即以戒爲本乎。戒乃對破犯而立。設無破犯。戒亦無用。不可以爲本也。又云。那伽常在定。無有不定時。即以定爲本乎。定則對治散亂而言。設無散亂。定亦無用。亦不可以爲本也。又云。大智慧。到彼岸。即以慧爲本乎。慧是對治愚癡而用。設無愚癡。慧亦無用。復不可以爲本也。若言佛以慈悲爲主。應以慈悲爲益自利

人之本。然慈者與樂義。悲者拔苦義。衆生本成佛道。有何樂之可與。何苦之可拔。以此爲本更非常本也。然則究以何爲本乎。曰。華嚴已言之明矣。心佛及衆生。是三無差別。衆生迷此心而受生死。諸佛悟此心而證涅槃。曠迷悟天淵。苦樂萬殊。然同是一心。故無差別。吾輩果能以明心爲解本。照心爲行本。契心爲理本。何患戒之不定。定之不生。慧之不發。慈悲之不具。乃至八萬四千陀羅尼。亦無不從此出生。故曰萬法唯心。三昧功德不出心源。由是知佛子之根本。在乎明心契心也。然明心亦必有本。佛言。道本無言。藉言顯道。心本無說。假說示心。苟欲明心。必須精研佛典。依解起行。方能悟入此心。但佛說行門無量。末法衆生。根器較鈍。其他法門。下手難難。念佛法門。簡而易行。古德云。惟有徑路修行。但念阿彌陀佛。又云。但得見彌陀。何愁不開悟。故知明心之法。雖復無量。一言以蔽之。曰。六字洪名而已。如是爲導者。可謂殊流得源。修行得本矣。

聽圓覺經之感想

朗光

嗚呼。余命不辰。冲齡喪妻。弱冠梓摧。伯母做莊妾。頻搗糶。仁鄰憐范叔。屢贈補袍。三風已亡其健。五桂未遘其一。賦芻厝廬。欲挽筭而束手。遺香寒塞。曾負笈以埋頭。九載雲斷。對親時傑。一期師範。敢棄先賢。慨世路之蕪蕪。憤於試劍。願前程之縹渺。志願投書。民十六年。丁卯夏抄。中原寇起。革命軍興。遂決志從戎。矢心類外。吞軀飲雪。驅馳豫魯之難。附葛攀藤。鏘伐鞏閩之難。孤身遠寄。飄零萬里之餘。倥倥垂時。悖逆羣雄之趨。遠道數程。跋涉崎嶇之世道。漫漫層嶂。飢寒險嶽之人情。偶脫賊俘餓卒。漂杵留城。閉關坵畝。骨肉流離。不歸懷。而為之神亡心死。木橋灰寒也。登期善性俄萌。得飯依於獨御。法緣風掃。具清淨之尸羅。泊乎甲戌春初。運來觀察聽教。其始也。聞聲如蟬。遇王膳而無從染指。思修同鶴。逃鏡影而向外尋頭。在再一週。依稀半解。

獨恨針盲乏術。入道無門。既非奇蹟之材。終失還源之路。復何幸德本宿值。靈性猶存。至本年春。聽講圓覺一經。上下兩卷。斯經屬。文廣旨奧。詞妙義圓。修多羅之正義。大乘教之極談也。衆生諸佛本空華。文殊顯性。四大六塵元水月。普眼示修。是明上根之道也。金繩鎖中。因鎗放現。鐘磬器內。非擊不揚。諦理三千。十界森羅悉備。觀輪二五。三根利鈍齊眩。一病摧而邪網張。四相空而覺城入。三期克證。多生業海滑消。四教益談。一網漏江殆盡。乃示中下根之行也。如來守護。菩薩皈依。火首就競。鑿茶業業。天龍八部盡低頭。四大金剛曾掉舌。乃暢流通之震也。吁嗟乎。余何人哉。克預斯會。誠不啻妙藥植浮木。跋足遇盲人。從此桃源有路。火宅能安。即熱惱而獲清涼。即忍土而證常寂。雖曰正緣追成。尤意靈德冥加。願同法界有情。咸共賢寶。笑用參方拜禱。外覓靈珠。感慨繁之。末由遏止。勞纏巔末。用寫衷腸。

出家生活說

性 教

竹院雲間。松關地僻。塵風不擾。靜氣自生。燕几上之楞
檀。烟痕鼻鼻。茂庭前之野草。生意欣欣。箭櫃神怡。我
佛家正好安禪。法界天空。笑俗子幾幾坐地。除却齋魚粥鼓
。高懸鐘磬。携着貝葉袈裟。心身俱寂。此出家人生活之
大概也。較之白衣之日事征逐。出則高車駟馬。入則奴婢

僱門。食則香饈珍味。衣則錦繡奢麗。高樓大廈。輪奐莫
然。其相去不可以道里計也。然人生不過百歲。出家縱宜
清高。亦應稍事衣食。得安閑且安閑。胡爲乎不事生產。
而枯坐蒲團。刻苦若是耶。蓋我佛世尊。以衆生之生老病
死。爲最可憐最可痛之事。爲求解脫故。遽屏棄妻妾。斬
斷情絲。毅然脫俗。乃於雪山苦行六年。卒至悟開道成。
爲世獨尊。嗣後談經說律。爲後學有所遵循。稱乞士勿得
事生計。所謂吃苦穿補。始得一心爲道也。故真佛弟子者
。無不刻苦精進。以了生死爲急務。晝夜六時。不敢稍任

慮過。俟至功成生西。得觀彌陀。則生活更勝於衆生多矣
矣。居則琉璃宮殿。黃金布地。食則瓊漿玉露。世所稱有
。衣天衣。食天食。經行於行樹羅網之間。浮游於七寶蓮
池之內。較之出則高車駟馬。入則貴僕僱門。食珍饈。衣
錦繡。又爲何如也。故出家人生活。務求簡樸。必處處使之
作觀。以期不失出家本有面目。幸勿圖目前之生活愉快。
而遺大錯於將來也。

五戒與五常之比較

靈 空

夫殺盜淫妄名爲性罪。飲酒失智慧種。是以七衆同遵。顯
出世之津梁。離苦之正因也。楞嚴經云。若不嚴殺修禪定
者。譬如有人自塞其耳。高聲大叫。求人聞。此等名爲
欲隱彌障。若不嚴淫修禪定者。如蒸砂石欲其成飯。經百
千劫。只名熱砂。若不嚴偷。修禪定者。譬如有人水灌漏
卮。欲求其滿。縱經塵劫。終無平復。若不嚴其大妄誣者
。如別人囊爲勝檀形。欲求香氣。無有是處。是故修三摩

說

靈

第二十九期

1031

地四種皆斷。俱名決定清淨明誨。飲酒則爲破戒因緣。梵網云。若有人以手過酒器與人飲者。墮五百世無手報。經中又云。若諸比丘。心如直弦。一切真實。入三摩地永無魔事。足見爲佛弟子。苟能五戒具足。進修禪定。取菩提果。彈指間事耳。至於世間五常。或謂不殺即仁。不盜即義。不淫即禮。不妄語即信。不飲酒即智。一往似與五戒同。剋實而判。則有淺深之不倫。粗妙之不一也。如五常具足。不失人道。然而三苦具在。八難猶存。其高深者。讀天或神。報盡還墮。若五戒沾身。永爲出苦正因。其相懸爲何如也。然或執五戒實非五常。如一釘釘椅搖椅之拍官願者。以爲割愛棄親。遺世獨立。則八德不遵。五常不講。焉知生死未了。三界未出。縱悟得心佛衆生三無差別。尙不可夏棄世間禮敬。且如法華經云。一切賢生事業。皆與實相不相違背。祖師常云。搬柴運水無非是道。此仁義禮智信之所以皆稱爲常。世出世法誰敢統攝哉。又誠有

一類假道學。以爲仁義禮智信。則天之經也。地之義也。

至於一聞五戒之名。則叱爲邪說。呵爲迷信。有如幼孩見米團則哭。見湯餅則笑。毫不值識者一笑耳。慕道者教五常。持五戒。五常即五戒之先河。丁心者持五戒。明五常。五戒即五常之歸宿。究極而論。淺者何嘗不深。粗者何嘗不妙。則比較笑論乎。

佛子應盡之天職

照悟

剃髮披緇。受十方供養。不事耕稼而履衣。不事耕種而飽食。究何交易。因其爲佛子乎。佛子即當受此殊遇乎。是不然也。要有佛子應盡之職耳。我既爲佛子矣。當本佛之旨意。承當其任重道遠之責。視無邊衆生。有一不得安者。猶己之不安也。其職可謂既大無窮。非世上一切所有事務之能比擬者。欲成他。必先成己。此不易之則。故吾佛子。必發大願力。難行能行。忍所難忍。斷三毒於有情。掃五陰出大千。倒翻苦海。崩碎魔窟。使宇宙皆成淨土。若既名爲佛子。而不負是任。反不遵循戒律。任情放

進。飽食而睡。遊山玩水。或更甚於此者。則是佛門逆子。
。衆生驚異。捫心自問。可不大慚愧乎。願吾緇衆。體所
天職。衆生無違誓願度。煩惱無違誓願斷。法門無量誓願
事。佛道無上誓願成。

吾人之良心

好善惡惡。有情同然。誰令致之。誰爲爲之。以吾人如此
虛靈不昧之良心耳。此爲人人本具。不欠分毫。一特以恒爲
貪瞋癡等所驅遣。色聲香觸所蒙蔽。鮮能發展其光明之本
性。以致淪落。而謂淪落者爲我乎。其又何嘗真我所爲哉。

吾人之身軀。猶之住所。良心者主人公也。諸賊陰魔常乘
機侵占。一經占據。則竊奪其政權。抑制其自由。假慈悲施
令。使其耳蔽於樂聲。目蔽於美色。其他各官。亦莫不從
其欲使也。噫。吾主人公已氣息奄奄矣。不堪再爲剝奪。
再受踐踏。

說

叢

第二十九期

速起速起。却退賊魔。則仍見雲破月來也。

講經念佛與金偈

何無明

講經念佛。若就表面似與金偈相背。實則事理俱圓。毫無
疑義之可言。爲說如左。

今有人問曰。金剛經說佛云。若以身見我。以音聲求我。
。是人行邪道。不能見如來。今貴會講經念佛。皆著相
而求菩提。云何得通是偈。

答曰。當時釋迦牟尼佛在世說法四十九年。談經三百餘會。
。自言不曾說著一字。亦無能說所說。今若若能會得此
語。則金偈可通矣。(答講經兩字竟)(下答念佛兩字)佛法
有深入淺出。淺出深入。至于念佛。乃淺出深入。今若
以金偈比較。猶昧於念佛深入之義。且世人每有同一之疑
問。故畧爲說明。并希未會深入者。祈注意及之。念佛約
有四種。一稱名。二觀像。三觀想。四實相。中二未易與
機。唯稱名爲當。稱名之法。要在口念。耳聽。意會。( )

一〇五

即口中念得字字玲瓏。耳中字字分明。意中字字相接。妄

念可得而伏焉。(蓋耳能返聞自性。故聽是聞慧。既人乎

耳。須存乎心。諦審義理故意會即是思慧。更加深恩力行

。即三即一。此是修。故修即是慧。從聞思修。專心一境

。入三摩地。乃是微前微後。故淺出而深入之。又以我輩

凡夫。難免妄想。佛以念佛一法。普被羣機。如楞伽經云

。用楔出楔。即俗諺謂使賊捉賊。今則以念止念。專稱名

字。念念相續。即是念中道第一義諦。念而無念。圓顯本

空。念念無體。從何起執。執取既空。融歸妙性。觀經謂

一念能滅八十億劫。生死重罪者此也。衆生雖流轉五道。

當體本空。故徹悟禪師云。以吾即佛之因心。念吾即心之

果佛。因果從來交徹。心佛法爾一如。永嘉大師亦云。無

明實性即佛性。幻化空身即法身。知此則知執著身見者。

是我相未明。執著音聲者。是他見未忘。若念而無念。生

本無生。云何不合金偶。請君等三思之。又持名深入之

理。筆端難窮。君以金偶聞難。今答以念佛二偈。畧明

持名大旨。

剎那緣起見真空。屢歷明明寂靜中。頓契靈源超果海。

根身世界一心融。

念觀無念念彌陀。觀念明時堪念多。念到圓融心自念。

念離當念出婆娑。

述出家始末並志願

德圓

學人童蒙出家。根性鈍劣。呆呆如癡。了無所曉。汲其稍

知人事。常自嘆曰。百年光景。恍如剎那。四大幻身。豈

能長久。滔滔苦海飄逸。汨汨塵勞萬累。人身難得。一失

不返。而且無常大鬼。不與人期。生死存亡。呼嗟之間。

懼哉懼哉。若不急早求出離。畢竟無由得解脫。延至年滿

受具。亦不外乎虛食信施。於是大慚愧。急求精進。雖至

諸方參學。然亦空無所得。常聞我師宗風大振。勝於雲雁

貫耳。奮發身詣寶所。果然名不虛傳。使我日餐甘露。時

聞妙法。若非宿生幸慶。焉得淨度慧命哉。他日法味滋歌

佛法法界有情。同登錦上菩提。我之微願。於此足矣。

出家始末

明照

自嘆命蹇。幼而失學。探身社會。以血氣雄心。赤手從戎。閱六載矣。歷經槍林彈雨。屢觀血肉紛飛。非仁者所忍見。運用萬般狡詐手腕。千種拐騙奸策。非智者所願爲。本意以此僥倖。希將來幸福。不料世之奸狡。更甚吾理想。吾所望欲。成畫餅矣。於斯一性不昧。詳讀社會盟幕。世事如幻。終非常計。尤其傷心病狂。多造惡業。何如投身空門。離世前非。跳出煩惱之網。了此一身。吾意決耳。自此從師出家。至受具已。奮發徵心。誓明教體。救度人心之陷溺。挽回壽有之道德。不再入煩惱之窩。掛碍之窟。吾之願也。

讀經札記

洪允祥

永明云。有禪有淨土。勢如帶角虎。然自修之士。參禪不

易。但爾其文。所謂教他家寶。正禪家所阿也。淨土一宗。近方流布。然此事如不從五戒十善入。徒恃六字之洪名。求脫三界之火宅。未免令人難信難解。求之佛意。本非如此。欲明佛意。仍須研尋古德疏論。自天台觀經疏。無遠無量壽佛經疏。曇鸞往生論註之後。自以蓮池之彌陀疏鈔爲大宗。而藕益師之淨土十要。彭一行之三經合論。皆足以羽翼蓮池。其他俗書亦有竭力闡揚。而言之近俚。置之不觀。可也。省老無隱微悟諸師著述。不在此例。

慈恩宗窺基師。有西方要決釋疑通規一卷。金陵刻本二十五頁。此法相宗之寶淨土也。華嚴宗圭峯師有普賢行願品疏鈔。於普賢願見彌陀一節。發揮盡致。蓋以一多相即。大小相即之義推之。念彌陀佛。即念無量數佛。生極樂國土。即生無量數佛土。毘盧遮那之華嚴世界。何必不攝入彌陀國土。宜華嚴宗之不撥淨土也。至智者大師手著觀經疏。又作淨土十疑論以祛羣惑。遂爲淨宗導師。白宗後賢。罔不稟承。宋志磐著佛祖統紀。別立淨土立教志。多至

說

叢

第二十九期

一〇七

三卷。其於他宗。皆有微辭。敘述甚簡。台宗之外。獨詳於淨宗。後人言淨宗源流。多取材於此書。亦可謂其有功矣。佛祖統紀二十九卷。賢首宗教末有云。法師義和。編覽開澄。乾道中住慧因。通平江能仁。開淨土傳錄。以華嚴部中未有顯揚念佛法門者。以此經宗旨。倡贊西方。爲念佛往生之法。名曰無盡燈云。此亦華嚴宗之贊淨土也。明清彭二林著。華嚴念佛三昧論尤爲精湛。功勝於袁中郎之西方合論矣。

經云如昔年觀一奇物。經歷年歲。忽然覆視。記憶宛然。曾不遺失。由此義推之。混習故書。引起昔年之記憶。較之求讀未見書者。爲益必較多矣。楞嚴得會三復。旋置之篋中。久未翻檢。今重行討究。意色欣然。如遊西國故都。擬忘前此將路風霜之艱苦也。如不甘肉食。蓮轉四方。更何處討安身立命處耶。

高麗寶士達春洋圖偶錄云二十八日早課楞嚴二卷波斯張王章。張法云。牛質轉滯。百年乃終。化轉枝淺。視瞬而滅。弘明

集云人理飄紛。存沒若幻。龍以百年無不盡矣。時則無止。運則無窮。既往精進。無窮無邊。皆一瞬一閱以至今耳。今積瞬以至百年。骨何難度。而又鮮克半焉。何一甘臭腐於漏刻。以枉長存之神。而不自疏於遐邇之風韻。念之凄然。初一誦五六卷三決定義章。無上法王三章。森然在席之上。飲食之間。殊死相枕。而世固恬然樂而就之。相忍相忍而莫之能止。亦可痛也。錢牧翁曰伯玉十珠排日讀楞嚴。苦照警策。近時士大夫學佛者。如此亦鮮矣。

醉見轉屋。扇實不轉。迷南爲北。方實不移。狂走怖頭。頭實不失。疑繩作蛇。繩原是藤。全水成冰。水性原濕。清水成濁。濁外無水。故曰觀相原妄。觀性原真。

三法印者。諸行無常。諸法無我。涅槃寂淨。三印是也。補大乘有所謂我空印。法空印。實大乘有所謂實相印。所謂實相者十界互具。三諦開融。體合兼德。無有出法性外。用窮善巧。備一切門。法華支義曰。實相之體。祇是一法。佛說種種名。亦名妙有真善妙色。實際畢竟空。如如

隨類。處空偏性。如來現。其實理性。非有非無。中道第一歸歸。微妙寂滅等。無量異名。悉是實相之異號。實相亦歸名之異號耳。

紫柏大師。自持毘舍浮佛半偈。又常以此教人。集中有毘舍浮佛釋義。痛快直截。足以破疑網。平愛坑。爲凡夫之換骨神丹。地獄道中。聞此天鼓有不歡喜贊歎者乎。紫柏又教人讀永嘉集發論。開先約後傳。禪宗大師多如此。如龍熱此二書。再次讀圓覺。次讀四書白文。又曰永嘉集天下奇書。文簡旨豐云云（見紫柏集卷五十四頁）然此二則皆爲未出家者言之。非開爲僧者。必當讀儒家四書也。

凡讀經先當熟讀。讀之極熟。其義自見。又讀經之時。如佛菩薩大阿羅漢聖觀在上。必虔必敬。心不外越。即是止觀並行功夫。此時不必尋索文義。起心分別。但一往讀去。久之目觀隨耳聞。與心融打成一片無分別中開佛知見。必別有一番境界。

楊仁山先生曰。凡信淨土法門者。發願自度度人。同證佛果。即是菩提心矣。專修念佛。見得世間財物。無一可樂。不起懷貪想念。即與施度相應矣。專修念佛。遊境現前。不起嗔恚之心。即與忍度相應矣。專修念佛。心不散亂。即與禪度相應矣。專修念佛不受世俗愚迷。即與智度相應矣。初初行之。即是日用尋常。漸次增進。便是菩薩妙行。

紫柏大師教人讀毘舍浮佛偈。必以十萬遍爲則。其教人讀金剛經。讀永嘉集發論天台四教儀。亦必以成誦爲則。數書零帙不多。然鉅根而無恒者。亦未必能之也。今龍熱看紫柏心經釋。與楞嚴釋金剛釋八讀規矩釋（卷十二）與其法語。久之亦必有所得矣。紫柏也。蓮池也。靈山也。藕益也。皆吾之師也。天台也。曹路也。賢首也。永明也。皆吾之師。吾於前四師先師紫柏。吾於後四師。先師永明。非敢有所分別也。紫柏之峻厲所以起吾頑也。永明之深博所以續吾陋也。然則老人一集。宗鏡提綱高善同歸兩書。

不可不讀也。

靈臺云。阿難以能推爲心。實是所推影子。非真能推也。真能推者。藏第六見分。而此見分便不在內外中間。本離過絕非。如眼不見。眼何可舉。似而曰即能推者。我將爲心耶。此非深明護法師四分之旨者。往往分疏不下。蓋見相二分起。必同時可推可緣者。皆相分。相分無能緣能推之用。從相分之可推可緣。顯有見分能緣能推。而能推能緣之見分。體即「自證」證自證者。即如來藏心也。所謂識精元明。能生諸緣。緣所遺者。此也。八識自體。謂之識精所宗。譬如來藏之識精元明。從自証體。起見相分。謂之能生諸緣。見分但緣相分。不能反緣自體。故自所宗如來藏。是緣所遺者之菩提涅槃元清淨體。攀緣心即自証所起見相二分。正同下文所喻皆見燈影。此向染分依他所起。如是管影。則了如幻。不起徧計倒執。既乎執爲實性。則取五陰以爲身。唯倒執矣。

續藏珍貴唐代之華嚴學家也。著有探玄記。卷十有云馬鳴

起信論一卷。依斯利經(即占察經)二卷造此論。而蓮宣師目錄中云。此經是偽經。故依此經之起信論是偽論也。考占察經署隋外國沙門菩提登譯。而起信論出於梁陳之際。雖出於真諦與否。爲近人所疑。而其依占察經而造。則必不然。或者占察經依起信論而造耳。吾觀占察經下卷。正可爲起信論註脚。此論爲大乘諸論之總匯。空有性相之辯。至此而得調和。而得結束焉。造自馬鳴與否。譯自真諦與否。皆不足論。吾唯知爲智人之作。足以導吾人佛法而已。有美勝於此。而必問其出於易牙與否。有美玉於此。而必問其出於和與否。所謂無益費精神者非耶。

有狂人爾酒色財氣無礙菩提路。此真波旬(魔)說也非戒龜定。非定無慧。失正知見。成大妄語。地獄之說。正爲此人也。

有人喪妻者。夢其妻求破地獄揭。覺而求之無有也。問萬福古老云。若人欲了知。三世一切佛。應觀法界性。一切唯心造。此偈是也。遠舉家持誦。後見亡者。覆衣天冠。

纏綿空中。稱謝而沒。試問之佛印禪師。佛印問之范堯夫。此東坡書破地獄偈語也（見紫柏集十六卷）靈鑑記云文明元年。京兆人姓王名明幹。死至地獄門前。有僧教誨偈云。若人欲了知。三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。此偈其人誦已。即得放還。此與東坡語相發。可知持偈之功德。不可思議也。

即尤和尙住普陀。今之高行僧也。言持經時。只宜一心敬誦。不可作分別想。若欲尋求義理。當於別一時爲之。若誦經時。起心分別。如子聽父訓時。存一是非想。即是不孝子矣。此說蓋謂都攝六根。一心不亂。念佛法門。即誦經法門也。佛法大海。信爲能入。若起分別。是以世諦文字。讀法正令也。即性相兼通。只可謂之世智辨聰。不能入佛知見。可不戒哉。

體運十方不生不滅。佛之所謂心也。楞嚴七處徵心俱無所在。經佛種種開示。而後阿難大衆。各各自心得十方。如親手中所持葉物。一切世間諸所有物。皆即菩提妙元。心

精信圓。含裹十方。反觀父母所生之身。猶體十方微塵。若存若亡。如湛巨海。漚一浮漚。起滅無從。了鏡自知。本妙心。常住不滅。

西人所謂心理學。六塵緣影之心耳。即其哲學家所謂唯心論者。有能有六塵緣影之外。認得心體者乎。恐未能也。彼所謂心。與佛所謂心。既屬兩事。而同歸唯心。此正學者所當嚴辨也。

自佛言之。何一法而非心。六塵緣影。豈能獨外。所以嚴辨之者。爲其迷似也。迷心於似。則失心於真。故不妨說瓦礫芥子是心。而必不容認六塵緣影爲心。瓦礫芥子。六塵緣影。原同是心。而瓦礫迹乖。緣影迹俱。說迹乖者是心。則人從迹乖處。悟出本心。說迹俱者爲心。則人從迹似處迷入非心。知六塵緣影之不可以不辨。則攝佛於唯心論者。尤不可以不辨也。

萬物依於生滅。生滅依於不生滅。諸經所記佛菩薩神通。必非寓言。噫人天二乘菩薩如來。

皆有等差。如禪宗所謂神通併妙用。運水及搬柴。乃指當

人性德而言。顯頭顯露。法法全彰。在天而天。在人而人

。不向人道外別說神通也。其實天道神通。遠勝於人。推

而至於妙覺果海。迥非世俗所能思議矣。此仁山楊氏之說

也。禪人之高者。必有神通。然總摩以迄六祖。不以此著

聞者。所謂能之而不爲也。若泰山拾得之僂。本係大士化

身。則不可以人道論矣。大地山河。目前萬物。唯識所

現。了無實體。不過同業妄見。別業妄見耳。僂離心之外

。實有山河大地。則靈法界衆生。永無出生死之日。何以

故。依報不能轉變。正報豈能自由耶。或謂器界必非自

心所能變。不唯不知如來藏性。并不知阿賴耶。識見相二

分矣。毛端寶刹。芥子須彌。維摩丈室容無量座。觀音法

身。現千手眼。毘目羅沙仙人執善財手經微塵數劫。皆佛

菩薩境界。非凡情所能思議。即如靈鷲山中佛說法華經。

無量佛菩薩同時雲集。六種震動。踏天雨華。爾時牧童樵

子。俱見老比丘臥坐說法。有許多比丘居士圍繞靜聽而

已。

靈峯大師言。衆生無始而有終。諸佛有始而無終。此就生

滅門說。經中言佛界不增。生界不減。就真如門說。金剛

言佛度衆生。實無衆生得度者。亦就真如門說耳。娑婆世

界是衆生妄業所成。猶如空華。本無實體。淨法界中。極

樂娑婆。皆不可得。而彌陀以大願力。現顯極樂國土。如

鏡花水月入不退地。若以質礙心求之。去道遠矣。釋迦佛

應化娑婆。所謂爲大事因緣而出世者也。一切菩薩修種種

難行苦行。均於此土修之。菩薩入空三昧。則世界了不可

得。入如幻三昧。則世界宛然。

蓮池慈山藕益三大師。爲明季佛法之龍象。以文字求之。靈

山曼衍。蓮池拘謹。藕益通快矣。讀之令人爽心豁目。近

觀一行居士集。其說佛法。一以古文法爲之。記淨土宗善

男女。著語皆有繩墨。以文論可謂謹嚴矣。而發揮義諦。

轉因此而不暢。則何如放筆爲之爲愈也。蓋世俗所謂古

文者。率於韓歐之格式。不適於言理。(會國壽民已勉矣)

尤不適於育佛理。若能教職國語子之文。以首佛理。必有可觀者而未見人也。

(未完)

不住相布施說

化 解

處染入之初生。性本善而非慳貪者也。雖有夜明之珠。連城之寶。亦不知喜愛貪取也。既乎稍長。智識漸開。六根受六塵之驅使。而紛起妄想分別。見有美麗可愛之物。即生貪求。迨至成人。貪心亦隨之而發。如有千金矣。又思萬金。既得萬金矣。又思良田華屋。從且至暮。自幼至老。無日不在貪求名利。勞碌一生。爲子孫作牛馬。一旦無常到來。赤手空拳。隨業而輪轉六道。豈不深可憐憫者哉。然此乃慳貪愚痴之類也。慷慨好施者則不然。如今之大善善家。見貧窮孤苦之無依。即將財物布施。以資養其身命。其心亦良善矣。但今之布施者。非希冀於來生福報。即圖於今世美名。雖有財寶。積至大海之廣。須彌之高。以用布施。福固大矣。殊不知乃有爲福德之相。非無爲福德

之性也。菩薩發心。不外修行六度。布施乃六度之首。故我等佛子。當體佛之同體大悲。無分彼此。隨行布施。或以財物。以資衆生之生命。或以法施。以資衆生之慧命。或無畏施。令衆生離憂懼怖畏之恐懼。今則時逢末法。信伽羅無名利之心。而不能了達三輪體空。即今發心布施者。實不乏其人。而不能解脫者。皆住相之故也。釋迦世尊。早鑒於斯。故在般若會上。特呼當機須菩提而告之曰。菩薩布施。於法應無所住。故菩薩布施。不出乎六塵。我等欲求無上菩提。以利有情者。應不住色布施。不住聲香味觸法布施。內不見我爲施者。外不見人爲所施。及中間所施之物。於斯三輪體空。四相湛寂。能精進行施。方可與不住相布施相應矣。又如九界衆生。皆看相而行布施。故各有生死之繫縛也。如六凡布施者於有。故有迷離四相。致招分段生死。而不能出同居之三界。二乘布施者於空。故有迷智四相。致招相報變易生死。而不能出方便之三界。權乘菩薩布施者於二邊。故有迷智四相。致招微

細變易生死。而不能出實報之三界。別教菩薩布施者於但中。故有微細迷智四相。亦招微細變易生死。不能出實報之三界。總之九界衆生雖行布施。皆有所住。惟有破盡無明。入妙覺位。離過絕非。堪爲不住相布施。嗚呼。同一布施。何淺深差別。至於此極也。我等既爲佛子。當學佛行。離凡夫地。能不住相。忘人我。泯能所之清淨心而行布施。則無爲之福。稱性周遍。與佛道相應。有志欲達其實布施者。豈可忽乎哉。

度厄鏡補遺

如常

四戒用者。即戒法之功能也。我佛一代所說恆沙法門。法莫不有大功能。法門若無功能。猶人有身而無作用。然人有身。必有作用。故知法門必有功能。餘諸法門。數若塵沙。所有功能。勢難盡舉。今但略出數種。以顯教法。各皆有用。尊者摩訶迦葉。親受佛囑。持佛僧伽梨衣。至鷄足山。入滅盡定。待後人壽八萬歲。彌勒佛出世時起定

。將衣奉彌勒已。始入滅度。此以定力使身久住。定法之功能。於斯可見。尊者阿難爲佛侍者。凡佛所說。一切法門。一歷耳根。永無遺忘。故能於佛滅後。結集諸經。此以慧力。聞思修三。憶持不失。慧法之功能。於斯可見。宋杭州天竺寺。慧雲蓮式大師。嘗行般舟三昧。九十日。不坐不臥。經行不休。以精進故感觀音。現身垂手。於口引出數蟲。復舒指注甘露於口。立覺身心清涼。宿疾頓愈。既而頂高寸餘。肌白如玉。聲若洪鐘。辯才無礙。此以精進力。故九旬不睡。而不病目。復能轉報。發無礙辯。進法之功能。於斯可見。我佛世尊。往昔因中行菩薩道時。曾作仙人。厥號麗提。在林樹下。深修慈忍。爾時有王。名曰歌利。春木花敷出城。遊觀於樹林中。五欲自娛時。諸姦女捨王遊戲。遂至仙所。仙爲姦女。廣讚忍度之功德。王至見已。便生惡心。曰。汝今未得道果。云何恣情觀女。即以利劍。割截其身。時四天王見已忿怒。雨砂礮石。王怖求憐。仙言。我無瞋心。王曰云何得知無瞋。仙

言。我輩無識者。令我此身平復如故。發是願已。身即平復。此以忍力。致身平復如故。忍法之功能。於斯可見。尊者無貧。曾何饑世。曾爲農夫。爾時有僧乞食未獲。空鉢而還。農夫見已。發殷淨心。減自食之禪飯施之。僧曰。飢食貧者難得。汝能減食施人。有何所願。答言。願我後世。永無貧窮。僧曰如願。欲增彼信。即現神力。飛空還山。自此以後。九十一劫。長生入天道中。享受福樂。最後一生。降生王家。爲佛從弟出家爲僧。證羅漢果。後在靈山會上。得記作佛。此以施力。報生入天。得道作佛。施法之功能。於斯可見。佛世有優婆塞在田作務時。有外道路過乞水。因田事忙。使其自飲。外道意謂慢辱。便生惡心。擬於夜間用起尸咒。使鬼神殺之。以洩其忿。時有羅漢知已。曰。今夜汝有殺身之禍。可速還家。早食夜飯。夜間當念三皈五戒。始得免難。聞已還家。如說爲之。外道不能加害。此以戒力得免殺身之禍。戒法之功能。於斯可見。今戒以離倒想爲用。蓋六道凡夫。有著有倒。

二乘聖人。有著空倒。諸大菩薩。有著二邊倒。今個人圓持大乘三聚妙戒。從凡夫位直至等覺。位位皆能圓離諸倒。唯妙覺位。離倒已盡。復能使諸衆生圓持妙戒。圓離諸倒。若爾。豈非三聚妙戒。大力大用也。

附如常法師來函

寶兄鑒大札與拙著收到後詳爲檢閱始悉三戒宗後明四戒用一段原稿遺失立即補述奉上以便

貴刊補登

來翰謂在觀宗開講金剛終日說法實無片言可說無住般若。離相降心云云觀此可謂已立立人自利利他者洵不負也弟。悽報恩五載上下內外諸師均甚相得融洽其寺四面環山奇。花常放異草吐香衆鳥競鳴松柏爭妍村莊市廛相離不甚遠。近夏不其熱冬不甚寒復無遊客浪人等擾攘稱清淨園若修。道勝地但弟根基淺薄外緣雖具內修無功所以未能破惑證。理慚愧殊甚雖然如是而於憶佛念佛工夫上不無得益可獲。如人飲水冷暖自知又擬於夏歷八月十七日起依經實修般。

舟三昧九日至冬月十七日期滿

見鶻志同道合良友之一特書數語俾知修持狀況專此敬頌

抽寫百益

弟知常和南謹上

通訊

各處致寶靜法師函

廬山海會寺來函

寶靜大法師壽。敬者。前月在滬。拜謁師座。承蒙訓示。感激殊深。宜歸貝素經文。迷途喚醒。現代濟世慈航。普渡羣生。四衆瞻仰。咸沐恩波。竊江右廬山海會寺者。風景天然。實負五老。面視鄱湖。遠近諸峯。環抱園綺。周而茂林修竹。古蹟盤桓。往來接賓留題者。指不勝屈。孰守開明季末葉。中興清光至善上人十餘年。畫

林成。鐘板具焉。規模宏遠。社繼東林。殿宇巖峻。上人心存善利。付囑十方。嗣法流傳。迄今四代。輪自丁卯任事以來。遵重規律。率衆殷勤。對於勸產各事。踴躍毫無。奈世事滄桑。天災人禍。轉地赤匪猖獗。人民堪虞。自癸酉夏。蔣委員長籌軍官訓練團遷移敝寺。令全國上級軍官。均受訓練。每屆學期。夏隨秋去。輪才疎學淺。道力微弱。杯水車薪。不其濟事。久有告退。奈無得繼。終至虔誠頂禮。諸佛菩薩。龍天擁護矣。後有敝寺維那開講。講座下。代輪備述前旨。蒙公允許。感佩明德。何可言喻。關於海會接法要事。歷有定例。自至善上人單支流傳。覺期。性圓。本禪。常品(即法輪)迄今四代。凡選住持。本寺兩序公議妥。可不與地方諸山接洽。除海會外。棲賢。萬杉。秀峯。選法叢林。凡舉任持。互相爭論不一。歸宗首刹。自迎陵國師。靖法流傳。相安無事。後經續派。更解前軌。各以携法登席。有僧爭者奉之。呈請政府給委。以昭鄭重。觀此風化。殊與道場。大有妨礙。故至善

上人。以此爲異。立傳法之例。絕免後患。爲此頓兼具函

。求法座虛席。或介紹人前往。以禮恭迎。（接本禮法亦

可）如蒙

懇懇裁成。庶可

佛日重光。法門有幸。感

惠無量矣。未赴 貴寺教誨。尙乞

諒之。肅箋冒瀆。伏希 慈憫。敬叩

法安

海會寺

住持 法輪

監院 宏海

副寺 惟光

知客 清如

維那 開禪

書記 敏證

僧值 道寬

寮元 楞智

衣鉢 脩仁

和南啓

古四月十三日

寶靜大師慈鑒。馮仰

德教。匪伊歲年。去秋由婺至杭。適值

法座虛杭。踴躍書讀本願經。聞之歡喜。而以路受風寒

。賤軀及家人均病。不獲追隨法會。自惟障重。惆悵殊深

。續飽靈雲居士脫險記。深感鮑君之禪定誠一。

大師之慈悲救濟。與

大士之靈應神妙。不可思議。皆足令讀者。悲感讚歎。發

起信心。是一篇救世極有關繫文字。惟結尾數語。尙未圓

滿。擬請

慈悲加足數語。此娑婆世界。三界無安。猶非險地。三途

苦痛。甚於匪窟。惟願同念阿彌陀佛。同生極樂蓮邦。永

出輪回苦海。方爲究竟脫險也。涓滴之恩。是否有裨大海

。尙乞

憐而教之。專此重達。敬頌

宏化無量

學人江謙頂禮 舊五月廿五日

南通江易園居士來函

通

訊

第二十九期

彭澤蓮社周懋西居士來函

一一七

寶公主講大法師 慧座。近維

法音溥來。大地羣生。均沾

化雨。沉迷喚醒。仰

佛法以宜揚。苦海無邊。願

慈航之普渡。久欽

道範。親近無緣。福淺障深。慚愧何似。想

遠躬濟泰。

錫杖吉祥。定符遙祝。茲敬懇者。敝社自建立以來。疊承

賜贈

法刊。深蒙化導。足見

慈心度世。頑石曾開。惟社內住持果法師。每於奉刊之時

。虔誠捧讀。歡喜無量。自是專念

彌陀。日愈虔謹。本年古歷正月初八日。師即預知時至。

往生西方。後學等應將其臨終瑞相。暨生前行實。詳呈

我

師。請求發委弘法社刊。詳為登載。以助宏化。而勵來茲

。藉以上報

佛恩。並感我

師法施之德於無盡矣。肅此敬請

道安。並頌

法刊無量

彭澤縣第一蓮社後學 釋益清和南 周繼西

江西第二監獄典獄長來函

寶靜上人遺座。月前

法師薈澤。佛化囚黎。警醒者已覺不少。尤以解囊救助。

首倡善舉。令人觀感所及。經募毫不費力。現因床作就者

過半矣。是則

大師普濟羣倫。功德無量。更有大造於縲絏中人也。敢不

拜住頂首三百。此次函陳部次長。亦以

師壽餘遙深。加獎眷直。令滋感德。健飲不置耳。親光備

慢。款待未周。殊覺慚。尚祈

宥之。郵便時賜

法藏。以匡不逮。專重叩謝。敬請

蓮安

方外劉審滋上言 五月二十八日

汕頭佛教會來函

寶公大律師 慈鑒。溯歐潮東湧。道維日頹。人心不古。

邪說蓬勃。審諸趨運。獨重神洲。瘟疫厲早。無年或間。

究其肇源。多由吾人迷信殺戮所召。忤挽斯機。非賴佛化

。奚足喚醒羣迷。苟非寶筏。安能趨越迷津。久欽

法師素挾四八大願。能體我佛慈旨。弘予圓音。大開宗風

。名字宇宙。華夷瞻依。同人疚心時疴。思移人心。納於

知善避惡之軌道。冀轉時痼。故此議決籌備。於冬季歡迎

法駕蒞汕。宏揚法化。敢乞衣珠之解示。啓導有情。感倫

羣之失徑。澤施廣長。夙仰

慈鑒。諒不以勞瘁見辭。定克

俯允下降。俾汕埠人士。得被法益。同密法乳。茲派根祥

師爲會代表。奉上尺素。并恭送

蓮寶。伏祈憫念衆願。乞賜

給音。以慰群切。專此敬頌

慈安

汕頭佛教會根祥 寬謹上
吳子壽

上陳虞德元居士來函

寶靜法師座下 敬啟者。奉讀(三月廿七日)

賜書敬悉。吾

師於二月底到申。與 令妹晤叙後。即赴溇陽。聽衆日

四五百人。聞法歡喜。爲九江近百年來。未有之盛況。吾

師法緣之廣。皆由宿世栽培。讚喜無盡。

佛誕圓滿回甬。次日即赴杭購經。僕僕風塵。席未暇暖。

爲衆生故。不辭勞苦。天氣乍暖。弟子因色力不濟。未能

赴杭聽經。恭迎

法駕。彌陀寺去年到過。山林幽寂。清淨道場。甚爲希有

。想吾

師升座說法。四衆圍繞。佛聲浩浩。華嚴座座。心作心是

。恍同親歷也。肅此叩謝

通

訊

第二十九期

一一九

道安 弟子陳德周頂禮 四月初七日

漢口鍾延生居士來函

寶靜大律師慈鑒。未聆

法音。僕已一年。弟子於月前返里。得悉

老師駕臨潯地講經。故來前往

寶刹拜謁。回漢之後。因思潯漢相隔非遙。

法駕或蒙 光降此間。是以日夜恭候。俾得一聆

清談。惟至今未有 駕臨。殊深悵悵。在甬蒙預

賜書。晝展覽會證書。心感五中。弟子曾去參觀。並定繪

無量壽佛。及十八羅漢佛像。前由久和孫君。送上大洋一

百元。蒙蒙照收。至於助予學校。抑或弘法社。請老法師

酌行可也。弟子此次在甬。蒙

余祖憲君之父。數度來謁。隨行復賜

珍品。受之殊為感謝也。如若會晤。懇代謝謝。手上即請

法安

弟子鍾延生拜啟 五月十三日

武康如常法師來函

寶兄鑒。惠翰敬悉。弟已擬下月一日上午八時。乘特快車
。前來禮

座。傾教一切。本寺副寺楚禪師對於吾

兄景仰殊甚。亦欲與弟同來聽經數日。以解渴塵。爾快生

平。夫於潛西天目。為浙西名山。屬乎東南風景區之一。

亦是東南聖道場之一。該寺恆規。每年六月初旬放假。公

做醒板三日。餘時無論何人。一概禁止私做。違者處罰。

如不受罰。立即出院。客歲弟特托該寺首座代做。最優等

醒板一塊。用奉吾

兄。留作紀念。然弟以是貢獻。其意有三。一竹節實。二

竹心空。三竹質直。質直可表吾

兄秉性直爽。心空可表其心空寂。無諸塵累。節實可表交

友有信有義有禮。信義禮三。節節實而不虛。是則以竹之

三德。表

人之三德。若非吾

兄。孰能當之。故特預陳。伏乞

笑納。勿以土產之物微而且下見却。是幸。專此即請

勝安

弟如常和南

杭州廣修法師來函

寶公大法師御座。敬肅者。憶自滬上叩送行旌。不覺半載有奇。眷念

法壽。時染夢想。奈因身棲關內。無暇侍從座側。朝夕參

咨耳。恭維

法體之三德。應運而生。

果海之二智。與時同證。是爲度脫。則聞法會宏開。聽衆

雲集。出膺長舌。覆震淚車。可謂

開光明之道路。作苦海之舟楫。

弘揚淨化。聖教隆興。欽佩欽佩。但此勝會。難遭難遇。

不克親聆

圓音。深爲惆悵。茲藉介奉上枇杷一籃。江鄉風味。請

嘗試之。不與之儀。尚希

師納。專此佈禱。肅候

通

訊

第二十九期

慈安

晚學廣修頂禮

嘉興范古農居士來函

寶靜法師座下。久疏

清海。渴望萬解。本擬趨參。業繁未克如願。懇甚懇甚。

茲以方壽山居士。向係服務學界。運籌發心學佛。信心清

淨。尙堪教益。因特介紹。皈依

座下。希 慈悲攝受。而陶鑄之。幸甚幸甚。專此布達。

敬頌

法筵清淨

學人范古農和南

廣州念佛蓮社同人來函

寶公法師慈鑒。自遠捧喝。幾度蟻圍。無想事儀。無不神

馳左右。敬維

蓮躬康健。法筵晉吉。爲無量頌。弟子等業障深重。生逢

斯世。值此人心不古。道德沉淪之秋。幸得我

師卓錫南來。宣揚佛化。挽此末世頹風。使弟子等。更得

親聆法益。去秋 重蒙吾

一一一

師不棄。親爲授戒。此恩此德。未審何時始能圖報於萬一也。自

師返浙後。屢擬修函奉候。奈因俗務紛繁。未克如願。歌

甚歌甚。日昨得晤慧清居士。敬悉吾

師近况。至爲繫念。雖我

師慈悲。不辭勞瘁。度生爲懷。然過於辛勞。未免有傷法

體。伏祈善爲調攝。諸凡珍重。尤乞時

賜教言。俾弟子等。得有遵循。實深致禱。端此敬叩

禱安

劉慧度

嚴慧紹

弟子 甘慧潤 頂禮

錢慧敏

伍慧松

廿四年五月初四日

奉天覺慈法師來函

二月曠日後學覺慈。遙禮奉書

寶公大法師講座垂鑑。久慕慈輝。時深渴仰。惜地隴南北。險阻無由。疇鈔因緣。未遂宿念耳。恭維

法演迦陵無礙。道契一乘圓明。遙符鄙願爲祝。近閱廿七

期社刊出版。得閱之餘。實爲珠璣滿握。肝膽照人。琳瑯

盈目。頗爲助道佳箴。仰乞

洪慈。垂憐愚誠。願貴刊惠寄一份。倘能法雨時潤。以茲

法澤。回向佛前。伏願 台風遠播。挽五濁爲淨土。廣建

法輪。輝耀日暹闡浮。今承醍醐之珍珠。藉以爲助道之正

因。他日悟道。良由於我

公之所示也。故不揣冒昧致函。仰冀

慈恩於無際矣。肅此草陳。惟希

原鑒。順此 恭頌

三智圓明

晚學奉天真壽佛學堂學頂禮

杭州吳執中居士來函

寶靜法師慧鑒。前在彌陀寺領

教。感慕良深。但即入山用功。未能時蒙

靈陶。其爲儒事。敬維

雖謂增神。是所虔祝。中定課用工。迄今已三年。夏季而無何逾就。其愧。中乃淺識初學。明知誦經持咒工夫。決難以百日。或一二年之短促時干。所可辦到。然以爲若能誓願堅固。攝心專一。勤勤精進。苦苦做去。雖有千障萬魔。決不退轉。亦不可以限定日期。總有得力之一日。并念釋尊。本以佛身度世。尚且經過十二年苦行修道。則吾輩末學。根葉其淺者。何能容易談到一二耶。但佛即心。吾心如佛。則明心雖難。亦無辦不成之理。總不過能肯與誠耳。前蒙 惠贈念佛開示錄。一切奧妙。發揮淨盡。五內敬佩之至。而青島湛山寺愷虛法師。近亦來函指導。謂誦經持咒等法。雖皆

佛之正法。然非數十年之短促時干。所能辦到。仍莫若確信淨土。發願純切。實行念佛。親覲彌陀。一生取辦。證三不退之語。不過以中淺見。持咒誦經。若能攝心專一。功德同等。并早已誓願在先。故仍依原定工課。照樣做去

。勿論如何。早晚以得力爲目標。於此志願。

尊師將何以指導耶。倘蒙不棄。時屬

教導。至感至盼。專肅敬請

鑒安

後學吳執中和南

重慶鐘鏡法師來函一

寶公大法師座下。敬稟者。接達

慈範。轉瞬半載有餘。時光之易度。誠有令人不覺者。昨

日接弘法刊。得悉

法師各地法會之勝。曷深欣羨。當今末法之世。其實以如

來家業自任者。能有幾人。爲衆生慧命計。爲法門傳燈計

。敬祝我

公留世萬年。四大和樂。豈不幸哉。學人去冬返渝。受天

台教理院之聘。備授課月餘。旋即放假。今春教理院改組

。獨聘學人一人。全權負責。已於陰正月廿六日開課。經

學講大乘止觀。文學講觀宗學戒堂文學課本。分午前午後

二時授課。學僧中尙有四五人。發深重願。誓不退墮。常

年經費亦足維持。所慮者。經短汲深。時虞殞越。惟望不吝。

德。時加指導。俾得遵循。則咸戴無既矣。承賜各書。均如數拜領。分發各學僧時。並將我

愚平生修行。詳細講說。無不合掌讚嘆。恨不立飛塵下。百拜頂禮。務懇再下惠

玉照一頓。使各生得以朝夕瞻禮供奉。慰其渴念。想亦常蒙光中默然允許也。言不多贅。肅此敬叩

盧安 并謝

法無量

學人鐘鏡頂禮

重慶鐘鏡法師來函一

寶公大法師座右。敬稟者。數月已來。未親廩教。僅於報端。得悉我

公法筵之勝。具勝幸羨。學人自離觀宗以來。日漸退化。

終日勞勞。於自身切實處。毫無利益。擬欲捨棄。再到江南。又恐遺人口實。只得耐居一時。俟精神稍健。仍當追

侍

左右。藉練身心。決不因小失大。負我初志。茲有華岩

初和尚詩文稿一幅。敬呈

鄂政。俯賜入刊。言不多贅。惟祝

福體康泰。常照世間。衆生幸甚。肅此敬叩

佛安 學人鐘鏡頂禮

佛教日報鄧慧居士來函一

寶靜法師慈鑒。昨奉 示教。悉吾

師允賜給各種講稿。欣感無暨。載以恩開。承諸山大德。

及各居士委託。創辦佛教日報。出版以來。候已兩月。惟

以經費困難。內部組織。諸多未備。前附瓦端。昨由滬上

請山。發起共同維持。小鑿山悅來。法藏寺典慈懸開。留

雲寺大悲。老開帝廟真空。及佛教會各法師。多人認股捐

助。已擬定將來維護方法。逐漸進行。惟際茲市面不景氣

之時。開支俱須先付。不能不廣爲準備。以濟急需。素荷

吾

師熱心維護。兩年來。迭有殊施。

慈德備至。用特岩函奉懇。並附呈募股簿一冊。及認股志願書一百張。由來價趨嘉成而東一切。務乞吾

師垂念。現在困難情形。概予提倡勸募。並由

師先認股若干。以資領導。其款即交由趙嘉成帶回。至深

盼禱。(收據俟奉悉若干數即填給)。至彌陀寺大願法師處

尤望

師便中致意勸其力予贊助。(廣告費亦希立即交與來作帶

同尤成) 崇此卜演諸祈

諒察佇候

福骨祇頌

禱安

弟子郭慈巖頂禮

佛教日報鄧慧載居士來函二

寶公禪庭賜顧。昨二月中。奉到

手示。當即恭函陳請。將修習止觀坐禪法要及最近講錄。

類編一二。並乞

慈悲親書題辭。藉光篇幅。迄今久未寄下。未識前函會讀

歸德。邀吾

師閱覽否。茲再重箋致請。如能垂允。即希 檢出交郵。

題辭亦盼惠下。至感。祇頌

禱安 弟子郭慈巖頂禮

廬山黃龍寺寬霖法師來函一

寶公吾師慈鑒。月之六日。拜讀

明誨。敢不慎為。命述寬師師一世傳。以告諸夢禮願狂衆

生。痛覺無常。回念重因。此願吾

師慈力隨緣。施人之一重大增上緣也。本應當為之述。然

苦寺中諸人。皆不識靜師之旅歷。及三十年前行事。雖常

自言。棄戎為僧。則又未說明。是何時因何事也。在其病

變。曾數勸生平事業。及其願。欲言未能者。良久沉沉。

但攝手耳。到垂危。強起坐。命託筆。覆立書一箋。兩前

。言其去後。邇屆之時間。并招諸山送葬上位之辦法。最

後以一偶而作結也。即執筆手曰。師傳慈悲。善護將來。

金寶龍是古遺孺。佛法衰微至今。在弟子之本志。想復舊觀。安軍接衆。提倡淨土。續遺教。聊盡子職。詎知報業追

浮生。從此與世別。師傅請寬心。真憂慮。本寺光明遠大

。在師傅時須藉寶公力。自然能。遂作合掌狀。高聲念佛

。不二鐘頭數。暈眩目竟化去矣。同時住師十餘。已爲念

佛。雲再讀西方樂無涯。此土酷苦。黃龍敗與自有數。

胡爲念此乎。雙眼通閉。越一日。心室尙微。龜守者。謂

其先從脚下冷。廿二日午后沐浴裝龕。廿八茶毘。三十日

檢骨。骨色若金。五月一日入塔也。自寬靜去後。霖血念

等冰。已日唯專淨土。誦法華。呀。天下糜爛。孰不寒心

。於修造候待時機。刻間道糧無幾。貨貨四百餘。欲秋後

入川一行。且不識時局若何。難難料定也。總想將念佛堂

繼續下去。乃爲快。苦此間人地兩生。若能得真正護法擔

任常費。更爲佳矣。俾遠風不至掃地。令時人到此來生些

信心。六月一日起。普利佛七月。以此功德。回向法界

。未曾念佛。未曾善。未曾菩提衆生。統承彌陀洪勳。隨

願往生。十方安寧。萬民樂業也。並鈔附寬靜師臨終遺書
一紙。餘容後東。專叩

慈安 弟子寬霖頂禮 五月八日

常住諸師慈悲。余去後十二鐘。方準理屍。不得遠越。由

監院帖請諸山長老。公推青退居。請寬霖法師繼任本寺住

持。此白。偶曰。我前青松。我後寬霖。緣生性空。亂打

萬藤。四十五年撒手去。西方公據我有憑。

廬山黃龍寺寬霖法師來函二

寶公吾師慈鑒。敬稟者。寬靜和尚於四月廿一晚亥刻。竟

脫化矣。朔日午後一句鐘。沐浴裝龕。隨起佛七一週。以

資蓮品高昇。廿八日舉火入塔。當其病危之際。強起坐。

立書遺囑。以霖爲黃龍繼席。嗣由當家帖請最近諸山長老

。送霖上位。即廿八日也。并約在六月間。再行東歸諸山

長老。及各大居士等蒞場說明。交付云云。霖自愧任重難

淺。不勝願慮。黃龍前途。興亡在此一舉耳。應與應奉之

事正多。霖就任以來。夙夜兢兢。深虞有傷付托之明。則

雖以對寬靜也。此後唯恐

吾師惡憐憫念。不辭勞苦。代爲募修大殿。以及東廊三門等處。咸勸施道糧。維持宗風。誠功德無量也。有暇躬詣座前。親承心燈。敢乞

吾師速賜法音。開我迷雲。餘不演 敬祝

法安

弟子寬霖頂禮 四月廿四日

蘇州季新益居士來函一

寶靜大師座下。久別良念。近悉

現座移往薄江。開演要解。其盛甚盛。但有一事。願乞大力登高提唱者。淨土乃我國十宗最圓最頓之教。而廬山東林。實爲初祖遠公大師之道場。自洪揚劫後。殿宇爲墟。迄未興復。凡屬佛子。曷勝悲仰。前年夏間。僧二三同志。曾往參謁。數宿而歸。吳居士無生周居士德彌等。發起先修十八高賢之影堂。約三千元。已興工建造。並於四壁。石刻十八高賢遺像。中供西方三尊。爲道俗念佛之用。弟雖無力。亦勉助五百元。樂觀厥成。惟客房無着。行旅

通 訊 第二十九期

尚無居停之所。未免美中不足。擬請我

師勸募若干。圓此功德。諒九江諸善信。經

師獅吼。必踴躍恐後也。集款後。即交住持妙蓮師。或存

九江銀行。隨時支用。至恢復大殿。徐待大力者。吾知

影堂一復。將來必有繼起者矣。專重敬頌

講安

季禮一和南 四月二十日

蘇州季新益居士來函二

寶靜法師大鑒。奉

示欣悉。九江法緣極盛。快慰奚似。盪一近著有七十五法界解。四十八願界解二書。已在付刊。蓋七十五法。雖係小乘俱舍之說。然精妙細微。實乃八十四法。唯識百法。玲瓏六百六十法之根本。故日本佛學院。均編入必修科。且以之考試各僧焉。而我國無一專書。以說明之。至四十八願。近日僧俗人口誦。本屬彌陀因地之大願。實即達宗根本之教義。而我國除無量壽經外。亦竟無一專書爲之演述。是亦佛學界之缺憾也。不揣愚陋。妄自畧解。一約

一一七

六七萬言。一約三四萬言。容俟出版。當即呈正。最近又擬翻天台宗史料。略叙自古至今。歷代祖師之譜系。及其教義著作等。乃搜羅甚久。自北齊慧文以迄法智。凡十七祖。系統尚明。元明清後。以至謫公。但知四十七代。而其譜系未詳。曾值我

師有法卷可查。應請將法智大師之後。謫公之前。詳示一表。並將教義著作。開示梗概。以便彙集成書。諒亦師所樂聞也。下月初十。將往吳江。開講四十二章經。六月避暑。將往莫干山。演講七十五法。不過爲初機指陳大意。以觀我

師之教務可羨。演暢宗風。則慚愧甚矣。然出家在家。同一佛子。居士弘法。亦屬分內。而惡性比丘。每有誤會造謠。以知中傷。世間惡濁。可慨可痛。餘不一一。敬頌法安

聖一和南 三月廿五日

眞如姚肖廉居士來函一

寶靜法師道席。前奉

手書。云將赴薄壽經。爲

佛宣化。是大功德。而其地信心禮越。得躬聆一說法。緣分亦自不淺矣。九江爲慶之第二故鄉。幼時就學斯地。得常與居士等相過從。然其時竊慕持名念佛。不足以概括教理潤澤之佛教。因廣購

佛學書籍讀之。始得稍知梗概。則今日胆敢草擬佛教概說一稿者。亦不可謂非出自諸位居士之賜。如父執薦居士衛甫。即當時常與執經問難之一人也。但該佛教概說一稿。雖承允爲在

貴刊發表。然以此班門弄斧之作。竊不敢認爲滿意。擬請除在

貴刊布露外。並爲另行抽印作單行本。以便廣贈諸大檀越。加以指正。俾他日能成較有統系之作。慶處並有自序及凡例等救則。亦擬彙集寄上。以便附郵。並望

法師能寵以序言。弁之篇首。亦垂

法師亦肯惠允否。貴刊第廿七期。尙未收到。想已

爲洪喬所誤耳。并以附聞。當此函請。並頌

請安

姚育廉謹啓

眞如姚肖廉居士來函二

寶靜法師道鑒。捧到

手札。敬悉補切。此次

法師蒞滬宏化。法緣頗盛。具見

佛法無邊。益以

法師之舌粲蓮花。始克臻此。廉因遠隔滬上。未能列席旁

聽。殊以爲恨。向幸日讀九江日報之紀錄購稿。亦不啻親

聆

說法也。承示拙作已在

貴刊廿八期發表小半。此後擬爲分期刊完。謝謝。所謂另

印單行本事。即擬請

貴社將已發表之拙作。按期爲抽印數十份。俟刊完後。再

定訂爲單本。則較改強更張。似覺事半功倍。所需印刷紙

張費等。廉當按數寄上也。未悉

雜

俎

第二十九期

師能惠允否。又當首欲言。

師因弘法事忙。未克賜贈。擬請轉乞

許老居士止淨禪賜一篤。何如。至

熊居士衡甫叔處。廉當另函要求也。當此函達。並盼

示覆。即頌

請安

姚育廉謹啟

江西第二監獄講經誌盛

寶靜法師蒞臨佈教 聽講囚徒二百餘人

本市能仁寺講經會寶靜法師。應江西第二監獄典獄長劉壽

滋氏敦請前往講經。乃於日前偕徒衆暨居士多人蒞監。入

內參觀一過。即至教誨堂開始講經。綜計聽講者逾二百餘

人。頗極一時之盛。

一二九

(殿內佈置) 第二監獄大門兩旁。張貼歡迎賢靜大法師蒞
臨宣揚佛法之標語多條。教誨堂佈置簡樸整潔。中懸總理
及佛之遺像。下設講堂一座。前有長方桌。置鮮花兩盆。
羅漢瓷佛及香爐各一具。陳列桌中。兩旁設靠椅成八字形
。為來賓及官員席。壁上遍貼感化標語及新生活格言。壁
旁左右置長凳百餘張。以為聽囚聽經之座。

(講經秩序) ①振鈴入席 ②全體肅立 ③向總理及佛遺像行
最敬禮 ④默念三分鐘 ⑤主席報告 ⑥請法師開講 ⑦主席答謝
⑧散會

(法師開講) 由典獄長致詞介紹後。法師即升座開講。講
畢。即命衆隨聲持誦「阿彌陀佛」。百零八聲。全場合十頂
禮。充滿莊嚴氣象。(講辭另錄刊在講演欄中)

(主席答謝) 末由劉典獄長致謝詞。略謂我們聆受大法師
這番的開導。不啻迷津忽逢指引。彼岸匪遙。誠感激到十
二萬分。法駕的貴臨。好像一盞明燈。照耀到我們黑暗的
監獄中。開導大衆一條光明的正道。所開明因果。修善行

。唵彌陀。除妄念。都是賜給我們的好法寶。來解除大衆
一切的痛苦。我極盼望各位個個負起責任。痛改前非。走
上光明之路。在做做守法的囚徒。出盡做良好的公民。圖
家刑罰的目的。原來也是要感化你們向善。非若是因循你
們。所以對你們還是當做一個有希望的人民看待。我想公
門之中。最易修善。最易造孽。我們同是公門之一分子。
倘若不枉法。不貪慾。不忘大法師所賜的法寶。念茲在茲
。隨時隨地。修潔個人的身心。轉惡囚友的改革。那我們
也可做法師。同時這位大法師就變為長明不滅之燈了。古
語云。「放下屠刀。立地成佛」。就是這個意義。今天有極
法師的精神。於百忙中駕臨監獄講經。化了半日之久。不
僅賜給我們的好法寶。還贈閱佛書多快。尤其慷慨解囊。
助購囚床。難能能飲。我們當肅立行三鞠躬禮謝。完了

比丘志登生西誌聞

周繼西

比丘果法。字志登。姓潘。江西湖口人。居彭澤。以編竹

爲業。性爽直。不苟取與。初習先天教。庚申春。劉奕淨居士等。創辦佛學會。師因知念佛求生淨土之勝異法門。頓棄其外道之盲修瞎煉。剋定功課。早晚念佛不輟。辛酉秋。應請法師。由普陀來。乃皈依爲徒。更加精進。雖病亦不間斷。癸亥冬。往九江龍仁寺受具戒。民國二十年元月初。彭澤第一遠社工竣。師移住社內。晨夕淨課。愈虛虛。二十三年臘月二十八日示微疾。乙亥元且各道友榻前問病。師云。我無痛苦。此時新歲。我已請假七日。請大衆於初八日。代我開堂念佛。助我往生。慧師知其預知時至。即請周興西居士。於初四日晚。邀請四衆助念。日夜輪值未停。至初六日。師大聲謂衆曰。遠社好大光明。即坐起。高聲念佛。其樂融融。初七早命具水洗浴更衣。後仍念佛。六字分明。至初八上午四時。常伸二指。助念者。咸謂下午二時往生之兆。午供後。猶食飯菜少許。至二句鐘時。慧師謂云。汝當高聲放下。一心念佛。求生西方。加入老婆。廣度衆生。滿菩提願。說畢。即吉祥而逝。聞

八小時。頂上飄飄。肢體柔和。顏色較生前尤勝。時年七十有一。自往生至茶尾。男女善信來社。爲師念佛者。日數十人。增長信根。即師現往生瑞相所感也。

印老法師出關後之行止近聞

印老法師博通五乘。精修三學。以一佛一菩薩名號。普度衆生。求生西方。實乃大慈大悲。續佛慧命。權現中國之大菩薩。非但淨宗泰斗已也。民國十九年。適值老人古稀之年。願以普陀紫瓦。遂掩關於蘇州報國寺。重修四大名山志乘。刊行弘化社內典。復興靈巖寺道場。及俯順華情。方便授與三皈五戒。於今忽忽五閱春秋矣。高齡苦行。中外信仰。年來益衆。時以出關後之行止奉詢。默不表示。或祇答官將往交通阻梗。郵局未設之懸餅。藉避塵囂。聞者驚疑。迄未釋然。二十四年四月初七日。上午九時。報國寺住持明道。靈巖寺監院妙真。壽量寺住持德森。偕

繼現十神代表張一寧。李根源。及弟子吳谷宜。曹崧喬。張銘夏。齊往關前。合詞懇請。留蘇施化。老人謙光盛德。

辭以年老力衰。旋經張李諸公懇切深陳。考法師駐蘇以來。卅道人心。隱代維繫。地方治安。亦逢凶化吉。男女僧徒。增加無數。加之靈巖。爲東南唯一淨土道場。大殿尙未竣工。諸事均須秉承。弘化社刊物流通。全國年計約三十萬部。勢難中途廢止。爲節勞計。不妨規定應接日期。謝絕兩件文字。出關以後。或住原處。或往靈巖。或往他處。總以不離蘇州。方便化度。爲全體請願之主旨。再三陳請。老人慈悲爲懷。慨然俯允。代表等乃叩謝告別。時已鐘鳴十一矣。

四月十一日。杭州省佛教會主席。饒康侯居士來蘇。晉謁老法師。要請出關之後。移駐杭州。俾便遵循。老人答以蘇杭近在咫尺。如有機緣。可一往觀。而不能久住。因事前已允蘇州十神之請。未便變更原約。致失大信。始肯辭謝云。

介紹一文

張健華

僧人向被斥爲社會蠹蟲。國家贅疣。其於時代潮流中。不能自有同等地位。所不待言。然斯乃社會人士觀念之錯誤。非僧人個體之有足厚護者。蓋僧伽任俠。自來不少。明嘉靖之妙諦和尚。特其中之一耳。關於妙諦義俠事。在梧桐君之嘉興血跡坊一文中。言之甚詳。爲特介紹如左。以視僧人人格之可貴。

南京有血跡坊故事。知者甚多。若嘉興之有血跡坊。則談者少焉。方在學忠靈耿耿。有功明室。然猶不過爲一家一姓爭名位耳。妙諦和尚。犧牲一身。保全無數婦女。其功德更在正學上也。妙諦明高靖時人。維時沿海倭亂方熾。浙屬嘉興。蹂躪尤酷。膏餉掠婦女財物貯之三塔灣僧寺中。而率衆人寇桐鄉。婦女數百人。日處黑獄之中。悲號之聲。慘不忍聞。妙諦爲寺之住持。惻然愛之。設計辟守者。盡放諸婦女遁。婦女又各悉取金帛。有謂吾輩遠逃幽住

。其如異師何。僧曰。以老病一身。而拯救數百人之命。雖死何傷。語婦感極泣下羅拜而去。衆僧皆勸妙諦借道。

妙諦不可曰。吾去追者且立至。汝曹畏禍。可急行。余固
有護兵計在。僧徒知不可強。則亦相率去。已而守者解
。忽失婦女所在。駭極。奔詢妙諦。妙諦曰。適見羣獸尊
者以寶符擊開寧門。揮衆外出。余欲追之。爲神所阻而止
。守者素畏鬼神。聞其言。疑信參半。且以酒病弗能行。
即不外出追尋。惟縛妙諦。以待羣寇之返。逾日。魁至。
審知其詳。知爲妙諦所釋。因重警告守者。而縛妙諦於寺中
石坊上。盡矢射之。既斃。復積薪焚其屍。殘毒可云極矣
。比使寇平。邑人感僧高義。收其骨灰。葬於寺後。而石
坊血痕深印。至今宛然可觀。近觀之。則微有形迹。隔十
餘步遠觀。則其痕酷肖一僧形。側身向內坐。頭頸皆極明
晰。據是地居民言。風滿雨晦時。其形更顯著。嗟呼。義
薄之氣。千古常存。彼未央宮前車者。何足道哉。

二四、五、十八。錄自廣州之弘道日報副刊極樂世界欄

雜碎之十七

張健

人生道上。熙來攘往。朝東夕西。無時或已。所爲何事。
究竟莫明。雖聞衣食二字。可作奔忙之註釋。而豐衣足食
者。奔忙如故。抑又何因。豈奔爲其天。忙爲其性。而于
衣暖食飽之時。非奔無以爲生。非忙不足以語。而必須以
奔以忙。始足以生以活耶。蓋慾頓騰騰。了無止息。大貧
者欲轉小貧。小富者欲晉大富。忙忙奔奔。靡其獲期。顯
人壽有限。世事無窮。以有無遂無窮。勢之不可。智愚其
曉。然人已明曉。又復爲之。其明未透。彰然可見。苟能
開透。自必廢然而返。不忙無益之忙。不奔無要之奔。甚
而更進一步。深造一層。以生之歸宿爲奔。以死之安養爲
忙。因之以佛爲奔。以法爲忙。奔忙其佛法。佛法其奔忙
。佛法奔忙。奔忙佛法。合爲一體。貫爲一氣。則是。奔
忙有意。奔忙不虛矣。

雜碎之十八

張健華

父母之恩。昊天罔極。爲人子者。雖粉身碎骨。亦難報答萬一。豈美衣豐食。所可完報。且報答親恩。非徒衣之食之。可盡報恩職責。報恩妙法。實以解除父母三世一切之業障爲第一策。黃色身痛苦。其語真靈痛苦。色身之苦。只凍餒哀號。真靈之苦。則泥犁轉轉。切身罹凍餒。時纔一生。靈墮泥犁。雷雷萬劫。故爲人子女者。對諸父母色身之供養。固不可少忽。而於真靈之救護。尤當注意。苟以現生父母。力勸修持。或以過去父母。力事存拔。使其生靈煩惱。死有輪樂。較之鮮衣美食。指身於安。靈靈於苦。相去不可同日語。不然。惟以世食爲供。不以法味爲養。一旦物化。快雨沉淪。生靈逍遙。死實難連。似此報恩。殊非究竟。欲求究竟。舍佛莫屬。爲人子者。豈可不慈如是悲耶。

雜碎之十九

張健華

近代社會人心。日趨奢靡。一食之費。一衣之資。常耗中人之產。猶憶許淑貞女士。絲襪一雙。破鈔二十五元。似此消費。令人咋舌。然風尚所趨。未可厚非。惟移空作實。應有提倡之必要。果能移此無謂消耗。作彼有益使用。不亦美滿之至。目下佛化社之應設立。功德林之當創辦。居士林之宜組織。皆刻不容緩之主要事業。願設立之。辦之。組織之。非有雄厚之實力不可。故以社會無益之消耗。轉作利人利己之事業。乃功乃德。不較浪費空拋。高出萬萬。倘惜世人。主觀已異。立場復錯。遂令虛功虛德。不能顯現世宇。滋堪浩歎。嗟乎。急流直轉。安得一二猛人。出而倡導。以挽頹風。而勵薄俗。莊嚴淨土。實當實現人間矣。

雜碎之二十

張健華

續歲以遺。佛化發達。有歸兩佛春筭。足見社會人士之信
仰。由迷轉真。由妄返正。非復曩昔若矣。蓋其予人以滿
足。兼慕之佛學。直可膜拜頂禮而不置。邇者。倡修寺院之
言。保存古蹟之舉。在在皆是。廣州六榕寺花塔之修復。
即其中之一。名勝古蹟。重復瓌瑤。不特社會人士之厚幸
。抑亦佛法前途之曙光。不然。任令湮沒。坐視淪亡。則
佛神聖絕。佛光幽暗。亦必然之趨勢。益以外界異樣之惡
力。澎湃摧殘。磅礴蹂躪。崩潰沒落。不言可喻。今者。
護法大德。眼識遠具。於斯圯廢壞蹟。規劃修復。務令佛
燈續燄。佛神紹隆。厥功厥德。豈有所捐。雖然全國茫茫
。佛宇森森。待修候復者。尙正多多。各地大德。苟能顯
此及彼。推近庇遠。廣續規復。次第完成。靈山法苑。不
難水樹宮城矣。

撮零拾碎錄

蘇齋居士

(五) 鄉民捕蛤被蛇噬斃 (見弘道日報)

南海獅山鄉民郭光。五十八歲。平日以捕田雞爲活。鄉人
偶以蛤蜊光灌號。十七夕十一時許。郭往三級石某佃捕。
見有一穴。疑爲田雞窩。乃伸手探穴捕捉。距穴內有烏
肉毒蛇。向郭搏指嚙去。痛苦不堪。知爲毒蛇所噬。連家
後。不省人事。多方施救。無效。至昨十八日已氣絕斃命
。死後遍身發黑。

評——好傷生者。終傷已生。證之郭光事而益信。使郭
不傷蛤生。何致傷及已生。以傷蛤生。而傷己生
。亦咎由自取者也。嗚呼。其鑒諸。

(六) 狗肉又害弊一命 (見弘道日報)

黃培四十八歲。連灘人。現居河南南村。業農。昨日因事
攜其子阿勝。往客頭事畢。見城內有狗屠賣。攜其子前往
大嚼。至下午四時返家。據家未幾。亞勝忽患肚痛。繼轉
呻吟。黃即延附近醫生施救。亦無效果。至深夜三時許。
氣絕斃命。黃疑所食狗肉所累。與族人黃某向屠狗人到時運
論。要補發葬費。否則向當局控告。劉爲息事計。情願酌

量補明十二元了事。

評一死於口腹愁者。何止千百。然世人不以口腹累。

而稍減口腹愁。可謂勇以死矣。雖然一食輕生。

抑何不值耶。

(七)喜食猴腦蛇肉致患肺炎斃命

(見新聞報)

中委郭澤如。遊於南陸。黨國失一賢彥。殊可惋惜也。聞郭喜食蛙。更嗜猴腦。以燥熱太甚。致患肺炎而死。昔人云。病從口入。信哉。郭之患猴腦也。購活猴而置於特製之籠中。籠有一板。既露猴首於板面。有如罪人之枷。先盡去猴首之毛。然後以百沸湯浸於其上。取金錘破其腦殼。而以匙勺食其髓。謂鮮嫩可口。使人三月不思肉味。稱之曰「慶貴膏」。慶貴者。殺之別名也。每遇宴時令節。必備「慶貴膏」。以快朵頤。或以是幸未免太酷。勸其節食。去歲元旦。郭即囑庖丁勿再備慶貴膏。庖丁知主人癖此之深。恐無以慰情也。遂煮鴨腦豆腐以代之。從此鴨腦豆腐

。爲常列之備。距意近來郭以時赴友人之宴。友人知郭之嗜好。席間輒進猴腦浸蛇。而郭竟以口腹故而致命。洵非始料所及也。

重慶天台教理院招考插班 學僧通告

天台教理院由覺初和尚主張就川東佛教中學改組延聘鑑鏡法師主持院務法師爲浙事觀宗寺寶公入道弟子解行兼優真俗雙融前任浙事七塔報恩佛學院及觀宗寺弘法研究社教員歷有年所成績昭著富有辦學經驗爲慶無天台教理院再三聘法師以梓里情殷慨然歸來四方學子不期而集法師每日講授之外早晚隨衆行道且能和氣接人不豫外事學院之進行深得班首職事之贊助一化從前隔核之積弊現欲更展進展秋季擬續招插班生二十名投考簡章如下

一資格 出家比丘沙彌文理清通口齒明白者

一考試科目 佛學 國文

待遇 膳宿各費免收每月甲班津貼大洋一元乙班津貼大

洋八角正

一考試日期 隨到隨考

一報告地點 重慶西里冷水場華嚴寺客室

重慶天台教理院啓

上海佛學書局昆明分發行 所開幕啓事

敬啓者。敝處自民國十九年。即承上海總店。特約在滇負
責分設。以宏法化。流通以來。蒙

諸大德枉駕賜顧。曷勝歡迎。只以地址偏僻。貨物亦未完
全。有負諸公愛護之雅意。抱歉良深。近來佛學大昌。各
項用品。需用日增。在合經營。殊感不便。因於本市勸業
場七號。正式成立分發行所。俾便擴充。藉廣宣揚。舉凡
上海總店。一切經典叢書。僧侶用品。佛相法器。佛學書
報。均備置完全。所有價目。一律照原碼發行。除郵匯各

雜 組 第二十九期

費外。並不加算分厘。蓋鄙人此舉。非借此牟利。實欲開
揚佛法。挽回人心。自覺覺他。同登彼岸。補助上海總局
。宏其志願也。至於各地刊經處出版經典。敝處亦全備流
通。以免向隅。凡有欲訂購各項佛書。及訂閱各種佛學書
報雜誌者。敝處當竭誠代辦。價值格外克己。外縣批發。
照碼折扣計算。並附設贈送善書會。代送各種經書。廣結
法緣。凡有誠意需要。立案即奉不誤。各祈諸君。四兼法
侶。查與平來。此啓

經理楊靜安謹啓

潛縣三祖山乾元寺住持得

人

安徽潛山縣。三祖山。乾元寺。乃屬佛界禪宗。第三代祖
師之道場。又係十方選賢之叢林。因該寺住持。向由省佛
教會依法。選派有道大德接充。惟前住持談雲法師。因故
去寺後。對於該寺住持一職。缺席數年。所有寺內事務。
均由該寺監院趙應代理。茲經省佛教會。第六屆全省佛教

一三七

徒代表大會議決。公推鏡空法師。前往該寺接充住持。業於古歷三月二十五日入院。復於二十八日舉行陞座典禮。是日該縣黨政要人。各寺住持及諸護法參加盛典。同送入院。願形踴躍。惟該寺屋宇破壞亟待修理。鏡師擬畧事整頓。即創辦台宗學院。以培植人材而弘佛法云。

忙裏偷閒十念法

夫生死海深。非持名易能濟度。泥洹路遙。非淨土孰可依憑。是以牟尼垂迹。苦口婆心。詳說淨土三經。廣讚極樂依正。俾諸衆生。起真實信心。發願往生。懇切修持。誠離底之聖心也。無如人事往來。俗務紛繁者。莫能一志通修。未克遠願。故復有簡易方便之十念法。便於行持也。其法可於每日清晨盥漱畢。焚香三炷。向西正立。合掌連念南無阿彌陀佛。盡一口氣爲度。如是十口氣。名曰十念。意取精神氣多。易得一心也。然念時須字字分明。句句清爽。口出耳入。不疾不徐。不高不低。息諸思慮。方爲

得力。所念佛數。不拘多寡。隨氣長短。盡氣爲度。慎毋勉強。以致傷氣。十念畢。再依儀發願。回向淨土。其儀云。

願生西方淨土中 九品蓮華爲父母

花開見佛悟無生 不遇菩薩爲伴侶

念畢禮佛三拜而退。設無佛處。向西問訊亦可。一日之功課畢矣。我佛慈悲。爲業重衆生。以宏願力。設此法門。方便簡易。苟能每日行之。不生間斷。則事半功倍。往生淨域可操左券矣。或有疑者。言吾儕自無始以來。背覺合塵。造罪若河沙。作業滿大地。迷今未浣穢芥。加之福慧微薄。欲求十念生西。豈不成過望乎。應知經云。十念佛一聲。能滅無量劫生死重罪。况復十念。且日日行之而不間斷乎。彌陀如來。第十八大願云。一若有衆生。欲生吾國。志心信樂。乃至十念。若不生者。不取正覺。一盡經具在。豈誑語耶。但能信願。精勤奉行。自然仗佛慈力。業罪消滅。善根增長。即罪障深者。亦能帶業往生。橫

超三界。嗟乎。人身難得。佛法難遇。淨土之道。希佛法中之真方便。然十念法門。尤方便中之勝方便也。凡我同志。宜共勉之。

講經道場巡禮

九江能仁寺一奇僧

錄九江報

坐禪能歷三晝夜 時間迫未克親講

昨日天氣漸晴。記者爲新耳目。正午偕四同人。前往能仁寺聽經。入寺時。見大雄寶殿講經壇前。男女老幼。圍觀極衆。水洩不通。當由後門入殿。值誦經偈之際。座鐘與引磬聲。響徹耳鼓。左男右女。靜坐吟佛。秩然不亂。及入坐後由該寺僧授人分閱彌陀經要解一冊。未幾寶靜法師。即開始講經。閱點餘後。記者相繼離坐。入寺後遊覽。嗣聞有多數聽經人傳說。該寺內有一遊方僧人。亦在殿前聽經。該僧居有特性。喜於坐禪。如坐時可坐三晝夜。頭頂熱氣上蒸。面紅流汗。不多語人。髮短蓬鬆。吟佛時。

雜

組

第二十九期

聲若宏鐘。可達百步之外。性極怪。如見佛頂禮。若百十而後止。人多稱其爲活佛。記者聞而異之。奈時間所使。弗能一觀。雖保傳言。不爲無因。復詢該寺僧。云該僧坐有三昧之功云。姑誌之以爲讀者告。〔示〕

寶靜法師授皈依

錄九江報

於九江能仁寺 皈依弟子七十餘人

九江能仁寺。前由各界善信人等。發起講經法會。教誨寶靜大法師。主講彌陀要解。其侍會誌各報。茲因講經法會講告完竣。本埠蓮社諸蓮友等。請法師於下午六時半升座。爲三皈依弟子說法。開示皈依法要。佈置非常清淨。求皈依依弟子等。均皆誠乞懺悔。昨日(三日)陞法座開示戒律。皈依弟子及五戒弟子等七十餘人。信心彌定。誠宏法利生之盛典云云。

寶靜法師遊廬山

錄九江報

一三九

九江能仁寺住持贊九江蓮社。鑿於國難方殷。人慾橫流。乃特請寧波觀宗寺寶靜法師來滬。講演彌陀要解。俾資糾正。人亦開挽世亂。自舊曆三月初八日。開講迄今。雖連日陰雨。而各界踴躍往聽者。每日數百人。擁擠異常。寶靜法師佛學淵深。舌粲蓮華。聞者忘倦。茲乘寶靜法師乘今日放香修講之暇。(靈林寺規每月八日十四日二十三日放香)。於廬山小遊。明晨趕歸續講云。

乙亥年本寺於四月初八佛

誕日放生收支報告

寶靜法師助十元	式昌和尚助一元	朔西堂師助五元
煥輔師助五元	性靈院師助五元	善量大師助四元
月後堂師助三元	立知客師助二元	界糾察師助二元
德輔那師助二元	圓管堂師助二元	榮宗法師助二元
品毅法師助二元	源豐學師助一元	慈寫法師助一元
會安主師助一元	靜知客師助一元	明知客師助一元
講書記師助一元	壽察元師助一元	識書記師助一元
覺書記師助一元	壽書記師助一元	心典賦師助一元

開督學師助一元	碧林法師助一元	正衣鉢師助一元
佛性法師助一元	東修法師助一元	觀乘法師助一元
海空法師助一元	式圓法師助一元	融慧法師助一元
淨月法師助一元	寶善法師助一元	玉華法師助一元
輝法師助十二元	智法師助十元	化東法師助八角
無名法師助八角	無名法師助八角	無名法師助八角
恒壽法師助八角	無名法師助六角	須禪法師助六角
青雲法師助六角	三昧法師助六角	行樂法師助六角
闍羅法師助六角	能達法師助六角	心根法師助六角
羅空法師助六角	正性法師助六角	性海法師助六角
心如法師助六角	普慈法師助六角	智空法師助六角
天香法師助六角	心海法師助六角	脩真法師助五角
印成法師助五角	懷西法師助四角	靜宗法師助四角
紀恪法師助四角	通明法師助四角	秀峯法師助四角
澈悟法師助四角	悟性法師助四角	雲清法師助四角
嚴香大師助四角	徧照法師助四角	浩亮法師助四角
寂安法師助四角	敏智法師助四角	了因法師助四角
朔光法師助四角	德藏法師助四角	清海法師助四角
見明法師助四角	濟靈法師助四角	滋慶法師助四角
慶規法師助四角	靜齋法師助四角	友山法師助四角
新滿法師助四角	唯心法師助四角	顯成法師助四角

廣弘法師助四角
靈慧法師助四角
維精法師助四角
海滿法師助四角
性本法師助四角
成祥法師助四角
通嘉法師助四角
維道法師助二角
德定法師助二角
鶴林法師助二角
廣軒法師助二角
善義法師助二角
天演法師助二角
寶池法師助二角
亮源法師助二角
寬明法師助二角
法淨法師助二角
遠立法師助二角
安重法師助二角
惟茂法師助二角

心慧法師助二角
道悟法師助四角
了慧法師助四角
德華法師助四角
立成法師助四角
元寔法師助四角
唯德法師助三角
聖通法師助二角
法慈法師助二角
顯明法師助二角
善願法師助二角
了幻法師助二角
妙一法師助二角
本心法師助二角
雨如法師助二角
融亮法師助一角
隆慶法師助二角
詮釋法師助二角
了一法師助二角
先達法師助二角
安樂法師助二角

順來法師助二角
了一法師助四角
廣圓法師助四角
海德法師助四角
雲山法師助四角
妙一法師助四角
二分象心法師助三角
應智法師助二角
佛森法師助二角
性教法師助二角
西一法師助二角
晚亮法師助二角
慧忍法師助二角
理通法師助二角
大悅法師助二角
本法法師助二角
菊初法師助二角
惟如法師助二角
淨光法師助二角
益智法師助二角
善相法師助二角

普潤法師助二角
乘雲法師助二角
龍立法師助二角
又忍法師助二角
元尚法師助二角
可春法師助二角
照悟法師助二角
德圓法師助二角
達寔法師助二角
化醒法師助二角
又清法師助二角
吳淨法師助一角
萬慈法師助一角
雪通法師助一角
覺海法師助一角
體峯法師助一角
清舟師助一角
常道師助二元

輪廣法師助二角
德峯法師助二角
透明法師助二角
仁慧法師助二角
子道法師助二角
東輪法師助二角
勝慧法師助二角
脫輪法師助二角
新道法師助二角
立標法師助二角
了空法師助一角
華山法師助一角
脩禪法師助一角
英靈法師助一角
德宏法師助二角
輝增師助一角
萬覺師助一角
華品法師助十角

開文法師助二角
如彬法師助二角
融亮法師助二角
可方法師助二角
殿主大師助二角
可寶法師助二角
寂光法師助二角
開法法師助二角
果佛法師助二角
慧松法師助二角
善恒法師助一角
從光法師助一角
覺坤法師助一角
玉祥法師助一角
靈光法師助二角
朗修師助一角
養國師助二元

性空法師 助五百文
恆新法師 助五百文
吳受法師 助一角六分

雜

組

第二十九期

一四一

吳慈法師	助一角六分	德學法師	助三千三百文	靜淨法師	助四百八十文	道一法師	助四百八十文
眞寂法師	助二千文	了塵法師	助二千文	揚魁法師	助四百二十文	普度法師	助四百文
隆泉法師	助一千五百文	妙淨法師	助一千四百文	性德法師	助四百文	志芳法師	助四百文
能愷法師	助一千文	慧參法師	助一千文	術高法師	二百五十文	文彬法師	助五百文
一塵法師	助一千文	常茂法師	助一千文	徧照法師	助五百文	仁芳法師	助五百文
明成法師	助一千文	了性法師	助一千文	宏通法師	助五百文	傳典法師	助五百文
可權法師	助一千文	誠脩法師	助一千文	雲慧法師	助五百文	永康法師	助五百文
照 睿師	助一千文	體如法師	助九百六十文	玄齡法師	助五百文	真空法師	助五百文
聖宏法師	助七百六十文	演脩法師	助五百五十文	永義法師	助五百文	了憲法師	助五百文
無名氏	助五百五十文	昌然法師	助二百文	妙修法師	助三百文	照空法師	助二百四十文
演永法師	助二百文	常德法師	助二百四十文	任葆青先生	助洋一元	王慈源先生	助洋一元
式崇法師	助二百四十文	進極法師	助二百四十文	姜友根學生	助洋一元	姜才興學生	助洋一元
瑞光法師	助二百四十文	教正法師	助二百四十文	慧達法師	助洋一元	隆安法師	助洋一元
淨光法師	助二百文	如童法師	助二百文	靈參法師	助六角	義校各教員	助六角
誠證法師	助二百文	象定法師	助一百八十文	義務學校各學生	助大洋二角 助小洋十四角	銅元十四千一百四十文	
無名氏	助一百六十文	龍深法師	助一百文	邵門顯氏聖定	助洋五元	陳門李氏聖緣	助洋五元
金法大師	助籌一根一角六聖容法師		助五百文	鄭氏聖成	助洋五元	倪靜海居士	助洋五元
宗心法師	助五百文	明開法師	助五百文	倪三小姐	助洋三元	李門張氏顯安	助洋三元
覺明法師	助五百文	乙安法師	助五百文	傅門王氏善脩	助洋二元	張妙仙居士	助洋二元
若林法師	助五百文	若空法師	助五百文	姚聖淨居士	助洋二元	廣東人	助洋二元
吳秉法師	助五百文	民生法師	助五百文	姚聖淨安	助洋二元	姚瑞慶居士	助洋二元

陳通華居士	助洋二元	蔡門董氏善慶	助洋二元
盛太太	助洋二元	姚門吳氏	助洋二元
林門范氏	助洋二元	紀門張氏	助洋二元
巧雲小姐	助洋一元	謝門袁氏妙靜	助洋一元
黃靈成居士	助洋一元	王門張氏	助洋一元
邵門陳氏	助洋一元	張門董氏	助洋一元
林門徐氏	助洋一元	張門衛氏	助洋一元
張濟昌居士	助洋一元	張門蔡氏	助洋一元
虞門朱氏	助洋一元	金門苗氏	助洋一元
鍾名氏	助洋一元	安滿	助二角
阿玉	助二角	阿毛	助二角
覺圓法師	助四角	餘祥	助二角
照悟法師	助四角	益銘	助二角
常行法師	助四角	同成	助二角
達愚法師	助四角	宏義	助二角
圓備法師	助四角	阿桂	助一元
李門蔡氏周門委氏合助洋一元	華品師	助十角	四百廿
聖聰居士	助一元	招寶菴	助一元
蘇良	助六角	樓溪餘	助六角
阿金	助四角	品芳	助四角
阿協	助四角	善得	助四角
		阿杜阿母	助四角

雜

組

第二十九期

二梅	助四角	得潮	助四角	章元	助四角
小三	助四角	阿四	助四角	金國信	助二角
福德菴	助二角	阿五	助二角	阿呈	助二角
永成	助二角	阿三	助二角	阿岳	助二角
三全	助二角	鶴祥	助二角	花弟	助二角
以上收大洋一百四十五元八角四分					
收小洋六百八十五元(七三)合洋五十元零零五厘					
收銅元五千四百五十九枚洋價(三千四百四)合洋十五元八角七分					
付黃鱔 三千三百十一斤(A分四厘算)計洋一百七十八元七角九分四厘					
付河鱸 九百九十一斤(二角四分算)計洋一百三十八元七角四分					
付甲魚 一百六十零半斤(一角八分算)計洋念四元零七分五厘					
付蜆螺 三千五百斤(三厘算)計洋十元零五角					
付田螺 六百斤計洋六元					
付黃痘 一千一百八十七斤(三厘算)計洋三元二角六分一厘					
付放生船四只共計洋四元					
付船夫槁勞計洋五角八分四厘					

一四三

共收大洋二百一十一元七角一分五厘

共付大洋三百六十五元九角五分四厘

收支相抵不敷洋一百五十四元二角三分九厘

張健華徵求本刊第一二三四五各

期啓事

啓者。健華頻年業六。片刻隙暇。積置書籍。散失大半。適因組織豐靈書室。重行整理。就中幾種按期出版之報雜。均欠完稿。查本刊第一二三四五各期。都在散失之列。爲特登報徵求。務望愛讀本刊諸公。對於上列刊數。割愛惠寄。以全完璧。而備考覽。是所至禱。

件寄——汕頭。河婆。安流。鯉魚江。錫成學校。張健華收

觀宗老人涅槃三週紀念通

啓

夏曆七月初二日謹逢

傳天台教觀四十三祖

上諦下閑老法師涅槃三週年紀念敝寺

特爲啟建普利水陸道場准於古

曆六月三十日爲始至七月初六

日圓滿藉斯殊勝功德謹作追思

紀念并資

師座蓮品高陞凡是

老法師之緇素皈依弟子均希參加

勝會以酬

法乳之恩亦獲最上善利屆時務希

光降拈香是幸

觀宗寺住持寶靜暨兩序大眾謹啓

誦公涅槃三週年紀念之祭

文

如常

中華民國二十有四年七月初二日

學者如常薰沐頂禮

謹以香花燈燭。淨果素饌。奉獻於

親教師諸公大和尚之

靈前而言曰。於戲。

公示涅槃。已三載矣。

公之行持學問功德。流傳世間。膾炙人口。非簡單筆墨之所能罄。亦非拙劣文詞之所能顯。世有定評。姑置勿

論。如常今日之所以不能已於言者。憶昔追隨。

杖履。先後凡三年。生我身命者。父母也。啟我慧命者。

大德也。嗣以入山習禪。倏經九載。

公病不知何日。

公歿不知何時。越年餘。乃有聞。嗚呼痛哉。孟子云。

養生者。不足以當大事。惟送死可以當大事。事親然。事

師亦然。

公能培我爲作祖成佛之基。我不能哭

公於永訣絕命之頃。吾其何以爲心儀。吾將何以贖罪哉

公既歿。吾逆無所向。唯本夙所聞於

公者。猛加策勵。求底於成。冀無負於我

公之厚望而已矣。粉骨碎身。難酬

師德。揮毫和淚。聊寫我憂。望婆已矣。今無再親之期

。極樂依然。將有重逢之日。伏維尚

鑒

三週紀念傳供偈

瑞生

紀念三週呈薄供 志誠懇懇慰師靈

一香一色唯心現 滿堂滿盤也列陳

天廚敢說酥陀味 戒律提撕孝道名

惟願常寂光明裏 含笑開顏納敬忱

右傳供偈頌係昆盧瑞生長老所撰。本年七月二日。爲本

寺誦公老人三週之期。寺衆等克誠孝思。設筵追念。

承昆盧退居瑞生法師。高誼盛情。蒞止預會。曷勝欣感

。謹誌簡端。用申謝悃。

夏歷八月十五日起杭州祖山寺敦請本寺

寶公大法師講演

佛說梵網菩薩戒經

時間 每日午後二時至四時

地址 杭州西大街

夏歷九月初十日起鄞南普安寺敦請本寺

寶公大法師講演

觀音菩薩普門品

時間 每日午後一時至三時

地址 鄞南陸門橋茅山

夏歷九月十六起上海世界佛教居士林敦

請本寺

寶公大法師宣講

藥師琉璃光如來本願功德經

時間 每日午後二時至四時講演

地址 上海開北新民路國慶路口

觀宗學戒堂職員列名

堂長 寶靜法師

監學 慈光法師

教授 正興法師 敏智法師 性教法師

達愚法師 慧達法師

觀宗義務學校職員列名

校長 寶靜法師

教務主任 徐喧庭居士

調育主任 余哲夫

事務主任 隆安法師

教員 孫志通居士 唐柏年居士 宋楚臣居士

觀宗弘法研究社職員列名

社長兼主講 寶靜法師

輔講 如常法師 立祥法師 正興法師

助講 品覺法師 碧林法師

督學 開化法師 心耀法師

諦公涅槃三週紀念誌盛

傳天台教觀四十三祖諦公老人。示寂於民國二十一年七月初二日。迄今三載。爲大祥之期。本寺主席寶公法師。暫闔寺僧衆善信等。爲報老人法乳之恩。特舉行三週紀念之隆盛典禮。合寺全體修建普利水陸道場。藉以增高老人之蓮品。兼又普利法界有情。且逢金剛法會適告圓滿。合應依解起行。真踐實履。以契實相般若。爰於古曆六月三十日爲始。至七月初六日圓滿。全寺數百僧衆。分部禮誦經文寶懺。備極哀榮肅穆。至誠懇切。可謂難得希有。

初大壇。乃禪堂全體數十名諸師。專禮梁皇懺法。惟平時禮皇懺。類多三天而已。寶公爲欲得真實利益故。改爲七天。以一心頂禮法。禮諸佛菩薩名號。以隨文人觀法。念諸懺悔文相。皇懺能作如是禮念者。其功德利益。誠不可思議者矣。次淨土壇。乃學戒堂全體學員。六十餘名。天真爛漫。精神飽滿之年青比丘。發心起念佛七。此等比丘。心無雜慮。易入一心不亂。且其香長於平常佛七。而彼等朗聲誦念。異口同音。佛號歷歷。始終無一倦怠者。亦云奇矣。

次大悲壇。乃宏法社全體職員。計二十八名。本社自寶公建立大悲壇後。命宏法社學員。每日禮大悲懺。從無間輟。故於大悲懺法甚熟。但以時間關係。儀軌器備。此次藉諦公三週紀念因緣。特發起大悲懺七。全依四明尊者懺法而行。從早至暮。懇誠苦到。先集衆。入舊大悲壇修觀。時約三刻鐘之許。鳴報鐘三陣。接引磬出觀。唱大悲菩薩名號。各執手爐。徐步魚貫而出。入新大悲壇。此壇莊嚴精緻。四周懸大悲聖像。幡幟全新。一入其中。心即清涼。有不期然而然者。俟禮懺者齊至。鳴聲煞菩薩號。先嚴淨。淨後開懺。所有疑鍵。毫無半爾。每禮一佛菩薩名號。拜下須作觀數分鐘。始鳴鐘。聞聲起身。停少許。然後再禮。持誦大悲神咒。及發願回向等。均極認真。懺畢。仍執手爐。唱大悲菩薩號。魚貫入舊大悲壇修觀。時至開靜。禮每部懺。約四小時。每天二部。七日皆如是。大悲懺能作如是禮者。安得不獲菩薩靈感。神力冥資者乎。

次水懺壇。乃預科學員十二名。平時水陸中水懺。惟半天而已。此次加爲七天。禮懺儀式。與禮皇懺同。

次華嚴壇。乃選堂內四位道高德劭老修身之老班首。平時水陸中誦華嚴經者。二人而已。此次增爲四人。欲求其如法次第。冀得實益故。

次法華壇。乃選研究社十二名學員。入普賢觀道場。設在藏經樓上。直讀直誦法華經。極聲朗朗。念誦分明。靈山高會。儼然未散。

次楞嚴壇。亦選研究社學員十二名。誦經與法華壇同。壇設客堂樓上。如法持誦七日。

次諸經壇。亦研究社學員十二名。七日內。專誦水陸內所應誦如圓覺金剛藥師光明等諸經。惟平時水陸諸經壇等。均默看而已。此次鳴鐘異口同誦。如此齊心修建。誠所罕見也。

次內壇。爲最要之法壇。特請戒德精嚴。道念堅固之老上座。爲正副表。及主法。內壇之莊嚴。供品之豐美。香花羅列。佛事次第。可謂絕無僅有之法事。

方丈寶公親爲總監壇。朝西堂。性當家。立知客。界糾察。開督學。爲分監壇。專一督理各壇。必使精益求精。非常鄭重。而諸師等。亦爲報老人法雨之恩。極具虔誠。威形踴躍歡欣之色。雖天氣之酷暑。益助修持之精神。苟非老人之恩德威人。與寶公之精誠善權。烏能收如是之效果耶。

其次由方丈至中觀廳作影堂。供誦公靈座。每日各壇僧衆彙集。到靈前總回向。堂內布置備形玲瓏。四壁滿懸各處送來三週紀念之軸對。掛燈結彩。莊嚴隆重。陳設周詳。供品豐富。電光燦爛。清潔肅穆。遠望老人遺像。迎面微笑。頗形樂受吾人之隆盛紀念者然。初二日爲老人生西正日。四衆弟子咸集。各界要人同臨。於是做育王之涅槃供而獻老人。觀者擁擠異常。咸感得未曾有。曾聞出家作人師。如歸老者。可以觀止矣。

本刊第廿九期收到捐款

高詠開居士 助洋三元 徐聖甫居士 助洋五元

童祖安居士 助洋一元 務道大師 助洋三元

阜陽佛教會 助洋二元 戴聖韓居士 助洋廿元

除掣給收據外特此誌謝

本刊廿九期收支報告

收第廿八期所結淨存基金洋九百七十七元四角六分

收第廿九期助刊費洋三十四元

共收洋一千另十一元四角六分

付今第廿九期一千三百五十本印費洋二百十六元六角四分

角四分

付照相銅版洋五元九角

付寄廿九期郵費洋四十元

共付洋二百六十二元五角四分

除付外淨存洋七百四十八元

九角二分

佛歷二千九百六十二年七月
中華民國二十四年八月

印行

(贈閱)

編輯者 弘法研究社

寧波觀宗寺

發行者 弘法研究社

印刷者 寧波鈞和公司

香港海蓮社於夏歷十月初七日起
餘姚佛學會於夏曆十一月二十日起

敦請本寺

寶靜大法師講

佛說阿彌陀經

香海蓮社 香港跑馬地

餘姚佛學會 餘姚北城

觀宗弘法研究社啟事一

本社爲專門台宗學社。不尚普通學識。凡欲研究本宗教義。抱益自利他之志者。具備本人戒牒及保證金五元。即可來本寺客堂附單掛號入社。惟須具下列資格。

①十八歲以上。曾受具足戒者。

②身體健全。無諸嗜好。

③品行端正。能守社規。

④文字相通。曾聽教參禪。

⑤志願堅固。能不半途而退者。

若具上列資格。及真誠欲入社求學。而仍有阻礙。未得入社者。可直接與本社辦事人面懇。或函商。定予設法。惟兩社額足。及預科單滿。則不收。本社簡章函索即寄。

觀宗弘法研究社啟事二

本寺自寶靜法師接任住持。爰擔任本社社長暨主講以來。對於本社。社規與學務。更爲切實整頓。所列課程約分三科如下

①經學科 專研天台教理。學習經論講法。(每日下午大座。午前抽籤復講。)

②行持科 重於真實德行。定時禮懺修觀。(除講經前修觀外。朝暮課誦隨衆。以篤精進。弘法部學員每晚禮大悲懺以自修。)

③文學科 教授講讀文藝。練習佛界文學(連雙日午前複講後授文學科。每月二次作文。在例假日。)

上列三科。均已實行。逐漸發展。以臻完美。務使造成才德兼備。宏法人材爲旨趣。藉報佛恩。以結法緣。

觀宗弘法研究社學員分級列后

本社學員。除原有弘法研究兩部分外。另立預科。每學期隨其程度淺深。及各科成績優劣。以定先後。

甲、弘法部(此爲正級。能具高深程度。有弘法資格者。或由研究部副級升上。或特別插進。內又分平等。優等。超等之別。定二十名。)

乙、研究部(此爲副級。能具相當程度。有研究佛學資格者。或由預科選入。或另特插入。定四十名。)

丙、預科(凡初入社。須先入此預科。作正副級之先容。經短期間之考察。隨時升進。此科無定額。多寡皆可。)

上分三級。其擢取升進之要照。略列如下。

①道德品行。勤於修持。

②研習教理。見地清楚。

③辭音宏亮。講說無滯。

④明達觀法。兼通文學。

具上數點。本社即認爲有弘法布教資格。如有相當時機。或由本社介紹。隨處弘法。或在本寺本社任職弘教。自利益他。分燈教化。裨利有情。無有窮盡。