

1931 年
第 3 期

又收了人

廣 州 佛 學 會

(154)

煩

初

者

大中華民國二十年一月
佛降二千九百五十八年
第三期

會址廣州市西關寶源北街十六號

刊 隨

總 理 遺 囑

余至力國民革命革凡四十年其目的
在求中國之自由平等積四十年之
經驗深知欲達到此目的必須喚起
民衆及聯合世界上以平等待我之
民族共同奮鬥

現在革命尚未成功凡我同志務須
依照余所著建國方略建國大綱三
民主義及第一次全國代表大會宣
言繼續努力以求貫徹最近主張開
國民會議及廢除不平等條約尤須
于最短期間促其實現是所致囑

本 刊 啟 事

- 【一】本刊爲宏揚佛法起見。並非賣品。不取版資。有欲閱者。無論個人團體。面索即奉。函取即寄。
- 【二】本刊出版。不定日期。但得有適宜之資料暨相當之財政。隨時均可發刊。
- 【三】本刊因教難迭起。亟宜挽救。故此期多錄公牘章程通訊各種。以期喚醒一般僧伽。急謀自救。下期續刊。對於我佛根本教義。自當竭力發揚。以符宏化宗旨。
- 【四】海內外佛學名家。如以大著見惠。無論文言白話均所歡迎。惟以不越佛法範圍爲限。日登載與否。須予本刊以自由裁定之權。

日前廣州式如大師函徵希有之佛菩薩像刊類伽音篇首俾衆瞻仰意至善也 特生
 敬攝三台護
 聖禪院銅質
 觀世音聖像
 影片乙尊奉
 寄按該院建
 自東漢固係
 最古叢林聖
 像身作黝色
 慈悲莊嚴工
 作最精絕非
 近匠所能鑄
 成故凡瞻仰
 者咸起正信
 用誌因緣普
 告有情

昔民國十九年二月二十日

善哉戒弟子 簡陽蔣特生識於三台川北峽署

恭賀

新禧

廣州佛學會同人恭祝

依正莊嚴 福慧無邊
廣度衆生 同登覺岸

頻 伽 音 隨 刊

目 錄
頻伽音隨刊第三期目錄

佛像

祝詞

撰著

刊頭語

尋寶源 續前

罪福報應經叙錄

往生正因定論

董香光法帖論修禪

佛學初階五法界

禪淨雙修

佛法之科學的說明

答蔣著久書

與弟幻虛書

答楊正春書

致幻虛弟書

無錫佛學會少年學佛社緣起

式

人

蔣特生	蔣特生	蔣特生	蔣特生	王小徐	素誠	劉顯亮	晦盒編錄	晦盒編錄	顯慈	美超	圓超
-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	------	----	----	----

220.5
500

類 加 音 隨 刊

駁菜牛無害農事的邪說

傳記

四會縣阮公佛畧傳

蔣特生傳

紀事

舊事重提 六則

述廣東省佛教會籌備開始情形

觀音靈感述

古寺重興

詩歌 請查本欄

通訊 請查本欄

附錄

戒鴉片神方

目 錄

顯 式 蔣 老
特 生 如 慈
僧 生 如 慈

975449

祝 詞 撰 著
恭賀廣州佛學會類伽音第三期出版祝詞

肆

類伽仙鳥	其音鏗鏘	晝夜六時	供養法王
音達天界	天界增祥	音達人界	人界安康
音達修羅	曠恨消亡	音達地獄	罪魂免殃
音達餓鬼	如饑得糧	音達畜生	獸舞禽翔
此音流布	密圓非常	法界充滿	到處伸張
音非凡音	壓倒鳳凰	非徵非羽	非宮非商
非笙非篪	非磬非鐘	妙音何自	發在西方

優婆塞弟子劉顯亮敬祝

刊 頭 語

圓 超

其屢話。非佛話。非天話。非人話。非三途話。乃達摩由西過東之話。吾本來此土。說法度迷情。一花開五葉。結果自然成。此錄皮情而說也。若云離情又作屢生說云鬼角戴來滴滴响。還還若聞官商韻龜毛。繡錦得得聲。上下看來繡上花完了。

尋寶源續前

笑如

四念處者。(一)觀身不淨。謂此身從不淨而來。乃至成不淨而去。身內三十六種臭物。皆不淨也。(二)觀受是苦。謂無論苦受樂受不苦不樂受。皆自領納前境而得。設令前境既無。此受究竟不能成立也。(三)觀心無常。謂此心念念遷謝刻刻不停。緣此心無常。萬物皆無常也。(四)觀法無我。謂世人妄執有我。無非依地水火風色受想行識而立。然此四大五蘊。尚不能自立。又安能立我。故曰無我。昔佛將入滅。阿難尊者請問佛徒依何而住。佛云。依四念處而住。又跋提王子在皇宮時。念及妻子離散。國家破亡。恐怖萬狀。及皈佛出家。依四念處而證果。故此四念處。亦研真斷惑證果之寶妙用也。

(未完)

罪福報應經敘錄

顯慈

易曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。夫積善與積不善。因而己也。因其善與不善而獲餘慶餘殃。非果報而何耶。然因果之義。義該三世。過去造因。今世得果。因成現在。果感未來。此萬世不易之定理也。故又曰。臣弑君。子弑父。非一朝一夕之故。斯則三世之意。思而可知。特不如佛教經籍。所談因果循環。爲彰著耳。罪福報應經者。乃釋尊徹底大慈。以因果之理。利導羣機者也。經中所談罪福之義。瞭如親掌。誠近世人根塵病之良藥也。吾人於此。庸可忽諸。夫以諸法本閒。愚人自撓。是故吾人一念之善。則爲人天之因。一念之惡。必感三塗之果。良由人心之善惡不定。故六道之昇墜莫窮。斯則循環之理。

爲亘古不滅之定論也。故易又云。無平不陂。無往不復。亦如是也。此吾因觀佛經深義。乃於周孔之言而益信之。

今世受用。卽是前生之果。 經曰。

爲人豪貴。如國主長者。從禮事三寶中來。

爲人大富。財物無限。從布施中來。

爲人長壽。無有疾病。身體強壯。從持戒中來。

爲人端正。顏色妙好。輝容第一。身體柔軟。口氣香潔。人見姿容無不歡喜。視之無厭。從忍辱中來。

爲人精修。無有懈怠。樂爲福德。從精進中來。

爲人安詳。言行審諦。從禪定中來。

爲人才明。達解深法。讚歎妙義。開悟愚蒙。人聞其言莫不諮受。宜爲珍寶。從智慧中來。

爲人音聲清徹。從歌詠三寶中來。

爲人潔淨。無有疾病。從慈心中來。以其前生不行杖捶故。

爲人長大。恭敬人故。

爲人短小。輕慢人故。

爲人醜陋。喜瞋恚故。

生無所知。不學問故。

爲人顯暴。不教人故。

爲人瘡痍。誘毀人故。

爲人變盲。不喜聽受經法故。

爲人羸縛。負債不償故。

爲人卑賤。不禮三寶故。

爲人醜黑。遮佛前光明故。

生裸國中者。喜輕衣擔撲塔寺精舍故。

生馬蹄人國中者。喜著屐佛前行故。

生穿背人國中者。布施作福悔惜心故。

生嬰鹿麕鹿中者。喜驚怖人故。

生墮龍中者。喜調戲人故。

身生惡瘡治之難差者。喜鞭打衆生不以理故。

人見歡喜者。前生見人歡喜故。

人見不歡喜者。前生見人不歡悅故。

遭縣官繫閉牢獄。桎械其身者。前生爲人。籠繫衆生不從意故。

爲人唇缺者。前生釣魚。魚決口故。

今生所作。即是後世之因。 經曰。

聞好言善語。心不樂聞。於中閑語亂人聽受經法者。後墮耽耳狗中。

聞說法語。心不贊採者後墮長驢馬之中。

慳貪獨食者。後墮餓鬼中。出生爲人。貧窮飢餓。衣不蓋形。食不供口。

好食自噉。惡食施人者。後生猪豚蝻娘之中。

喜還奪人物者。後墮羊中。生剝其皮。償其宿債。

好喜殺生者。後爲水上蜉蝣蟲。朝生暮死。

好喜盜人財物者。後墮奴婢牛馬之中。償其宿債。

好喜淫他妻女者。死入地獄。男抱銅柱。女臥鐵床。從地獄出。當生下處。墮鴉鴨中。

好喜妄語傳人惡事者。死入地獄。烱銅灌口。拔出其舌。以牛犁之。出墮鴟鼻鴝鴒鳥中。

喜飲酒醉犯三十六失者。死墮沸屎泥犁。出墮狴狴之中。

貪人力者。後墮象中。 偈曰。

因緣合會誰爲親。 五戒十善除去瞋。 不望他財自爲親。 世間榮樂如浮雲。

展轉五道如車輪。 莫計壽命惜金銀。 天地尙壞何況身。 奉持齋戒是大珍。

勿貪財色辱悞人。 三界衆生如群羊。 來去五道身壞傷。 命速流水何有常。

作惡甚近受果長。 泥犁地獄沸饒湯。 制心恣意離禍殃。 犯罪入中痛難當。

往生正因定論

沈登善著

晦盒編錄

淨土法門。以一佛名貫攝衆善。使稱念者。時時處處。如憶慈母。如對嚴師。如質帝天。則墓念起時自能降化。善念起時自能擴充。此正彌陀善巧方便。令衆生心不離佛法而行世法。自然不壞世法而證佛法。是以彌陀本願度生之力。雖歷兆載永劫之久。能感衆生發願往生。衆生發願往生之力。雖隔十萬億刹之遙。能感彌陀本願來度。緣法法之本一。故念念之皆如。

惟然。則何論伏惑斷惑。何論一心散心。但肯發願持名。孰不現生取辦。法門之巧。功用之大。斷可識矣。

小本彌陀經言。「不可以少善根福德因緣得生彼國」。

正恐世人雜修善根福德。而不專念求生。則違彌陀本願。故云「不可」。覺持名之爲正因也。

下言「執持爲號。一心不亂。臨終見佛。即得往生」。

復恐世人不信散心得生之理。又違彌陀本願。故令尅期自證。覺字字句句念念之間。本無二心。本來不亂。證與未證。皆不過如此。臨終往生。亦不過如此。非謂苟未證到。便不得往生也。

蓋彌陀衆生同此心。但在衆生爲理即佛。在彌陀爲究竟佛。所異者。修證階漸耳。而心性實無可修證。則惟卽一念之專雜憶忘。以爲修證。卽修證亦難分階漸。則惟卽世法之

撰 著

拾

善惡等差以爲階漸。若必高談無善，尅求一心轉惟轉遠。緣離善惡外。別無無善。離散心外。別無一心。若理境愈立。收機愈狹。又安見名字功德之不可思議哉。

此說非創。具見無量壽經。表列如左

佛	
第一願	設我得佛。國有地獄餓鬼畜生者。不取正覺。
第二願	國中天人壽終之後。復更三惡道者。不取正覺。
第十願	國中天人壽命無能限量。除其本願修短自在。若不爾者。不取正覺。
第五願	此願。爲衆願之綱。覺人性至善。本無容惡之地。故其國無三惡道。
	此二願。互相補備發明。覺至善之性本來不滅。所以生彼國者壽命無量。縱使發願度生。同入惡世。本性圓明。自不更作惡業。

第十願

國中天人。乃至聞有不善名者。不取正覺。

此願。見生彼國者。永不退轉。故能純善無惡。

第十一願

十方衆生至心信樂。欲生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。惟除五逆誹謗正法。

此願。見欲生彼國者。必遷善改過。故曰「至心信樂。凡罪皆許懺悔。故曰「唯除五逆誹謗正法」。若不遷改。即非至心。或聞佛名。恃以無恐。或信法作諸邪業。即是誹謗。此二種雖畢生念佛。亦不得生。

第十二願

十方衆生發菩提心。修諸功德。至心發願。欲生我國。臨壽終時。假令不與大衆圍繞。現其人前者。不取正覺。

此三願。菩提心與修衆德。詳畧互見。即下文三輩往生之差等。覺欲生彼國。必衆善。淨土極諸。不同二乘。

第十三願

十方衆生聞我名號。繫念我國。植衆德本。至心回向。欲生我國。不異遂者。不取正覺。

第十四願

十方無量不可思議諸佛世界。其有女人聞我名字。歡喜信樂。發菩提心。厭惡女身。壽終之後。復爲女像者。不取正覺。

撰 著

拾 壹

撰 著

拾 式

章

第三十七願

十方無量不可思議諸佛世界諸天人。聞我名字。五體投地。稽首作禮。歡喜信樂。修菩薩行。諸天人莫不致敬。若不爾者。不取正覺。

此願。言菩薩行者具足萬善。永斷惡緣。故得現生天人致敬。壽終往生。不言可知。

按四十八願中。其四十願。詳陳彼國種種功德莊嚴。令得生者悉獲種種快樂自在。及他方諸佛菩薩聞名稱讚修行之類。惟此八願。第二願起。為接引人天衆生往生正因。自始至終。不過曰善。曰惡。曰至心。曰發願。曰繫念。曰十念。曰諸功德。曰衆德本。曰菩薩行。詳畧互見。初無散心一心之分。此一證也。

三 輩 往 生 章

上 輩

上輩行作沙門。發菩提心。一向專念無量壽佛。修諸功德。願生彼國。

中 輩

中輩不能行作沙門。大修功德。當發無上菩提之心。一向專念無量壽佛。為少修善。以此回向。願生彼國。

下 輩

下輩假使不能作諸功德。當發無上菩提之心。一向專意。乃至十念無量壽佛。願生其國。

按一向專念。與發菩提心。三輩皆同。惟一則曰修諸功德。一則曰多少修善。一則曰假使不能。而品位遂判。此二證也。

書 惡 五 善 五	章 生 往 進 勤			
<p>善學五戒十善。五番唱言。一心制意。端心正行。獨作諸善。不為眾惡。又吳澤本云。諸欲往生阿彌陀佛國者。雖不能大精進。禪定持經戒。大要當作善。一者不得殺生。二者不得盜竊。三者不得淫佚。四者不得調欺。五者不得飲酒。六者不得兩舌。七者不得惡口。八者不得妄言。九者不得嫉妒。十者不得貪婪。不得慳惜。不得瞋怒。不得愚癡。不得隨心嗜欲。不得中悔。不得狐疑。當作孝順。當作至誠忠信。當信受佛經。當信作善。後世得福。奉持如是之法。不虧失者。在心所願。可得往生阿彌陀佛國。</p> <p>按五戒十善。本人天因。今以念佛回向。遂為淨因。其云一心制意者。仍不過一向專念之謂。初無深立。此四證也。</p>	<p>按此章重在拔愛欲本。斷生死根。然其法不過為善。擇善。作善。積善。而以念力願力貫攝之。此三證也。</p>	<p>言首 何不力為善。念道之自然。者於無上下。洞達無邊際。宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生安樂國。</p>	<p>言中 當熟思計。遠離眾惡。擇其善者。勤而行之。其有至願生安樂國者。可得智慧明達。功德殊勝。</p>	
		<p>末 宜自決斷。端身正行。益作諸善。精明求願。積善累本。雖一世勤苦。亦須臾之間。後生無量壽國。快樂無極。</p>		

四證之中。以第二證爲綱紐。上順彌陀願輪。下開當經教理。特標

發菩提心。一向專念爲正行。

修諸功德。萬行回向爲助行。

以正攝助。於念念間。轉一切因一切緣一切業一切果。爲淨因淨緣淨業淨果。轉一切法門一切功德。一切知見一切境界。爲佛法門佛功德佛知見佛境界。而惟是一念。不假方便。即初步。即究竟。此其所以能全收三乘十二分教。當來經滅。歸然獨存。衆生值者。皆可以具縛凡夫。徑登補處也。

行者從此信入。決定得生。莫更計較散心一心。自生障礙。

且所謂散心得生者。非悠悠訖訖之謂也。必須尅定課程。畢生無間。隨時隨處。覺一念善。便提佛名。著力回向。覺一念惡。便提佛名。著力懺悔。不得體究此覺是誰。流入默照邪禪。不得自疑能覺即佛。無須更提佛名。當面錯過。亦不得疑此是察識端倪工夫。爲儒家所唾棄。

總之。死盡偷心。和身倒入彌陀願海。實可顛倒妄想。決不於願門中別求解路。方是此法門專念他佛的的宗旨

行者須知盡我多生以來。所有福德。乃至所積罪業。在彌陀願海中。皆不及毛端之一滴。則亦何不攝受之有。盡我多生以來。所有智慧。乃至所見理諦。在彌陀願海中。亦不及毛端之一滴。而亦何可思議之有。

近見修淨土者。多爲一心不亂四字。自生疑阻。特爲拈出此旨。俾知得生與否。在當人於念慮間。默自勘驗。不必計較臨終之如何。而旁人則勘驗其生平行履。亦不得概舉臨終爲定論也。此中大有潛語。與世法亦大有關係。畧判等差如右。俟明眼人正之。

錄董香光法帖論修禪

盒時

修禪之法。行住坐臥。總當調心。隨時調習。亦有三法。

一 繫緣收心 唐人詩云。月到上方諸品淨。心持半偈萬緣空。日用間一心不亂。專持佛號。行住坐臥。綿綿密密。毫無間斷。

二 信事鍊心 常人之心。慾情濃厚。須隨事磨鍊。難忍處須忍。難捨處須捨。難行處須行。難受處須受。久久鍊習。胸中廓然。此是現前真實工夫。古語云。靜處養氣。鬧處鍊神。心不得專鍊。則私意不除。最當努力。

三 隨處養心 坐禪者調和氣息。收斂元神。只要心定心細心閒。今不得坐。須于動中習存。庭中習止。立則手足端嚴。行則步與心應。言則安和簡默。一切運用端詳閑泰。勿有疾言遽色。雖个坐而時時細密。時時安定。如此收心。定力易成。

佛學初階

五法界

劉顯亮

佛說有十法界。詳載楞嚴經。此篇以菩薩爲主。當用其他法界作個陪襯。因牡丹雖好。須有

緣葉扶持也。以一種菩薩法界。有二聖二凡扶持足矣。故名題曰五法界。五界都是什麼呢。曰菩薩。緣覺。聲聞。仙。(天攝)神。(天及修羅攝)乃三聖道。二凡道也。佛子處此亂世之秋。若不發菩薩願。不但教風衰微。而衆生之苦。更無出頭之日了。佛呼此世界曰堪忍一切苦者。誠非虛語。而今日之菩薩傳教。實較古代爲最難。可謂如臨深淵。如履薄冰。不異從弁教人。入海種藕。苟無精進冒險之宏願。則道場成就頗難。即十分努力。亦難敵前門拒虎。後門進狼。且社會人情。理不勝欲。德不勝才。不但剛強難化。而且具曰予聖。愈是聰明人。愈難起信。再四思維。只有自強。各各佛子。無論出家在家。均須發菩薩願。實行六度法門。庶幾其有效乎。其果位菩薩已具神通。雖利人而不損己。而因位菩薩心有餘而力不足。難免由利人而自己吃虧。若比較果位菩薩。未免大費精神。其開示人民尊奉佛教。即不能令其超出三界。果能造成一班護法神。佛教亦受益非淺。今先由神道說起。以菩薩爲歸宿。因菩薩是造成佛之因。成佛是結菩薩之果故。倘有誤解。請先覺指正。是幸。

由人道成地祇的因果

地祇即是地上之神。如山神土神城隍神舍宅神日遊神夜遊神等。據指掌疏云。地祇優於人而劣於天。雖有十善不能具足。所恃者知廉恥。明是非。謂之聰明正直。楞嚴經謂之地行羅刹。有血享不血享二種。既有職銜。須通達文理。明白官事。年久功多。亦可上升天神。中途有舛。仍入人界投胎。或降在陰曹爲鬼判。只有世間智。無出世智。完全在十八界範圍以內。法苑珠林云。有福德者爲神。無福德者爲鬼。

由人道成天神的因果

成天神。須有大忠大孝。大節大義。爲平常人所難能者。成天神。其福德須駕乎地祇之上。又須十善具足。考天神地祇之證果。是由持儒教戒。造儒教福。純係自力。決不祈禱。即是直指人心見性成神。不明佛理。不修禪定。不斷慾。亦不吃素。純是儒教派。至高者升切利天。據將書中所載七言律三首錄後。便知成神的憑據了。詩曰

乾坤極賴有吾儒。力挽洩風道不孤。一代每思臣稷契。千年常想世唐虞。非天不出真豪傑。在我能爲大丈夫。五嶽蒼蒼何所恃。全憑義氣作中樞。

志帥能勝萬物時。兩間事業勇成之。無常境遇隨遷變。有定貞操不改移。儒者畏難貪逸樂。庸流辭苦就甘怡。聆心一喪甘卑賤。黨附藤攀巧自欺。

淵源都魯倡儒風。力挽狂瀾衛聖功。持運明新端至道。包天誠正速當躬。千秋私淑薪傳繼。一貫相承教澤同。輔翼羣經昌大學。平生得力四書中。

以上三首詩。好像是個知羞知恥的儒家所作。他若皈依了佛教。一定是個菩薩派。卽不皈依佛教。亦够個成神的資格。決不是個虛貪信施的人物哩。

由人道成地仙的因果

地仙之造因。不但禁止諸惡。還須斷淫慾。修陰德。其靈魂只能在名山洞府爲散仙。不能上升天界。謂之地仙。積德累功年久。亦可上升天界。其所享之福。較神祇清淨。若只圖大享清福。不造福於人間。福報已盡。仍入輪迴。卽楞嚴經所謂「報盡還來散入諸趣」是也。

撰 著

拾捌

由人道成天仙的因果

天仙在榜嚴經謂之飛仙。卽一情九想是也。此種仙須有內丹功夫。指玄篇云「學仙須是學天仙。惟有金丹最的端。二物會時情性合。五行居處虎龍蟠。本因戊己爲媒灼。遂使夫妻鍊合歡。只候功成朝北闕。九霞光裏駕翔鸞」夫內丹者。卽練精化氣。練氣化神。是也。氣足神滿。則聖胎成就。脫胎出頂。謂之陽神出竅。作此功夫。須明了儒門性理。及禪宗語錄。謂之離宮暫定。以存精化氣之法。謂之水府求玄。以練心成定。保腎固形。謂之性命雙修。坐功百日。可見效果。謂之百日功靈。三年築基。九年溫養。而形成出胎。上升天闕。謂之一紀飛昇。其內丹與禪定不同者。佛教功夫是欲愛乾枯。根境不偶。仙教功夫是陰陽合和。水火既濟。仙教是存無守有。佛教是無無可存。無有可守。佛教功夫是出三界。仙教功夫是住三界。此成仙與成佛不同之點也。關於仙教的事。再說還有很多的材料。只因此篇以菩薩爲主位。不在正宗。不便多談。

由人道成羅漢的因果

天仙地仙天神地祇。在我們人間的稱呼。都是聖賢。在佛國的名稱。都是凡夫。佛教分有情無情。曰十法界。卽四聖六凡。佛。菩薩。緣覺。聲聞。曰出世四聖。天。人。阿修羅。地獄。餓鬼。畜生。曰世間六凡。修出世之聲聞。分四種果位。曰初果。二果。三果。四果。其修證的功夫分四諦。曰苦諦。集諦。滅諦。道諦。聲聞觀人間天上。皆是苦海。所以發願出苦。所有世間諸苦。都由「集」所產生。集是苦之因。苦是集之果。如願出苦。須先斷集。有

集則有苦。無集則無苦。若集雙亡。則聖道可修。便歸入寂滅。集是什麼呢。如一切不良之環境。及自造他造一切惡業。以及名利。貪愛。競爭。忿怒。悲哀。嫉妒。殘忍。種種。都

不出集之範圍。涅槃經云「諸行無常。是生滅法。生滅既滅。寂滅為樂」諸行是世間諸般動作。集字便包含在內。無常是不能永久。不永久。所以有生有滅。以修四諦功夫。把諸行取消。則可不生不滅。出了人間之生死苦海。便是無生無滅。則入了寂滅道場。寂滅道場即是十方諸佛所居之淨土。名曰華藏世界。方是真樂。是真自由。把集諦既斷。即是苦根已枯。苦

芽不生。則苦集兩亡。仍須加行(行)。此處音杭去聲。即功行之行。加行即是修道。其實斷集的功夫。即是修道。乃是初級。第二級加行。即是修禪定。修定乃是修道之正式成立。定力具足。則般若現前。即是因定發慧。便證得羅漢果位了。菩薩修行須六度具足。羅漢只有三度具足。曰「持戒」「忍辱」「禪定」不持戒仍是個俗人。不忍辱則起瞋。修忍辱行者。不但不起邪瞋。正瞋言不可起。不起瞋並不是發出暴躁怒罵。方謂之瞋。雖心瞋皆不可有。心中起瞋而不發作。乃是隱毒。蓋瞋火一動。無論發作不發作。不但定力受傷。而四大假合之肉身。亦有暴亡促死之憂。佛教徒不可不知也。如儒教賢閔子騫。受後母之偏待。不但不起瞋。且無報復之心。反諫其父勿出後母。彼雖未奉佛教。與佛教之忍辱度正相符合。而佛教徒既知世間榮辱如夢幻泡影。所作功夫當在閔子之上。自有佛對波旬。及提婆達多可証。羅漢把持戒忍辱兩度。完全具足。則禪定度必成就了。

按羅漢雖能出世。佛呼之為小乘。即是一個小小的車子。不能載重致遠。羅漢証果。則不受

論 著

拾 玖

撰 著

式 拾

後有。便已知足。佛呼之曰得少爲足。又謂之如猿獨跳不顧後羣。不發菩薩願。不行菩薩道。謂之無精進。不傳法護教。不利濟衆生。謂之無布施。世間智概不考察。出世智亦不圓滿。謂之無智慧。故曰鈍阿羅漢。佛因聲聞不管傳教。不能進菩薩位。則無成佛之希望。呼之曰焦芽敗種。因佛種斷。則說法無人。其他善種隨之而斷。故遭深訶。此是羅漢之因果也。

由人道成緣覺的因果

緣是世間十二種因緣。卽是十二種連環苦惱。覺悟了十二種連環苦惱。爲生生死死之攀緣。而發心出世修証。欲發心出世。須要斬斷了此種因緣。所以叫作緣覺。十二種因緣都是什麼呢。卽是一無明。二行。三識。四名色。五六入。七觸。八受。九愛。十取。十一有。十二老死。此十二種因緣。溝通三世。周而復始。永無休息。其第一無明。卽是妄情。本來的真性已迷。而追逐妄情流轉。以致輪迴不息。苦惱萬端。至死不悟。謂之流轉門。卽是如水流輪轉而不停息是也。緣覺有鑒於此。誓欲斷之。無明既斷。則其餘不能進行。完全皆斷。故曰斷十二緣。塵緣既斷。則背塵合覺。謂之還滅門。卽是仍歸還於寂滅是也。其聲聞斷集。及緣覺斷緣。須看破世間一切皆假。而無所貪愛。作爲初步。貪愛既斷。則無所求。無所求則無競爭。無競爭則無忿怒。無忿怒則無殺害。亦無悲哀憂惱恨怨種種。大抵世人以染爲樂。皆不外莊嚴六根。六根有所緣。則六塵隨之而入。謂之六入。其愛取觸受行識。無一不是樂中有苦。利中有害。常人不明佛理。見因而不見果。毫無覺察。聲聞緣覺將世間因果。皆明了透澈。所以不受不貪。不愛不爭。不怒不惱。不憂不懼。把人間七情完全推翻。雖日下

一餐。不以餓爲苦。樹下一宿。不以冷爲憂。所以禪宗祖師不但不莊嚴色身。亦不莊嚴廟像。古有丹霞禪師曾以木像代薪。達摩老祖以造寺並無功德。六祖以直指人心見性成佛。不但不經營水陸。以念佛持咒都是累贅。今人願觀古人是怎樣的省察了悟。而看破世間。而樂修聖聞緣覺乘者。我選他題首七律詩。披露於左。較比語錄淺顯易明。可以令人讚歎。請諸公鑒觀。自知不謬。

羅世詩七言律二十首

羅洪先 (號明史儒林傳)

富貴從來未許求。幾人騎鶴上揚州。與其十事九如夢。未若三平兩滿休。能自得時還自樂。到無心處便無憂。於今識破循環理。笑倚欄杆暗點頭。

戈盾隨身已有年。閒非閒是萬千千。一家飽煖千家怨。半世功名百世冤。象簡金魚渾已矣。花鞋竹杖興悠然。有人問我修行事。雲在西山月在天。

塵世紛紛一筆勾。林泉樂道任遨遊。蓋間茅屋葦蘿補。開個柴門對水流。得隙閒眠真可樂。吃些淡飯自忘憂。眼前多少英雄輩。爲甚來由不轉頭。

獨對青山一舉觴。醒來歌舞醉來狂。黃金不是千年業。紅日能消兩鬢霜。身後碑銘空自好。眼前傀儡爲誰忙。得些生意隨時過。光景無多易散場。

新命傳宣墨未乾。樞風沐雨上長安。低頭俯進三公府。跣足羞登萬善壇。受戒固多持戒少。承恩容易報恩難。何如急早回頭看。松柏青青耐歲寒。

要無煩惱要無愁。本分隨緣莫強求。無益語言休著口。不干已事少當頭。人間富貴花間露。紙上功名水上漚。勘破事情天理處。人生何用苦營謀。爲人不必苦張羅。聽得仙家說也麼。知事少時煩惱少。識人多處是非多。錦衣玉食風中燭。象簡金魚水上波。富貴要求求不得。縱然求得待如何。有有無無且耐煩。勞勞碌碌幾時閒。人心曲曲灣灣水。事事重重疊疊山。古古今今多改變。貧貧富富有循環。將將就就隨時過。苦苦甜甜命一般。得失榮枯總在天。關機用盡枉徒然。人心不足蛇吞象。世事到頭螞捕蟬。無藥可延聊相壽。有錢難買子孫賢。得過一日過一日。一日清閒一日仙。富貴百逐利貪名滿世間。不如破衲道人閒。籠鷄有食湯過近。野鶴無糧天地寬。富貴百年難保守。輪迴六道易循環。勸君早辦修行路。一失人身萬劫難。自古爲人要見機。見機終久得便宜。事非千己休招惹。理若虧心切莫爲。得勝勝中饒一著。用乖乖裏放些呆。聰明慢把聰明使。來日陰晴未可知。急急忙忙苦追求。寒寒煖煖度春秋。朝朝暮暮營家計。味味昏昏白了頭。是是非非何日了。煩惱惱幾時休。明明白白一條路。萬萬千千不肯修。人情相見不如初。多少賢良在困途。錦上添花天下有。雪中送炭世間無。時來易得金千兩。運去難賒酒一壺。堪歎眼前親族友。誰人肯濟急時無。別却家園出外遊。當時冷眼看公侯。文章盡世終歸土。武畧超羣盡白頭。不如歸

坐蒲團上。莫惹凡間半點愁。一日三餐充飽腹。得休休時且休休。
紅塵看破待如何。新燕由來補舊巢。辛苦到頭還辛苦。奔波一世枉奔波。
兩空思慮。名到三公盡折磨。算起千般渾是夢。無如急早念彌陀。
雙學紛紛滿眼前。不如安分且隨緣。身貧少慮爲清福。名重丘山長孽冤。
充飽。錦衣那得幾千年。世間最大爲生死。白玉黃金盡枉然。
終日忙忙無了期。不如退步隱山居。草衣蓮體同綾緞。野菜充飢勝肉肥。
粉如電閃。輪迴滾滾似雲飛。今朝不曉明朝事。那有功夫理是非。
衣食無虧便好休。人生世上一好遊。石崇未享千年富。韓信空成十面謀。
春盤帶恨。菊開九月雁啣愁。山林幽靜多安樂。何必榮封萬戶侯。
爲官終日細沉吟。紫綬無心懶整襟。陽業案前由我造。陰司地府有誰親。
願將官職爲仙職。除却凡身即佛身。寄語賢妻休再會。從今不必問來音。

羅夫人和詩一首

緜書一到即開吟。讀罷兒童淚滿襟。烈女不堪重改適。賢夫休得再相親。
悟爲仙去。奴也隨修捨色身。但願西方同善會。九蓮臺畔禮觀音。
按羅公保明朝狀元。曾作半生循吏。未入道時。願作了幾多利國福民之善舉。乃是造過
福的人。他這十九首詩。完全看破了世間名利。自此入山修道。准够證聖聞果的資格。

在佛經上說。人類願出生死。當以成佛為主。人類果願成佛。須從菩薩位上走一遭。因現代為離亂之秋。佛寺處於提心弔膽之環境。非由佛子竭力維持。不能見功。佛教存在。不但人類可生淨土。其三塗惡道。亦少增若干數目。保存佛教。即是保存人民。保存人民。即是保存國家。有多數國家人民學佛。即是保存世界。所以欲謀佛教中興。非由四乘佛子發菩提心。行菩薩道不可。謹將進修菩薩道之條目列後。

由人道成菩薩的因果

修菩薩乘分六度。曰「持戒」「布施」「智慧」「精進」「禪定」「忍辱」(一)「持戒度」菩薩戒本分十重四十八輕。又云菩薩有四百戒。而四百之條目。是否載於律藏。我未能考查。只有選數種善書。作為參考。一曰劉忠介公人譜。果能照人譜實行。不在四百戒以下。其感應篇圖說。安士全書。呻吟語。四書反身錄。四書集註。五種遺規。居士傳。了凡四訓。身世準繩。慈珍切要。格言聯璧。賢愚因緣經。十善業道經。德育寶鑑。性理大全。出家者可看禪林寶訓。六祖壇經。大方便佛報恩經。增一阿含經。優婆塞戒經。以上經書。不外中國三教所集。具有願作賢人君子之心者。參考極多。總不外志於道。據於德。依於仁耳。出家菩薩果願普度。外典亦在研究之例。否則在接引後學有障礙。大凡才高位尊者。最易起慢。此病萬不可自醫也。

二曰「布施度」布施分三種。曰法施。財施。無畏施。法施是弘法傳教。為善止惡。修行成佛。無畏施如楞嚴十四無畏等。其果位菩薩佈施無畏。能用神通。較因位者容易。惟因位菩薩

須以利生爲無畏施。如窮人畏餓。則施之以糧。畏病則施之以藥。而弘法利生。處處需財。以此財佈教。則是財法雙施。以此財濟人。則是財利雙施。且以財利人。兼有保教之關係。如僧界立了慈濟社。有施主助財。可令僧界親身放賑。人民看和尚是個救苦救難的人。必定感念和尚的恩惠。一定是護持和尚。決不欺侮和尚的了。如民國十七年北平佛教會立粥廠。至十八年秋天。人力車夫碰毀電車。主謀者令人力車夫粘貼罵僧標語。人力車夫說。我們窮人受過佛教會的賑濟。不能恩將仇報。遂止。可見佛教徒管教苦救難。與保教大有關係哩。

三曰「智慧度」經云「智慧生於多聞」語云「書多聞自富」傳家寶云「讀書不多膽不大」又曰「腹有詩書氣自華」又曰「開卷有益」紫陽氏云「讀書便佳」中庸云「好學近乎智」觀世音菩薩云「我於彼時。從聞思修。入三摩地」又曰「若有衆生。好學出家。持諸戒律。我於彼前。現比丘身。而爲說法。令其成就」可見出家者。必當好學。孔子曰「好仁不好學。其蔽也愚。好智不好學。其蔽也蕩。好信不好學。其蔽也賊。好直不好學。其蔽也絞。好勇不好學。其蔽也亂。好剛不好學。其蔽也狂」不但古聖賢前遺蹟如此。現時代之強國。何嘗不基於好學乎。自清末民初增寺受苦。實由於弘教者太少。多數僧伽只誦經文。不明經義。以至多數人民不能受度。可惜大好光陰。置於無用之地。謬所謂「物先腐而後蟲生之」以致如此遭劫。今蒙各省長老重重設立佛學院僧學校等。在全國計之。實不及二十分之一。而北佛省教之衰微。不見起色。尤令人寒心。況社會潮流。較古代大異。而「廢父廢母。公夫公妻。裸體遊行。打破臉耻」之行爲。居然出版宣傳。豈非開千古未有之奇局乎。思之吾重思之。風化如此。勢成人禽莫辨。

有心人果欲挽此狂瀾。非佛法末由挽救。只有習佛法以培德洗心。明世界知識以護僧保教。皆仰賴四衆菩薩努力。然須由世出世智圓滿始矣。

四曰「精進度」易經云。「君子以自強不息」中庸云「故至誠無息」論語云「學而時習之」以上是儒教的精進。精進是疏懶的對待。而且一寸光陰一寸金。寸金難買寸光陰。所以大禹惜寸陰。陶侃惜分陰。呻吟語云。「實見得是時。便要斬釘折鐵去作。不可拖泥帶水。真壁倚牆」而且自古民生在勤。勤則有功。所以古代皇帝至立春節。親手扶犁。不外獎農。示勸之意。且國以民爲本。民以食爲天。故北省僧界立農禪養成所及議決工禪。乃是對教有功。對己無過者。某祖師云「大衆爲老僧開田。老僧爲大衆說法」這又是一種精進的證據。世間人作事。無論營營智愚。是離不開五蘊六入的。無非世間聖賢。有教而省中節的功夫。雖利用五蘊六入而無害。辦善事既勞心力。豈能逃五陰熾盛之苦。無非是個善的就完了。而此種善的五蘊。同是苦楚。惟因位菩薩願力既宏。不得不甘心受之。雖受種種苦。亦不得起瞋。即裴休所謂「菩薩不斷煩惱。惟與大悲」是也。如造福一端。近代尤關重要。不但心神勞悴。還須奔走風塵。如大虛法師傳教歐洲。聖欽法師赴東請願。皆是實行菩薩道。蓋弘法保教爲菩薩當負之責任。故可進不可退。可動不可惰。然精進固然要緊。在養身保命上亦須留意。在禪定門中言之。

精進度參考書

第一章 篤學

修身固以立志爲本。然。非原本於學。則志必不能有定。故立志之後。當以篤學爲要。人自有生以後。凡所以立於天地之間。以應萬事之變者。必須才與德俱。而所以成此才德者。則莫不根本於學。蓋天下之事無窮。天下之理亦無窮。非篤學有素。則德難術習。勢必偏而不全。終不足以任天下之大事。而所立之志。亦虛願之難償。故立志既堅。學又不可不篤也。

且近世以來。文明大啟。學術日精。其學益繁而雜。如本國外國之方言政治法律哲學歷史地理以及算學博物物理化學心理學。凡統名爲科學者。其目至繁。雖終身習之不盡。然非有普通之知識。必不足以應世變。非有遠大之學識。必不足以當大任。學苟不篤。則終身無成。何以挽此時艱乎。

我非生而知之者。好古敏以求之者也（孔子）

玉不琢。不成器。人不學。不知道。（禮記）

所見所期。不可不遠且大。然行之亦須量力。志大心勞。力小任重。恐終敗事。（程明道）
凡案牘不可無古人書。如言行錄伊洛淵源之類。使心目常與古人相接。自然意思不同。（陸桴亭）

第二章 尚勤

學固當篤。然篤學之要。則以尙勤爲首。中國古時。七歲卽入小學。泰西日本。其入學年齡。或八九歲。或六七歲。且行強迫教育。幾至無人不學。然其中有學而大成者。有學而小成者。有學而不成者。則以勤與不動之故也。

夫同一耳目。同一心思。同一學校。同一師友。入學之時地同。受學之功課同。而功力之淺深不同。造就之大小不同。以一則業精於勤。一則功荒於嬉也。

日月易邁。學問無窮。少不努力。老大徒傷。教誨雖良。不入頑梗之耳。箴規雖切。難開怠惰之胸。蓋勤與不動。主之一己。原非他人所能代謀。大禹惜寸陰。陶侃惜分陰。撫易度之光陰。奈何不勃然以興。惕然以懼也。

無故不須出入。少說閒話。恐廢光陰。(朱子)

子在川上曰。逝者如斯夫。不舍晝夜。此其所以學如不及。至於發憤忘食也。堯舜兢兢業業。成湯日新又新。文王純亦不已。周公坐以待旦。惜陰之功。豈獨大禹爲然。(王陽明) 意大利理學家常云。光陰者吾產業也。不善治此產業。則不生價值。善治之則價值千金。尺寸亦宜珍重。若任其荒廢。則膏腴之壤。特生毒莠惡草而已。且珍重光陰。可防損害。譬有之曰。懶惰之頭腦。是魔鬼之工場。可知虛度光陰。不惟不得利益。反生罪惡而受損害。蠢動奮則光陰爲有用。懶惰則光陰多虛度。妄想之門開。則魔鬼乘之而入。方寸之間。惘然昏黑。豈不甚可懼哉。(斯邁爾斯)

人苟全蓄其精神。以一時而爲一事。則雖才性至鈍。一生所積。成就者必多。（斯邁爾斯）
人能恒久而不息。則雖寸分之光陰。造次之時會。亦合集而顯絕大之功效。（斯邁爾斯）
無論何事。當爲者即刻爲之。事了後遊息。勿遊息於未了之時。譬如行軍。前隊被阻。則後隊必驚擾。事到手阻格不辦。他事沓至。必將紛擾。至此一日欲爲數日之事。焦灼催迫。何能不心忙神亂哉。（斯格的）

第三章 有恒

尙論是己。然尙勸之道。尤貴有恒
人情厭故而喜新。凡人入學之初。未嘗不奮。積久生厭。惰氣乘之。則不免始勤而終怠矣。
故篤學之道。不可不有恒也。

且近世以來。學術益精。尤非一蹴所可至。無論習專門者。必須有一成不變之操。卽習普通者。亦須致志專心。方能識其大畧。浮慕淺嘗。或作或輟。勢必一無所成。故古人以無恒爲戒也。

自古成大業者。莫不由有恒而來。漢霍光出入殿門。進止皆有常度。不失尺寸。故卒爲良臣。
况爲學之道。千緒萬端。苟非心精力果。何以克底於成。始由勉強。終金自然。精神所注。
百折不回。識者知爲大器矣。

若夫讀書。則其不好之者。固息忽間斷而無所成矣。其好之者。又不免貪多而務得。往往未

敗其端。而遽以欲探其終。未究乎此。而忽已志在乎彼。是以雖復終日勤勞。不得休息。而意緒匆匆。常若有所奔趨迫逐。而無從容涵泳之樂。是又安能深信自得。常久不厭。以異於彼之怠忽間斷而無所成者哉。孔子所謂欲速則不達。孟子所謂進銳退速。正謂此也。誠能鑒此。而有以反之。則心潛於一。久而不移。而所讀之書。文意接連。血脈通貫。自然漸漬浹洽。心與理會。而書之爲勸者深。惡之爲戒者切矣。此循序致精。所以爲讀書之法也。(朱子)

學問之事。工夫要精密。解悟要透徹。法蘭西士花納爾自定規則。專心致志學習一事。不至徹底了然。決不移於他事。又以爲讀書有定限。有倫次。不可徒事涉獵。蓋學問之益。不在讀書之多。在運用之熟。其所學者周全完密。可施於實事實功。則比汎濫浮薄之學問。其用大矣。(斯邁爾斯)

多讀書益人神智。然徒多讀書。反不能益人神智。第一當預定目的。無論何事。思研究此事。目的定。然後讀書。則吾之心思。與書中之意味相投合。第二當量吾之力。立定規則。則學習之事。可秩然有序。(斯邁爾斯)

第四章 虛心

有恒所以自動也。爲學之道。不但自動。尤貴虛心。

學無止境。故爲學者亦無止境。然一人之耳目。豈能勝天下人之聰明。一人之心思。豈能勝

天下人之智巧。故善學者隨處皆學。不特勝於我者可以從之受學。即不如我者。苟有一才一技之長。亦可從而受益焉。甚至大庭廣衆一言一動之間。皆可反躬自問。而歸本於學。其心常虛。其識常遠。其才德之成乃彌大。蓋善學者無不下人也。不能下人。則恃才傲物。即使學有所成。亦終不能大就。譬之瓶焉。注水既滿。即欲增加一滴而不能。甚至剛愎自用。堅執自是。有貽誤終身禍延天下者矣。可不戒哉。善爲學者。無時不可學。無地不可學。無人不可學。古人師物殊立網罟。師飛鳥作舟楫。師蟻知泉脈。師馬知路途。物猶可學。況於人乎。先民有言。詢於芻蕘。驕矜者可以自警矣。

亡而爲有。虛而爲盈。約而爲泰。難乎有恒矣。（論語）

或問聖人有誑乎。曰有。曰焉誑乎。曰仲尼於南子。所不欲見也。陽虎所不欲敬也。見所不見。敬所不敬。不誑如何。曰衛靈公問陳。則何以不咄。曰咄身將以信道也。如嚙道而信身。雖天下不爲也。（揚子雲）

浮慕者。飾其外以爲美觀也。虛驕者。侈其心以自尊大也。雖二者皆澆。而浮慕之利國家。猶勝虛驕之爲害。虛驕生情民。而浮慕有勸國。斯巴尼亞虛驕者也。故其民惡力作。法蘭西浮慕者也。故其民逐利資。而二者之盛衰判矣。又曰。情國之民。多簡默而氣矜。彼方袖手而安居。自待猶王侯。而視力作者猶奴隸也。阿欽之民既驕且情。其家無奴者。使持五升米。過家百步。必僱人爲之。非但惡其勞也。以爲自持其米。於瞻視爲不尊耳。

（孟德斯鳩）

第五章 反己

虛心尙己。然不知反己。則學不足以致用。

學者所以求爲有用也。古人爲學。皆身體而力行之。故以之律己。則可作聖希賢。以之涉世。則可濟人利物。蓋於古人之言行。不惟體會之。抑且則效之也。泰西學者。雖爭言新理。然於古人之學。皆引其端而竟其緒。故於其國之大豪傑大名儒。莫不表彰其事以資觀感。其間風興起者。皆欲爭勝前人。故人才輩出。躬行實踐。乃爲不負所學。爲學貴反己。無中外古今一也。

不知反己。無論各種科學不能深入。卽古人之嘉言懿行。良法美意。凡有益於身心者亦決不能動於中而有所法效。學自學。我自我。雖博古通今。不但於世無益。卽於我亦未必有益也。學以致用。豈徒以之資談柄佐文字乎。

能知此弊。則凡聖賢豪傑之所爲。皆可內省於己而思與之齊。其不善者。則時時自惕。而惡與之同。小人無才。不能爲小人。世之借詩書以文奸。假藝術以長慝者。皆不知反己之道也。學者可不慎歟。

古之學者無他。明德新民。求各止於至善而已。夫其所明之德。所止之善。豈有待於外求哉。識其在我。而敬以存之。其亦可矣。其所以必曰讀書云者。則以天地陰陽事物之理。修身事親齊家及國。以至於平治天下之道。與凡聖賢之言行。古今之得失。禮樂之名數。

下而至於食貨之源流。兵刑之法制。是亦莫非吾之度內。有不可得而精粗者。若非考諸載籍之文。沈修參伍以求其故。則亦無以明夫明德體用之全。而止其至善精微之極也。然自聖學不明。世之爲士者。不知學之有本。而惟書之讀。則其所求於書。不越乎記誦訓詁文詞之間。以釣聲名干利祿而已。是以天下之書愈多。而理愈昧。學者之事愈勤。而心愈放。詞章愈麗。論議愈高。而其德業事功之實。愈無以逮乎古人。然非書之罪也。讀者不知學之有本。而無以爲之地也。(朱子)

讀史既不可隨其成敗以爲是非，又不可輕立意見。易出議論。須揆之以理。體之以身。平心熟看。參會積累。經歷諳練。然後時勢事情。漸可識別。(呂東萊)

或謂聖賢學問。從自己起見。豪傑建立事業。則從動名起見。無名心。恐事業亦不成。先生曰不要錯看了豪傑。古人一言一動。凡可信之當時。傳之後世者。莫不有一段真至誠精神在內。此一段精神所謂誠也。惟誠故能建立。故足不朽。稍涉名心。便是虛假。便是不誠。不誠則無物。何從生出事業來。(劉戡山)

第六章 握要

反己是己。博學者易泛。故以握要爲歸。

我國書籍。充棟汗牛。學派紛繁。不可究詰。泰西學說。各有專科。有窮年畢世而不能盡學者。居今日而言學。幾無著手之方。不知君子務其大者遠者。普通之學人人皆宜自勉。專門

撰 著

參 詳

之學。則隨其性之所近而習之。孔門十哲本非一科。泰西學人亦不能盡通諸學也。蓋學術雖多。而教民勸行。則無中外古今。皆爲一轍。不然。讀書萬卷。下筆千言。亦文人而已。即使於泰西諸實學。確有心得。而根本不立。終必入於邪僻。故握要以圖爲學之急務也。

凡人纔學便須知著力處。既學便須知得力處。(程明道)

大綱提撥來。細細理會去。(陸象山)

或有讀先生之教人。專欲管歸一路者。先生曰。吾亦只有此一路。(陸象山)

若不立個主宰。則終日營營。凡事都無統攝。不知從何處用功。(魏莊渠)

得此把柄入手。則天地我立。萬化我出。而宇宙在我矣。(陳白沙)

凡人爲學。終身只爲這一事。自少至老。自朝至暮。不論有事無事。只是做得這一件。

(王陽明)

爲學須得個頭腦。功夫方有著落。縱未能無間。如舟之有舵。一提便醒。不然雖從事於學。只像個義襲而取。非大本達道也。(王陽明)

借手翻書。讀甲觀乙。其弊端不可勝言。一使感受淺膚之知見。二使憊勞苦。三使蕩其心思。(斯邁爾斯)

數科之書。並列而觀。其足以損害心力與腦力。更過於酣眠。斯知讀書散漫。懶惰中之最甚者也。(斯邁爾斯)

禪淨雙修

案誠

佛何由而說法？救濟衆生故，衆生何賴乎濟？沉生死海故；受泥犁苦故；取著業因感異熟報，不了幻義轉似徧計故；由過去世分別爲因能生現在所依緣事故；復不了知現在所依緣事更爲當來所分別故；如是異生迷罔三世，愚謬法性，起諸執情，受大苦惱，佛世尊劫歷三祇，果証圓滿，示大慈故而說教法。

復次，衆生業病雖千殊，佛說藥方亦萬別，墮惡取空者，佛以如幻有治之，落實我見者，佛以勝義空療之，散亂掉舉者鎮以靜慮，涉呆滯板者起以止觀，利根上智者，佛以離家法性而便當下証得，愚痴劣慧者，悲垂方便藉加持力因獲善根，故古德有言曰，「佛說一切法爲除一切心若無一切心何須一切法」旨哉言也。

然佛法東流，裂空有兩系，而爲八宗；擇修証之便，特尙禪淨；禪雖盛于唐，淨雖宏于晉，而迄末流，弊端多滋，習禪者既昧乎禪之真義，捨古師以賴智上根豁然貫澈之未可繩于常人之方法施乎習俗凡夫，抑豈所能？修淨者復惑于帶業往生一句彌陀橫超三界之說，罪惡惡逆者，舉手投足卽獲解脫之僞論，殊不知習禪者非枯坐深閉而能了事，猶修淨者之未可死執一句彌陀爲盡究竟也，以枯坐而不依正觀易涉邪外故，念佛而弗求修証是散善故，由是當知禪淨實在雙修，效益始有巨獲也。

復次，習禪者應若何參觀耶？曰修四尋伺，得四如實智。云胡四尋伺得四如實智耶？一名

撰 著

叁陸

尋伺，了達名之爲名於事假立故，能了者智故曰如實。二事尋伺於一切色等離言性故，能了者智故曰如實，三自性假立尋伺，雖似彼義，非即彼體，能了者智故曰如實。四差別假之尋伺。雖有色等差別，性都假立，更互爲客故，能了者智故曰如實。此四詳于瑜伽，習靜慮者，宜奉爲圭臬。然此亦非畢竟，眞學佛人，應再深究。

復次修淨者將何求證耶，曰念佛非算計，要能於彌陀名號深味個中，念佛時務使滌盡塵慮，不雜一念，此則非禪定功夫不可矣。然常人念佛，數多迷信，蓋佛之爲佛，既未通曉，如何托佛求昇尤多昧然，瑜伽講四力，因力自力可靠，他力緣力難靠也，斯義云何？衆生得度者一要有善根爲因二要有菩薩爲緣，光具善根而無外緣與光有外緣而無善根者而俱不可，但其人既能稱佛號其必具善根也甚明，抑再進一步由禪定上重修使同有善種滋長，誠念佛號令佛力加被。夫然，佛法修持，簡畧盡此，聞董積集，功不唐喪矣。

佛法之科學的說明

王●小●徐

近年著者屢撰文字。讀佛法而讀科學。爲執科學以疑佛法。與撥拾科學以附會佛法者說法。然佛法理事無礙。第一義諦。不離世諦。况瑜伽師地論云。菩薩求正法時。當求一切菩薩藏法。聲聞藏法。一切外論。一切世間工業處論。一切外論者。謂(一)因論。即今之邏輯。(Logic) (二)聲論。即今之語言學文學。(三)醫方論。即今之醫學藥物學。一切世間工業處論者。即今之種種純正科學。應用科學等。然則科學未始非學佛者之方便也。故作此篇。以爲科學家

起信之一動。

佛法要旨。在於破一般人之我法二執。我執者。一般人所認爲主觀的我。法執者。一般人所認爲客觀的宇宙。即主觀的我。對此客觀的宇宙。所起的感覺。(Sense-Thon)感情。(Feeling)知覺。(Perception)意志。(Conation)等也。佛破二執。文如煙海。茲畧述其現今時代人類機械相當者。一般人所認爲我者。或即是身體。或即是感覺、感情、知覺、意志。或非身體。非感覺等。若謂我即是身體、或感覺、感情、等。身體與感覺等。皆有種種區別。試問何者是我。若眼是我。則耳鼻等即應非我。若耳是我。則眼鼻等又應非是我。若痛苦是我。則快樂等即應非我。若快樂是我。則痛苦等又應非我。若云眼耳鼻等皆是我。則應有許多我。謂痛苦快樂等是我亦然。故言身體與感覺等是我。實不合理。若云我非身體非感覺等。則我與身體感覺等不相干。應無作爲享用等。故亦不然。是爲佛破我執之一斑。按基督等宗教所言靈魂。即非身體非感覺等之我。當見有某基督教徒。証明人有靈魂。大旨爲驅殼爲物質所構成。故必須別有靈魂。以爲其主宰。如機器之需司機人。然自生理的心理學。及比較心理學漸進步。發明一部分之心理作用。皆可以生理變化說明之。且有身體上之多種動。作純屬於無意識的生理反應。故經驗派之哲學家。基於此類證據。初立唯物論。謂各種感官。如電傳形相之硒質電池。(Selenium cell)電話機之送話器(Transmitter)等。神經中樞。如自動電話之交換機。司運動神經之板。如電磁石。一切心理作用。完全爲極複雜之生理反應。各種動物。無非自動機械(Outinet machines)之類。即由神經系統。爲之主宰。不必另有靈魂也。此唯物論自其執物質

(說詳後)一端言之。與佛法背馳。然就其破靈魂一端而言。實與佛法脗合。試再引因明論(即邏輯)破神我一節。更可見其推論方法之若合符節也。

因明論云。法差別相違因者。如說眼等必為他用。積聚性故。如臥具等。此因如能成立眼等必為他用。如是亦能成立所立法差別相違積聚他用。諸臥具等為積聚他所受用故。

此節指示三段論法(Syllogism)大名詞(Major term)含意兩歧之錯誤。所引眼等必為他用積聚性故如臥具等。為數論外道所立錯誤之三段論。與基督徒證有靈魂之推論同。此因如能成立眼等必為他用。如是亦能成立所立法差別相違積聚他用。諸臥具等為積聚他所受用故。為商羯羅主著書指出其錯誤之語。亦與經驗派哲學證明不必別有靈魂之方法同。不過古今名詞互異而已。茲列古今名詞語句對照表於左。閱之可知。

法

大名詞(Major term)

因

大前提

法差別相違因

大名詞含意兩歧之大前提

眼等

軀殼

他(暗指非積聚性之神我)

靈魂(非物質的)

積聚性

物質的

臥具等

機器

眼等必為他用

軀殼必須別有靈魂為其主宰

積業性故

如臥具等

成立

如因能成立眼等必爲他用

如是亦能成立法差別相違積業他用

諸臥具等爲積業他所受用故

細圖上列對照表。可知數論外道之推理。與今之基督教徒。一般無二。而商羯羅主菩薩之駁論。亦與今經驗派哲學家之駁基督數靈魂。一般無二。

爲物質所構成故

如機器之需司機人

證明

如以此大前提證明軀殼必爲他物所主宰

乃證明其爲含意不同之大名詞物質所構成的他物

即神經系統所主宰

因機器乃由物質所構成的司機人之軀殼所主宰也

且是實物乎。若云原子 (Atom) 電子 (Electron) 量子 (Quantum) 是實物。且生我感覺。然我感覺上並無

原子電子量子之形象。故原子電子量子。縱是實物。決不生我感覺。若云方圓明暗大小等生

我感覺。且是實物。然方圓大小明暗等。並非物質。故方圓明暗大小等。縱能生我感覺。決

不是實物。故認宇宙爲客觀的存在。亦不合理。是爲佛法破法執之一斑。按根據自然科學。亦

可得相同之結論。例如前面有一山。照一般人之見解。此山乃我親自所親。故其存在決無問題。但

以光學及生理學說明之。則我之見此山。乃由日球表面原子分子。劇烈震盪。擊動以太。

(或可云擊動磁力場與靜電力場) 傳達地面。地面物體受之。因其天然震數 (Natural Frequency) 之異。

吸收其某部分。而反射其餘。遂分色彩及明暗。我之見山。乃此自山反射之波動。向各方面進行。遇我目中凹鏡(Lens)屈折而聚於網膜上。(Focussing on retina)爲倒影。其色彩明暗形狀。均與形前之山無異。此倒影使網膜上之紫色素起化學變化。激刺視神經端之圓錐體視神經。傳此激刺力於神經中樞。始見有山之感覺。故無此感覺。爲非物質的精神作用。(如基督徒所信)抑僅爲原子電子量子之一種組合。(如經驗派哲學所想像)要之我之見。山實未見。山不過見網膜上之倒影。且亦并未見倒影。不過得視神經之一宗報告。耳聽鐘聲。鼻聞花香。舌嘗甘旨。身御輕暖。莫不如是。如人在中央政府。得各省各機關來電報告種種事務。不得謂曾親見某省某機關之某某事也。且非特其原本之物體音聲等。(Original Figures Do)爲我所未嘗直接經歷。即彼複製之跡象。(Reproductions)如網膜上之倒影等。亦僅由人畜屍體解剖時見之。其非直接經歷仍與見山無異。然則物質之客觀的存在。徵諸自然科學。恐世間一切問題。其證據之不充分。更無過於此者矣。可見關於客觀的宇宙。自然科學所得之結論。仍與佛學無異。

但自然科學。雖已證明物質之客觀的存在之無徵不信。然以爲此玄學問題。不切實用。故仍以通俗眼光。假定此物質之客觀的存在。而專致力於其規律統系之研究。久之竟忘其爲一種假。定而輒欲據此物質之客觀的存在之武斷大前提以爲推論。竟陷邏輯上之大謬誤於不自知。經驗派哲學之立唯物論。即坐此病。且經驗派哲學。既已否認非物質的靈魂之存在。若更舍此物質之客觀的存在之成見。便有落空之感。故此成見抱持愈固。

然則佛既破我執。復破法執。其宇宙觀人生觀畢竟如何。曰佛說萬法唯識。識有八。謂眼識

耳識，鼻識，舌識，身識，意識，末那識，阿賴耶識，眼識即視覺，耳識即聽覺，舌識即味覺，身識即觸覺。意識如文可知。前此六識。爲一般人所易於了解。其第七八二識。則非一般人觀想境界。第八阿賴耶識。分爲相見二。分第八識相。分實即一般人所認爲客觀的宇宙。其見分實即一般人所認爲主觀的我。究之同爲一識并無主客之分。由第八識相分爲所緣緣。(即對象)生前五識之相見二分。(即感覺)此一般人所認爲客觀的宇宙與主觀的我者。猶疑是第八識現行。此外尚有一切法種子。(後詳)亦在第八識中次第成熟。而生現行。阿賴耶識大畧如是。第七末那識。即理性批評派哲學所謂非經驗非邏輯的認識。(朱言鈞、理性批評派哲學家、納爾松、三二頁)如我與時間空間等認識是。經驗派哲學以爲此種認識之起源。亦是經驗。其實不然。我與時間。并非對象。其起源之不是經驗不待言。即就空間而論。雖似從視觸二覺而起。然依物理學及生理學仔細分析。則視觸二覺。不過爲二種神經刺激之明暗彩色冷暖軟硬等消息。絕不含有空間之經驗。反之距離方向等一切幾何學上之概念。乃藉空間之認識爲基礎。如繪畫之必先有紙絹。末那識之大畧如是。更舉要言之。則一般人所爲主觀的我。與客觀的宇宙者。雖祇是第八識。但第八識並不自認爲主觀的我與客觀的宇宙。由第七識具先天的成見。即上文所述普遍的基本的認識。故錯認第八識以爲是主觀的我與客觀的宇宙。由吾人之認識上。帶此錯誤。故吾人於經驗及推想上。屢屢發見各種矛盾之事。如明知視覺是視神經遞與中樞之一種消息。然吾人於得此消息之際。終有彷彿親見其物之一種錯覺。又愛因斯坦相對論。依物理學實驗。及超空間(Hyperspace)幾何學理論。說明

時間與空間。實非彼此獨立。而人心決不能作此想像。以及種種不可思議之問題。如時間之始終。空間之邊際等。所有世間一切打不破的悶葫蘆。無不因此錯誤所致。此第七八二識。亦如前六識之新陳代謝。不過前六識猶有時間斷。此二識則連續不絕。故錯誤與被錯誤為實我實法。

上述八識大旨已明。然讀者尙不免有一疑問。即客觀的宇宙。既是各人第八識相分。則何以人人所見。彼此一致。此因八識生起。皆藉業緣。(一)因緣。即過去八識所播種子。(二)次第緣。即前識已滅。後識方得生起。(三)所緣。即第八識相分。(四)增上緣。即種種助緣。過去八識。播種子於第八識者。謂之業。此客觀的宇宙。及支配此宇宙種種自然科學定律。為此宇宙間人人所共見者。乃此宇宙間人人過去共業所生之共相識。其為一人所獨見者。乃此人過去不共業所生之不共相識。更有其中不共。不共中共。例如某人住宅。為他人所共見。但為某人所獨有。此乃其中不共業種子。所生其中不共相識也。餘類推。又各人前五識。雖各自以其第八識內所藏前五識種子為因緣。各自以其已滅前識為次第緣。各自以其第八識相分為所緣緣。然甲之五識。亦能為乙之增上緣。使乙之第八識相分。由種子成熟而生現行。如甲演說使乙得聞是也。(未完)

荒園答蔣著久書

蔣特生

可歎的著久。日昨見著你的紙墨代表。所談一切。無非你現在得了一個過後方知的結果罷了。現有的世界。都被黑暗充塞滿了的。所謂光明的大道。那有可走的呢。但是。世界從何有

呢。世界又從何黑暗呢。要不外由衆生的黑暗心兒所產生出來的。所以在革命期間。我最主張的是革命要革心。不革心而革命。正是不揣其本。而齊其末。這樣情形。革命是斷難成功的。現在鬧得來黨魂都幾乎沒有了。自是不革心而革命所得着的結果。現在的學說。在百門以外。主義有數十種的多。各是其是。棄訟不已。猶如萬弩齊發。茫無定向。思潮洶湧。人心變透。祇有愈鬧愈退化。焉有進步。愈鬧愈野蠻。焉有文明。愈鬧愈黑暗。焉有光明。愈鬧愈閉塞。焉有出路。愈鬧愈死尸。焉有生趣。愈鬧愈不得了。焉有個結局。哎呀。種種的危險。說不能盡。種種的悽慘。苦不能堪。雖然。應該想想。種種的不對。都是由人類不好的分子。所孕育出來的。今日天上地下。所有的殺人利器。其實都不可怕。何以呢。都是由人造出來的。要人們的心眼兒。才真真可怕。正是生於其心。害於其政。發於其政。害於其事的說法。是顛撲不破的。是革命先革心之我見。不能說不是的而且確的了。故我素日主張。革命首重革心。現在所謂不覺悟的人們。換言之。就是不革心的人們。以不革心的人們。從事革命工作。只有愈鬧愈糟。其結果。不但弄到羣衆無生之路。並且弄到羣衆無死之所。有幾省份。最可憐已到了這個地步。此胡爲者。試問當局的人們。必不能得着答案。只顧目的。不擇手段。一人如是。各個如是。試問安寧幸福。從何來呢。今日人們的生存慾。文風慾。發達已極的。正在發達的。確實不少。未來的世界大戰。預料是斷難避免的。趨重物質。國寶遺喪。居今日而言挽救。談何容易。然挽救的心與行。不可不有的。不可不力的。個人於佛。因佛之忠實信徒也。在黨。固黨之忠實黨員也。釋迦教義。與總理主義。

其精神神髓，不謀而合。方式雖有不同。其救世則一。說法俱在。可按而稽。佛法是積極的。非消極的。是數世的。非厭世的。是普遍的。非局部的。是平等的。非階級的。是共享的。非私有的。總理之主義，與佛之教義，固無有異。再所謂宗教，是含迷信的。佛法是絕對破除迷信的。宗教是擁戴一尊的。佛法是絕對。度衆生成佛。與佛一樣的。宗教教主之言說。是天經地義。不可違反的。佛法說到結底。示人無法可說。正是解粘去縛。是不教衆生執人執法的。宗教是教人盲從其專制壓迫條件的。佛法是教衆生依佛所親證得之正智而行持。不教衆生依應拋棄的識的作用而行持的。從上說看來。便知佛法自佛法。不得稱為含迷信之宗教。宗教自宗教。不得視同絕對破除迷信之佛法。個人素主張革命首重革心。固確有所見。佛法與主義。聯連與總理。不但不相反。而適相成。事理昭然。絕不牽強。惜乎今人。空腹高心者。對於佛法。從未問津。聽人說佛。便指佛為宗教。見人學佛。便斥人為迷信。一切不知。妄測高深。此種人多。世何不亂呢。你這次來信。內有「特公」上面拉雜的楮呈。確係宗晚自離開蓮川以來的精神狀態。現在使我更深刻的認識了特公的偉大。悔不受先知先覺者當初的面命和耳提。現在很希望再瞻仰瞻仰這茫茫苦海中的航燈。但不識這降人以祥的吉光。這肯照臨也未。我想這大公無私的福星。他豈能計較那晚帆覓途者的私懷」等語。內中的偉大啊。航燈啊。吉光啊。福星啊。各種很好的名兒。足見對我太客氣了。然在個人更不敢不自勉。并以他人。因你有上段的話。所以我不得不於千忙百亂中。將業有之找見。信手拈來一點。畧表謝意。個人自今歲四十一起。期以十年讀書積理。見習世事。五十後。再努力竭一己之知見。

與力。爲社會國家世界服務。現在供職。即是實地見習。暇則看書。即是在校讀書。所謂生存慾。程度最低。只求衣食蔽體。食足充飢。住足避風雨而已。所謂支配慾。根本上是沒有的。從軍雖官中將。從政雖官副使。而個人家道之生活。純係平民狀態。個人之工作辛勤。與普通勞動家無有區別。所謂淨人啊。光棍啊。窮漢啊。光棍啊。各樣的名兒。衆人都不願接受的。都不願意加諸身的。認真說來。這等等的名兒。好極了。妙透了。在這個混沌。黑暗。悲憤的世界當中。真能受得越淨人。光棍。窮漢。光棍等等稱呼和實際。那嗎。你贊美我的偉大。航燈。吉光。福星。就不是空空的誇獎了。你贊美我的等等。你願爲麼。我願受的等等皆你。你願受麼。如願爲願受。就可照我同樣的工作。到了五十後。就可同樣爲社會國家世界服務。如其未能。那嗎。你的感受。苦悶。結果等等。恐不免受精神制裁之一途。苦海無邊。回頭是岸。何就何從。幸早決擇。如弄到聰明自誤的地步。則我對你。只有再連說幾次。可欺的著久而已。最希望不再欺你的蔣特生寄於地球之梓水獨立蒼茫處。十九年月日

與弟幻虛書

蔣特生

「荒園居士蔣特生與弟幻虛居士論佛書稿之一」

四川三台佛學社社員李極樂印送

幻虛弟。前函計達。三伏既過。二十四個秋老虎亦不見個個皆凶。況流水似的光陰。更不容虛度。國事漸行。秋寒一到。暑熱全消。以多愁多病之身。正好趁時加意調養。衣服飲食等

等。毋稍疏忽。既貴清潔。尤須適宜。至一般種種不合者。務予深諒。念僕曠劫以來惡業深重所致。吾輩視之。不惟不宜厭棄。且應加之懲憫。果能本此行去。煩惱不難減少。心量自易廣大。既號幻虛。應知警惕。如在在處處非作真看不可。非作實看不可。則名不符實矣。噫。種種妄現豈能認作真耶。豈能認作實耶。不可不可。絕對不可。思之思之。深長思之。一切煩惱。一切苦受。胥緣妄念而起。不自覺知。執着愈甚。明誨雖多。充耳不聞。契經雖在。熟視無睹。生死流中。迴旋不已。十方諸佛菩薩。雖懇願宏深。實亦莫可如何也。現前一切問題。一切糾紛。一切慘禍。皆由衆生邪知邪見邪行而來。故曰共業所感。惜乎在大師大夢中者。數沙難量。烏足以語乎覺道。然覺他之心。非存不可。覺他之行。非力不可。猶爾客然。不問客之至與否也。而為主者之心之行。固無往而不在於客。明乎此。則知佛之所以不捨衆生。則知佛之所以視衆生等一子想。衆生之所知所見所行。較之佛之所知所見所行。固相差甚遠。但既皈依三寶。亟應勉力學佛之知。學佛之見。學佛之行。果爾。久而久之。自佛化矣。至此不佛亦佛。縱不求有佛之知。而自有佛之知也。縱不求有佛之見。而自有佛之見也。縱不求有佛之行。而自有佛之行也。事理如是。寧能妄語。吾年已逾四十。時而治軍。時而從政。時而南船。時而北馬。時間空間。所佔不少。合眼打算。故我依然。所有經過。與夢幻泡影露電實有異乎。所謂過去也。現在也。未來也。綜合言之。要不外極少分忙已。大多數忙他而已。夫已爲何而忙耶。一言以蔽之曰。荒而已。所荒者。三覺也。萬德也。年已四十而三覺未圓。萬德未具。已荒之大孰有甚於此者。况所忙不僅己之荒也。今多處

荒而不知荒。知荒者不忍見他荒之痛苦。故忙已荒而外。更忙及他荒。既如是也。自非有大備不可。語及大備。自非大忙不可。是大忙者。爲大備也。大備者。爲大荒也。明了上來所說。則知別號荒園之所由來也。或曰。聞子之說。其不覺悟也甚矣。子歷廣軍政兩界要職。試問有高樓大廈以安居乎。有阡陌盈野以樂享乎。有翻新時錦以章身乎。有諸方珍味以餽口乎。有古今奇珍異寶以賞心乎。有遐邇琪花瑞草以悅目乎。有中西歌舞鈞天雅奏以供觀聽乎。有一呼百諾侍妾環侍以聽驅遣乎。如一不備。則荒也。舉併無之。則大荒矣。至爲他荒。則更無異於癡人說夢矣。余應之曰。子之所舉。而我全無。子之所謂不荒者。正吾之所謂大荒也。子之謂吾荒者。當然首肯。蓋因所舉。此生絕不作計。荒也宜哉。吾更對今之不知荒者再拜而進言曰。但願空諸所有。慎毋實諸所無。或人聞之。唯唯而退。凡茲所舉。固弟所知。特念知之匪艱。行之維艱。輒復道及耳。歲月不居。役瀆五載。近就尙存稿件。彙印成書。訂四厚冊。以諸言說皆自吾性分中流露。故書名靈泉。自序云。丙寅春。應川西北屯殖總司令。今軍長田公頌堯召。忝膺顯鉅。五載於茲。回首前塵。不無可紀。爰印稿簡。名曰靈泉。視爲個人遊記可。與夢幻泡影露電同觀亦無不可。年月日某識。印件刻正裝訂。快則下月出書。家中一切。務違家訓。尊幼佛課。切盼毋忽。寓人粗適。統祈釋注。相知道念。想元未另。特生錄談。十九年月日

答劍閣楊正春居士書

靈泉學弟。久不見。甚相念。頃接台函。並拜嘉辱。愧甚謝甚。論佛法之深妙。實係不易難

蔣特生

彌。語行持。則一句佛號。能辦到了生脫死。一句佛號。實法中王。果能照囑手誠懇切常念阿彌陀佛四字。必大開智慧。前送各書。不難全行領悟。須知各書。皆由開智慧者說出。果認真用功。豈但能領悟他人所說。而且自己自能講經說法。仔細揣摩所告。再能確實照行。自有大得受用之一日也。純陽。仙也。由道轉佛而念佛。伊曾作偈語。曰。念佛虔誠便是丹。念珠百八轉循環。念成舍利超生死。念結菩提了聖凡。念意不隨流水去。念心常伴白雲間。念開妙竅通靈慧。念偈今留與汝參。閱此。則知吾說之不謬。世人祇知世人應念佛。不知仙亦應念佛。更不知多劫修菩薩道者尚在念佛。且不知念佛之妙用。噫。念阿彌陀佛工夫。豈實爲愚夫愚婦。齊公齊婆之事乎。彼亂加批評。妄測高深者。固不知三根普被。利鈍齊收。至簡切至圓頓之不二法門之淨土一大教也。果如開提所說。佛說阿彌陀經。特爲介紹念佛。便爲多事。六方諸佛出廣長舌讚歎。更應學嘴。是佛誠開提之不如矣。有是理乎。有是事乎。齊公齊婆。去日苦多。來日苦短。正是一息不來。便成後世。風前瓦上之喻。慎勿忽諸。既知學佛工夫。如得康莊。努力向前去罷。此復。並祝勇猛精進。

蔣特生筆談

致幻虛弟書

蔣特生

幻虛弟。前書各號。諒早收得。少信來。病多事繁。必居其一。或兼而有之。不問如何。對治一切。示法不少。能分別願行。則心無不廣。體無不胖矣。尙何病之有耶。尙何繁之有耶。再切切心造。萬法唯識變。苦樂之境。既由心造識變。切盼善乎其造。善乎其變。果能如

是。則若不難離。樂不難得矣。世風日下。不易挽回。吾遇僚屬兵弁素厚。有如家人父子。是非斷無不明。賞罰無有不公。故從我期短者。亦多在三年以上。與夫吳鴻泰。隨我八年矣。每年每次假歸。來必逾限多日。月前假歸。特再四叮嚀。毋得逾限續假。殊奮性不改。遂屢冗留。旬始來。上士羅澤彰。亦因病請假回籍。一續再續。就延九週。限滿竟不銷假。伊等僥倖事債。懸慾貪歡。置我事於不顧。意在待我遇伊等甚厚。遲遲銷假。絕不致有他慮。論到用人。十餘年來。深感痛苦。已分別將伊等替為遣去矣。一面召集在事者而告之曰。在我素來用人。固貴受我指揮。尤貴受我訓練。上下交益。非如是不可。期用人有成。非欠處不可。因此而煩惱不少矣。吳羅之舉措不合。要皆不識好之一念所釀出。如此情形。不惟深重於我。伊等自誤之處。亦屬不小。現我對爾在事人等。愛好為好之心。仍然不減於往日。但絕不望人勉強長處。設有請長假者。今後請無不准。但要規定於一月以前報我。以便另覓他人。如此則雙方均各得其便矣。云云此番所告。自是翻事。然推而論之。世風之難於挽回。亦可見一般矣。衆生之不易度。亦復如是。嘗舉譬示人曰。世界猶糞坑也。世界所有。猶坑糞也。林林總總之衆。猶糞坑內蛆也。蛆之立場。蛆之環境。蛆之生活。令我見之。實不忍目視其種種不堪之臭穢也。急欲取諸蛆而淨之。另投清水池中。使之休養生息。以快其活。此種思想。個人方面。認為何嘗不是。然在蛆之方面。則有大謬不然者在也。蓋蛆之爲物。固樂糞坑。而不樂清水池也。得糞坑則怡然自得。投清水池。則命且難保矣。佛說十二類生。蛆固其一。一也如是。他類可知。是處今日。而欲人之覺悟也。其難與蛆。等無有

異。今番對用人之去者在者之處置。固有所見而然。非任性施爲者所可同日而語也。時至今日。人類之生存慾與支配慾之發達。一日不止千里。大有如決江河。沛然莫之能禦之勢。大處如此。小處可知。對小處欲一之齊之。實地經驗。已憂憂乎難。况大處乎。嘗有人曰。社會國家之壞。不足爲慮。只須有一二賢士大夫在上。轉移風氣。亦易事也。徵諸已往。不乏先例。此種論調。恍聞之何嘗不是。不知難乎語於今之世矣。要之吾輩既假命三寶。而普度衆生之安願。不可斯須或離。能果其行與否。實又不可稍加勉強也。今之所謂名也利也。盡糞坑之糞也。近之一國之爭。遠之歐洲大戰。白刃交接。血肉橫飛。經年累月。爭戰難決。傷亡者。少則數十萬。多至三千萬計。噫。誰無父母。誰無兄弟。誰無妻室兒女。各各以至難得。可寶貴之生命。從事於幻妄名利之爭。謂人爲萬物之靈。而又趨於不靈之事。至害於而家。凶于而國。亂及乎世界。皆積業之爲禍也。可畏之大。孰有逾於此哉。今因處置用人。取譬發議。能心領神會。則知吾之境界。又透過一層矣。自處如何。應知借鏡。能以吾之言爲是而行之也。則所謂難見難聽。難語與乎一切難受者。皆不能成爲問題矣。幸毋草草看過。性燥只因經練少。心平曾受琢磨多。有味哉。有味哉。寓人粗達。兒女輩已入校肄業矣。凡已告者。不再贅及。照行幸甚。特生發於瀘川荒園。

無錫佛學會少年學佛社緣起

我們研究佛法大乘教義的結果，確信佛法有五種真實的性質，五種偉大的力量：

什麼是五種真實的性質呢？

- 一，佛法是智信非迷信
  - 二，佛法是積極非消極
  - 三，佛法是救世非厭世
  - 四，佛法是兼善是非獨善
  - 五，佛法是合人生非背人生
- 什麼是五種偉大的力量呢？
- 一，佛法能窮究宇宙真理
  - 二，佛法能解決人生究竟
  - 三，佛法能改革社會人心
  - 四，佛法能鞏固國家基礎
  - 五，佛法能促進世界文明
- 我們對於佛法的性質與力量既有以上的幾種認識（所認識的內容。且俟異日逐漸發表）我們便毫無疑慮地皈依佛法；並且敢下一句斷語：「佛法對於個人，對於社會，國家以及全世界都有無窮的利益，沒有絲毫的弊端。」
- 我們自信對於佛法有真實的信仰，並且敢說全受理智的驅使，沒有一毫感情的衝動，我們無自欺欺人的作用，有自利利人的願心。

佛法的性質，既是這樣光明，佛法的力量，又是這樣偉大；爲什麼佛法流入中國二千餘年以來，至今還沒有普遍社會呢！其中必有很大的原因。過去的歷史告訴了我們幾個主因：

一，信徒的不努力

(甲)大部份僧伽的自暴自棄。不自振作，(乙)居士的萎靡散漫，無團結宏宣的精神(丙)愚夫愚婦的知見不正做出種種邪謬的行動。(這般人掛了信徒的招牌，其實沒有信徒的資格)

二，儒者的失態

先儒門戶之見太深，不加精確的研究，便關佛爲異端。

三，社會的謬見

社會一般人，不知佛法的真義，但就不肯佛徒及愚夫愚婦的行動批評佛法。

因爲以上三種原因，佛法在中國，便受了很大的打擊，非但無普遍社會的希望，並且有日就消滅的現象，這真是佛法的厄運！亦是中國的不幸！亦可說是全世界的不幸！

現在世界是一個恐怖的世界！現在的中國是一個地獄式的中國！現在的人心，是一個邪魔式的人心！我們處於這樣險惡的環境中，咨嗟遑巡是沒用的，還是宏揚正法來挽救這厄運罷。青年是最富研究和奮鬥精神的，所以青年信徒，可說是法門中的一支義勇隊。同志們，我們應當發包精神，用團結的力量，做一番利己利人安道安法的事業！

無錫青年同志日多，我們曠顧環境，實有謀永久結合的必要，這是無錫少年學佛社發起的動機。其使命有五：

一，謀無錫青年同志永久的結合，奮發精進，由佛學而進于學佛。

二，研究佛法真義發揮而光大之。

三，糾正社會對於佛法之種種謬見。

四，勸導社會人民同向大道。

五，用大乘精神，作種種利益社會的事業。

無錫的青年同志呵，快快携手罷！快快擊起法鼓，來振發人們的雙瞳！快快燃起慧炬，來照破世間的黑暗！

發起人 華漁生 許廣圻 曹培靈 袁公夷 凌再生 陳泰寓 沈景華 過卓如 以簽名先後爲序
贊成人 顧致甫 楊章甫 凌景叔 吳宿懸 周雪禾 范寅伯 華永千 顧沅沅 陶頌銘 龔同生
華純甫 諸筱甫 孫庭香 鄧傳若 衛質文 沈葆三 以簽名先後爲序

駁菜牛可宰無害農事的邪說

凡屬是牛 都能耕作 只有黃牛水牛之分 並無菜牛耕牛之別

動物學上，從來沒有菜牛的名詞，因爲凡屬是牛，都能耕田，黃牛和水牛比較，不過力氣大小，微有不同，耕作本能，爲四與五之等差而已，照習慣說，耕山田多用黃牛，耕洋田多用水牛，這是因爲牠具有適應環境天賦保護色的關係，藉以避兇虎豹的襲害，又說使宰多用水牛，使肥多用黃牛，這大約是使牠工力適合的緣故總之全是牛，在農事上都有密切的關要

，那裏另有一種天生菜牛，供人食的呢，自從海禁開後，通商口岸，因為外國輪船，航程中變作水菜，纔有水菜行的營業，又因外國人嗜吃牛肉，於是牛肉也算做一種的水菜，當時吾國保護耕牛，嚴禁宰殺，只許將衰羸不堪耕作的老牛宰供水菜，以後牛屠們，就敢會其說，把牠名爲菜牛，其實就是垂死的老耕牛罷了，最近幾年，牛肉舖躍起林立，漫無限制，不論水牛，黃牛，大牛，小牛，販宰殆盡，弄到乏牛耕作，農產銳減，及今不禁，牛種盡滅，牛商們，還把耕牛菜牛，界限分明，供過於求，宰之無害的邪說來騙人，究竟什麼叫做菜牛，可謂他們判別明白，拿一隻給動物園收養，讓大家來研究研究，替動物學歷史上，開一新紀元何如，再說牛的壽命，至多不過十六七年，五六歲的牝牛，方纔開始產犢，每孕十二個月，纔可產出一犢，乳犢期最少半年，到了十三四歲的牝牛，就斷產了，生產率之緩且寡實爲各動物最故，此所產不逮所宰，牛種之絕，可立而待，此時要不禁宰，恐怕嗜牛肉的人們，一轉瞬間，再也無牛可供口腹，徒害耕牛滅種，田園荒蕪罷了，大家們不要受他欺騙信他藥牛可宰的邪說啊，

閩侯縣東區村政研究會啟

十九，十一，廿二，

傳 記

四會縣阮公佛畧傳

阮公佛者，名子都，陶塘舖周村人，祖墓在舖內，山名三軸，佛以宋神宗元豐貳年己未，正

月初九日降生，生有異氣，自幼持戒不妄語，一聞梵音，心即悅而解之，父母早亡，有姊，嫁樞機韓真姓，往依之，爲姊家牧牛，晝地限界，而自尋幽靜地，終日默坐，牛不他往，草亦不缺，喜乃遂隊歸，日以爲常，而人不之異也，徽宗崇寧元年壬午，六祖現身爲阮說法，阮立地應聲，有云，平生修得成明鏡，不受人間半點塵，六祖知阮將得道矣，遂點一鳳凰地與阮修行，是年八月十四夜，向姊索水洗浴畢，屬留水勿去，乃往鳳凰山，越宿不返，姊家率人尋覓，見白牛奔出，衆爭逐之，有羣牛環跪荔枝樹下，仰見阮已坐化於樹頂，年甫二十有四，衆觀曰，若果修成佛道，當有馨香，果異香遍野，三日不散，於是官民敬禮，議留肉身供養，姊已覆盆水，感其異，歸視餘瀝，盡成黃金，乃出金召匠，如法裝飾，羣請姊爲阮殮髮，以成佛相，奉祀於該舖衆緣寺中，後乃改寶林寺，維時陶塘舖亦建蓮花寺，開慶迎阮歸供奉，往來皆以十二月初一日，至今不改，阮成道後，高宗紹興三年壬子，朝有火災，阮酒紅砂兩數艘，帝親見之，敕封體國庇民大師菩薩，元順宗至正八年戊子，國難，阮有護軍大功，敕封至聖顯慈大師菩薩，明神宗萬曆二十一年癸巳，帝病目，阮化一僧，以水洗之而愈，敕封慈顯大師菩薩，前清以來，邑有寇警，每顯靈加護，故人人仰阮如慈父母焉，國朝屢著靈異，吳文宗咸豐元年辛亥至庚申十年之間，邑多寇警，阮護官軍獲勝。

蔣特生傳錄中國鹽政史

蔣特生，以字行，四川簡陽人，保定陸軍軍官學校畢業，歷任川軍副官長，參謀長，團長等職，并代理第五師師長，九年因勞退休，嗣後任各軍軍職，晉級中將，十七年七月，二十九

傳記紀事

伍陸

年保薦川北運副，到任後，鑒於川北鹽政之廢，皆由場官隨時更易，因力矯其非，考核舊有條屬之能者，皆留任，不肯位置私人，有挾強力薦者，亦必阻之，故川北場官有任至二三年之久者，為川省行政方面不可多見之舉也，並復時往各場巡視，待僚吏如子弟，煦煦溫和，有過則懲之，不稍假，人亦樂為之用，故政事悉舉，稅收大增，十八年度，更溢至三十餘萬元，收效有如是之宏，特生雖習武，然善文章，尤通佛學，究其精微，論議極透闢，常言佛為積極而非消極，應以衆生之事為事，若獨坐一龕，此自了者，非菩薩行也，所得官俸，悉以刊經卷，其任事之勤，處事之和，蓋有得於中耳，

紀事

舊事重提 六則

其一

潤庭西山袁坦如居士。妻甚賢良。持齋念佛。放生燃燈。密作衆福。不求人知。既病劇。謂坦如曰。死固不須擇日。但世人俗見。謂修行人乃惡日死。亦所不便。幸為擇日。明日吉乎。答云不吉。後日吉乎。答云亦不吉。乃曰吾不能更待矣。今日吉乎。答云今日頗吉。因即命取水灌浴。集親友念佛。正坐合掌而逝。

其二

顯慈

吳江太湖灘。有一老人。生平惟喜念佛放生。別無所知。每行路時。拾獲頭癩蜆放入水中。雖極冗不順。平日遇有生命。輒解衣割食買放。曾無退懈。忽一日謂家人曰。吾當西逝。可集親友送我。因集衆念佛。安然坐逝。異香經宿不散。

其三

杭州北關羅四。造大悲像。鑄鏡光。有老嫗以一小鏡相助。羅愛其古。存之。初鑄僅成四邊。二鑄僅成半鏡。三鑄中缺一孔。與所留古鏡大小正等。乃出所留鏡投爐。且云此鑄若成。吾當懺悔。若復不成。非吾咎矣。鑄果立就。於是復捐資禮懺。今其鏡現在龍居水慶寺僧壇。

其四

楓橋有一豪民。素行無賴。恐被官府勸察。乃詐現善相。持珠念佛。戒酒斷葷。諸惡盡亦自然從化。稱之爲師。而實私行非法。仍造業惡。但所言禍福。皆悉靈驗。利養日盛。如此年餘。忽自思曰。我本無真心修行。尙感此善報。信是佛法不虛。因發真心。覓一好師受三皈五戒。是後所言禍福。百無一驗。利養遂絕。出惡聲曰。我向以詐僞修行。反多利養。今真心學道。更見坎坷。佛法豈有實效哉。聞而假寐。見有人告之曰。汝莫怪我。汝向來詐僞虛誕。妄談禍福。我輩得以互相佐助。今汝反邪歸正。我輩不復能相親近。故令汝無聊耳。

其五

吳城陸湛源居士。至洞庭東山吳鳳林家。其家爲營業供。吳母時年九十四歲。俱至厨下。因問爲何營此業供。婢云請陸居士。又問陸居士年幾何。婢云年五十四。母驚歎曰。某年五十

四。便已茹素。吾年九十四。乃不斷葷耶。從今日即當永斷。子鳩輩力阻之。俱不聽。乃殺費燭。請陸居士作證。越三年。於臘月間忽謂子曰。爲我請陸居士來。子訝問其故。答曰。將遠行。子問何往。答曰。見何太癡。吾已九十七歲。安得無去。遂偕集子孫輩言別。擇次日去。次日大雪。則云且俟天好方去。次日又問天好否。縛屨答云。今日雪更甚。則云。俟天晴。未幾見日光照室。乃曰。汝等給我。速取我淨衣及取香水來。遂起梳洗。更求諸佛。並禮蓮源居士。凭几端坐。命眷屬同時經聲念佛以送之。許久。地爐茶湯。則已逝矣。

其六

徽州商人程伯麟。久居揚州。事觀音大士甚虔。乙酉夏。某軍破揚城。程備大士求救。乃得夢云。汝家共十七人。餘十六口俱不在。惟汝在。數不可逃也。程既醒。又復惡夢。仍夢云。汝前生殺王麻子二十六刀。今須償彼。決不可逃。汝當分付家中。十六口並往夏府。汝獨在中堂俟之。勿併遺累家人也。程領之。越五日有兵扣門。程即問曰。汝非王麻子乎。若是王麻子。可來殺我二十六刀。若非王麻子。則本無怨。不須進門。兵云。我正是王麻子。程遂開門納之。兵下馬驚問。汝何以知我姓名。程具以兩夢告之。兵歎曰。汝前世殺我二十六刀。我則今世報汝。我今殺汝。汝於來世不將又報我乎。乃以刀背斫程二十六下而宥之。歸其家歸同至金陵。

述廣東省佛教會籌備開始情形

式如。當聞妙性圓明。離諸名相。故名非可得而言也。況以乘散雜會之世相。而可以立名耶。雲雲

衆生，捏目空華，妄象蠱起，大覺世尊，惻然憫之，本無棄散而說棄散，本非生滅而說生滅，乃至示八相而成道，說法四十九年，談經三百餘會，直至于今，法會遍佈海內，且將漸及歐美，此吾粵佛會之組設，誠宜亟亟也，前者首都全國佛教會，于前年八月間，宣告成立，爰命粵省佛徒，組設省會，派委代表四人，式居其一，然四代表中，潮州籍者三人，與式向未謀面，且相距千里，無從接洽，且式向是雲水客僧，行止自難決定，請奉公文，萬分踴躍，自念佛徒一分子，未敢推諉，迫得分函三代表，約期來省商榷，乃其結果，或云出洋，或稱乘商，或無答覆，式失望之餘，深知獨力難成，於是邀集在省佛徒，數次集會，均因經費無着，未有緒緒，直至去年五月，再行集衆，始得居士伍陳二公，允助是會經費，是會公舉繼禪大師爲主席，師慨允担任，式深爲是會得人慶，此後師與諸居士等，加緊籌備，漸具規模，計其成立，當不在遠，式之代表責任，自可告圓，還我雲水生涯，豈不快哉，噫，公勇力幹去，光大教體，發揮真理，成就一切，使各類苦海衆生，得沾法味，同登玄門，則他日轉安樂爲極樂，皆諸仁之所賜也，鼓乎望之矣。

觀音靈感述

高特生

觀音靈感。荒園聞見至多。欲印普送。公元不果。比聞李圓淨居士新編觀音靈感錄。喜先得我心之所同矣。錄末告徵靈感事實。謹述親歷最神妙者一則應之。十五年歸莊灌田項公。長政務廳。寓舊府學署。翌年。廳員鄧慶亨。以公款寄寓。余某日歸。覺有異。循奔視鄧。則已失矣。鄧聞至。告以守寓諸役。雖詳其實。鄧遂送究諸役於警所。復意款失責結之。

無出也。語其妻小。特公廳長常謂急難虔誠念觀音聖號。必免患。今捨全家至誠懇切念聖號。別無救。於是宣揚聖號。澈夜不絕。次日。警長分訊諸役。一云。願供實。須宥我。許之。乃曰昨日廳長去。彼等聚賭。忽命我出購物。歸見某等神色反常。繼告我盜銀事。戒勿洩。盜款。埋百元屋後芭蕉下。給我百元。令速逃。持洋至南門。皇懼。乃沿城東行。見路傍小石龕。塑觀音。我置洋神側。掩以石。反寓同被捕。此昨日經禍確情也。警長以供詞非情理。斥曰。東至南。通衢也。未斷人行。石龕。豈可藏銀者。果爾。亦烏有矣。某役則大呼觀音菩薩守着者再。異之。姑派警往視。羣兒正圍石龕碰錢為戲。果得銀。發寓土。銀亦在。鄂危竟解。噫。觀世音菩薩聞聲救苦諸說。豈欺人哉。豈欺人哉。民國十九年九月十五日。二十九軍中將參謀長荒園居士蔣特生述。

古寺重興

老僧 曾公

廣東台山縣廣海鎮，有靈湖寺，創自宋朝中葉，迄今民國，已六百餘年矣，經過五朝，重興五次，近以寇盜屢擾，住僧遠避，十餘年來，殿宇荒蕪，現有寶碑大碑，發願修復，並購寺後增闢中山公園，以供游玩，沿門托鉢，勞苦不辭，邑人感其至誠，集衆議決，發籌勸捐，俾助其成事，古寺重興，拭目俟之。

古寺重興
且其地
其地
其地

詩歌

頌古隨筆 四首

慈顯

宗 白雲深處是青山 歷歷分明祖師關 味者不知老婆禪 低頭爭見月一灣

教 萬類沈淪動大塵 示生三界利羣機 偏圓大小權實教 衆病還須衆藥醫

淨 過此西方十萬程 樂邦淨土最幽清 彌陀誓願無邊廣 但念洪名得往生

律 生死悠悠實堪傷 紅塵白浪兩茫茫 五篇三乘真妙法 超脫凡倫第一方

坐香

郁華

脚臥坐結學參禪。大散堂間盡默然。靜裏遂將煩惱斬。定中莫被睡魔纏。端身誓把塵緣斷。眼目宜妨境界牽。一旦豁然心地日。光明灼灼照三千。

聽維摩經有感

郁華

衆生癡愛病連床。本有家珍盡伏藏。引起維摩權示疾。匡扶教主巧靈方。用心獨把心猿款。立意惟收意馬狂。會得默然微妙旨。當時即見法中王。

詩歌

陸壹

詩歌

生死

六首

陸式

震華

死苦後來生苦先由生至死被熬煎長生有術醉中醒幻死無知夢裏眠思免業緣歿死後須將德本植
生前度生弘誓彌陀切遠死速登大願船

真聞生死路懷其生獨來兮死獨之蘊大浮生假藉形骸遠死遠長醉習離記許生離日永別何如死
則時隨死隨生業海裏死生夢裏有誰知

生死風沉計劫灰虛生浪死洵堪哀死餘物積山林骨生有枉膺獄戶胎報盡短期剛死去緣成曠世復
生來七懈入死遊滄果界地生時我幾回

莫道多生乏善根未亡一死愧慈尊已明那復生三有大活須先死一善生不知來生味味死從何去死
國曾廣緣錯過今生歇老死終隨愛取存

生死從來類比鄰有生有死理當然趣生若爾由前業墜死何容冀永年入海求生生不得居塵避死死
仍遲早知黑暗女崇死翻悔生迎功德天

幻生傷死一好嫌願習從生死變流死死無窮堪自悼生生靡已欲誰尤元明死脫方知妙顯般生趨始
識淨治業羣生情深悲剛強同肯死心修

口山西佛教會長力安上人主編山西佛教月刊感以刊物時贈作此謝之

蔣特生

婆心苦口最情真筆走風雷疑有神曩讀連篇陳妙諦天花墮到涪江濱
道同志合便相親水遠山遙勝比鄰愧煞荒園無別贈聊將俚語報山人

次力宏法師原韵八章

張家口賜兒山

生兒不解是前因却把雲山當作神幸得大雄獅子吼癡心父母盡歸仁

登太和嶺在雁門關西

下化上來不畏難靈光透出水晶盤任他驟雨狂風急古柏蒼松耐歲寒

萬壽山

去來來去總茫然萬壽虛名更到山慾海難堪傷往事令人怎不淚潸潸

居庸關

宗觀愛佛界高山川以涉不辭勞足鞋踏破緣何事宏法利生願力牢

詹天佑銅像

頑金巧鑄鐵人形畢竟無知怎有靈漫道流芳光百代煙雲過眼莫丁丁

度柔乾

流水無情紙管流無情流水有時休與亡話到渾無事野鶴閑雲意自悠

溥沱河

蓮池不重泥汙池倒倒顛顛何所之多少癡迷須喚醒開揚淨土最相宜
僧高梵宇更清涼佛法莊嚴誰敢狂嫩桂宗風從此報力宏覺道慶流長

詩一歌

陸卷

詩 歌

題 六 榕 花 塔

(鶴頂格)

陸 肆

六祖堂前證宿因

榕株補種景添新

花開滿沼蓮香茂

塔聳冲虛欲出塵

慧 梅

贈 鐵 禪 上 人

鐵志堅持數十秋

禪機參透靜中修

上根悟證無生忍

人我相空性自由

慧 梅

題 新 會 公 坑 天 成 禪 院

公正心生法萬般

坑蓮離火出池盆

天堂更上超三界

成佛當由不二門

慧 梅

咏 曼 陀 美 人 倚 翠 默 靜 圖 四 首

歌坐觀經默寂寥

萬端塵緒已全消

繁華百戰都如夢

轉向靈山佛殿朝

覺 行

其一

羅衣卸却袈裟裝

剛巧爭妍不理他

色是空兮空是色

紅顏白骨總花花

慧 梅

其二

暎眸收視欲低眉

休管人間是與非

煩惱頓除生智慧

金剛誦罷禮阿彌

慧 梅

其三

萬緣盡中現半身

且將慧劍斷癡根

天長地久非僥倖

願學蓮花座上人

慧 梅

贈 泉 州 開 元 寺 轉 道 圓 瑛 轉 物 諸 師 有 序

中秋開廈門王孫邦君郵來泉州開元寺慈兒院第一屆報告書。悉是日爲慈兒院成立第五週年紀

蔣 特 生

念之期至佩三師志行卓絕。賦此贈之并表祝意。庚午中秋荒園識甘露門開智力周。斐然成績五經秋。廣施財法矜孤嫠。如此高僧豈易求。

萬千氣象備鴻篇。有志竟成事果然。舌燦蓮花徹道力。一誠有感不虛傳。慈願宏深素服膺。漫言世上無高僧。啞羊知否生慚愧。活到佛門苦不勝。慈悲事業喜多聞。起滅奈如朝暮雲。惟有泉州真善美。達人輒道靈懷欣。琳宮梵宇苦摧殘。棘地荆天倍膽寒。規復開元欽創舉。一心同德挽狂瀾。玉函寶藏下荒園。百鍊津津未憚煩。但願隨風捲霧起。世間何處不桃源。有緣萬里亦相逢。不願如如滿月容。色即空兮空即色。何勞參訪上高峰。降魔我愧將軍身。外護嚴離風雨顛。二六時中還課已。因緣大事最留神。

留別蔣廳長特生

李思純

左輔職績擬鷹揚。再見恭侯姓字香。四十功名多燦爛。諸天法慧有清涼。鐵肩擔道生神力。王鏡隨緣現異光。臨去贈公留一語。英雄肝膽佛心腸。

題贈蔣副使特生

吳偉

大名久已記心籤。太尉丰標未遂瞻。難得俊才兼文武。欣開清譽遍閩閩。慈雲覆下蒼生淚。樂府詞翻白鶴鹽。載聽口碑來北道。喜逢佳序惠新篇。

額年世變感滄桑。欲挽狂瀾藉佛光。峻政清明沾法雨。官箴嚴重肅秋霜。積來清俸刊經卷。

詩 歌

陸位

通 訊

陸 陸

拜罷金堂燕瑞香。貽我靈泉資潤渥。勉將俚句報琳瑯。

特生先生。究心佛乘。得其精微。治軍從政。一以濟度為懷。聲譽藉甚。煒學佛到春。得聞先生之名。以不得見為恨。因作詩貽。煒不能字。而先生並稱焉。是固阿其所好也。感激知己。書筌奉之。民十九夏五月受彤吳煒。

通 訊

覆簡陽李副旅長兼縣長俊臣書

蔣大願

俊臣尊兄閣下奉悉。瓊雲主深感悚冗未及答舍歎無似(中畧)釋曰夙緣益信有徵矣江天在望不禁神馳遙想。循聲屈勝健羨際此慾橫流之會仕途艱難之時欲得文武兼資恩威並用之眞實人材鎮攝一方惠庇民衆談何容易何期不愛錢之文官不惜死之武將吾兄一身而兩有之矣現時所事不過職程九萬造端之基將來利吾國福吾民意中事耳今之治軍從政者率多志切個人目前之利益不能慮而身敗名裂家散人亡得諸聞見不少是向之視為利己轉而害己蓋不知因果之理絲毫不爽味者不察以為時代尙新便可抹煞一切為所欲為一旦災害及身切悔不及徒使有心人痛息悲憫而已吾兄利濟在抱至所傾佩。之使輒附管見不覺言之冗也尚此并頌。政通人和弟蔣特生拜白

十九、二、十四。

顯慈法師來函

式如會長道鑒慈前函所云在

貴會講經時期宜以半月至一月爲限者誠以居士聽經與比丘有別比丘乃是離俗之人講經之時間或長日期或多皆能耐煩安心聽受居士則未免世務牽纏雖有道心多難持久且亦不能苦坐此中情節慈所素知是故首以日期長短與

尊磋商今 來示既云已揀定明年舊曆八月初至九月初爲講經期間慈則謹遵

來命准期八月初一以前到會經滿離會以慈尙有別種事緣故也至於集衆歡迎一節鄙意以爲甚不宜多此一舉庶幾彼此皆可減省麻煩也

來示又令於維摩圓覺二經任擇一部而 貴會無不歡迎者鄙意則決定講演維摩一經以此經較易

逗擱故也

謹此覆書并希

能察臨請

淨安不宣

不慧顯慈敬啟

蘇元啓事

上期茶尾記關於人死後之檢查生何道曾引頂聖顯天生人心餓鬼腹畜生陸蓋離地獄脚板出之說

通 訊

陸榮

通 訊

陸 捌

明不暇細檢致誤列入大寶積經有勞多方好友函詢抱歉之至按此德係出自中阿含經第八卷此致
順謝美意

式如大師慧海 日前奉悉

德音遵即另洗觀音聖像一張現已印好茲交郵掛號寄來僉語可製電版矣

貴會於彌陀聖誕日出刊匯來至佩

執事諸仁熱心毅力至

屬擬稿件用實篇幅如得暇時當勉就審責否亦寄詞祝賀緣川北鹽運副使篆務雖卸調任軍參謀長

曠務尤為殷繁抽暇不易勢也撥冗率此不看欲白敬頌

續陸玉寶

蔣特生禮復一九、九、二九於瀘川

饒益萬方 賜教交瀘川廿九軍蔣參謀長便得

浙江第二監獄署教務所所長蔣震元來函

逕啟者震元猥以茲林濫等數席夙夜戰兢惟恐棉力難周以致隕越初意欲促進罪犯之智識道德口
期訓誨收效殊艱書籍借饒方能普備第以囿于經費未能如願故不揣冒昧伏乞台端慨發慈悲量力
捐助凡屬化文藝類伽音刊教育修身道德經藏各籍無不歡迎靡既俾各罪犯能改過遷善上以符設
置監獄之初心下以謀社會之福利倘荷 襄成盛舉木本水源共感諸君子之厚賜專此奉懇伏維
亮照此致

廣州佛學會

浙江第二監獄署教務所所長蔣震元謹啓

附 錄

真正戒煙神方

翻印廣遠 功德無量

鴉片流毒，受其害者不知凡幾矣；有志同胞，每欲戒而苦無良方，近來市上所售戒煙丸藥，多參以嗎啡毒質，雖可抵癮，受害尤甚，今此神方，簡便易辦，有益無損，務望有志戒煙諸君，從速照服，百發百中，萬勿輕忽！

按此方原載印光法師文鈔附錄，靜離久閱，因無煙癖，故未甚注意，去秋由嶼到敘，適吉安館某染毒二十餘年，無法戒除，乃勸其依法製服，立即丟槍，毫無痛苦，惟初戒時，常覺心中軟弱，如有所失，此即心癮難除之謂，囑其至誠禮念阿彌陀佛，萬德洪名，以攝身心，而除舊業，旋即霍然無阻，戒除淨盡，事播鎮城，而求方戒癮者，比比然矣，持誌數言，用資保證，如打妄語，明神癒之！

嶼山松岩行者釋寬靜敬錄於宜賓佛學社

甘草

八兩

川貝母

四兩碾末

杜仲

四兩

右藥三味，用清水六斤，熬至一半時，將藥渣用布濾去，加入好紅糖一斤，成膏，每服三錢，溫水沖下，（服法）初三天每藥膏一兩，加入熟煙一錢，（此就每日約吃煙一兩者而言，若

附 錄

謹啟

只吃五錢煙者，則只加五分，其所加煙，只得十分之一，癮之大小，可依此類推，（第四五六天、一兩藥，只加煙八分，若吃煙九錢者，只加四分，其所加煙，只得百分之八，第七八九天，一兩藥，只加煙六分。第十十一、二人，一兩藥加煙四分，第十三十四十五天，一兩藥加煙二分，第十六十七十八天一兩藥加煙一分，十八日後，每兩藥仍然加煙一分，再服七日以後，切切不可須加煙，服完此膏，其癮斷矣，並不作難及發毛病，靈神方也；斷癮後，切勿再吸，請諸君愛惜光陰，吃齋念佛，保養精神，脫離苦海，實為幸甚。正戒煙服藥時忌食酸味，偷戒煙期內，發生別種毛病，每兩藥膏照期多加熟煙一分，不可過多，如能加以至誠禮念阿彌陀佛。用攝身心，自然病愈，萬不失一，此方省外治好多人，有每日吸一三兩煙者，均服一料斷癮，不但無病，而且精神強健，極靈極效。

中華民國十九年大勢至菩薩聖誕日

完圖主人印送

公 文

呈為請將扣留棉衣發還。免碍善舉事。竊敝會現據廣州市長堤泰安棧。報稱本月十二日由上海廣西廣安里譚同興。託本棧夥伴攜帶棉衣九十套。計分四包。附搭新運輪船。囑交廣州佛學會。代為施賑市內苦力貧民。為禦寒之需。該新海強輪船於本月十九日抵省。時值廣關司員到船查驗。以此項棉衣。未經報稅。登即將棉衣四包。全數扣留。懇保關員未悉底蘊。誤作貨物種類。致被扣留等語。查該棉衣係上海譚同興子臨先生。託人帶回廣州。作施賑貧民

之用。純屬慈善性質。並非牟利品物。當此天氣嚴寒之際。一般貧民乞丐。無衣禦寒。最為凄慘。想貴公司亦當垂憫。茲據泰安棧陳報前情。理合呈請鈞察。准將本月十九日扣留新疆輪船搭客泰安夥伴。帶來棉衣四大包，其九十套。發還敝會收領。籍便施賑。如貴司對於敝會證明此項棉衣確係施賑品物一節。仍未深信。則懇求將此棉衣四包。發交市內各大善堂。或貧民救養院代為施贈。亦所至願。伏乞俯念此項棉衣。關係救濟貧寒。勿予拍賣。則一般貧民皆拜貴司之德耳。謹呈粵海關稅務司伯。

粵海關稅務司批

具呈人廣州佛學會

呈一件為 棉衣四包由新疆輸入口被關扣留
懇請勿予拍賣由

呈悉查該項棉衣既據稱係施賑市內苦力貧民事屬慈善性質結準通融發還仰即到關領取可也
此批

右批廣州佛學會

鳴謝

鳴謝

譚同興居士惠寒衣九十套

李國淨居士惠各種淨土書籍數百本

浩修和尚助銀十元

清傳大師助銀二元

梁慧助銀一元

湯雪筠惠淨土書籍三十部

余德慶惠淨土書籍三十部

特此鳴謝

漢式

廣州市 第七甫 告廣局務印文藝

新即
編(號六十六)復
門牌路

接登各報 大小告白

本局承印 中西書籍 大小文件 族譜講義

仿單商標 五彩嚮頭 凹凸電版 字粒玲瓏

花邊新奇 墨色光潤 排印精良 批貨快捷

依期不悞 價格從廉 諸君光顧 請為留意

如蒙惠顧 倒履歡迎

本局承刊

