

中華郵務局特准掛號認為新聞紙類

世界佛教居士林 林刊

雲佛心題時年十八

(第二十六期)

世界佛教居士林林刊第二十六期目次

經典

林訓慈悲喜捨……………大智度論

論著

佛學常識……………歐陽竟無講

論唯識專修法……………唐大圓

大乘佛教史論……………范古農譯述

講說

佛成道日印光法師本林開示……………古農速記

國民應盡之天職(續)……………圓 瑛

拿學理來研究迷信……………黃健六

從無我唯心的宇宙觀到平等自由的人生觀……………太虛講

當怎樣紀念 釋尊誕辰……………南普陀

問答

星洲觀音萬緣會因緣問答四則……………劉靈花

目錄

答湖南第一警備軍軍官教育團包心傑居士問二則……………古農

答蘭谿中國銀行沈授人居十問三則……………前人

答舒鐵香居士疑問四則……………黃健六

傳記

九江曹了義居士略傳……………許止淨

吳門涅槃僧記……………嘿 厂

勢至接引記……………錢佛捨

張許沈三居士傳……………余 霖

書婺源冲田賦春二鎮大風災事……………齊朝章

緬印寄歸傳……………昌 悟

朱少章居士生西記略……………申 報

詩文

佛教淨業社流通部序……………印 光

湖州道場山萬壽寺募化長年齋米疏……………前人

佛陀論序……………沈六軍

壽齋穉卿先生暨德配戴夫人六十文……………江謙

齊穉卿先生暨德配戴夫人六十壽序……………胡晉接

早起詩……………大圓

偶書……………前人

題程筱鵬居士文存……………江謙

慰筱鵬……………前人

凡心即佛性偈……………前人

戊辰冬本林佛七道場……………許屏仲

步心蓮上人開示元韻……………前人

印心精舍觀心口占……………前人

和劉仁航星洲萬佛園中雜感……………林鹿琴

清明節咏舊迷信與新迷信……………劉仁航

斷肉懺悔吟……………江謙

書信

印光法師復溫光西居士書

覺初法師復溫光西居士書

答廈門王拯邦居士論學佛書……………蔣特生

與李圓淨居士論編寶卷書……………江味融

致李圓淨居士論助念書……………李智圓

致揚怡蓀居士請編佛學百科全書……………佛學書局

贈本林佛學指迷書……………曹自勤

唐大圓居士復古農論佛學西運書

溫光西居士致古農參觀本林函

溫光西居士致古農投稿林刊函

復溫光西居士論學佛函……………古農

與古農原請開示函……………褚毅成

示褚生毅成書……………古農

歐陽石芝致古農論素食譜書

林務

本林文化部仁惠小學簡則

本林宣講處通俗宣講團宣言

本林宣講處規則

本林修持部蓮社念佛助生團規則草案

本林仁惠小學本年春夏季收支報告

本林夏季收支報告

經

典

林訓慈悲喜捨

今依二論釋林訓四無量心義。先就大智度論釋。後就瑜伽師地論釋。

大智度論第二十卷

一釋四名

四無量心者。慈悲喜捨。慈名愛念衆生。常求安隱樂事以饒益之。悲名愍念衆生受五道中種種身苦心苦。喜名欲令衆生從樂得歡喜。捨名捨三種心。但念衆生不憎不愛。

二修所爲

修慈心爲除衆生中瞋覺故。修悲心爲除衆生中惱覺故。修喜心爲除不悅樂故。修捨心爲除衆生中愛憎。(中略)

三顯其體

經典

林訓慈悲喜捨

若念十方衆生令得樂時。心數法中生法名爲慈。是慈相應受想行識衆。是法起身業口業及心不相應諸行。是法和合皆名爲慈。爲慈故是法生。以慈爲主是故慈得名。譬如一切心心數法。雖皆是後世業因緣。而但思得名。於作業中思最有力故。悲喜捨亦如是。

四辨漏無漏

是慈或有漏或無漏。(中略)取衆生相故有漏。取相已入諸法實相故無漏。以是故無盡意菩薩問中說。慈有三種。一者衆生緣。二者法緣。三者無緣。

五行行相(一)衆生緣

問曰。是四無量心云何行。答曰。如佛處處經中說。有比丘以慈相應心。無恚無恨無怨無惱。廣大無量。善修慈心得解遍滿東方世界衆生。慈心得解遍滿南西北方四維上下十方世界衆生。以悲喜捨相應心亦如是。

上引經下釋經

慈相應心者。慈名心數法。能除心中憤濁。所謂瞋恨慳貪等煩惱。譬如淨水珠著濁水中。水卽清。無恚恨者。於衆生中若有因緣。若無因緣而瞋。若欲惡口罵詈殺害劫奪。是名瞋。待時節得處。所有勢力當加害。是名恨。以慈除此二事故。名無瞋恨。無怨無惱。恨卽是怨。初嫌爲恨。恨久成怨。身

口業加害是名惱。復次初生瞋結名瞋。瞋增長籌量持著心中未決了是名恨。亦名怨。若心已定無所畏忌是名惱。以慈心力除捨離此三事。是名無瞋。無恨。無怨。無惱。此無瞋。無恨。無怨。無惱。佛以是讚歎慈心。一切衆生皆畏於苦。貪著於樂。瞋爲苦因緣。慈是樂因緣。衆生聞是慈三昧。能除苦能興樂。故一心勤精進行是三昧。以是故無瞋。無恨。無怨。無惱。廣大無量者。一心分別有三名。廣名一方。大名高遠。無量名下方及九方。復次下名廣。中名大。上名無量。復次緣四方衆生心是名廣。緣四維衆生心是名大。緣上下方衆生心是名無量。復次破瞋恨心是名廣。破怨心是名大。破惱心是名無量。復次一切煩惱心。小人所行生小事故。名爲小。復小於此。故名瞋恨怨惱。破是小中之小。是名廣大無量。所以者何。大因緣常能破小事故。廣心者畏罪畏墮地獄。故除心中惡法。火心者信樂福德果報。故除惡心。無量心者爲欲得涅槃。故除惡心。復次行者持戒清淨。故是心廣。禪定具足。故是心大。智慧成就。故是心無量。以是慈心。念得道聖人。是名無量心。用無量法。分別聖人故。念諸天及人尊貴處。故名爲大心。念諸餘下賤衆生及三惡道。是名廣心。於所愛衆生中。以慈念廣於念已。故名爲廣心。以慈念中人是名大心。以慈念怨憎。其功德多。故名無量心。復次爲狹緣心。故名爲廣。爲小緣心。故名爲大。爲有量心。故名爲無量。如是等分別義。善修者是慈心牢固。初得慈心。不名爲修。非但愛念衆生中。非但好衆生中。非但益已衆生中。非但一方衆

生中。名爲修善。久行得深愛樂。愛憎及中三種衆生正等無異。十方五道衆生中。以一慈心視之。如父如母如兄弟姊妹子姪知識。常求好事欲令得利益安隱。如是心遍滿十方衆生中。如是慈心名衆生緣。多在凡夫人行處。或有學人未漏盡者行。

(二) 法緣

法緣者。諸漏盡阿羅漢辟支佛諸佛。是諸聖人破吾我相滅一異相故。但觀從因緣相續生諸欲心。慈念衆生時。從和合因緣相續生。但空五衆即是衆生。念是五衆。以慈念衆生不知是法空而常一心欲得樂。聖人愍之令隨意得樂。爲世俗法故。名爲法緣。

(三) 無緣

無緣者。是慈但諸佛有。何以故。諸佛心不住有爲無爲性中。不依止過去世未來現在世。知諸緣不實顛倒虛誑故。心無所緣。佛以衆生不知是諸法實相。往來五道心著諸法分別取捨。以是諸法實相智慧令衆生得之。是名無緣。譬如給賜貧人。或與財物。或與金銀寶物。或與如意眞珠。衆生緣法緣無緣亦復如是。是爲略說慈心義。

上說慈心中說悲心

悲心義亦如是。以憐愍心遍觀十方衆生苦。作是念。衆生可愍。莫令受是種種苦。無瞋無恨無怨。

無惱心乃至十方亦如是。

六釋遍緣義

問曰。有三種衆生。有受樂如諸天及人少分。有受苦如三惡道及人中少分。有受不苦不樂五道中少分。云何行慈者觀一切衆生皆受樂。行悲者觀一切衆生皆受苦。答曰。行者欲學是慈無量心時先作願。願衆生受種種樂。取受樂人相攝心入禪。是相漸漸增廣。卽見衆生皆受樂。譬如鑽火先以輭草乾牛屎。火勢轉大。能燒大濕木。慈三昧亦如是。初生慈願時。唯及諸親族知識。慈心轉廣。怨親同等。皆見得樂。是慈禪定增長成就故。悲喜捨心亦如是。問曰。悲心中取受苦人相。喜心中取受喜人相。捨心中取何等相。答曰。取受不苦不樂人相。行者以是心漸漸增廣。盡見一切人受不苦不樂。

七捨心饒益義

問曰。是三種中應有福德。是捨心於衆生不苦不樂。有何等饒益。答曰。行者作是念。一切衆生離樂時得苦。苦時卽是苦。得不苦不樂則安隱。以是。饒益行者行慈喜心。或時貪著心生。行悲心。或時憂愁心生。以是貪憂故心亂。入是捨心。除此貪憂。貪憂除故。名爲捨心。

八喜樂分別義

問曰。悲心捨心可知有別。慈心令生衆生樂。喜心令衆生喜。樂與喜有何等異。答曰。身樂名樂。心樂名喜。五識相應樂名樂。意識相應樂名喜。五塵中生樂名樂。法塵中生樂名喜。先求樂願令衆生得從樂。因令衆生得喜。如人憐愍貧人。先施寶物是名樂。後令買賣得受五欲樂。是名喜。復次。欲界樂願令衆生得是名樂。色界樂願令衆生得是名喜。復次。欲界中五識相應樂。初禪中三識相應樂。三禪中一切樂是名樂。欲界及初禪意識相應樂。二禪中一切樂是名喜。粗樂爲樂。細樂爲喜。因時名樂。果時名喜。初得樂時是名樂。歡心內發樂相外現歌舞踴躍是名喜。譬如初服藥時是名樂。藥發遍身是名喜。

九慈喜先後義

問曰。若爾者。何以不和合二心作一無量。而分別爲二法。答曰。行者初心未攝未能深愛衆生。故但與樂。攝心深愛衆生故與喜。以是故先樂而後喜。

十慈悲喜相次義

問曰。若爾者。何以不慈喜次第。答曰。行慈心時。愛衆生如兒子。願與樂。出慈三昧故。見衆生受種種苦發深愛心憐愍衆生。令得深樂。譬如父母雖常愛子。若得病急是時愛心轉重。菩薩亦如是。入悲心觀衆生苦憐愍心生。便與深樂。以是故悲心在中。

十一捨心最後義

問曰。若如是深愛衆生。復何以行捨心。答曰。行者如是觀。常不捨衆生。但念捨是三種心。何以故。妨廢餘法故。亦以是慈心欲令衆生樂。而不能令得樂。悲心欲令衆生離苦。亦不能令得離苦。行喜心時。亦不能令衆生得大喜。此但憶想未有實事。欲令衆生得實事。當發心作佛。行六波羅密。具作佛法。令衆生得是實樂。以是故捨是三心。入是捨心。復次。如慈悲喜心愛深故。捨衆生難。入是捨心故。易得出離。

十二菩薩修行有實利益

問曰。菩薩行六波羅密乃至成佛。亦不能令一切衆生離苦得樂。何以但言是三心憶想心生無有實事。答曰。是菩薩作佛時。雖不能令一切衆生得樂。但菩薩發大誓願。從是大願。得大福德果報。得大報故。能大饒益。凡夫聲聞。行是四無量。爲自調自利故。亦但空念衆生。諸菩薩行是慈心。欲令衆生離苦得樂。從此慈心因緣。亦自作福德。亦教他作福德。受果報時。或作轉輪聖王。多所饒益。菩薩或出家行禪。引導衆生。教令行禪。得生清淨界。受無量心樂。若作佛時。共無量阿僧祇衆生入無餘涅槃。比於空心願益。是爲大利。乃至舍利餘法。多所饒益。(中略)

十三二種無量義

無量有二種。一者實無量。諸聖人所不能量。譬如虛空、涅槃、衆生性、是不可量。二者有法可量。但力劣者不能量。譬如須彌山大海水斤兩滴數多少。諸佛菩薩能知。諸天世人所不能知。佛度衆生亦如是。諸佛能知。但非汝等所及。故言無量。（中略）

十四觀苦不分義

問曰。若樂有二分。慈心喜心。悲心觀苦。何以不作二分。答曰。樂是一切衆生所愛重。故作二分。是苦不愛不念。故不作二分。又受樂時心輒。受苦時心堅。如阿育王弟韋陀輪。七日作閻浮提王。得上妙自恣五欲。過七日已。阿育王問言。閻浮提主受樂歡暢。不答言。我不見不聞不覺。何以故。旃陀羅日日振鈴高聲唱。七日中已爾許。日過過七日已。汝當死。我聞是聲。雖作閻浮提王。上妙五欲。憂苦深。故不聞不見。以是故知苦力多。樂力弱。若人遍身受樂。得一處針刺。衆樂都失。但覺刺苦。樂力弱。故二分乃強。苦力多。故一處足明。

十五四無量功德（一）舉慈例餘

問曰。行是四無量心。得何等果報。答曰。佛說入是慈三昧。現在得五功德。入火不燒。中毒不死。兵刃不傷。終不橫死。善神擁護。以利益無量衆生。故得是無量福德。以是有漏無量心緣衆生。故生清淨處。所謂色界。（中略）問曰。慈有五功德。悲喜捨何以不說有功德。答曰。說一則攝三事。說

慈已說悲喜捨。復次。慈是真無量。慈爲如王。餘三隨從如人民。所以者何。先以慈心欲令衆生得樂。見有不得樂者。故生悲心。欲令衆生離苦心。得法樂。故生喜心。於三事中無憎無愛無貪無憂。故生捨心。

(二) 舉悲略餘

復次。慈以樂與衆生。故增一阿含中說有五功德。悲心於摩訶衍經處處說其功德。如明網菩薩經中說。菩薩處衆生中行三十二種悲。漸漸增廣。轉成大悲。大悲是一切諸佛菩薩功德之根本。是般若波羅密之母。諸佛之祖母。菩薩以大悲心。故得般若波羅密。得般若波羅密。故得作佛。如是等種種讚大悲。喜捨心餘處亦有讚。慈悲二事偏大。故佛讚其功德。慈以功德難有。故悲以能成大業。故。

(三) 四心俱明

問曰。佛說四無量功德。慈心好修善修。福極遍淨天。悲心好修善修。福極虛空處。喜心好修善修。福極識處。捨心好修善修。福極無所有處。云何言慈果報應生梵天上。答曰。諸佛法不可思議。隨衆生應度者如是說。復次。從慈定起。迴向第三禪易。從悲定起。向虛空處。從喜定起。入識處。從捨定起。入無所有處。易故。復次。慈心願令衆生得樂。此果報自應受樂。三界中遍淨最爲樂。故言福。

極遍淨。悲心觀衆生老病殘害苦。行者憐愍心生。云何令得離苦若爲除內苦。外苦復來。若爲除外苦。內苦復來。行者思惟。有身必有苦。唯有無身。乃得無苦。虛空能破色。是故福極。虛空處。喜心欲與衆生心識樂。心識樂者。心得離身。如鳥出籠。虛空處心。雖得出身。猶繫心虛空。識處無量。於一切法中皆有心識。識得自在無邊。以是故。喜福極在識處。捨心者。捨衆生中苦樂。苦樂捨故得眞捨法。所謂無所有處。以是故。捨心福極無所有處。如是四無量。但聖人所得非凡夫。

十六總結

如是種種略說四無量心。

論著

佛學常識

歐陽竟無講

今欲講佛學。須將學字分層說明。學也者施設之謂也。無論科學、文學、算學、哲學、佛學既名曰學。皆有一種施設。即所謂釐然不紊井井有條之謂也。爲學有三。曰爲何學、曰如何學、曰所學人。何謂爲何學。譬如即因爲何事而學之謂也。其中亦分之爲三。曰爲生死而學、曰爲人心而學、曰爲知識而學。先講生死。謂人必有所生。生必有所來。人必有所死。死必有所往。人皆知生之所自來。是從男女構精來的。然不止是。若止是男女構精便能生人。彼六宮粉黛鬥媚工妍何以嗣統無人。彼妻妾滿前徵歌夜夜。何以承家乏子。則知人之生也純本乎情。非本乎形。父情母情子情三情恰湊。胎始結成。一情不到不足成胎。非冤非恩不成父子。是故二乘羅漢與世無緣。愛欲永斷。子情不到決不投生。是則生由乎情矣。情何所由乎。情有緣生。於是當談十二緣生。先有緣以引其生。後由所引以遂其生。曰無明、曰行。是謂能引。曰識、曰色。及受想行識之名曰六根。曰觸、曰受。是謂所引。亦名五業。曰愛、曰取。所引未經愛取之漑潤。曰識等五業。所引已經愛取之漑潤。曰有。

合愛取有三者，是謂能生。曰生，曰老死，是謂所生。愛取有之能生，卽是其情。所謂人之生也，純本乎情，非本乎形也。是則生何自來，由情之能生緣而來，情何自來，由業之所引緣而來，業何自來，由無明之能引緣而來。無明者，愚癡無智之謂也。一念不明，遂淪生死，最足懼也。生有自來之理，約略如是。詳談請閱瑜伽師地論。死何所往耶？世人浪謂死者沒也，一切化爲烏有也。若果如此，一死便了，亦甚便易，無如其一死不能了也。於何見之？凡人臨命終時，無一個人肯死，所謂人死心不死是也。夫其不肯死之心，由何而不肯死耶？爲何而不肯耶？亦不自知其然而然也。此皆爲業所驅，僻執不捨，無量劫來，熏習成性，萬古不磨，故非一死所能了也。旣不卽了，則此後之我將何所往耶？夫亦視其平生習氣以類相從耳。平生習殺戾氣，所鍾必樂豺虎；平生習愛和習氣，所鍾必赴人天；因果輪迴，各視所感，道理平常，無足怪也。然此但就一期生死而言也。究之刹那刹那而生，刹那刹那而死，列子運轉密移，誰覺之哉？四十二章經觀世界，念無常，蓋亦無往而非生死耳。然究竟生死真相，但是諸法聚散，無所謂生死也。但是識心差別，無所謂生死也。但是不生不滅之用，無所謂生死也。富貴人可以不貧賤，貧賤人可以不富貴，而斷無可以不生死，故佛學爲生死而學也。雖然佛學有止爲生死一端而學者，聲聞羅漢緣覺辟支佛是也。所謂小乘自了漢是也。若夫大乘，則非唯爲生死而學，更有爲人心爲知識而學者焉。次講人心，今之憂世者，莫

不曰世界人壞，壞於人心，欲救世界，先救人心，斯言良是。但救人心，須先識人心之容積，與乎人心之相貌，人心容積無量無邊，無人無我無衆生，但一心之所現，所謂三界唯心是也。人心相貌圓妙靈虛，如大日之麗中天，無微不至燭，如皎月之鏡下方，諸品皆淨，人心如是，其誰能成。本無所成，又何所壞。心本無壞，又何云救。救之云者，人有此心，失其智慧而不自知，今則令開智慧，使之知有此心而已。知此心之大，無所非自，則自與自相爭，譬如手與足爭，眼與鼻爭，豈非決無之事耶。知此心之妙，無不自在，而顧於雲路天衢，虛妄分畛，故生窒障，又豈非決無之事耶。無障無爭，人心救而世界平矣。顧此智慧，由何而開。曰由戒而定，由定而慧。譬如一泓之水，無物不鑒，是之謂慧。泥沙渾濁，水性失常，雖本有光而不能照，慧固無矣。是必泥沙在下，清水在上，安然不動，常試如斯，是之謂定。香象車輪更相擾亂，風起波騰，終無甯勢，定固無矣。是必晴日和融，四邊息跡，外緣不感，內因無應，是之謂戒。戒定慧三學，開之即是六度。一布施二持戒三忍辱四精進此四者都屬於戒。五禪定即屬於定。六般若（即慧）即屬於慧。此之云慧，該智而言，若細分析，慧之與智大不相同。慧是體，是根本智，是初入門，是無分別智，是用，是後得智。（於本有之智，一切之智，由之而生名根本智，得此智已，然後發於妙用，因應無方，萬出不窮，名後得智。）是後勝進，是有分別。般若六百卷嘗稱六度，其慧波羅蜜該智波羅蜜而合說也。然嘗就真空邊而言也。華

嚴百二十卷嘗稱十度。慧波羅蜜後又有七方便、八願、九力、十智。其慧波羅蜜開智波羅蜜而分說也。然嘗就妙有邊而言也。今日所談六度，就慧智分說，則前六度爲自利，後四度乃利他也。自利者小乘之目的。大乘若何而用之，蓋大乘之自利非爲自利，爲利他故而自利也。蓋以六度之能力而行所謂四攝也。何謂四攝？一布施（六度中之布施，捨之謂也。曰財施，曰身施，曰法施，皆必有棄不執之心。夫乃後能持戒，必亦一切看破棄捨得下，然後不犯。忍辱亦是捨得榮一邊，方忍得辱一邊精進。亦是捨得心力捨得現在，方進得上去。本來禪定但捨得繫繫而已。本來般若但捨棄執着而已。故六度中布施有捨意，其旨極廣。四攝中之布施，止是他人不信此理，貪戀衣食住之財，此則先以欲鈎牽之而已。所指甚狹也。）二愛語（善言以鼓其興致。雖罪大惡極，五逆沈淪，仍須讚嘆不置。其本性自善，自當讚嘆。佛終不鄙人，螻蟻狗子皆有佛性，皆可成佛。）三利行（關閉一切諸惡法門，開示人天涅槃正路。）四同事（非但同其善事，而亦同其惡事。如魯人獵較，孔子亦獵之類。若持一聖人而至，則人將往而却走矣。又民之情僞盡知之矣。能抉其奸，始能摘伏，不與同事，烏能誘之。）皆是慈之一字之代表也。蓋發投世之願，必由大悲起，而操世之具，必以大慈入。以暴易暴力，難以服人。戾氣相傾，長淪終古。彼以干戈，此以禮讓，有相當之勢而不用，使人之意也消。君子洗心，小人革面。慈而後能，雖有盲父，不與小兒爭餅餌。雖有浪子，

不以父母爲不可依。故慈徧天下，而世界平矣。菩薩救世，初以一慈結衆生之緣，既相信相依，我皆令人無餘涅槃而滅度之。還以使之智慧，知此心之量之相而已。菩薩既以衆生爲自，六度爲四度之基，而後用四度以赴其慈之目的，則凡衆生之學無不當學。所謂菩薩於何求，當於五明求是也。（內明、因明、聲明、醫方明、工巧明，是謂五明。）是菩薩之學，廣矣大矣。皆所以爲人心而學也。終談知識，凡天下事理無所謂高深廣遠，稀奇隱怪，但有所謂習焉不察，終身由而不知者已。東坡云：三頭六臂，人說爲奇，其實無所謂奇。等頭耳，不過是三等臂耳，不過是六何奇之有。何以必分天地，何以必有人物，又何以必此日往月來終古不息，爲何而然，須此何意，豈非一大奇事。頂頭卽天，舉足卽地，五官一接卽是民物，莫窮其所來，莫究其所往，蚩蚩氓氓，悠悠一生，豈非人生最大憾事。詳此道理，有唯識學。皆古先哲人，數千百家，立破辯證，最後決定，顛撲不磨。唐人著述，今復發光。人不欲知識則已，人如欲知識，不研佛學者，未之有也。佛學所爲，爲此三事，已略陳矣。凡學一事，必有法門，從何法門而學，故次須講如何學。佛垂涅槃，悲示大法，名曰四依。一依法不依人。（末世有魔，假現佛身，而說般若，破壞戒律，須防此弊。一依經論。）二依義不依語。（但有言說，語之爲龜毛兔角，無是物也。都無實義，義之爲鏡花水月，雖假他物而成，而是有也。此義字非作意義之爲義講，乃實有其物之謂也。）三依了義經不依不了義經。（了有二意，一明

了之了，二了盡之了。此指了盡之了而言。如般若止說初門非了義。四依智不依識。識有二意。一染二淨。淨識即是智，不可泥無分別是智有分別是識之言也。蓋後得智是有分別也。若染識則是以無爲有，僻執愚癡妄生分別，與有分別大異。有分者，有卽說有，無卽說無也。妄分者，無而說有，有而說無也。是佛敎人，由文字般若而入楞嚴經云：此方眞敎體清淨在音聞。釋迦四十九年爲一大事因緣出現於世，卽是說十二分敎。迦葉阿難是禪宗初祖二祖，然必首先結集。釋迦必稱文佛，末世不幸，去聖愈遠，賴有三藏，可資鑽研。禪宗徹悟必印於楞伽金剛。上品上生，必喜於大乘經典，非禪淨之不合，實相似之法多。依文牽義，三世佛冤，誠喪慧命，莫逃其愆。而四依是循，有利無失。甯非萬安，聖謨洋洋。如何學已略言矣。終當講所學人。人雖五種姓，然學此終須具大乘種姓之人。大乘人以大悲爲根本，有悲心則衆生卽自。衆生不成佛，誓不成佛，一念之感，民物相環，無大悲心而但求學，非小乘之自了生死，卽名士之空談名理而已。於世界又何所賴哉。佛學大旨如是。敬陳鄙見，大家研究。

論唯識專修法

大圓

太虛法師今之善知識也。每於余所談唯識，有所商訂，恆得法喜焉。茲錄其最近與吾書及吾答

詞。有足供一般研究法相學者之參證。願讀者諸公一詳之。法師來函云。

又啓者。閱海潮音十期載唯識專修總持法。專從「識體」(似意指真如。非言八識)言「識」。一謂是無爲。而以「有爲」概歸之於「業」。此種說法。如以「唯真如」(一切法實性)說爲「唯識」。則卽非說「唯識」。而等於說「唯性」。基師曰。攝一切法歸有爲主。故說唯識。如以「唯一實常識體」說爲唯識。更非說「唯識」。而等於說「唯神我」。按唯識之勝點。在於有爲法之「能變現力」。而說無爲法爲所顯。居士樂談唯識。應請爲嚴正研究。今答之曰。若知識之體是真如。識之用是業者。卽不礙說識是無爲。業是有爲。且不要支離說唯真如唯實性等。又萬不致誤會。是唯神我。基師攝一切法歸有爲主。是一種說法。圓又是一種說法。爲證不成。分別觀之。則得矣。

附錄大圓居士唯識專修總持法

佛說八萬四千方便法門。然必由一門深入。今觀時機。應闡唯識。

唯識廣談法相。寥廓無涯。必有一總持之法。方能解行兼運。修證無舛。總持云何。曰多聞熏習而已。

問一切衆生。皆唯識變。識體本淨。亦不生滅。平等一味。云何而有生滅耶。答業附於識。識隨業

流轉而受生於六趣。亦隨業流轉而死滅於六趣中。

不獨識之流轉六趣。此生彼滅。皆業所爲。卽世人現前苦樂報。皆過去業所爲。未來苦樂報。皆現前業所爲。以是欲通宿命。當觀現報。欲測未來。但修現業。

又不獨一期生死間所有富貴貧賤苦樂禍福等報。皆業所爲。卽吾人靜觀一年一月所行。乃至日時。此心念念生滅。胡然而天。胡然而帝。愛憎無常。好惡萬變。皆由識被業惑。不知不覺。隨業流轉而已矣。

以是當知識之帶業。如優伶之轉換冠服。倏爲帝王。倏爲乞丐。悲歡離合。爲所欲爲。又如常人因睡入夢。或見與人爭鬥而發瞋怒。或見與至親別離而生悲啼。及識與業離。則一道清淨。不知有此。不知有彼。既無垢淨。亦無生滅。且無作用。與虛空等。名無爲法。

以是當知法有二種。曰有爲無爲。復有二種。曰空不空。識是無爲及空。業是有爲及不空。識與業和合。則變無爲爲有爲。亦變空爲不空。

識雖無染淨生滅。而業有染淨生滅。衆生是業所爲。佛亦是業所爲。以是古德有云。佛如衆生。如乃至彌勒亦如也。又云。三世諸佛。一口吞盡。又云。是佛是魔。一齊斬斷。是故自識體言。則佛與衆生皆眞。自識之帶業言。則衆生之染業與佛菩薩之淨業皆假。

因衆生之染業生苦果。衆生不堪其苦。佛菩薩悲愍之。以別一種能滅苦之業爲對治之。使轉苦爲樂。如是名所對治之業果爲染業苦果。名能對治之業果爲淨業樂果。譬如醫生治病。以能治之法爲藥。所治之法爲病。而使用醫藥之人名曰醫生。佛法亦然。以能使用淨業對治衆生病者名之曰佛。否則醫與藥與醫生病人皆無名。唯相對而立名故。卽佛與衆生識與業亦無分別。以相待而生分別故。

大乘佛教史論

前田慧雲原著

古農譯述

第一章 釋尊說法之真相

釋迦文佛之一唱涅槃於鶴林也。其遺教遂分爲大乘小乘之二。由小乘教又分出二部以至二十部。由大乘教更開實相無相法門。而分出眞如緣起及賴耶緣起二說。普光耀於五天。遠澤流於四海。可謂盛矣。然於此釋迦文一佛所說而出生如此大小淺深種種之分歧者。抑何故哉。有殆爲尋常推測之所莫能及者矣。今日世人之祖大乘非佛說論者。蓋莫非職此之由也。然竊思之。凡大聖人之垂教也。其言含渾無垠。浩乎如海。溫乎如玉。觀之於孔丘氏。稽之於老聃氏。莫不皆然。我釋迦文佛之說法。蓋亦有然者乎。維摩經不云乎。一佛以一音演說法。衆生隨類各得解。一

佛所說法，於卑近之中，寓深遠之意，於偏狹之內，旋優餘之地，其言極多含蓄，其說極富包容。於此維摩經一語，差可得而想像者也。又法華經不云乎，「會三乘之分歧，歸唯一之佛乘。」蓋此大小淺深之差別，要惟是於一說法上，衆生隨類各得之見解，在其根本之義，毫無差別，其旨甚顯。故佛所說法之多含蓄者，又以此法華經語可得而推測也。然在阿含經及涅槃經中，洩此消息，有較爲明白者。

中阿含經第六十云如左

世有常，我不一向說此。以何等故，我不一向說此。此非義相應，非法相應，非梵行本，不趣智，不趣覺，不趣涅槃，是故我不一向說此。如是世無常，世有底，世無底，命卽是身，爲命異身，如來終，如來不終，如來終不終，如來亦非終亦非不終，我不一向說此。以何等故，我不一向說此。此非義相應，非法相應，非梵行本，不趣智，不趣覺，不趣涅槃，是故我不一向說此也。何等法或一向說耶。此義我一向說，苦苦集，苦苦滅，苦滅道跡，我一向說。以何等故，我一向說此。此是義相應，是法相應，是梵行本，趣智，趣覺，趣於涅槃，是故我一向說此。是爲不可說者則不說，可說者則說。於右文中，言不一向說者，非全不說之謂，而非一定說之謂，可以思矣。

涅槃經三十三迦葉菩薩品云如左

迦葉菩薩白佛言。世尊。如來具足是知根力。是故能知一切衆生上中下根利鈍差別。知現在世衆生諸根。亦知未來衆生諸根。如是衆生。於佛滅後。作如是說。如來畢竟入於涅槃。或不畢竟入於涅槃。或說有我。或說無我。或有中陰。或無中陰。乃至或言如來身是有爲。或言如來身是無爲。或有說言十二因緣是有爲法。或說因緣無爲法。乃至或說佛性卽衆生有。或說佛性離衆生有。或有說言犯四重禁。作五逆罪。一闍提等。皆有佛性。或有說言有十方佛。或有說言無十方佛。如其如來具足成就知根力者。何故今日不決定說。佛告迦葉菩薩。善男子。如是之義。非眼識知。乃至非意識知。乃是智慧之所能知。若有智者。我於是人。終不作二。是亦謂我不作二說。於無智者。作不定說。而是無智。亦復謂我作不定說。善男子。如來世尊。爲國土故。爲時節故。爲他語故。爲諸人故。爲衆根故。於一法中。作二種說。於一名法。說無量名。於一義中。說無量名。於無量義。說無量名。

慈恩大師於其著述唯識料簡卷上。敘小乘二十部之異計分派畢。而發疑問曰。

如來設教。本爲除諍。諸弟子衆。同稟爲師。何因去聖未淹。廣興鬥訟。共受遺訓。言義便乖。於此答曰。

諸佛出興。實爲含識。所化機別。故教有殊。見者不同。隨聞生著。

然則引右所舉之涅槃經文，以證佛所說法，含渾無垠，一任聞者以己之知見，淺深自由而爲解釋。故於弟子之間遂生異計。慈恩大師之說與此互相發明。余常嘆服其爲隱貼妥當也。非獨慈恩大師如此說，諸宗祖師之意趣，極其終歸之時，莫不皆然。如菩提流支以大小兼含之一音，判佛一代時教者，不過具體的說破佛說之爲含渾無垠耳。嘉祥大師判大小二教顯道無別天台大師於法華以前之諸教差別，判爲同聽異聞。法藏大師以三乘諸教爲逐機之末教，皆不外以自家立脚地之教理，定爲佛說之真相，其餘之差別教爲聞者之異解而已。是亦以佛說爲含渾無垠者也。諸祖之眼光，其爲明瑩透徹者，良可敬服哉。

然細讀右所引之涅槃經文，於迦葉問言之中，舉凡大小權實諸種法門之要點，悉已盡網羅之矣。是以或者曰：涅槃經者在佛滅後諸種法門分出之後之所結集者也。卽如右佛與迦葉問答之文，不過爲欲滿足其分派原由之辨解而僞造之者。如法華經之開三顯一亦然。是豈足以證佛說法之真相耶。却可以證諸大乘經之非佛說，以現今流傳之涅槃法華諸經，非爲佛說法之筆記而爲佛滅後之所作者。此說也。余亦右袒之。雖然不能以彼經中之所說爲大乘家之辨解所造，一概抹殺而去之。如右文佛與迦葉之問答，必爲幾分之真相消息所傳者，而殊爲可信也。已下諸章論述之中，自可有足以爲之徵證者，於此且不煩言。

如上所述。佛之說法，含渾無垠，而以其言極多含蓄，其語極富包容，故任稟此教聞此說者，各自能力，或深解之，或淺解之。於一佛說，致有淺深高下之差別，此數之所不容免者。苟在不違其根本義範圍之內，佛亦不强加之咎也。是殆於一佛教而分出大小權實諸種法門之所以歟。果爾，則分出大小權實諸種法門之派別，非必至佛滅後而始起。在佛住世之時，已有於諸弟子間，胚胎其萌芽者。如果派別之萌芽，已於佛在世時，諸弟子間之所胚胎，則必在滅後第一期結集之時，亦勢之所不容已也。然則第一期結集之真相，有大可研究者矣。

第二章 遺教之結集

法苑義林諸藏章引真諦三藏之部執異論疏，其文如左。

迦葉令阿難頌五阿含，集爲經藏。令富樓那誦阿毘曇，名對法藏。令優波離誦毘奈耶，名爲律藏。此時乃有無量比丘來欲聽法，迦葉不許，令住界外，各自如法誦出三藏。有阿羅漢，念佛法恩，念衆生苦，自恆垂淚，故名婆師婆，爲大衆主，教授諸人。界外之衆，其數旣多，故時皆號爲多衆也。界內之衆，迦葉上首，世尊自說，迦葉爲上座。佛滅之後，爲弟子依，故時皆號爲上座也。西域記第九，亦云如左。

竹林園西南行五六里，南山之陰，大林之中，有大石室。是尊者摩訶迦葉在此，與九百九十大

阿羅漢、如來涅槃後，結集三藏。乃至是時，安居初十五日也。於是迦葉揚言曰：念哉諦聽，阿難聞持，如來稱讚，集素咀纜藏。優波釐持律明究，衆所知識，集毘奈耶藏。我迦葉波，集阿毘達磨藏。兩三月盡，集三藏訖。以大迦葉僧中上座，因而謂之上座部焉。

大迦葉波結集西北有窣堵波，乃至西行二十餘里，有窣堵波，無憂王之所建也。大衆部結集之處，諸學無學數百千人，不預大迦葉結集之衆，而來至此。更相謂曰：如來在世，同一師學，法王寂滅，簡異我曹。欲報佛恩，當集法藏。於是凡聖咸會，賢智畢萃，復集素咀纜藏、毘奈耶藏、阿毘達磨藏、雜藏、禁呪藏，別爲五藏。而此結集，凡聖同會，因而謂之大衆部。

右二書雖其言互有詳略，而大體同歸於一。卽所謂佛滅後第一期之結集，分窟內上座部及窟外大衆部之二處，而各別結集遺法也。蓋是印度古來傳說如此。然現檢藏經中之諸書，就第一結集，其結集處、結集時、結集人等，異說多歧，殆莫知所適從。今姑置此等之考證，而但考第一結集，僅爲小乘三藏乎？又將大乘的經典並結集乎？是亦有諸說，非一準矣。試爲大別之，凡有四種。

- 一、但叙小乘三藏結集，而不及大乘結集之事者。
- 二、大小二乘共於同處同時結集者。
- 三、大小二乘其區別不甚明了者。

四、大小二乘之結集爲異處異時者、

是也。第一種即僅叙小乘結集而不說及大乘之事者。凡四分律第五十四、五分律第三十、根本說一切有部毘奈耶雜事第三十九、善見律毘婆沙第一、阿育王傳第四、迦葉結經等皆如此也。但右所引之四分律則云於四阿含經外、生經、本經、善因緣經、方等經、未曾有經、譬喻經、優婆提舍經、句義經、法句經、波羅延經、雜難經、聖偈經、如是集爲雜藏。善見律毘婆沙亦云、阿含爲長阿含經、中阿含經、僧述多經（雜阿含）、殃掘多羅經（增一阿含）、屈陀迦經（小阿含）之五部、而法句、喻、偈、陀、那、伊、諦、佛、多、伽（本事經）、尼、波、多、毘、摩、那、卑、多、涕、羅、涕、利、伽、陀、本、生、尼、涕、婆、波、致、參、毘、陀、佛、種、性、經、悉、入、屈、陀、迦、是、等、皆、大、小、二、乘、之、區、別、似、未、明、了、者、也。然、右、二、書、之、說、或、攝、於、第、三、種、大、小、二、乘、之、區、別、不、甚、明、了、者、歟。

其次第二種即大小二乘於同一時處之所結集者、增一阿含經之序品及菩薩處胎經第七之說是也。增一阿含經序品之說如左。

善逝泥曰、供舍利、從拘夷國至摩竭、迦葉端思行四等、乃至即擊捷椎集四部、比丘八萬四千衆、時阿難說經無量、誰能備具爲一聚、我今當爲作三分、造立十經爲一偈、契經一分律二分、阿毘曇經復三分、過去三佛皆三分、契經律法爲三藏、契經今當分四段、先名增一二名中、三

名曰長多瓔珞。雜經在後爲四分。乃至更有諸法宜分部。世尊所說各各異。菩薩發意趣大乘。如來說此種種別。人尊說六度無極。布施持戒忍精進。禪智慧力如月初。乃至諸法甚深論空理。難明難了不可觀。將來後進懷狐疑。此菩薩德不應棄。阿難自陳有是念。菩薩之行愚不信。除諸羅漢信解脫。爾乃有信無猶豫。四部之衆發道意。及諸一切衆生類。彼有半信不狐疑。集此諸法爲一分。彌勒稱善快哉說。發趣大乘意甚廣。或有諸法斷結使。或有諸法成道果。乃至契經一藏律。二藏。阿毘曇經爲三藏。方等大乘義立。遂及諸契經爲雜藏。

菩薩處胎經之說如左。

爾時佛取滅度已。經七日七夜。時大迦葉。五百阿羅漢。打撻椎。乃至迦葉告阿難言。佛所說法。一言一字。汝勿使有欠漏。菩薩藏者。集著一處。聲聞藏者。亦集著一處。戒律藏者。亦著一處。爾時阿難發音唱言。我聞如是一時說佛所居處。迦葉及一切聖衆。皆墮淚悲泣。皆不能自勝。乃至最初出經。胎化藏爲第一。中陰藏第二。摩訶衍方等藏第三。戒律藏第四。十住菩薩藏第五。雜藏第六。金剛藏第七。佛藏第八。是爲釋迦文佛經法具足矣。

法苑義林諸藏章所云。天竺相傳。大小二乘同處結集。與右二書之說。頗相符合矣。其次。第三種。即大小二乘之區別不甚明了者。如撰集三藏及雜藏傳所云。

迦葉僧首，行出拘夷，詣摩竭國，聚會衆僧。迦葉語僧：比丘莫行，當共集會，勿令法壞。於虛空中，迦葉鳴鍵，乃至阿難以經爲大衆說，盡集諸經，以爲一藏。律爲二藏，大法三藏。經錄阿含、戒律大法，三分正等，以爲三藏。已說大本，錄諸異法，合集衆雜，復爲一藏。別經四分，名作阿含，增一中含、長雜四含。乃至迦葉復問：云何四藏？阿難可說爲衆生故。阿難答曰：此說各異，隨衆意行，是名雜藏。佛說宿緣，羅漢亦說天梵外道，故名雜藏。中多偈頌，問十二緣，此各異人，是名雜藏。三阿僧祇，菩薩生中，所生作緣，故名雜藏。中多宿緣，多出所生，與阿含異，是名雜藏。雜藏之法，讚菩薩生，此中諸義，多於三藏，都合諸法，結在一處。

右說與上所舉西域記云窟外大衆部結集三藏及雜藏禁呪藏者稍有相合。前第一種中所舉之四分律及善見律，以右之雜藏傳及雜藏爲攝於阿含，非阿含分爲五類乎。若果如是，則以爲同一種說焉，無不可也。

其次，第四種即以大小二乘爲異處異時結集者，智度論第百之說是也。現藏之智度論有如左云。

復次有人言：如摩訶迦葉將諸比丘，在耆闍崛山中集三藏。佛滅度後，文殊尸利、彌勒大菩薩亦將阿難集摩訶衍。

在此文大乘結集與小乘結集之爲同處耶異處耶雖未明瞭。然依義林章二本等之所引云智度論以阿難文殊等編集大乘經於鉢圍山明大小乘之結集爲異處也。金剛仙論（天親菩薩之弟子金剛仙之著述）第一亦同云大乘之結集處爲鉢圍山外。其他雖有種種異說，然依常識觀之，頗類荒誕奇怪，屬難輒信，故今略之。

如上所述。對於第一結集，凡有四種異說。然如第四種說，爲表法的傳說，卽所以表示大乘經之所說爲超越常識者。在歷史研究之材料中，不可不謂爲無一顧之價值焉。至第一種第二種之兩說，皆爲歷史的傳說，而兩說之內，孰實孰虛，雖在今日，亦難輒下判斷。在歷史研究之材料中，可謂有同一之價值，而無可軒輊者也。何以故。右兩說所載之書，卽四分律五分律等，與增一阿含經，共爲在佛教中某一派之根本典籍，而從來所認爲最正確之書故也。至其說數之多少，屬於第一種者，爲較占多數。然其四分律及善見律，有如前所云大小乘之區別稍缺明了之點，而屬於第二種說所載之增一阿含經，乃不以其爲本來小乘經所拘，而於其中出大乘結集之事，謂其有最足以取信之價值者可也。故其說數雖不甚多，而供證的力量之強弱，足與第一種相匹敵。世人或謂增一阿含經，有謂大衆部所傳之說，如其序品，恐爲大衆部之徒之所增益者，雖余亦非強作主張，至以如彼之序品爲決非後人之所增益者，然縱係後人之所增益而阿含經

總是小乘經典，非出於大乘徒之手，必也成於小乘徒之手者。故其價值不因增益與否而遽可軒輊之也。且又謂增一阿含經爲大眾部所傳之說，其根據頗爲薄弱。其事當至下述之。

如此對於第一結集，爲有唯小乘結集與大小二乘同時結集之二說。此二說者，於歷史研究之材料中有同一之價值焉。世之學者，但見前種之說而不注目於後種之說。且但以上所舉第四種之最非歷史的事，而爲大乘結集之傳說。意若謂除是以外更無大乘結集之傳說者。因以否定大乘結集之事，是余生平所深怪者也。在余之意，對於右所舉結集之兩種異說，卽唯小乘結集之說與大小二乘並結集之說，覺其中後種之說較前種之說爲稍近其真相者。何以故。於佛在世時弟子之著述中，發見有唱大乘之教理者，是可謂卽當時大乘教理存在之證。此事當於次章論述之。

果爾則以現行之諸大乘經爲第一結集當時之直寫的筆錄耶。於意云何。對此問題，余亦不能答爲決然。以爲第一結集之文字係極質實素朴之講話體。不當如現行經典文字之美麗瑰奇。現行之大乘經典，悉皆後世之述作。蓋佛滅後第三世紀頃，在印度文學最極全盛之時，借大文學者之手而編述之者非歟。此梵本之皆以散斯克利語而記之者，職此之由也。（本章已完）

介紹性相兩宗入門之兩著

大乘空義集要

范古農居士集一冊定價大洋壹角五分

大乘真空妙諦。爲佛學上最要主義。初學者每失於侷。致流於惡。妄取空而成邪見。今范居士抄取大智度論釋十八空義。分判科目。令讀者了知空義之條段而免侷佛之失。又益以黃恭佐十八空論爲導首。真諦十八空論爲掉尾。而更錄中百十二門論文偈以輔翼之。庶幾真空之義。全體顯露矣。讀大乘般若經者不可不手此一編也。

百法明門論學觀

唐大圓居士述一冊定價大洋壹角五分

百法明門論爲佛學唯識入門之書。其文簡古樸素。讀者講者。均以乾燥無味爲苦。今唐居士以文學的眼光。觀察此論。認爲於古樸之中具有文學的美術化。其於羅列名相綜合貫通。均非常世擅長文墨者所能办。本此旨趣。演爲講義。證以經論。喻以近事。令讀者興趣橫生。洵佛學論著中之別開生面者。

講

說

佛成道日印光法師在本

林開示

古農速記

今日是釋迦佛成道之日。亦是我等成道之日。何以故。釋迦佛今日成道後。即為衆生說種種成佛之法。我等但能依法修因。即可成就佛果。與我釋迦佛無異。梵網經中佛已與我等授記云。我是已成佛。汝是當成佛。大衆能知自己是當成之佛。即能奮勉。不復暴棄。掃除一切業障。積集一切功德。當來成道。今已決定。故曰亦是我等成道也。

法華經云。如來為大事因緣。故出現於世。欲令衆生開佛知見。示佛知見。入佛知見。所以佛說法門。其旨趣無非欲令衆生成佛。但以衆生根器不一。根器大者。修習大法。現生成佛。根器小者。不能修大。更設方便。教令漸修。現生能了生死者。

講說 佛成道日印光法師在本林開示

雖有其人。甚少甚少。佛以大慈大悲。在一切仗自力法門之外。設一仗佛力法門。即是令念佛往生淨土法門。於是根器無論大小。皆得仗佛力以了生脫死。而我佛大事因緣亦於是得以圓滿矣。

現在我等壽命又短。智慧又少。皆應依念佛法門修持。往生西方。切不可自大。以為西方何足生。輕視念佛法門。須知念佛則汝心是佛。若不念佛則汝心不是佛。觀經云。是心作佛。是心是佛。人即不念佛。不能無念。既不能無念。則若不念佛。即念六凡。妄想顛倒。皆成生死根株。所以應當念佛。行住坐臥。不離此念。念來念去。念到生死根斷。西方去時。便是上品上生也。

教下諸宗。性相教理。精深浩博。研究非易。即能研究。亦祇是

語言文字上道理。非是心性上道理。要究澈心性上道理。甚少。此是仗自力的法門。宗下或密宗。理多是妙。非根基淺薄者所能領悟。宗下用功。要大澈大悟。明心見性。見性成佛。但亦尙是宗門初步。既悟之後。再須修道。廣行六度。於一切境上。斷除煩惱習氣。教下用功。先要大開圓解。與宗門澈悟是同。既開解後。亦再須廣行方便。斷除習氣。甚難。甚難。念佛法門。是帶業往生。往生之後。卽不退轉。壽命無量。一生成辦。彼修禪宗。已能澈悟者。念佛往生。固是上品上生。證菩薩地位。便能化身他方。普作佛事。若不念佛往生。未斷煩惱習氣。仍不能了生脫死。非若念佛法門。無論悟與不悟。煩惱習氣。縱尙未斷。但得往生。生便是了生脫死。超凡入聖也。修宗者。三密相應。卽身成佛。但不善用心。卽易著魔。卽善用心。修此法門。便與其他法門相隔。非若修淨土法門。與其他法門多無妨礙。故修密宗者。若能得益。固然是好。若一著魔。便成廢物。我佛法門無量。總須量自己身分。擇法而修。莫使求益反損也。

淨土法門。是十方諸佛。下化衆生。諸大菩薩。上求佛道。所常用之法門也。根無大小。皆可修持。有大便宜。快修快修。不要聽人說。修何法。便修何法。今日張三。明日李四。口頭上說得。天花亂墜。心地上絲毫也用不著。所以古來大法師。大宗師。對此淨土法門。莫不提倡。有不提倡者。不知此法門之廣大故也。今試言之。惟此法門。未成佛前。仗以自修。已成佛後。賴以度世。三根普被。凡聖兼資。上至等覺菩薩。下至阿鼻種子。高之不能超其外。卑之不能逃其中。廣大圓滿。無以復加矣。證諸華嚴經。善財菩薩。經歷百城。徧參知識。其第五十三次。至普賢菩薩所。其時善財已證等覺之位。覺與諸佛齊等。而普賢爲之讚歎。如來勝功德後。對彼善財及華嚴會上四十二位法身大士。教以廣發十大願王。以此功德。迴向往生極樂世界。良以圓滿佛果。舍此末由也。其闡此法者。最下亦是初發心菩薩。修此十大願王功德。皆須迴向西方。方能勝進。再證諸十六觀經。下品下生。是五逆劣根。臨命終時。地獄相現。遇善知識。教以念佛。仗佛願力。

滅罪往生。即得了生脫死。超凡入聖。淨土法門。神妙難思。苟於此信得極者。修此法門。萬牛莫挽矣。

然修此念佛法門。欲生西方。須於身口意三業之間。修善斷惡。方可與佛合德。命終自然感佛來迎。故曰淨業。業淨則心淨。心淨則感通自易。十六觀經以孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。等爲淨業正因。何以故。乃造屋固基之法也。基若不固。屋雖造高。不免傾頽。欲生西方。須做好人。諸惡莫作。衆善奉行。此二句在字面上看來。固若容易。然究其實際。遵伯玉行年五十。方知四十九年之非。曰夫子欲寡其過而未能也。孔子讀易。韋編三絕。曰假我數年。卒以學易。可以無大過矣。若賢若聖。皆不能承當此二句者。昔白居易爲杭州太守。謁烏窠禪師。問曰。如何是佛法大意。師答曰。諸惡莫作。衆善奉行。此惡字通身口意。無明四十一品。等覺大士尙有一分無明未破。三德未圓。卽是其惡。又九法界皆爲惡。佛法界爲善。所以此兩句便是佛法大意。白居易曰。此二句三歲小兒也能道。師答曰。八十老翁行不得。此是總戒律。能修到

則一切戒律多修到矣。如此等人。再來念佛。未有不生西方者。

今日諸位啜臘八粥。是何等因緣。須知卽是慶祝佛成道的意思。但是應該昨天啜。何以故。因佛成道以前。啜乳糜。故原夫釋迦佛未成道前。爲悉達太子。十九歲出家。四年修習世間禪。知非究竟。乃入雪山。思惟佛道。六年苦行。日食一麻一麥。以致形容枯槁。消瘦不堪。出山以來。浴於尼連禪河。攀樹而起。身力不支。時諸天人知悉達太子。將往菩提道場成道。佛須相好莊嚴。乃化作牧牛女。獻佛九轉乳糜。何謂九轉乳糜。蓋先從千牛穀乳。以飲五百牛。次穀五百牛乳。以飲二百五十牛。次穀二百五十牛乳。以飲一百二十牛。次穀一百二十牛乳。以飲六十牛。次穀六十牛乳。以飲三十牛。次穀三十牛乳。以飲十五牛。次穀十五牛乳。以飲八牛。最後乃以八牛乳。和以香稻。煮成粥糜。太子啜此乳糜。形體復原。相好圓滿。乃赴菩提樹下。端坐思惟。斷盡煩惱。於十二月八日明星出時。佛觀明星。豁然大悟。心鏡朗開。得正等覺。卽今日佛成道

之事也。臘八粥即仿乳糜。佛啜乳糜而後成道。我等即以啜臘八粥爲慶佛之成道。其因緣如此。故西域以乳糜爲上供。佛在世多以乳供佛者。及佛滅後。有一居士以純乳養粥。供養一大德。大德啜之而歎。居士問故。答曰居士之粥。雖爲美味。然不如佛時飲水。以我福薄。及衆生報劣。是以歎耳。佛福德厚。水勝乳味。衆生福薄。乳不及水。末世衆生福更薄。切勿作越分想。

念佛法門。大家要修持。要父慈子孝。兄友弟恭。夫敬婦從。在世爲賢人。出世爲佛弟子。以此教人。尤須以身作則。方可令人生信。所謂以言教者。認以身教者。從也。無論在家出家。皆應如是。切不要談玄說妙。即能談說。亦須腳踏實地。但能談說。不能受用。如畫餅不可充飢。修佛法如食。要他不飢才好。明楚石禪師西齋詩有云。西方有路少人當。一句彌陀最上乘。把手牽他行不得。祇須自肯自相應。

國民應盡之天職

續二十
四期

圓瑛

第三期大無我

四

今日要講大無我之精神學。先要從我字講起。然後講到無我。我再講到大無我。

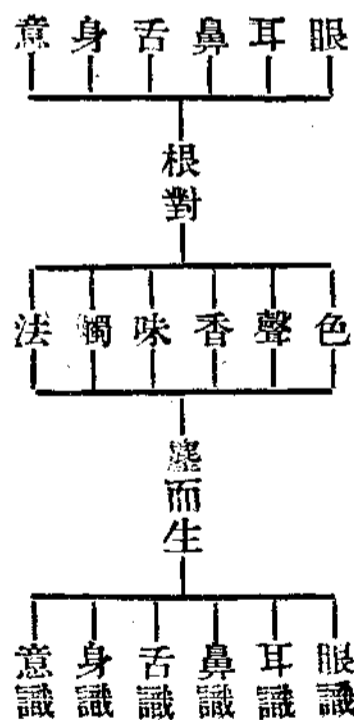
一切世人莫不共執現前身心以爲實我。圓覺經云。一切衆生。從無始來。種種顛倒。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。何謂顛倒。於本來無我。妄執爲我。是爲顛倒。種種二字。即指身心二皆妄認。於無常不實之身心。認作真實之我。故曰妄認。身者。世俗云。是父精母血結合而成。佛教云。是地水火風四大和合而有。皮肉筋骨屬地大。有形質如地之有碍。精血便利屬水大。周身煖觸（熱度）爲火大。鼻息運轉爲風大。猶儒教云。人身是金木水火土五行所成之義。四大中前三大易知。第四運轉亦爲風大。難知。風者有流動運轉之功。故手足運轉亦風大之力用。如風大失調。在手不動則名手癱。在足不動則名足癱。以此可證一身運轉皆屬風大。四大和合。虛妄有生。四大分離。虛妄名死。人身之死。風大先離。鼻息遂斷。周身不動。第二火大亦離。身發冷觸。第三若不及時收檢。棺中胖脹。水流。水大亦去。祇剩皮包白骨。到底

亦無。有難云。白骨不無。答曰。非實不無。不過不即無。而經久方無。白骨終化為土。如磨不化為土。則前朝所葬之人不少。白應徧地皆成白骨場。何以古墳掘之內即無骨。即此可證。白骨終歸於空。四大既是有合有離。自屬無常不實。人生上壽不過百年。世緣既畢。斷難由我主宰。保留此身。永遠不死。由是看來。此身究竟非實。衆生妄認四大為真身者。是一顛倒也。

心者。有真有妄。世俗多皆遺真認妄。執妄為真。何以知之。試問於人曰。汝有心否。彼必答云。有心。再問曰。汝心在何處。彼必以手指胸中云。在這裏。此人即是不知真心。彼所指的是肉團心。雖名為心。但是肉質。狀如蓮華。晝寤則開。夜寐則合。全無何種功能。用我說此心無用。只恐大家必定懷疑不信。現前此心而能東思西想。何以說為無用呢。然此種說話。一錯再錯。將肉團為真心。一錯也。又將第六意識思想之功能。認作是肉團之功能。再錯也。肉團心若能思想。此心未離身中。皆當思想。何以人身乍死。此心仍在。即便不能思想。當知

思想是第六意識。人死六識離身。故肉團心雖在。便不能想。即此可證肉團心無用。

第六意識雖能思想。只是六塵緣影。亦非真心。何謂六塵。即色、聲、香味、觸、法。六種塵境。吾人具足眼、耳、鼻、舌、身、意六根。對於六塵而起六識之心。

吾人六根。對六塵之境而起六識之心。前五識力微。惟第六意識其力最強。善能分別好醜而起憎愛。使令身口造作諸業。將來能使第八識依業受報。第六識心雖有種種功能。畢竟非實。本無自體。隨六塵為有無。如眼根見色。則有分別色塵之意識生。乃至意根對法。則有分別法塵之意識生。六識為能緣心。六塵為所緣境。塵有則有。塵無則無。六塵如形。識

心如影。即指此心無體非實。衆生妄認六塵緣影爲真心者。是二顛倒也。

一切衆生無不妄認虛僞身心。執爲實我。既執爲我。必存愛我之心。貪瞋癡等諸不善心。無不因此輾轉發生。如世人之貪求財色名食睡五欲之境。皆是因我而起。何以貪財。爲我要受用故。何以貪色。爲我要娛樂故。何以貪名。爲我要榮耀故。何以貪食。爲我要滋養故。何以貪睡。包含床榻被褥在內。爲我要安樂故。佛經云。財色名食睡。地獄五條根。此根即生於我之一字。若我所貪之財色名食睡五欲之境。或被入妨礙。或爲人攘奪。則瞋怒之心。勃然而起。貪瞋既起。無惡不作。心地黑暗。是大愚癡。貪瞋癡三毒。實以我執爲本。一一無非爲著我。然我之範圍。能漸漸擴大。初貪求一己之五欲。如是輾轉。及於妻妾子孫。由一家而一族。其貪愈不可遏。瞋癡亦然。一切世人。各各皆因我而起三毒之心。故國家日見糾紛。世界不得和平。我之爲害大矣哉。故佛觀見衆生。皆因我執之病。所以起惑（即煩惱心）造業。依業受報。輪迴生

死。不得解脫。由是說出無我之法藥。而醫衆生我執之心病。若能了知身心虛妄。不執以爲實我。則心病除矣。

佛說無我觀。即是澈底的人生觀。教人觀察吾人所認我者。本來無我。不過色心二法組織而成。假名曰我。色法有四。即地水火風四大（解在前）組織而成。肉體謂之色蘊。心法亦四。即受想行識四蘊。合爲五蘊。蘊者積聚義。積聚五法。方成爲人。色蘊已知。何爲受蘊。受者領納爲義。能領納前塵境界。如眼受色。耳受聲等。想者取像爲義。能想像所受境界。好醜不好不醜等。行者遷流爲義。即念念思量。相續不斷。如急流水。日夜遷流。無暫停息。孔子曰。逝者（即遷流）如斯乎。不捨晝夜。即說行陰。非說水也。識者了別爲義。而能了別諸法。若按第八阿賴耶識（譯爲含藏識。能含藏根身器界種子故）又名執持識。能執持一期壽命而得住世故。

作無我觀者。觀察依此五蘊身心。假名曰我。如五人組合而成團體。五人分散團體即無。本無實我可得。若執色蘊是我。

其餘四蘊又是誰。若執五蘊皆我。豈有五我之理。反復觀察。我不可得。是謂我空。佛有時說我空觀。即無我觀。令人觀察。此身本來是空。不必等到死後纔空。即現前未死。本是空的。此身如夢形。此心如幻事。所以當下即空。這種道理。明心覺悟之士方信。若未具慧眼者。多皆不信。則必諍辯不已。謂現前此身住世。非在夢中。何得謂爲夢形。這種思想。人多如是。這正是大夢未覺。而在夢中作夢想也。當知一夕之夢爲小夢。一生之夢爲大夢。不可但認夕間是夢。而執一生非夢。古德云。世間是個大夢場。諸葛武侯曰。大夢誰先覺。平生我自知。此兩則皆指一生爲大夢。此身正是夢中身。不待夢醒身空。正在夢時其身本空。佛則醒覺浮生大夢。故稱大覺世尊。何謂幻事。世有幻師。能以幻咒幻術之力。變化種種事物。如取一碗水。覆之以巾。合咒書符。少頃挈巾示人。水中有兩尾鯉魚。有智大人。則知此魚幻術所成。不認爲實。若無識小人。一見則以爲真。迷者如小人。覺者如大人。覺我此身。同彼幻事。吾人能常作夢觀幻觀。此身自空。我執自除。既不執身心。

講說 國民應盡之天職（續） 拿學理來研究迷信

爲我。自無愛我之心。而貪瞋癡等三毒煩惱。亦無自而生矣。上說無我。如何是大無我。內觀察一身之我。既然如夢形如幻事。則所謂我家我族。一一無非如夢如幻。則無我之範圍。亦漸漸擴大。而爲大無我。

諸君在軍界中。一定要學佛教大無我之精神學。不存身家之我見。自然心無罣碍。無罣碍故。無有恐怖。恐怖既無。膽氣自壯。可以建功立業。福國佑民。

更有最後數語。諸君切當謹記。爲軍人者。不但當觀身空。還要更觀境空。若能觀得身境俱空。則雖大敵當前。自能鼓其銳氣。逞其雄威。奮勇爭先。不貪生。不怕死。如入無人之境。何難立破勁敵。立奏奇功。此即圓瑛所希望諸君。位位身爲奇男子。位位而立大功業。自愧才拙語鈍。不善講演。惟祈指正。

拿學理來研究迷信

黃健六

緣起 我拿這個小問題。做了這篇長文字。有四种因緣。應先陳述。（1）借此經禮懺三個題目。將上來所傳的

圓頓教理發揮出來。供養大眾。以盡我弘法的天職。倘有一兩位能因此領悟。也就不負我代為宣揚的寸心了。(2)現在社會上對於佛教的錯覺。不是那一處那一時那一人的。可說是隨地皆然。即使此時安慶的迷信捐算已解決。但異時異處難免又有同樣的糾紛發生。故此文亦不可不作。(3)邏輯能祛人的謬解。因明能生人的正智。皆是救濟今日中國知識荒的賑糧品。我雖所學不精。但也願借此提倡提倡的。(4)妄談般若。雖世尊所痛訶。然各述見地。亦祖庭許可的。況今之所作。匪敢自是。欲借陳所學。求證於遠地師友。就教於十方大德。是則護存。非知所改。不有此文。爐錘安施耶。總上四緣。乃有此作。若云毀人揚己。博取虛聲。余不肖。賴有師傳。性天稍闕。固知有重大於此千萬億倍者。况梵網經中。戒有明文。曷敢以惡法莊嚴此石火電光之四大幻軀三字假名也哉。幸閱者鑒之。十八年十二月十七彌陀聖誕日。菩薩戒優婆塞黃性徹呵凍書於皖垣止觀學社。

自從上月底安慶市政籌備處發出抽收迷信捐佈告以來。(見本刊教况欄)即引起佛教會之反對。道教會之猶豫。與市民的非難。旁觀的批評。醞釀復醞釀。於是又有懷甯縣黨部徵收迷信捐作黨費之提案。醞釀復醞釀。於是又有安慶第一區分部。取銷此捐。掃除迷信之提案。醞釀復醞釀。是復有市黨部轉函公安局。嚴加制止之議決案。在這時局沉悶的時候。這個迷信捐。到是斗大安慶城一部分行政人員。黨員。市民。新聞記者。與佛教徒。道教徒等等人所討論的新鮮問題了。再要一天一天的醞釀下去。難免還要有人出來加入討論。發表主張哩。

但是我們要討論這個問題。必須拿學理的眼光。分析開來。講。不是籠統顛辭。或可或否。一句話便能了事。現在讓我提出兩個要點來。以便研究吧。

第一。什麼叫迷信捐。何者為迷信。何者非迷信。

第二。迷信捐這個名詞。根本上說得通麼。合乎邏輯的

規則麼。在因明中能成立麼。

這兩個要點提出來了。我們就開始討論啦。

第一點什麼叫迷信捐。據市政籌備處佈告看來。雖洋洋一篇大文。然其中主語。只是僧道嗒經禮懺。本為毫無意識之舉。這兩句話。其餘皆是陪筆。是烘托。因為他認為是毫無意識。所以就叫作迷信。又因為他認這迷信破除匪易。所以要設法收捐。這是他抽迷信捐的理由。我們要討論他這個理由正當不正當。必須將他所下的僧道嗒經禮懺。本為毫無意識之舉的判詞。加以解剖。予以批評。然後才能顯出真是非呀。

就現在僧道嗒經禮懺而論。不錯。其中本有許多是無意識之舉的。但其中也有許多是有意識之舉的。其中還更有許多許多是離苦得樂。超生度死。有無上意識之舉的。你分得清嗎。你能不分皂白。便籠統的下斷語嗎。我說與你聽吧。什麼是有意識。什麼是無意識呢。先就道士說。若是嗒的是嘆。懺。這一類穢詞鄙語。可斷其是毫無意識的。如果他嗒的是陰符。道德。南華。沖虛。以及道藏中的一切尊經妙典。你

能說他是無意識嗎。他作法時。鑼鼓震天。裝腔作態。或仗劍狂走。哄動婦孺。可說是毫無意識。如果他懇懇切切的與人家拜懺。你能說他是毫無意識嗎。再說我們佛教吧。其中的精微奧妙。更非俗見淺識所能窺測萬一了。不過時當末法。流弊滋多。現在有許多愚昧僧人作佛事時。為趨利赴俗起見。畫蛇添足。以偽亂真。敗壞佛法。誠令人痛心極了。但是何等僧人是智。何等僧人是愚。何等佛法是真。何等佛法是偽。涇渭悠分。毫厘千里。若不將他分析清楚了。便來下斷語。未有不錯誤的。

拿經懺來說吧。經是佛語。懺是祖述。大藏所收。朗若星月。但是後人偽造的如血盆經。壽生經等等。禪門日誦中。亦特意指出。註明偽造。而一般愚僧。偏偏要捨大乘經典不誦。為趨利赴俗起見。明明知是偽造的經文。反大嗒特嗒。這真是毫無意識。豈特是無意識麼。并且是有意的敗壞佛法。欺罔民衆。甘為獅蟲了。再反過來說吧。如果所誦的是大乘經典。為求明心見性。自度度人起見。你能說他是毫無意識嗎。稍有

佛法常識的人們也該知道六祖是聞人誦金剛經而見性的。智者大師是讀法華經而入定的。其餘許多許多祖師或閱全藏而大澈大悟。或聞一句半偈而心身俱空。請你向這一方面想想。你當不忍下他個毫無意識的批評吧。更不應當說他是迷信吧。

再說禮懺。其中亦大有所以。天下事固有行同而心異。似是而非的。就禮拜之儀式說。故未嘗不同。而義理的觀念。就千差萬別。人各不同了。此鳥可以不辨呢。而且我們學問最吃緊的地方。也就在能辨出其中真偽的道理。故不憚辭費。來解釋一下子。

華嚴宗分十種禮。大悲懺中依勒那三藏明七種禮。就得就失。有利無利。分析得清楚極了。我現在爲簡單起見。將他併成三種來說。使人容易明白。(1)毫無意識之禮。(2)稍有意識之禮。(3)大有作用之禮。何謂毫無意識之禮呢。行禮的人。無恭敬尊重之心。無正確的觀念。不知所禮者何人。行禮爲何事。只是敷衍故事。喧囂凌亂。形同兒戲。隨著

大衆一俯一仰的。如磕碓一般。這種禮是毫無意識的。何謂稍有意識之禮呢。行禮的人。雖具有誠敬之心。唯一味的信仰。傾服。如山民拜天子。貧漢見富翁似的。於所拜的佛何功何德。禮拜的我何願何求。都茫然不解。只知有拜而已。此是稍有意識的。何謂大有作用之禮呢。行禮之人。外而嚴肅威儀。動止有法。內而理解分明。不雜二念。何謂理解分明。謂理解所禮之佛。是已成之佛。能禮的我與一切衆生。都是當成之佛。我與衆生之聰明睿智。靈知妙覺。與佛之聰明睿智。靈知妙覺。是一體無二的。但佛以全性起修。修德有成之故。法身清淨自在。又復以慈悲大願普度衆生。而我與衆生則爲煩惱所障。貪瞋癡所束縛。圓明妙智。不得現前。枉受衆苦。所以要在佛前誠懇禮拜。願求濟度。但是雖求佛度。仍是我與衆生之自度。這又是什麼道理呢。因爲這本性靈覺。是人人固有的。不是佛所能給的。不過此本性雖是人人固有。但不得佛的感應。是萬萬不會顯現的。拿學校學生來比譬吧。智慧雖是學生固有的。但不經教師講解。學理是不得明白的。

再拿病人來作喻。體質康健。是病人固有的。但不經醫生下對症之藥將病苦治去。則病人康健。那能復元呢。能將這一層一層的理解觀想純熟了。以我在障的靈性。拜佛出纏的妙覺。只是至誠懇切的一拜再拜。拜之不已。先將心中閒思雜慮。一切妄想都拜得清淨了。只剩有拜佛的一念。然後即此一念。再猛直的精勤苦到的拜去。無有疲厭。遇機緣成熟。火候功到時。正如此禮拜間。一念頓寂。身心忽空。能所雙忘。佛我一體。即得拜佛三昧的境界。此豈非大有作用乎。能禮所禮性空寂。感應道交不思議。古人得此拜佛三昧者。不乏其人。典籍可考也。此等大因緣。雖不能望之於普通應赴僧人。但理真事實。有解有證。豈容一筆抹煞嗎。况應赴僧中。亦未始無高人。亦不可一概論吧。（關於此義。拙著另有一勸禮法身佛文。一篇。常惺法師有拜佛的意義應當怎樣來認識一篇可以參看）上邊是禮的分析。下邊再說說懺罷。懺有理懺。有事懺。作法懺。觀相懺。屬事。無生懺。屬理。事懺只能破現前業障。如伐樹之枝葉。後遇因緣。復能造罪。是大小

講說 拿學理來研究迷信相

乘人共用的。理懺能破無明窟。如伐樹拔其根株。罪業清淨。永不復造。唯大乘人獨能用。普賢王所謂端坐念實相。衆罪如霜露。慧日能消除。即指無生懺也。此是理解一方面。若論懺文。則有梁皇懺。大悲懺。三昧水懺。法華懺。淨土懺。等等。事理俱圓。大小共用。言言顯無邊之妙諦。字字契般若之真宗。契入者一華一香。都現中道。開解者一瞻一禮。不離遮那。果肯發心閱看。自能得意忘形。用不著我多讚嘆的。現在社會上最流行的佛事。是放餞口。我們就拿他來研究研究。什麼地方是迷信。什麼地方非迷信。這個問題就容易解決了。按餞口施食一法。由來很久。佛在世日。已立宏規。解生人的劇苦。脫餓鬼於沈淪。阿難尊者發起。觀音大士施恩。不空三藏譯述。雲棲大師參訂。唐代已有行之。至今山陬海隅。流傳不絕。常常有奇驗的。查考其通體文字。無一不是大乘圓頓的教理。密宗相應的真詮。梵語瑜伽。華言相應。即身語意三密相應的道理。手結密印。口誦真言。意專觀想。身口意三。咸皆清淨。運此妙密功能。自能上符佛心。下拔衆苦。非同小可的。

事其中雖難免有文字渲染之處。聲調抑揚之節。但皆是應此方人民之機。使先發心信仰。然後引入佛乘。喚醒南柯大夢。故通體語句事儀。一一皆合乎般若實相。一看即明瞭的。我在未學佛之先。見地方上放餓口。僧人種種做作。種種唱念。亦深加反對。後來將瑜伽餓口施食要集細看一過。纔閉誹謗之口。嗣於密宗道理稍有領解。纔知這是佛菩薩大慈悲心中流出的方便拔苦大作用。我并非迷信。我可是確有所悟。信仰極了。說到這裏。必定有人要問我。你真相信有鬼嗎。嚶。這個問題太大了。古來爭論有鬼無鬼的文字。千千萬萬。此處那能答覆透澈呢。但是我本著經中義理。有兩句簡單語言。會心人或能於言下薦取。亦未可知也。我說第一義諦中。無名無相。佛尚不立。那有什麼鬼神呢。但世諦法中。神鬼儼然。有見有證。又那能硬說沒有呢。不過我們所要研究的。就是鬼從什麼地方來的。這是吃緊的問題。但是這樣問法。阿難尊者早在楞嚴經中代我們問過了。老佛爺答的最明顯最親切。佛說。皆是自妄想業之所召引。這就是說。皆是

由於衆生自己妄想心中所造成的惡業。感受後來苦報的。什麼是妄想惡業呢。就是起貪瞋癡等念。造殺盜淫等業。成就五逆十惡。大小輕重等罪。自作自受。被妄想業束縛定了。翻不得身。吐不得氣。只有煎熬忍痛而已。不遇三寶。是永遠不脫輪迴的。老佛爺接着又說道。若悟菩提。則妙覺明心本無所有。嚶。在這種語句下。我們再不覺悟。真是辜負慈恩。莫可奈何了。須知餓鬼畜生。真淨明心本來徧圓。與十方諸佛一體無二的。因其不覺悟當人的妙覺明心本自清淨。故隨妄想召引。枉受此虛妄苦報。若一旦見佛聞法。頓悟菩提。則如同大夢初醒。身心俱安。那裏還有什麼痛苦境界來逼迫呢。由這等義理看來。就本覺清淨分上說。鬼神原來是沒有的。就不覺妄想召引中說。鬼神是儼然不虛的。再就覺悟後說。所謂鬼神。所謂苦樂境界。皆是唯心所現。妄習所生的罷了。照這樣解釋來。從前所主張有鬼無鬼論的先生們。皆可以不必再爭議了吧。

現在最要緊的。要知道我們佛教主張有鬼。是現量親見的。

是知其來因去果的。是要度鬼成佛的。你看餓口要集結局處的兩句話。諸佛子。向甚麼處安身立命。嘆。處處總成華藏界。從教何處不毗盧。如此交代。這該明白了吧。再說我們佛教是要度鬼。不比那無知童子的怕鬼。亦不像一般愚昧婦女們的媚鬼。更不同蠢陋男子們的祀鬼。尤其不是外道符籙的捉鬼。又豈是裝神裝鬼嗎。又豈是疑心生暗鬼嗎。是完全要憑著這手印密咒的功能。大慈悲心的根力。來度鬼出鬼趣。使一切鬼盡成佛道。世界上永遠不再有鬼。如地藏王的願力地獄不空誓不成佛。你明白了我們的宗旨。你再要說是毫無意識。說是迷信。我只說你是不學無慧罷了。理雖如此。但是現在應赴的僧人。那能個個都懂得這種道理。所以到人家做餓口佛事後。畫蛇添足。加上許多花樣。什麼吹彈餓口。什麼散花解結。小曲似的一般唱着。拿方便接引之大法。為迎合婦孺之工具。這真是邪人說正法。正法亦成邪。經中早已懸記。假我衣服。裨販如來。哎。這真令人痛心極了。傷心極了。這種無意識之舉。還不應禁止嗎。這種害

講說 拿學理來研究迷信捐

人害己的。迷信謗佛壞法的。罪惡豈能還讓他存在嗎。佛教中當局在最近的將來必有一番整頓吧。我這番話。我自知也說得太過火了。不過經懺師傅們要原諒。這是為法而爭。不是對人而說的。我是受戒的優婆塞。絕不敢故意毀謗出家人的。我願諸位皆同唐朝圭峯大師似的。在應赴佛事時。誦一卷圓覺經而開悟。後來竟成一代的祖師。我又願彼此同結善緣。不生結業。將來龍華會上。共證前因可也。以上就經禮懺三方面。將就為迷信。孰非迷信。一一分析清楚了。至於應捐不應捐。留待第二點再討論吧。第二點迷信捐根本上說得通嗎。要圓滿解決這個問題。必須用論理學的法則來證明。考論理學分類。大端不外兩種。一種叫邏輯。是現在世界上通行的一種叫因明。是我們佛教獨有的。先拿邏輯來解釋這迷信捐。到底說得通說不通呢。大凡邏輯皆要有三個命題。1大前題。2小前題。3結論。又在這三個命題中。只能用三個詞來推論。若用兩個詞。是不能成立的。若用四個詞。更是謬舉。又結論必定要包入在

小前題內。小前題包入在大前題內。又前題正確。結論方能不謬。邏輯家雖有古今變遷之異。各人理解詳略之不同。但這幾個公例。是大家承認的。

例如 1 凡外人在中國境內所築的鐵路。皆應收回國有。(大前題) 2 中東鐵路。是俄人合資在中國境內所築的。(小前題) 3 故中東鐵路。應收回國有。(結論)

這樣論式。一一皆合乎邏輯的法則。使人看了即得着尊重國權正確的觀念。不致迷誤。我們拿迷信捐。用這邏輯的法則來推斷。是絕對不能成立的。何以見得呢。第一在他這篇佈告中。我們就找不出他三個正確的詞來。現在姑且用邏輯方法。勉強代他立個論式。但其結果。也不能成就他迷信捐的本意。

如(1) 凡屬毫無意識之舉。皆是迷信。

(2) 僧道嗒經禮懺。是毫無意識之舉。

(3) 故僧道嗒經禮懺。皆是迷信。

雖這樣勉強成立一個論式。但其結論。亦只能得到迷信二字。請問捐之一字。何處安立呢。況且嗒經禮懺。又非盡是毫無意識之舉。在第一點中已分析清楚的。如此則大前題便包括不住小前題了。若要拿來立論便成智詞。智詞即是閉眼睛說。適成其為謬論而已。再退一步說。即使將這個捐字放出來。也不合乎邏輯。

如(1) 凡屬毫無意識之舉。皆應收迷信捐。

(2) 僧道嗒經禮懺。是毫無意識之舉。

(3) 故僧道嗒經禮懺。也應收迷信捐。

這樣立論。至少有兩種錯誤。一者仍是大前題包括不住小前題。如上所說。二者大前題的主詞寬汎不定。故其謂詞亦與事實相違。不能正確。譬如童子嬉戲。婦女門口。茶館酒店。中白話。街前街後的閑遊。這種種毫無意識之舉。你都收過他的迷信捐嗎。而僧道嗒經禮懺。非盡是毫無意識之舉。怎麼到硬要來收捐呢。再退一步說。你附件章程中。尙有以營利為目的之一義。我亦不能將你抹煞。但在邏輯中又犯四

謂之過。且而天下以營利爲目的之人。如百工。如商賈。亦多矣。你是否能因他營利之故。便去收他迷信捐呢。哎。你如果認定是迷信。即應當禁止的。如果知其非迷信。即不應拿這種題目來收捐。如果知其中有一部分迷信。有一部分非迷信。就應當分別禁止與保存。若一味不分清濁。籠統的皆指爲迷信。而又強迫要收捐。這在邏輯上。是絕對說不通的。邏輯中既說不通。再拿因明來證明。也是不能成立的。因明中宗因喻三支形式。雖略同邏輯。而其圓滿精透的義理。便大有分別了。因明之宗（即所立之言）雖等於邏輯之結論。而置在第一位。因明之因（即要明立宗所以然之原故）雖等於邏輯之大小前題兩段。但有三條要件不同。因明之喻（即引用他法來比喻）這是邏輯所無的。而喻中復有同喻異喻兩方面。故益加明顯。

例如（1）枇杷膏能止咳（宗）

（2）潤肺故（因）

（3）如梨膏（同喻）如辣醬（異喻）

講說 拿學理來研究迷信捐

因明中最少限度。我們要明白下列的幾條定例。（1）宗中的定例。是前陳極成有法。與後陳極成能別。前陳即邏輯中主詞。如枇杷膏。後陳即謂詞。如止咳。前陳極成有法者。即指枇杷膏而言。這個名詞是要極端能成立。其中義理亦要極端能成就。爲立敵兩家所共認可的。如有一方面不認爲枇杷膏者。則此前陳有法。即不得謂爲極成。故必須雙方認可方能成立。後陳極成能別者。即指止咳而言。亦必須雙方共許。故亦云極成。而最要者則在能別二字。蓋能別即是兩家所爭之焦點。如說某人是好。或是壞。枇杷膏能止咳。與不能止咳。必須擇定一方面以爲我的判詞。故宗中後陳能別。最關重要。宗法立言既定。如立枇杷膏能止咳爲宗。我們就要追問何以立此言的原故。要他說個所以然。這就歸到第二支的因法上了。因中有三條要件。（1）徧是宗法者。（2）同品定有性。（3）異品徧無性。徧是宗法性者。就是說因中既是說明所以然。這所以然的因。必定要能將宗中前陳有法的範圍。全體包括在內的。如剩有一點包括不住。

這個因即不真確。如爛肺故的因。必定要能包括宗中前陳把批膏之全體。如說這一百畝地。我都要賣去。(宗)我所。有權故。(因)假使這一百畝地。只有九十九畝半是我的。有半畝非我的。這我所有權的因。便不能包舉那一百畝地的全體。這便是謬論。所以因中這一條例最爲要緊。同品定有性者。就是因中所說的所以然。決定要與宗中後陳法有均等義。定有關係。如潤肺與能止咳。是絕對有關係的。異品徧無性者。即是同品定有性之反面。此兩例是一正一負而已。是的一方面固應明白。而非的一方面尤應辨清。此是因中三要件。喻中公例。較爲明顯。不能再向下說。至於宗因喻於三十三過。亦最重要。但是此處。已嫌費解。若再細釋。更近於專門了。

明白了這些公例。則迷信捐三字。真不堪一擊。何以故。第一。犯三支缺減過。我們就上文所說。姑先承認他有宗有因。但是喻在什麼地方呢。這是三支缺喻過。第二宗中至少有三過。(1)所別不極成。所別即是前陳有法僧道嗒經禮懺

一詞。何以說不極成呢。僧人與道士。經典不同。懺法不同。以及教理。修持。種種的不同。如何能將種種不同之名物。併成爲一詞呢。如此既非雙方所共許。即是所別不極成之過。(2)現量相違。僧道嗒經禮懺。非是毫無意識之舉。而言僧道嗒經禮懺。非是毫無意識之舉。而言僧道嗒經禮懺。本爲毫無意識之舉。是與現量相違。(3)世間相違。現在全國僧人數十萬。在家信佛的男女居士。至少也有數百萬人。再加上蒙藏全體僧人及印度日本高麗暹羅緬甸與歐美各國的四衆弟子。至少全地球上總該有幾千萬萬人吧。(道士尙不在內。)這幾千萬人。皆不說嗒經禮懺是毫無意識之舉。而你偏說是毫無意識之舉。這豈不是明明與世間相違嗎。至於因中之過更多。我也舉不勝舉了。現在我再大大的讓一步。不用你文中所有的意思。而取你意中所含的境界。代你立個三支無缺式如下。

(1) 僧道嗒經禮懺。當收迷信捐。(宗)

(2) 寓禁於徵故。(因)

(3) 如鴉片煙捐(同喻)

這樣一式。固然三支無缺。但細檢之一一皆有過。何以見得呢。(1) 宗中所別不極成。已如上說。能別亦不極成。以非雙方共許故。若真是迷信。即應禁絕。非迷信。不應捐故。(2) 因中徧是宗法性不成。何以故。寓禁於徵之因。雖能包括宗中前陳迷信之一部分。而不能包括非迷信之一部分。(3) 喻中同品亦非決定。何以呢。鴉片煙若使人立刻斷絕。生理上即感覺痛苦。或病或死。可以說寓禁於徵。漸次取銷。而迷信之嗜經禮懺。固不關生理。不妨立刻禁絕。毋待寓禁於徵的。這是極明顯的道理呀。

總之。市政當局如果真肯為改良市民的風化設想。如果真能尊重中央迭次所頒保護廟產信教自由停止收捐諸明令。便應當打銷此苛捐雜稅之念頭。平心靜氣的與佛教會中人討論。何者是迷信。何者非迷信。是迷信。則應當取締禁止。非迷信。則聽其宏揚化導。這樣纔是改良風化的正辦呀。若一味用官廳權力。橫加壓迫。既失掉公僕的態度。與為民

講說 平等自由的人生觀

服務的精神。將來一同在野。閩里相逢。又何以為情呢。况從前專制時代。尚有收回成命之美舉。現在國民政府。亦有俯從民願之明文。天下事那能固執己見呢。且過不憚改。孔門嘉言。因果不虛。佛教定例。倘能順此理解。破除情執。則風回舵轉。惡因緣即是好因緣矣。今之此文。是以清淨心為供養之具。絕非假幻相文字來結罪招尤。不過離此無性緣生之文字。則淨心供養亦無法表現。所謂文字性非解脫相。不離文字說真空。

從無我唯心的宇宙觀到

平等自由的人生觀

太虛大師講弟子芝峯記

——在泉州民衆歡迎會——

泉州在全中國的文物的地位上講。可稱人文薈萃的地方。雖然在本地的人們。覺得有今不如昔之慨。但在我們來參觀遊覽的人看起來。還是很完美的泉州。今天承泉州各界

的人士開歡迎會。很不敢當。但乘此機會。把我個人向來所研究的佛學。提出來和在座的各位討論。那是我個人最稱心快意的。

講到佛學。牠的範圍非常大。所謂三藏十二部許多的書籍。不知從那裏講起。我就把今天委員會。民衆歡迎委員會。所發的宣言裏的無我唯心一兩個名詞來談談吧。

怎樣叫作無我呢。平常一般人所認爲我的。就是各個人的自身。假使這個我沒有了。那不是連各個人的身體都沒有嗎。故佛學所提出無我的問題。同平常一般人的常識是相反的。

佛學所講的無我道理。是很深是很有意義合於科學而且是事實的。根據佛學或科學的無我。來推究一般人所認爲自我的。到底是指什麼東西呢。這樣一推究一般人常識所認爲自我的就搖動了。例如我們去問他一般的人。以什麼爲自我。他就用指指自己的鼻子。意思就是認這個身體爲自我。鼻子是我全身的代表罷了。執定這身體爲自我的。依

科學和佛學的實驗觀察來解剖一下如次。

依科學的生理學來講這一般人所認爲自我的身體。不過是臟腑肝肺骨格筋肉呼吸血液各機關所成功的集合體。進一步講。這許多集合的機關是由無數的一個一個細胞組合的各一部分的小集團。把這個整個的身體來觀察。乃是一個很大的很複雜的小集團所構成的大團體罷了。這個團體不是固定的。牠的本身時時刻刻地把這團體以外的東西吸收進來。溶化成爲團體裏頭的成分。同時在這團體裏頭的成分。被排洩出去變成非自身團體的東西了。依物理化學來講。各個人的身體。乃是由十四種原素所組成的。無論什麼的身體。沒有單元變成的。依佛學的名辭來講。是地水火風四大所假合的。而平常人執定自我的身。依化學及佛學的四大眼光觀察。無非是各種原素集成。沒有固定自體的東西。

再稍爲詳細的來說明一下。如我們各人身體生理上所發生的呼吸。這口氣未呼出去的時候。是自身裏頭的東西。一

呼出去的時候。變成自身以外的東西了。假使認呼吸爲自我。那末這個自我就忽焉在內。忽焉在外了。而且一呼一吸。前後相續。沒有一口呼吸的氣是相同的。那末不是成爲無數的我嗎。再說生理機關所組成的血液細胞本來生長在身體以外的一切營養料。被我喫進之後。經了胃腸化學的作用。不適宜的渣滓。排洩出去。適宜的變成爲自己的血液細胞了。而成了細胞這東西以後。又不是一成不變的。全身的細胞。依生理學上的說明。經過六七日全身的細胞已統改換過。假使認全身的細胞爲自我。前一刹那爲自我時。次一刹那就被排洩出去成爲非我了。平常不承認爲自我的營養料。一經吸收變成血液的時候。又成爲自我了。這樣自我的忽成爲非我。非我的忽成爲自我。在這些我與非我之間。實不能指定那一種爲自我。

依化學原理來講。人身是十四種原素所組成的。但覺得太成爲專門的名辭了。我現在還是應用佛學所講的地水火風來說明。怎樣叫地。凡是全身裏頭的固體。如毛髮爪齒骨

格等。水呢。凡是周流全身的液體。如汗血涕淚唾便等。怎樣叫火呢。卽是全身的體溫熱度等。風呢。就是屈伸出入的運動呼吸等。倘是固執地爲自我。則牆壁瓦礫等凡是固體的東西都爲自我了。那自我是不局于渺小的一身了。倘執水爲自我。那末洛陽江的水。和洛陽江水以外的海洋的液體都爲自我了。執風執火爲自我時。除身以外的吹動的風和熱溫的火。也都爲自我了。其實。一般的人是不承認這些爲自我的。這真覺得奇怪了。因爲身上的地……等與身外的地……本沒有什麼區別的。在這沒區別中。却強生自我與非我分別的固執。試將我們全身的固體的地。還與地。大液體的水。還與水。大呼吸的風。還與風。大溫熱的火。還與火。大這個自我究竟在那兒站足呢。所以一般人認爲自我的。不過是常識上的根本謬誤。一經科學與最淺近的佛學來推究。便不成立了。

進一步來講。會經過一番推論的哲學。知識上所認爲自我的。這自我不是物質的。而是精神的。或叫爲靈魂。但我們也

可審問他。你所認為精神的自我所指的是什麼東西。假定他是這樣的說。倘便沒有精神的自我。誰來感覺苦痛和快樂啊。這樣。我們來考察他所謂苦痛快樂的感覺。不過是心理的現象。沒有苦樂後面特有的自我。所以苦樂的感覺。就是苦樂的感覺。但有些人說。能知道這苦樂感覺的為自我。我們不妨也作再進一層的考察。這能知道苦或樂的。乃是知識。知識亦是心理的一部分作用。知識後面沒有什麼這自我的存在。又有些人說。自我是能行善行惡的行為。人生的行為既有善有惡。故必有一個自我。其實。行善行惡的行為是有的。而在行為的後面主持行為的自我是沒有的。所以哲學上所指的精神自我或靈魂等。都是沒有的。以佛學來分析。就是五蘊中的受想行識。在科學的心理學上來解。唯有心理現象的感覺感情以及知識的判斷意志的作用而已。

照上面的推論。一般人所認為的自我。和哲學知識論上所認為的自我。在佛學的眼光來觀察。不過是地水火風四大

色法的變動。與受想行識心法的作用。用科學的方法去實驗。不過是物理生理心理三種的現象。無論依佛學或科學的說法。這些物質的或精神的東西。在時間上講。時時刻刻地新的生起舊的滅下去。轉眼間全身全宇宙都重新變換過了。換句話來講。沒有一個東西能占兩個刹那以上的。不過在這新舊變換前後相續罷了。在空間上講。這個單位的個體和其他的單位個體。時時刻刻地發生吸力和抗力的作用。由吸力的作用。故和其他的個體。聚合攏來組織成爲一個團體。同時因抗力的作用。又把其他的個體。或被其他的集團。分散開來。這一聚一散的前滅後生。就是五蘊諸法離合變化的作用而已。所以彼此此彼。事實上是互相通變的。所謂天地一體。萬物同根。平常人沒有這覺悟的能力。誤認自己幾十年的相續。以爲是個固定的自我。那裏知道這幾十年相續。不過同長片的電影很迅速的縱逝與前後相持的連續。不知者以爲是完整一個的活動。我們的人生。在這個大宇宙的幕上。不過呈其五蘊生滅幻影的連續。或助

理的生理的心理的現象聚散變換而已。自我到底躲在那裏呢。

上面的話都在講無我。現在要轉到唯心的問題去。怎樣叫唯心呢。五蘊生滅幻影連續的人生。物理生理心理現象聚散變換的人生究竟能使之連續。能使之聚散變換。這偉大的權力。操在什麼萬能的手中呢。這裏要注意。這偉大的權力不是離開生物以外的什麼神或超越的東西。乃就是我們心理作用的活動力。是感覺感情意志。知識的集團所發生的活動力。能夠把生滅的東西連續起來。聚合的使之分散。分散的使之聚合。宇宙萬有的成壞變換動力的來源。都是依着心理作用爲中心點。爲出發點。爲歸宿點。這就叫作一切法唯心。

有些人一聽到心的名辭。就聯想到我。以爲心就是我的別名。其實是不然的。所以說之爲心者。是指苦樂的受用。愛憎的感情。善惡的意志……這些集合起來共同出發的力量而言。不但各個人的自心的集團的力量不能分開。就被

人與此人之心理作用的力量。也不能絕對的分開。所謂一人向隅。舉座爲之不歡。可見人與人之間心的作用。原是相通相融。再引用一句古話來講。就是人同此心。心同此理。沒有空間把牠隔住。就是這一剎那心起來。其來源很久。其影響於將來也是很長。故我們一起心動念之間。沒空間沒時間地普遍的影響到宇宙大集團的全體。各個的單位的一切。換言之。其他各個人們或生物的心理的力量。也同我們一樣的偉大。故這大宇宙間的一切的生物。一剎那一剎那的心。雖各有各的儘管不同。而却各各都互有相感相應的。沒有滯呆固定的。故可以叫之爲無我的唯心。或唯心的無我。從無我而唯心的理說來。對於唯心的問題。還要特別提出的講一下。例如上面所講的無我是事實。祇有物理的生理的心理現象的存在。而唯心似乎祇有說到心理的現象。在這是有兩重的理由。（其一）現象就是彼此生滅的變化。其變化上雖有物理的生理的心理的現象不同。其變化的原動力都從心理的活動出發的。故物理生理的活動。是跟

着心理的活動而活動。(其二)現在我們在學問知識上所認為一切事實現象的存在。皆是存在知識中的。知識這樣東西。不是剛纔說過是心理現象的一部分嗎。故物理生理的存在。也都存在心理上。由上面的兩種理由。故談唯心。並不否認物理與生理。不過物理生理都是心理的而已。上講無我唯心的原理。即是一種無我唯心的宇宙觀。拿這種宇宙觀的原理應用到人生實際的行爲。有什麼意義與價值呢。根據無我原理。應用到人生。就見到人生是最平等了。因爲一方面知道無我。同時又各各假定的自身與自心。都彼此相通相應。互相變化聚合離散生滅相續的。由此故能成立爲平等的人生觀。通常社會上的人們所以有不平等的發生。就限定一個自我範圍。除自我外的爲非我。于是將自我抬高。把非我的壓伏下去。就形成了個人。家庭。國家。社會。種族等的不平等。與自我直接或間接有利益的關係。把牠抬高。非自我或與我有違損的。一起壓伏下去。由此產生種種爭鬥。倘使全世界的人們都能了達人生無我的原理。

這抬高和壓伏的惡劇。就不會在人類的舞臺開演了。這是從無我的宇宙觀到平等的人生觀。

再拿唯心的宇宙觀應用到人生觀是怎樣呢。平常人以爲所要作的事業和創造事業的力量。都操在神或天的手中。于是人就要聽人以外的東西所指揮。人就失其自由的能。不但神和天是這樣。就是這能力是存在於一切機械的物質東西裏面。那末。這變成的大宇宙。亦不過是一部大機械而已。而所謂人者。是這大機械裏一個眇小機械的一分子耳。如自鳴鐘的一個小輪齒耳。這聽命於萬能的神或機械的物。都是知識上的謬誤。科學雖能打破第一種的謬誤。而牠的謬誤點。正是陷於第二者而不能自拔。況佛學的研究。物理生理的現象。是不離心理作用的活動。人們所要作的事業和創造力。是各人的自由。不但不聽命于神。而且不聽命于機械物質。再進一步。這機械物質宇宙的萬有。運用人們心理的力量。去認識牠的真面目。同時依自然活動力的法則。去改善人生。改進宇宙。使我人所成的國家社會乃

至全世界全宇宙。把不良的舊習慣一一的將牠消滅了。良善的美好的新習慣。儘量的發達。直至于究竟圓備無缺陷。新人生新宇宙爲止境。這是依唯心的宇宙觀的原理構成。功爲自由的人生觀。

近代世界文明的進步。同這人類所大呼所希望的自由的平等的人生。成爲現代世界的大運動。但大都對於根據宇宙觀而來的人生觀出發點的原理。沒有看得清楚。所以還沒多大的效果。佛學的自由平等的人生觀。是從無我唯心的宇宙觀來。其出發的動力。就是各人的心理爲中心點。這樣去作自由平等的運動。纔有把握。不會落空。全世界的人們都能依著無我唯心的宇宙自然的法則去活動。平等自由的人生目的就會實現了。

今天所貢獻給諸君的是與人生有密切關係的。不是高談玄學。與實學的人生漠不相關的閑話。現在將牠歸納起來。得如下的結論。

無我的唯心的宇宙觀之下。一個平等自由的人生觀。

講說 當怎樣念紀 釋尊誕辰

當怎樣紀念 釋尊誕辰

南普陀十九，四，八，

釋尊的生年。雖已爲考證學者考得不能確定了，在中國廢歷四月八日做慣了的紀念日。雖要改爲國歷的四月八日了。換言之。釋迦牟尼世尊的誕辰。已不知究竟是幾年前的幾月幾日了。但尙無不認爲地球人類史上確有的一人。尙未與堯舜禹以及耶穌等。被視爲理想上的假設人物。故我們在今年國歷四月八日紀念釋尊。確是紀念在二千五六百年前約近這個時節所誕生的一人。釋尊的誕生既不。是子虛烏有。那末尋釋他可以紀念的意義與價值。也有他的根據了。

釋尊所處的自然界。應與我們現今的相差不遠。但他所處的人事界。恐怕沒有我們現今的憂患多。所以他要解決的困難不在人事而在自然。人與萬有的自然即是生活。然此芸芸的自然生活即不是安全的。釋尊初觀田野。蠢蠢羣動。

目的雖僅在延自生以蕃自類。而大抵藉殘害他生他類爲手段以達之。故自然界無異爭殺場。戚然心大不安。他日更觀人市的老病死亡。由百辛萬勞以殘害他生所求延的自生。卒仍不獲永存。尤覺慘然難忍。遂發必須向自然界革命的決心。

嘗其出離了豪貴的家俗。遠遊苦行。久歷年所。由集中心力。微觀法源。乃獲自然界的革命成功。親證宇宙萬有「衆緣互成而交遍無礙」的法性。迷此即見有「我」及「非我」。遂殘他生以張自生。爭殺而各趨死亡。悟此則一切和合而無邊無中。剎那相續而無始無終。乃成實際的常樂生活。以普期人人共享。世世流通。遂說法悟人。結衆傳世。隨人廣狹。教行分大乘小乘。因衆通別。律儀有在家出家。雖今始遍布地球。猶未普及人類。亦既爲地球人類史中最有意義最有價值的一頁了。

然我們的紀念。不在回戀過去。而尤注目現今及將來。現今的人事界。乃認清了自然界的爭殺生活。進而奉以爲人生的行爲紀律。由組織的實現人類大規模爭殺以趨死亡。例如五萬萬的帝國主義者與十三萬萬的被壓迫民族。三萬

萬的資本階級與十五萬萬的無產階級。對壘的陣容嚴整。角鬥的敵愾兇猛。皆爲人類史上從來所無有。我中國的國民則更加著數倍的水深火熱。假使釋尊信徒中中國人的我們。是稍有釋尊戚然不安慘然難忍的大悲心的話。對此應當怎樣以「我不入地獄誰入地獄」的精神。救此浩劫。現今人事界的大規模爭殺。既由法自然界的爭殺而起。則非由曾澈底澄清此自然界爭殺的佛法。必別無正本清源的辦法。故爲釋尊信徒的我們。必須負此義不容辭的艱鉅。但現今與奮著在實現大規模爭殺的全人類。是由認清了自然界爭殺的生活原則。熱烈地虔信做人生的行爲紀律。組織成各各集團指揮著爭殺的我們。對於確能而且曾經澈底澄清自然界爭殺的佛法。也必須認清了虔信了而且組織爲佛法救世的集團。乃能降伏且融化彼指揮著人類相爭殺的惡魔集團。轉而指揮全人類向爭殺的自然界革命。革除爭殺死亡的自然生活。與全人類及一切衆生實現全宇宙的常樂生活。這樣才能繼承了實行了。釋尊的大悲大願大雄力。這樣才算。是紀念了釋尊。

問 答

星洲觀音萬緣會因緣問

答四則 并序

劉靈華

佛說妙法華蓮經方便品云：「諸法本無相。佛種從緣起。」又云：「破法不信。墜于諸惡道。我為衆生故。而起大悲心。」

四衆須知妙法經者。是佛了義。受持一句。決定成佛。而且不成菩薩之奇寶也。其定義。謂一切法無相。與相宗一句法。所謂法無我者正同。以法本無相故。故萬法俱空。以從緣起故。故地獄、畜生、餓鬼、三惡道。從虛空而建立。實相。受實苦報。以佛菩薩作善緣故。故人、天、三賢、十聖、道。亦從虛空中而建立。實相。受法樂報。招苦報者。謂之愚癡。修福慧者。謂之菩薩。因果自然。平等平等。法爾如是。

問 答 星洲觀音萬緣會因緣問答四則

問曰。三惡道之名。聞之久矣。將在來世。抑在今生。若在今生。與今科學不合。乃是迷信。若在今生。則佛已倡教二千九百五十七年。至今而遍地之畜生道、餓鬼道、地獄道。仍依然判處存在。其勢力十百萬倍於佛徒。是佛教之神通。早已勢窮。佛化之運動。早已失敗。科學社會主義。今二十世紀當王。一切宗教。牛鬼蛇神。應速絕跡。安在其能救世乎。答曰。三惡道之報。遠在來生。近在現世。最近者即在目前。不過昔人不通科學。未能開解。實際上。

彈雨槍林。便成地獄道。是瞋恨業報。

貪渴爭多。便成餓鬼道。是貪業報。

蠻犍無節。便成畜生道。是癡業報。

以貪瞋癡三毒。將大好環境。立刻化成三惡道。現身現受。叫苦無門。茫茫大地。無一片乾淨土。何言更待來生耶。然

從心靈哲學催眠術證明之。人心之靈。非不可移轉者。西洋專門研究人鬼交通之事甚多。來生之報。漸可証明。其苦至少。亦恐不亞于今生也。

問曰。若在今世。奈何歷來講佛教者。盡少說人道。想佛只能超度亡魂。乃是爲死人說法。與活人無益。所以二千九百年。終于破產。將來效力。恐只好讓之社會科學家。譬之輪船發明。而舊帆船歸于淘汰耳。

答曰。佛之真義。本無去來。今云何專救來生。說死人話。不過一般傳佛教者。不解如來真實義。弄成鬼神教。譬之水晶寶。而被沙土所掩。去其障蔽。好寶自在。有何傷乎。至云科學社會主義。能普救人倫者。茲未敢深信。吾人試遍查西洋百十種主義。除託爾士太等。無抵抗主義。主不殺人。以解決社會外。餘皆不免初則以殺止殺。繼而以殺報殺。殺殺相報。殺而無已。且殺過仍無辦法。想大家也有感覺。所以仍然不如佛之禁殺主義。能真解決也。

問曰。說則好矣。敢問其法如何。

答曰。八萬四千法門。要以隨緣勝者。而得度脫。遍查大藏經。

與此土有緣者。莫如大慈大悲救苦觀世音法門。人人公認爲觀音老母。試將觀音老母。殊勝因緣。略說其功德。

一、觀音本爲正法明如來。過去古佛。入世應化。故其威德。與佛無二。如前任總統。提倡社會事業。格外柔和。

二、楞嚴經。乃觀音本經。解釋觀音慈悲二字。最爲確切。謂云以大慈故。上與十方如來同一慈力。以大悲故。下與

六道衆生同一悲仰。故慈悲二字。爲生佛兩岸之津梁。可度苦海。所謂慈航普渡。端賴于是。

三、白衣觀音。現在家相。不定如出家之苦行。不論淨穢。容易親近。

四、觀音與彌陀有四異點。一、彌陀接引。是救死後。觀音救苦。是救現在。二、彌陀淨土。遠在西方。觀音淨土。近在脚下。三、念彌陀是我往。猶如窮子還家。念觀音是彼來。如慈母護兒。兒大力強。可自還家。兒小力弱。喚母母自來。

四、念彌陀是求得樂。求觀音是求脫苦。而人求脫苦之。

急。甚于希望彌陀得樂。

五、獨觀音耳根圓通。得佛母文殊選定。遠勝二十五菩薩。從科學生理上證明。先聰後明。耳根最利。從聞思修。最合科學。

六、觀音大悲。尤在救刀、兵、水、火、病、苦之劫。故當今亂世。本為全球各國。日日憂慮。第二大戰不久難免。空開會議。毫無結果。不知惟我觀音一門能根本拔除。

七、觀音無相而現女身。因此土人貪著色相。令衆生方便。饒益歡喜。維摩經云。先以欲鉤牽。後令入佛智。近西方女性中心說大昌明。而中國自革命後。已認男女平等。近女同志。勢力直接間接在社會。在革命潮中。日高一日。皆可為觀音化增上緣。今女性問題。已成為社會中心。而觀音美化。賅括文藝哲學之優點。法總理比利安。已大提倡。提高女子教育。可增慈悲。免戰爭之語。可知觀音化機不遠矣。應速圖之。

八、應知歐洲人士。已承認歐化破產。如最有名之德儒斯

問答 星洲觀音萬緣會因緣問答四則

平格爾。作歐化衰落論。風行全歐（英譯本為 *The Decline of the West* 上海商務書館有之）專待東方文化往救之。而日本佛徒于歐戰時。晝一祥光從東射西方戰場。死尸毒焰中。此光為何。即觀音頂圓光也。故知欲救全球殺機。非東方文化不可。而東方文化。只有觀音一門。方能普救。

九、觀音圓相。福慧兼被。不止三十二應。而求男求女之願。靈感非常。事實甚多。不能一律指為迷信。最著例如稱模範縣之南通狼山。係張季直居士。因求子所願。書述其求子事實。張為狀元。又大實業家。不能謂為下等人迷信。此不過舉智識階級人心。證明實則舉不勝舉。以催眠心靈學証之。有求必應。感應道交。難思議也。

十、二十世紀化土。應以南洋觀音菩薩為地點。東亞各國。中國朝鮮蒙古日本各地各村皆有觀音寺。或一村而十餘寺。真可怪也。世更無比此緣更厚者矣。觀音分身與虛空等。但以今二十世紀世界會運地理言。大士隨

化應機。應在南洋。因南洋一帶。機緣廣大。貫通歐亞。爲各國民族之聚會。所以緣法增上。如新嘉坡一地。乃爲南洋之中心。歐美亞澳孔道。稱黃白黑棕人種博物館。又密邇印度。感化更易。民國創造會以此爲要地。今應更推廣創造全球淨土。和平幸福之起點。其十紳善根深厚。必能發起祥光。興大慈雲。洒南洋甘露水。以洗太平洋之炮霧。而去將來大戰之怖畏也。且大有奇緣。本坡觀音玉像善好莊嚴。來自仰光爲中土所罕見。可謂爲美術上乘。令人一見即得慈悲莊嚴妙相三昧。各女校選舉女學生。每用皇后之名。今以觀音美化催眠心理。其在科學根據上過之。不亦遠乎。

有以上十種功德勝緣。是故於世界第二大戰。恐怖將至前。全球人無可依怙時。我震旦士女。因緣方便應先設南洋觀音萬緣會。尤宜先建設星洲觀音萬緣會。若華嚴海會善財菩薩五十三參皆向南行。其爲今日南洋非耶。即觀音本願。在今砲火遍于五洋之時。實不安

大陸慘劫。人人生陷三塗之苦。其必航海設法立會演說。勸人佈施齋戒去殺。以解除無國家種族之階級爭鬪。使人人互助安樂。而決不待活人死後乃生淨土。非如科學家所攻擊之木雕泥塑神像。尙何疑乎。

問曰。法善緣善。應當建設。亦既聞命矣。萬緣之義云何。

答曰。法從緣起。以數成。昔在希拉。畢達戈拉。司即倡數理哲學。中華古八卦皆從數推。英大哲羅素有新畢達戈拉斯之號。而我佛門尤以法數爲成就之基。數由演成。華嚴法華皆起一至十而成于萬。昔女真國民滿萬則不可敵。故萬緣行善非萬亦不能成。一而十。十而百。百而千。千而萬。故必以萬名也。

以上僅就今日世運時局略述南洋星洲觀音萬緣會之因緣。詞誠圓美。而意實悲哀。茫茫大地已成屠場。芸芸衆生皆戴枯骨。翔空飛艇非仙禽。而時含殺機。航海輪船非渡苦而頓變砲艇。隨心現故。萬花可變成火藥。而製紙代衣。隨心化故。良友可變成敵黨。而平地起波。獨惟本埠善

根夙敦。四時皆花似天供養。五洋雜處視人施爲。惟願慈力長者。無礙居士。勝鬘國女。善財天童。各發宏願。同救大千。以布施攝瞋。以持戒祛貪欲。以智慧化愚癡。轉三毒成三德。濟三塗出三界。火坑頓化青蓮戰場。立妙藝苑。創造東方淨土。變成地上天堂。永脫階級爭鬪之苦海。同入妙法蓮華之化城。倘願游乎。今其時也。

答湖南第一警備軍軍官

教育團包心傑居士問

二則

古農

問曰。我佛輪迴之說。雖見于經乘諸書。卽儒道聖人亦曾數數言之。無如一般愚頑者。不得親見親聞之確鑿証據。總以爲神道設教之託詞。勉人爲善之工具而已。此層若不使愚頑者誠心相信。恐終難望於爲善也。

答曰。先生對此輪迴問題。欲求實據以啓愚頑。但既是愚頑。

卽實據當前。恐亦不信。何則。如以穀種下田。他日生苗。穀與苗已不相似。雖因果宛然。使疑者曰。今之苗安必昔之穀。其將何詞以辨。須知輪迴者業報之狀也。祇要信業之必有報。卽不必問今世之張三卽前世之李四矣。夫所謂業報者。如影之隨形。響之答聲。食之得飽。火之得燃。敬人者人恆敬。愛人者人恆愛。殺人者人亦殺之。罵人者人亦罵之。至於今日後日前世後世特時間問題耳。故須多方曲喻。以曉彼愚頑。天下貴善推測。舉一反三。若必一一接諸見聞而始信。人不見其背。謂無背可乎。亦不見其心肝。謂之無心肝可乎。曰背可撫而知也。心肝可剖而見也。則又安知不撫不剖之時。卽此背心肝乎。此所以云愚頑者卽實據當前。恐亦不信也。

問曰。貴林學佛淺說、淨土初機指南、諸書內有人天之福若享盡仍不免苦業隨之。心傑竊謂福卽樂也。福盡樂亦盡。但心傑專享心性之樂。無掛無礙無煩惱。卽儒所謂孔顏之樂。又所謂爲善之樂。又所謂盡五倫八德之樂。不知此

種樂亦懼享盡而苦業隨之否。

答曰。所云福若享盡則來苦報者。就其一段福業言之也。在因之福業不常。即在果之福報有盡。借使其人常造福業。無有間斷。則其所享福報當亦相續已。人天之造福。是以無常之心造之也。因業無常。故果報亦無常耳。居士之心無常否耶。居士亦人也。其心亦無常之心也。若其任運而行。一旦境運變遷。即失所樂矣。故菩薩發心必其念念相繼。無有間斷。身語意業無有疲厭。又必須無我人之相。離六塵之垢。無他不使其心有生滅耳。若能如是。則福報即無盡矣。復次。居士今享之樂。亦即昔日福業所生之果。使居士昔日造福時。以無常心造者。則此樂終有盡也。若問此樂。何日當盡。則答之曰。死之日。即盡之日也。

答蘭谿中國銀行沈授人居士問三

則

前人

問曰。結印如係密宗手印。恐被盜法。不能顯示。是否在臨終必要時可以融通。抑或仍須遮飾。

答曰。結印而逝。係屬密宗者往生之常軌。原非尋常修淨土者之規模也。臨終結印。亦必在衣被之內。未有人見。至終後人始見之耳。

問曰。結成手印。是否眷屬可以代為散放。

答曰。手印散放。亦不必代。命終若久。自己能散。苟其不散。必然牢固。如無妨礙。無庸散之。如有妨礙。請解散之。亦可。

問曰。既結手印。可否不持咒心。仍念六字洪名。

答曰。苟結手印。當然能持咒心。他人助念者。仍念六字洪名可也。

答舒鐵香居士疑問四則 黃健六

問曰。今日種種災難。皆係人心不善。故天生魔鬼以撓之。降劫數以誅之。若如此言。是天之所為。適得其反。蓋魔鬼不特不能扶善誅惡。反滅善助惡。劫數不特不能去亂成治。反墮治增亂。以此推之。天因人心不善。即應多生聖賢。俾資感化。何以反生魔鬼。反降劫數。復次。天降魔鬼與劫數。譬如醫者用藥。可補之症。固須參耆。而蘊毒之疾。則非硝

黃。決不爲功。此言近是矣。不知醫者之用硝黃爲去疾耳。而元氣則不能如願。所謂魔鬼與劫數。不但不能去疾。反增重疾。不但不保元氣。反傷元氣。固不可以參著例。又豈可以硝黃比。况魔鬼則助惡滅善。劫數則玉石不分。深不可能。

答曰。佛法綱要。總不出乎因果。而論因果者。則必通乎三世。其現因現果。人固得而知之矣。信之矣。其前因今果。今因後果。既非肉眼所能見。世智所能知。其不信也。宜矣。大阿羅漢具天眼通。只見五百世因果。五百世前。皆非所知。况凡夫乎。但事雖不可觀。而理有確切不移者。况金口所宣。經論所載。無可致疑也。譬如洗米作飯。片刻即能熟食充饑。兒童亦能知能信。若指春日一粒種。謂其秋成一斛糧。則非兒童之智所能及矣。若更謂十年樹木。百年樹人。則愚夫愚婦。亦未必能盡信。若更謂一言喪邦。一言定國。淺識之士。又何嘗不斥爲虛誕。然理固有之。徒以其智之不能及耳。惟達者方能確信。此因必有果。果必趣因之至理。

問 答 答舒鐵香居士疑問四則

也。復次因果之說明矣。則應更求因果之所自來。夫佛法心法也。無有一法出乎心外。因由自心所造。果亦自心所受。所謂禍福無不自己求之者。造惡因者。天固不能爲福。造善因者。魔又豈能爲禍。但一念生善。天即隨而應之。一念起惡。魔得乘而擾之。生善起惡之因。其權皆操乎當人之一念。天魔不能作主宰也。心之善惡爲內因。天魔只能爲外緣。但因親緣疎。因強緣弱。故所謂祥者。莫祥於自心之生善。所謂殃者。莫重於自心之起惡。明乎此。則疑可釋然矣。

問曰。生於劫運之來。皆曠劫以來種有惡因。故受此惡果。不知果係種有惡因。則已沉淪於三惡道中。何能生於人道。既生人道。則是業報已滿。何以復感劫運。且夙世曾造惡因。再世必乏善性。何以當劫運之時。善人仍未絕迹。此等善人。可以斷其決非久造惡因者。何以又與惡人同時並生。同罹劫運耶。

答曰。來生人道者。其途非一。有自五戒十善來者。謂之正報。

有自三惡道來者。酬還餘業。謂之餘報。楞嚴經七趣升沉。文與華嚴經離垢章言之詳矣。楊次公云。業不重不生娑婆。愛不斷不生極樂。然此尙就一期果報而言。尙實論之。吾人自無量劫來所造善業惡業。各有無量無邊。普賢行願品云。若有體相。遍虛空界。不能容受。又况此無量善惡之業。一一皆有因果。緣熟報至。無能或免。酬畢復形。法爾如是。豈可謂善人決無惡因。而惡人則應永沈三途。不生人道乎。善惡同時並生。更不足疑也。

問曰。劫運關於氣數。氣數一定。無論善人惡人。皆感同業之報。果如此說。是盛世之惡。微倖而獲福。亂世之善人。不幸而罹禍。善惡之應。已太混淆。况氣操數之於天乎。抑操之於人乎。如操之於天。何竟漫然。分善惡。如操之於人。善人與惡人。何能生於同時同地。倘執氣數一定之說。是天與人。均退處無權。且出乎常理之外。如此則人何樂而必爲善。又何憚而不爲惡。善惡果報之說。不幾窮乎。復次同業感同報。生於劫運之人。皆因多生多劫以來。積有同

等惡業。故感此同等惡果。惟是個人別業。則有不同。苟非善大足以回天。不能轉業。不知善大者可以免劫。惡大者亦必罹劫。何以劫運之時。往往善人適逢其毒。惡人恆獲幸免。以現狀考之。此例甚多。豈善大不可以轉業。惡大反足以轉業歟。

答曰。因果通途。不出善惡兩端。然細析之。善有散善。有純善。惡亦有散惡。有純惡。再詳分之。則有有漏善。無漏善。見思惡。無明惡。茲姑不論。試就純散言之。夫貪瞋之心未斷。愛憎之情未泯。逢緣遇境。善習現前者。此散善也。然偶遇拂逆。不克自持矣。純善者。富貴不淫。貧賤不移。威武不屈。必能有所不爲。而後方有所爲。愈遭拂逆。愈見堅貞。此人自能移風易俗。紐轉天心。所謂之大丈夫也。今之所謂善人者。多此散善之人而已。既能以散心爲善。亦能以散心爲惡。平日既無慎獨戒懼之功。臨事則呈善惡迭出之狀。善惡既混雜矣。而又每每自矜其善。自覆其惡。如斯則善亦轉成惡矣。更加夙世惡因。遇緣成熟。又安能逃其果報哉。

世人不察。往往謂善人受惡報。因果不足憑。更有學道之人。亦因而退心者。此皆下思之過也。而得失升墜。卽繫此俄頃之間。可不懼哉。可不慎哉。世幾見有純善之人。現受劇報乎。有之。如岳武穆。方孝孺。諸公。寧捨一身。而發揚忠義大節。則又不可以常途論。况名標青史。俎豆千秋。果報不彰彰乎。至顏子天壽。原憲赤貧。斯皆報由前定。然大賢之果。百世不沒。豈天之所能與。魔之所能奪乎。善分純散。理既如此。惡之純散。反例可知。以上就世諦言之也。若夫出世聖人。志在了生脫死。既已通達因果。方冀宿債早償。目隄連尊者。具大神通。而不避外道之難。師子脇尊者。與禪宗二祖。皆預知冤對將至。囑付後人。甘心待報。如來在昔果中。亦尙有金槍馬麥之報。可見因必尅果。果報豈能倖免乎。惟愚人不知因果。故畢故而又造新。達人既已明心見性。悟不生不滅之體矣。體既不生不滅。而業現生滅。體亦非因非果。而業現因果。既知宿業已定。因果必不可逃。則甘心受報。何怨何尤。復知本性不生不滅。常樂我淨。

問 答 答舒鐵香居士疑問四則

則天君泰然。不搖不動。又何禍福之足慮。劫數之可言耶。學佛人必須於此處有真把握。方能遇境解脫。否則杞人憂天。終日戚戚。有何濟耶。

問曰。善人罹劫。是前生之惡果已熟。現生之善果未熟。惡人幸免。是前生之善果已熟。現生之惡果未熟。不知彼既久造惡因。何能轉生爲善。彼爲惡者。其生性既易於染惡。難於從善。又何能知其夙有善因。是果熟之說。已難證明。况同業相感。卽是因同果同。何以又分已熟未熟。豈因同果有異歟。

答曰。果報之已熟未熟。須論乎因緣時節。如農人同時播種。因固同矣。然收穫之豐歉。早遲。則不能盡同。蓋緣有具足不具足。時節有至有未至。所謂土地之肥瘠。人工之勤惰。雨水之燥潤。氣候之寒燠。日時之長短。種種不同。故收穫早遲。亦隨之而異。此已熟未熟之辨也。然因必該果。果不異因。善惡之報。雖有遲速。無或爽焉。經云。假使百千劫。所作業不亡。因緣會遇時。果報還自受。

徵求「發心學佛因緣」啓事

啓者。經云。人生佛世。難得聞佛法。難能生信心。難。然則吾人在此釋迦世尊。末法之中。而能發心學佛者。莫非夙世多植善根來也。但善根之因。固非未通宿命者之所能道。而發心之緣。則或順或逆。或早或晚。或受環境之刺激。或悔自業之愆尤。或見他學彼。或護法利生。千別萬差。要無不可以各自述其歷史者。敝刊爲欲借鑑諸方。啓迪來者。令於遇著可以發心之機緣。而未能發心者。覺得彼丈夫也。我丈夫也。彼能是我何不能。是則心有不勃然而發。莫之能遏者乎。又凡如何發心。卽可以推其善根之屬於何類。而佛學如何入門。亦可互相觀摩。而得其準的。其於入道也。庶有逕行直捷之利。而無委曲枉力之虞。其有裨於同仁也。非重且鉅乎。因敢奉告海內學佛同仁。鑑此因緣。懇將自己發心因緣。簡明記錄。惠寄敝社。俾半月刊上陸續發表。法施功德。何可限量。除拜謝外。贈閱敝刊相酬。幸賜教焉。是啓。

上海

開北新民路
國慶路口

佛學書局半月刊社啓

傳

記

九江曹了義居士略傳

許止淨

曹了義居士名雲蓀。九江人。家貧。經商。好施與。每歲飢寒。衣醫藥棺木。所費不可計數。潯埠育嬰體仁兩堂之建立。居士與有力焉。性尤孝。自幼孤失學。創辦本族小學校。以繼父志。母譚氏信佛。發願朝普陀九華。未行而卒。居士爲了慈。韓心願。於癸卯二月詣九華進香。即轉普陀。至紫竹林。見其母儼然在內。狂呼遽進。忽失所在。乃慟哭。寺僧怪而問之。知其故。曰。此大士化身。慰汝孝思耳。越海禮落伽。歸舟時海面現千葉蓮華。內坐千手眼觀音菩薩。居士悲喜交集。而信根乃深植矣。越一年朝五台。旋修歸宗羅漢堂。天池佛像。萬沙天王殿。皈依印光老法師。得念佛法門。於九江廬山各寺起

念佛七提倡淨土。乙丑夏捨住宅爲九江念佛林。凡佛殿客廳齋堂閱經室佛經流通處。一一莊嚴畢備。潯埠善信男女。得有念佛之福德因緣者。居士接引力也。己巳夏結東林蓮社。與原住持僧立約。公諸十方。開單接衆。經費概歸居士。任其冬季建文殊閣。材木粗備。忽示微疾。於今春觀音大士誕日。集蓮社衆居士。謂文殊菩薩許後三日來迎。乞諸君前來助念。聞者頗爲疑訝。至期居士喚子天樟取水沐浴更衣。正坐按珠念佛。旋謂天樟。我今生西期至。不能延誤。所創辦之蓮社及重建文殊閣。汝當繼志勿懈。言畢而寂。時在舊歷春分日。年六十有三。止淨耳居士之名久矣。己巳三月始一面。厥後東林蓮社議約規則。悉代修正。訂爲神交。豈意建閣之心甫發。而大智之駕忽臨。感應道交。誠不可思議。獨惜九派江頭。芸芸衆生。遽失導師。不能不致憾于感應之過捷也。

傳記

九江曹了義居士略傳

吳門涅槃僧記

勢至接引記

一

庚午端陽節前三日彭澤許止淨撰

吳門涅槃僧記

嘿 厂

蘇州火車站北首黃豆牙村有一破庵。名曰拈花。中住老僧。法名法長。號慶豐。常熟人氏。於南海普陀山鶴鳴寺出家。不知何年來此庵焉。其終日杜門不出。絕世外緣。袈裟滿垢。一若如意。殿舍頽毀。諸多自在。不燒香。不點燭。席地參禪。而忘臥食。披閱涅槃。手不失卷。惟以佛室三楹。玻璃羅列。大小圓鐘。光明洞照。重重相掇。影影含容。儼若極樂。宛似華藏。巨寺大利。如斯罕有。該僧素為蘇滬仕女傾心。皈依者。萬指有餘。忽於國曆三月二十五日酉時滅度。爾時光華滿面。手結彌陀印。口說偈曰。佛母佛母。何日相逢而逝。然其舊疾兩鼻肉。齒亦於此時消滅。誠奇異哉。記者聞之。已一周矣。於是往省。適蘇州功德林主任何桂芳居士引眾念佛。殆百餘人。想吳門僧尼千數。有如慶豐僧者。可謂幾希。

勢至接引記

錢佛捨

潘之蓉。別號鏡芙。蘇州中張家巷吳伯淵孝廉家之西席也。

結蓮社以修淨土。在館有疾。自知不起。欲移居吉由巷之藥草庵。孝廉第三子夢虹。為蓮社之長。遣車夫隨往。侍湯藥。車夫素謹。願謂如需茶水。隨時可喚。余潘告以夜間恐驚寺僧。答曰我宿同屋。緊靠先生之床。只須略叩板壁。我可聞聲而起。某夜車夫於矇矓中似聞叩板聲。急匆遽起。坐見一戴毘盧帽之大比丘。坐潘榻前。疑為寺中僧伽。來慰寂寞者。車夫曰大和尚真難得如此關切也。大比丘曰我是大勢至。來視潘居士疾。時一燈如豆。車夫就案前剔捻燈芯。回顧則已隱而不見矣。潘曰爾勿驚恐。車夫曰我胆素壯。有何懼哉。潘曰吳居停待我甚厚。恩人也。愧無以報。我自明日起。不飲食。不言語。吳主人來。煩爾代我道謝。翌日同社友人前往助念。則一一合掌致謝。惟孝廉至。因非同社人。但握拳拱手而已。寺僧移三聖像供其牀前。努目注視而逝。逝後目即垂下。現歡喜容。右脅着席後焉。此去年九月十五日事。

張許沈三居士傳

余霖

張居士名敬脩。又名敬。字常惺。號子簡。海鹽人。父辛。字受之。工篆刻。居士傳其學。並精疇人術。童年患腿疽。幾殆。夢觀音大士爲之撫摩。並令其念佛。居士遵而行之。所患漸愈。而一足已跛。乃杖而行。遂篤信佛法。家貧。以課徒爲業。督教極嚴。從之游者如雲。光緒中。桐鄉沈毅成居士。偕比丘妙然諸師。摩崖杭州棋盤山。刻阿彌陀經。先偕同志結壇鄧尉聖恩寺。禮佛書寫。居士散其徒而赴之。贊助甚力。居士於淨侶中。往來最稔者。沈居士外。爲許居士。

許居士名樾身。字陰庭。號靈虛。又號息安。晚號留軒居士。錢塘人。許氏本甲族。科名極盛。居士幼時。見佛像輒膜拜。喜聞梵唄聲。叔父中丞公乃釗。喜禪悅。每曰。是兒殆從竺國來者。長益肆志梵筴。因亂。避地揚州。揚故有藏經院。兵燹後蕩然無存。因爲募資規復之。並啓建念佛道場。汪法如徐西來等居士和之。感化者甚衆。揚之磚橋鎮有法藏寺。居士復葺新之。卽其地刻大乘經典。禮請高僧董其事。卽今之江北刻經處也。中年以後。一意淨土。化於光緒某年。吉祥而逝。

傳記

張許沈三居士傳 書發源冲田賦春二鎮大風災事

三

沈居士名善登。字毅成。又字覺塵。又號未還道人。桐鄉人。同治戊辰科進士。入翰林。嘉善鍾子勤先生名宿也。居士從之游。與往復論難。治經術算數皆極精。自言夙世爲僧。幼時數有夢徵。初避地澈浦。聽張子簡居士念佛。其聲和雅。遂發菩提心。脩持甚力。光緒中。偕比丘妙然玉峯成方諸師。摩崖杭之棋盤山。刻阿彌陀經。居士先偕同志張子簡胡春波張西民朱益堂。結壇鄧尉聖恩寺。禮佛書寫。每一字成。擱筆結印。唱佛名頂禮。歷三七日始成。而越凡帥及許息安錢梯雲。爲其外護。鐫刻工匠。皆齋素從事。歲辛巳。全經刻成。崖前結寺曰彌陀。爲十方門庭。亦有爲法中一大因緣也。所著報恩論。闡發淨宗義蘊。辨才無礙。爲淨土中希有之作。又有需時眇言十卷。專釋易經。亦間以佛理參之。吳縣曹元弼作序。謂先生守道純篤。不肯枉尺直尋。以求用於時。又謂先生之學。窮高極微。精博深通。蓋庶幾能知居士者也。

同光間。吾浙有張許沈三居士。皆篤信淨土。弘法甚力。往歲于役浙省志局。求三君事狀不可得。既而聞朱君澤民

道張居士信佛之由。又從甘泉鄉人題跋中。略窺其行履。復承許君禮庭。寫示許居士行歷。因就所見聞。稍次之爲小傳。沈居士傳。則就其著述中撮其大略。聊備文獻之徵。海內士大夫。倘有詳其事實。可補其闕略者。並以俟焉。

(附記)

書婺源沖田賦春二鎮大風災事

齊朝章

庚午暮春九日夜八時。黑風怒號。大雨驟注。雹及雷電。震耳炫目。發屋拔木。飛沙揚礫之聲。一時俱至。旋聞村中尙義石橋下飯店三間。全部坍塌。旅客宿其中者。三數十人。雨止。村人執炬趨救。被壓諸人。天明幸均得出。斃者轎夫二人。老婦一人。傷毀手足者數人。又某家居室覆一間。壓斃牧童一人。當三間飯店之將倒也。有旅客直趨而出。屋隨之傾。躍入河中。水深得達彼岸。亦云幸矣。沖賦二村室廬七八百。高牆峻。瓴。靡不飛撼。其半間倒塌。傷及牲畜者。十之二三。而沖田上一村之李氏新居。幾落成矣。崩折無全瓦。村外之亭榭坊表。

或掀翻。或摧毀。村之前後林木。折者拔者。以百數計。多千百年來之古大木也。昔周公之被流言也。天大雷電以風。禾盡偃。大木斯拔。成王感悟悔過。天乃反風。禾則盡起。然則今茲之災。天豈無意乎。佛言世界一成一壞爲一劫。壞劫之毀此世界也。或爲火災。或爲水災。或爲風災。風災之來。下徹阿鼻地獄。上徹三禪三天。無不吹散壞滅者矣。茲之風雨成災。其小焉者耶。而村之人則驚爲希有之變。暴風之起。始自書堂。東北向桃溪延川一帶。屋之撼木之拔者。比比然也。獨沖田賦春爲最酷。居民之不自修省。天故以是警之耶。黃帝經曰。折揚奔厲。天之怒氣也。孔子迅雷風烈必變。朱子注謂必變者。所以敬天之怒。世人違天而害理者在。在見之。然則天之怒也宜哉。倘悟唯心變現之理。以思風雷警告之益。見善則遷。有過則改。則天將福之。神將助之。更圖出離此疊成疊壞之三災世界。茹素戒殺。念佛名號。求生經劫不壞之西方淨土。與諸上善人俱會一處。證無生忍。直至成佛。則今茲之災。其接引衆生之大善知識也歟。事爲百年罕見。而理非凡

衆所知。故紀其實而推詳之。敬天修德之君子。毋忘之哉。

昌悟上人緬印寄歸傳 錄海潮音

謹按師乃廣西人氏。初就學滬上某公學。偶讀六祖壇經。頓契法性。由是博覽諸大乘經。深解義趣。民國成立。赴寶華山披薙受具。旋往終南山大如洞習定。親證三昧。後發願游方。廣度有緣。凡國內所有名山道場。殆已遍叩。冒暑衝寒。敝衣糲食。宴如也。去春發心朝謁緬甸印度諸地。予等贈以川資堅辭不受。一肩行李。飄然竟去。茲接自印度靈鷲山來函。述緬印二地之佛教現狀及民情風俗之詳。爰錄登報端。想亦海內外佛學家所樂觀焉。

別離以來。忽忽期年。光陰易過。於此可見。去年悟在雲南思茅縣曾寄上一函。未知能達到否。其後即前進。行經大山嶺。樹木森森。常五六十里無人烟。約五百里至九龍江。此處乃雲南緬甸交界之地。居民皆是巴伊人。有九龍王及雲南扎兵管理。巴伊人爲緬甸之一種。均信崇佛教。村村里里。皆有佛寺僧人。其僧人稱爲佛爺。披黃色袈裟。每寺有大佛爺一

位。或多位。教授小佛爺十名或二三十名。早晚擊磬往大殿跪誦經咒一堂。夜則學習緬文經典。時愈二更。猶常聞經聲。其地人民。多食糯米飯。早晨多送飯往寺供僧。若僧多食寡。則由小佛爺或行僮入村沿門乞化。其俗純良。牛放野外。離村數里。夜無盜者。其家庭皆和悅安樂。不聞有爭鬪之事。九龍江有一馬路長約五百里。直達景東城。景城又名猛坑城。巴伊之城。多名猛字。如猛養猛海猛龍猛馬。共數十猛。各立土司。景東城牆已壞。僅存城洞。有英人的醫院及衙門。有中國人的雜貨店。印度人的洋貨店。巴伊人的糧食店。有幾座大寺院。其大殿是大方形高大的水閣。大小佛爺甚多。自思茅經九龍江至景東城約一千里。多屬高山峻嶺。山坪有巴伊人耕作。山上有漢人或阿卡人居住。阿卡人皆居高山之頂。無水田亦能種禾苗。其俗與巴伊人及漢人不同。多穿藍色衣裳。黃昏時男女成羣。在巷口頑耍。有生人來。則數十童男女圍繞觀看。其村無寺無僧。悟常沿路乞食。漢人則一家給飯一碗。巴伊人一家給層子烹糯米飯一團。一團或五六

團。即足一餐。阿卡人貧家則不給。富家則每家施足一餐。巴伊人不解中國語。要飯只說「考熱」。他就無論貧富皆給飯。要米須說「考參」。他就給米。夜者宿其寺中。或路中亭閣。巴伊人好善。處處皆造有爲行客休息的亭閣。似中國之涼亭。人人可以住宿。

景東築有幾條牛車路。一路西行一千里至錫薄。錫薄有鐵路。亦有牛車路。約三百里至瓦城。由瓦城南行一千二百里至仰光。由景東二百里至大江。多是大高山及小坡坪。由大江至錫薄。瓦城。多是高平地大樹林。英人到處修築車路。以利交通。瓦城數百里間。皆是平原。風俗人情。與景東大異。多食粘米。不食糯米。大小街市。有福建人經商。其土人名曰百嘛人。亦緬甸人之一種。其人皆篤信佛教。故瓦城塔寺甚多。且極莊嚴。早晨六點鐘。街上卽有許多卜尼（他們稱出家人爲卜尼）托鉢乞食。瓦城西門外有一山。其頂上有一金塔。及廣大莊嚴之寺院。寺門懸一牌。有數國文字。中國文「諸君到此請下馬脫鞋合傘」。緬甸各屬地多人稀。故印度

及中國之福建廣東雲南四川人來謀生者甚多。或經營商業。或種植田園。或做手藝幫上。無不安居樂業。

由瓦城到仰光。築有火車路。沿路車站大小碼頭。皆有中國商人。仰光爲緬甸首埠。英人設政府於此。有一唐人街。緬甸印度及南洋各埠人民呼中國漢人爲唐人。以唐初來故名。仰光西通大海。東南北三面皆有鐵路。軌道錯錯。氣象雄偉。埠北有一大金塔。爲世界最著名之佛塔。塔在土丘之頂。頂廣約一百万丈。高約三十丈。有三條大路上頂。每路有一路亭。亭中有人賣香花臘燭等。亭柱鑲嵌五色玻璃。或雕刻畫彩。每路約有一百級。共有二百餘柱。皆瑰琦美麗。大金塔在丘頂中央。高可十丈。大塔邊有五中金塔。高可三丈。每中金塔又有七小金塔圍繞。小金塔外。有一邊路。邊路之下。五方有五大寶閣。每寶閣下。各有寶殿。每殿中有數玉石佛像及菩薩像。其殿柱皆鑲嵌寶石。或純貼金。其佛像臺皆用美石造成。佛臺前有一供臺。臺上置數大插花瓶。每晨有人取去舊花。到黃昏時。朝佛的人又把鮮花插滿了。每寶閣頂上。各

有五金塔。寶閣外邊。各有許多匝室。內有金色佛像。或玉石佛像。匝室之外。乃是一條大理石路。光澤瑩潔。闊可一丈五尺。圍大小金塔及寶閣。此大路外。又有寶殿數十座。大小不等。大的方廣可二丈。頂有金塔。內有佛像。有一大鐘殿。其鐘高可一丈。此殿是中國和尚住持。中華僧人來拜塔者。多寓於此。有二三座寶物殿。殿中陳列種種寶物。如真金佛像。純銀佛像。象牙佛像。寶石念珠。及珊瑚瑪瑙各國金銀錢幣等珍物。其數甚多。不能備述。每晨三四點鐘時。即有人來拜塔。其供品爲鮮花香燭。或糖食菜飯。星期日拜客者更多。三條大路。皆相續不絕。夜間大金塔半腰上有一百多盞電燈圍繞。每一小塔頂上及每寶殿內。亦皆有電燈。照耀如同白晝。拜佛的人。夜半才歇。或在寶殿中休息。到一點鐘。又有來拜佛了。離大金塔約里許。有一龍華寺。乃是福建人開的叢林。有四五十僧人。挂單給衆。早晚課誦。

悟在龍華寺挂了幾天。化得印幣十六盾。(每盾約值中國銀幣一元)即由仰光乘輪船至印度。經過孟加拉海灣三

傳記 昌悟上人緬印寄歸傳

天到加勒卡塔。船上食物自備。大艙船票費十六盾。搭客擁擠。約有一千多人。多屬印度人。加勒卡塔中國人。叫作加利吉打。是印度第一大碼頭。在恆河口岸。比上海還鬧熱些。英人設立政府。亦有唐人街。廣東潮州人來此開皮鞋店的甚多。所以有中國學校。廣東戲院。及天后宮。關帝廟。道士館等。印度人叫中國僧人。叫閩那卜尼。叫飯曰陶米。悟常在印度的種田人家乞食。他們多施我吃饱。印度的人。真是良善可風。惜乎幾百年來。印度爲回教人所滅。回教仇視異教。以致印度的婆羅門教及佛教。均被摧殘。自英人占領印度後。始許印度人信教自由。婆羅門教是在家人。如中國的儒家。所以現在復興。佛教是出家人。當時寺宇被毀。僧衆被逼還俗。所以現在尚不能恢復舊觀。惟北印度雪山南面的卡什麼。納罷勒大吉嶺。及印度南極的錫蘭島。爲回教人勢立所不及的小國。現在仍很信佛教。加利吉打火車站。看那鐵路地圖。看不出舍衛國王舍城在何處。因古今的地名不同。尋來尋去。尋着伽耶二字。於是就決定伽耶二字進行了。伽耶在

加利吉打西北約一千里。有火車通達。火車費五盾。距伽耶城西南二十里。是菩提伽耶。有如來成佛塔。此塔方形。有十幾丈高。東邊是塔門。入內有佛殿。方可一丈餘。塔之西有菩提樹。樹下有金剛座。其外是一條繞塔之路。路外是一大園林。園外北邊是一條馬路。南邊有一大池。名曰龍池。東西二邊是民房。錫蘭及緬甸的佛教徒。於此造一大洋房。以便朝佛的人歇息。現在三位唐僧在此居住。兩位是四川人。一位是江蘇人。至於朝印度中國的僧人。今年連我已有了八人。悟復伽耶東行一百多里到王舍城靈鷲山。此古城在四山之中。現無一人居住。已成爲大荒地。荒地中央有古塔半節。旁有印度政府保存古蹟之告示云。「照得印度法律。無論何人。若毀壞或更改此古蹟者。皆當三月入獄。或罰金五千盧比。」此荒地北口子。有溫泉浴池三口。天天有許多從遠方來此沐浴。有大樹數株。可遮炎日。溫泉處及東山下與西山。下皆有印度廟。泉北是新王舍城。現在亦荒廢了。新王舍城北門。有緬甸人的福舍。備他們朝佛歇息的。現僱印度

人代爲看守。福舍北一里。是拉子起車站。車站北是拉子起街。（拉子起譯意爲王舍城）此街有幾十家店鋪。有二百家農戶。溫泉南是老王舍城的北門。迤西山西行三里石崖下。有人工所造的大石室。高約二丈。廣四丈。深二丈。中間只有大石一方。四邊有韋陀神像。高可三尺。悟卜居於此多日。以其柴水方便。又甚僻靜。但氣候比村上更熱。蓋村上地下有水。夜來風涼。此處純以石壁。地下無水。日晒石熱。炕燥異常。悟初時入洞。如入火宅。後沖了許多水。才覺水潤火息。不覺太熱了。我再住幾天。即欲往鹿野苑及婆羅林舍衛國。監尼等處。

此次如無力回中國。就在此地隨緣過日。中國的安逸何足貪。此方的堅苦何足憂。貪着世間名利。則爲凡夫。本來空寂。有甚麼可貪。無而爲有。是世人的虛妄亂想。我看有名有利。是有個擔子挑了。挑來挑去。受苦無窮。所以我情願行脚。不再去挑那無用的擔子了。我看有名利的人。就有我慢貢高心。忌賢嫉能。其心彎彎曲曲。擋着他的慧眼。所以不能得法。

藥來治他的心病。因為那法藥是指出他的錯處的。他有了我慢貢高心。就不肯認錯。既不肯認錯。所以認不得錯與不錯。所以倒行逆施而不自知。以致永遠常過。不能出罪過圈子。這就是他自己造成的心獄。我寫到這裏。不勝歎歎。慨歎了。現在中國人講排英。我的信。不知能寄得到否。我願你們常作佛事。莫問國事。願你們看淡世業。勤修道業。願你們棄捨財利。趣求法利。西一九二七年四月廿五日方外人昌悟謹書

再者此信寫就未寄。便去朝別處。經二三月回來。不重寫過。即以寄上。所去朝拜的地方。略而言之。一是波羅奈國之鹿野苑。在靈鷲山西約六百里。此處古昔有很大的寺院。皆已毀滅。惟成地基。印度政府保存此基址。以崇古蹟。由此地中掘得石頭佛像及其餘什物。則造一很大的博物院存之。現尚有婆羅門之大石廟及緬人朝拜歇息寺兩處。由此北行二百里至馬他古姓。又名毀槃地。此處古昔大寺。亦已毀壞。惟有一無梁殿。中有大佛一尊。北面而臥。有緬人在此供養。

傳記 昌悟上人緬印寄歸傳

又有緬人寺院一所。用一萬五千元造成。並建一大磚塔於佛殿之後。我在此遇一東洋人。又遇一天台僧。名善修師。由西藏下來。發心居此。已一年多了。西北行二百餘里至藍毗尼園。是佛降生處。有一婆羅門廟。中有二三婆羅門供花念經。由此西行二百餘里至巴蘭鋪。是一大市鎮。有一緬寺。西北行三十里至祇樹給孤獨園。有很大的古寺基址。現有緬人寺舍二處。北三里是舍衛大城。皆已毀滅。成爲荒地。西行二百多里至勒克奴。是現在的大城。有緬寺一處。又博物院一所。其中有石佛像幾尊。有古石碑及銅碑。有各種鳥獸之皮。有天堂地獄之圖。有各處人民之形。有印度九十六種外道奇形怪狀之像。又西南行一百里爲幹鋪大城。又西南行四百里爲占西城。又西南行三百里爲三齒火車站。東二百里。有石丘。頂上有三座石塔。方底圓頂。塔下四方有四石佛像。或無首。或無手。均不完全。外有石圍牆。四方四門。一門一坊。其牌坊甚高大。滿雕人物之形。此處石刻物甚多。有一古博物院。由政府保守之。由占西城北行五百里至亞革拉城。東

一百多里至三幾撤。是佛從忉利天宮下來處。此處場面周圍十里。皆是火磚瓦礫。全無佛像。惟有一高堆。想是倒壞的古塔。堆上有印度教的破廟。諒此處靈佛塔既倒。印度教人即造廟其上。現在有來此求神者。看守人皆向之索錢。又北行二百餘里至第利大城。此城是印度回教人之首都。回教人在此做皇帝多年。故已無佛教古蹟留存。又西北行一千里至臘火大城。居民多屬回教人。又西北行一千里至鐵格細拉。此處在印度西北角。車站北三里有博物院。又北五里至色卡卜。是一大古寺之基。又北三里至真的勒。是一小古塔之基。東北五里至莫拉都。是山中一古寺院基址。尚有一半節塔。塔下猶有佛像。又東北三里至再利恩。是山頂上一所古寺。佛像猶存。又博物院東北五里是亦陀卜。亦是古塔寺之基址。從此復回靈鷲山。一路甚辛苦。日中乞食。夜宿樹下。火車不要錢。就搭一節。要錢就走一節。現在我不久要走向東北朝西藏去了。

按此師辛勤萬里。櫛風沐雨。不辭勞頓。其用心固有過人。

即精神亦有不可泯滅者也。惟當末世法微。樊公真諦諸師之不作。是誠可爲佛法憂。此師倘能繼業。樊公延續慧命。揭彼纏藏。利我華夏。是較瞻仰風景。覓求寶舍爲奚若耶。余欲入藏求法未果。閱此文不禁感慨系之。略誌數言。問師以爲何如。

朱少章居士生西記略

錄申報

朱少章居士。王店人。致力佛學。戒律謹嚴。平日雲遊各地。名山尋訪佛跡。曾不少輟。年來道力通靈。能以精誠治病。去歲曾一度來滬。就診者戶限爲穿。朱君擇有緣者治之。輒有奇效。今正忽息影家園。日誦阿彌陀佛。四十日未曾稍間。四月初四日晨七時。竟無疾而終。尸身至晚七時。各處已冷。而頭頂髮際。尚有暖氣蒸騰而出。聞者異之。

按諸生西瑞例。若朱居士者。有生西之望也。

記記記
記記記
記記記

詩文

記記記
記記記
記記記

佛教淨業社流通部序

印光

佛法者。無明長夜之燈燭。生死苦海之舟航。持身涉世。希聖希賢。窮理盡性。了生脫死。莫不資之以成始成終。良以如來說法。隨衆生機。機淺者示之以敦倫盡分。閑邪存誠。諸惡莫作。衆善奉行。漸入漸深。必可至於三業清淨。一心圓明之地。機深者雖卽與彼說心性妙理。令其直下悟入。而其修持工夫。仍不離敦倫盡分等事。所謂法無淺深。淺深在人。圓人受法。無法不圓。彼惟以談玄說妙爲事。而藐視因果事相。及與念佛法門者。蓋由未詳如來徹證心性。成菩提道。皆從歷劫徧修衆善積功累德之所致也。欲證心性而成覺道。若不從敦倫盡分。閑邪存誠。諸惡莫作。衆善奉行下手。何異鳥無

翼而欲飛。木無根而欲茂乎哉。光濫廁僧倫。已五十年。於世出世。俱無所益。每念世道人心。愈趨愈下。擬流通善書。及淺近佛書。以期挽回。民國七年。遂有安士全書之刻。以此書卽世間因果。顯儒釋真理。智者觀之。直登覺岸。愚夫觀之。亦出迷途。至十年。友人勸縮小排印。徧布全國。但以人微德薄。只募印五六萬部。自後陸續印者。亦達五六萬部。印光文鈔。亦印數萬。此外單本者。有十餘種。隨緣印施。黃涵之彌陀經白話註。已印數萬。心經。及朝暮功課白話註。當更爲學佛者所樂觀。許止淨觀音本迹頌。已印八萬。歷史感應統紀。已印六萬。此書後來。當有數十百萬印行之事。實爲挽回世道人心之一大根據。此各種書。均留紙板。或二三四付不等。以期後來續印耳。光老矣。欲滅蹤長隱。以待臨終。而王一亭。施省之。聶雲臺。沈惺叔。關炯之。黃涵之等。與明道師商定。在淨業社

詩文

淨業社流通部序 湖州道場山萬壽寺募化長年齋米疏佛陀論序

一

內設立流通部。安一二真心實行自利利人之士。以料理印施等事。則源源相續。流通無已。除此板外。若有合機益世之書。亦當研印流通。但不得濫收邪正參雜等書。以致壞亂佛法。疑誤衆生。庶可現在未來一切同倫。同開正見。同沐佛恩。從茲知因果而慎罪福。息競爭而崇禮讓。移風易俗。何難世追唐虞。物阜民康。自可同享太平矣。

民國十九年庚午三月常慚愧僧釋印光謹撰

湖州道場山萬壽寺募化

長年齋米疏 前人

食輪轉在法輪先 無糧難修深妙禪

若肯布施助道業 定感福壽廣增延

道場山萬壽寺者。五代高僧伏虎志逢禪師。所建之大道場也。禪師於峯頂結庵行道。一夕宴坐。毫光燭天。四方人士。謂遭回祿。次晨往觀。見師深入三昧。知爲放大慈光。由是善信感化。各輸淨資。營建寺宇。成大叢林。咸謂師爲地藏菩薩化

身。故又稱其山爲小九華焉。自後代有高人住持其中。及至清初。宏覺禪師。曾主此山。德爲世祖所欽。因賜寺額爲萬壽焉。蓋以萬國咸甯。同登壽域。一人有慶。共享太平。是祝也。從此道風丕振。雲水咸歸。雖諸方大利。無能過焉。至咸同間。一遭兵燹。遂賦式微。幸仗前人慘淡經營。得免泯滅。納以菲材。濫膺住持。雖欲廣安大衆。專修淨業。日常朝暮課誦。三時念佛。每至臘月。打一佛七。以此功德。用祝國運昌隆。人民安樂。轉競爭爲仁讓。變澆俗爲淳風。但以寺無恆產。道糧莫出。以故謹遵佛制。入里托鉢。懇祈諸大檀越。各供長年齋米。俾所住清衆。安心辦道。十方雲水。得所栖遲。將見佛天雲護。吉祥駢臻。富壽康寧。現身獲箕疇之五福。簪纓爵位。後裔納伊訓之百祥矣。唯冀不吝。共結勝緣。

佛陀論序

沈六軍

凡哲學之中心在真理。宗教之中心在本尊。基督教以神爲本尊。卽佛基督兩教之中心也。故基督教當考究神之若何。佛

數當研鑽佛陀之若何。乃重要問題無俟喋喋。夫曰神。曰佛陀。以哲學觀之。當有世界之大真理。而以宗教觀之。神有神之所以獨立者。佛陀有佛陀之所以獨立者。此宗教之特色也。余欲促佛教者以研究佛陀為要務。是以於第二編原理論之外。更草佛陀論也。

人動謂宗教在信仰。不在理論。其從事關於宗教之研究者。益屬徒勞。誠如是。宗教不須研究。吾人何所依而為宗教之選擇乎。且宗教之為物。本易驅吾人人類惑溺於迷信之深淵。再加以論者在信仰不在理論之言。使羣趨於盲從之途。烏乎可。原來信仰之與理論。究屬全然背馳與否。乃一問題。余則謂信仰者。在人人順應知識之程度。曉然於達到各自理論之極致。方能成立。如基督教為情的宗教。固不必以知的研究為必要。若佛教本來為知的宗教。自當以知的研究為必要。所謂就煩惱而辯見惑思惑者。即證明知的研究之為急務也。故凡對於以研究的態度。趨向佛教之士。而加以排斥者。皆於佛教未嘗問津。苟非稍有知識者。孰得而言之。

詩文 壽齊檣卿暨德配戴夫人六十文

余所以於原理論。更加以佛陀論者。期不背佛教之精神。以研究的態。論究佛教。是即於印度來一絲運絲未絕之先賢遺風。深致願學之意。非好為贅論也。

然佛教乃宗教而非哲學。亦不能以研究為終局之目的。畢竟之歸宿。要在實踐躬行。余是以於最初佛教統一論起草之時。即預計第五編之實踐論也。若單以研究為終局之目的。凡屬思惟者。多以悲觀的厭世主義。為佛教之真神。是吾人研究之所期。於思惟者同類可也。夫悲的厭世。其於佛教可以入關門而不能升堂奧。是非使研究者。同進信仰之要路。由之以成本領不可。此無待識者知也。茲因第三編佛陀論上梓之際。聊貢蕪言。以代自序云爾。

壽齊檣卿先生暨德配戴夫人六十

文

江易園

齊子用修。與弟梅龔。既得聞佛。歡喜踴躍。如入寶山。左攜右挈。囊之囊之。未有厭也。造陽復子。請而言曰。明歲庚午。母年六十。又歲辛未。父六十矣。願得一言。歸而壽之。陽復子曰。善。

齊檣卿暨德配戴夫人六十壽序

三

哉。請也。子將何以壽而親乎。有性之壽。有相之壽。性之壽者。前乎無始。訖乎無終。包乎萬有。際乎無窮。佛無所增。我無所減。一切衆生。無乎不同。相之壽者。修短殊矣。無色頂天。八萬大劫。下而色界。下而欲界。如是三界。二十八天。壽命之數。降而迭差。皆累千萬。蜉蝣旦暮。蟪蛄春秋。遂爲老物。壽斯下矣。人處其中。隨劫增減。增劫之壽。以福德增。壽亦如之。大較百年而增一歲。千年而十萬年。而百增之極者。八萬四千。極則必反。復爲減劫。福德減。故壽亦如之。百年減一千年。減十如是。遞減。乃至十歲。惶懼修省。復入增劫。我史所載。天地人皇。義農堯舜。乃至今日。正減劫也。五六十者。羣而壽之。概其中數。不越三十。七八十者。或百或千。而一二焉。輪迴六道。况復無常。無色頂天。壽盡報終。還墮人類。乃至蟪蛄。乃至蜉蝣。出入三途。俱未可測。因惑造業。因業受報。牽引纏縛。誰者自由。衆生如是。諸佛憫之。說出世法。不生不滅。其淨土乎。西方有佛。號阿彌陀。有淨世界。名曰極樂。七寶樓閣。寶樹寶池。璫瓔爲地。黃金界道。種種莊嚴。具如經說。不可殫述。佛以大願。普

攝衆生。真信切願。持念洪名。報終見佛。卽生彼國。七寶華中。聞法授記。得壽無量。放光無邊。分身塵刹。普度有情。祇此一生。直補佛位。性壽相壽。圓滿一如。子將以是壽而親乎。龜哉。尙矣。爰爲之頌。頌曰。

齊翁穉卿。恂恂而儒。以孝悅親。以謹持軀。淑設家塾。名之友于。期於後哲。孝友詩書。憫學荒落。以經爲畜。濟貧卹老。何德之腴。孚於一鄉。其勤其劬。相彼陰陽。冥厥攸居。果實纍纍。林竹翳如。德配曰戴。溫靜委徐。佐夫事佛。卜慶有餘。宜其子孫。爲世寶珠。西方蓮池。壽阿僧祇。恩親會聚。永無別離。致親極樂。何孝如之。四十八願。佛無誓違。夙與夜寐。無忘大慈。弟制江謙拜撰。

齊穉卿先生暨德配戴夫人六十壽

序

胡晉接

己巳季冬。婺源齊子用修及其弟梅齋。以書來。謂明年庚午。母年六十。又明年辛未。父年亦六十。願得一言以爲壽。並示以二親行誼。與陽復子壽其二親之文。用修梅齋兄弟。固夙

聞佛法於陽復子而不勝其歡喜踴躍者。今讀陽復子壽其二親之文，反復於性壽相壽之說甚備。示用修梅齋，謂宜以淨土之無量壽佛壽其親，以示爲人子壽其親者盡孝之極致。不同世俗尋常祝壽之文。洵天下之至文也。晉接之稍稍得聞佛法，亦得力於陽復子者爲多。人子之當以性壽無量者壽其親，其理陽復子已發揮盡致，其又奚言。惟晉接固夙主張盡性學佛而盡倫學孔者也。必盡倫乃能盡性，必盡倫能學孔而後盡性，乃能學佛。用修梅齋書來述其父母穉卿先生暨德配戴夫人之德頗詳。穉卿先生未弱冠失怙，其兄督令訪求名師而就學焉。先生視兄如父，敬而愛之。兄弟之間怡怡如也。事母備盡孝道。游庠後，設友于家塾以課生徒。其教人以敦行孝弟養成器識爲本，而任事則務篤實。清光緒末，卽創辦小學。復舉辦三餘小學，並長區立小學。此時道敝文喪，先生獨重課經。性好山水，以詩之相。其陰陽觀其流泉爲適意。又好植花果竹木。家塾園林，雜以菴竹，常蒼然也。其服務社會也，一以古訓是式，平心而率物，以勇於事而澹

於利爲鄉里所欽。其德配戴夫人，性溫且柔，貞靜不苟。以其夫事繁或不暇內顧，故尤注意家庭教育，以補其夫之所不逮。平時整理家政，親率子婦操作，劬勤異常。待人寬厚，遇下慈惠，并常助其夫力行方便，爲善於鄉。用修梅齋所述大略如此。綜而論之，皆盡倫事也。人未脫離家庭，何能屏除世務。惟在在以剛健中正真實无妄之天則爲心之主，以泛應乎事物，庶幾時措咸宜。是之謂盡人合天。盡人合天者，卽亦爲天所祐。此易大有上九，所以云自天祐之吉无不利也。用修梅齋之二親，能修其盡倫之德如是，自宜爲天所祐。斯其所以福壽康強而子孫逢吉歟。惟易之爲教，以窮理盡性至命爲極功。窮理謂極盡其倫理，盡性謂圓滿其性光。至命之至有造詣至極意。至命云者，謂由窮理盡性之功，以造極於形亡而中不亡之命也。中卽其圓滿之性光，爲五之剛中者也。夫造極於形亡而中不亡之命，是卽性壽所由無量者矣。是故佛佛一如，佛易亦一如也。夫作易之聖人，固以出世心行入世事者也。晉接近治易學，深悟其與佛理在在相通。爰以

詩文

齊穉卿先生暨德配戴夫人六十壽序

詩偈

五

畫倫學孔盡性學佛者。補充陽復子之文。以為一方宜實行孔子時中之道。以求盡倫。一方宜實行持念佛名一心不亂之法。以求盡性。用以復用修梅盦兄弟。請本斯意為二親壽。並以致余頌禱之忱。民國十有九年三月續谿胡晉接拜撰

早起

大圓

曉月朗高河。明星亦有爛。晨興步閒階。靜待天下旦。

偶書

大圓

翼未垂天愧羽毛。大鵬猶且戲蓬蒿。寄言小鳥勿相笑。自有扶搖九萬高。

題程筱鵬居士文存

婺源江謙

浪費精神二十年。歡聞淨土意生蓮。無邊文思須回向。寶所非遙勇着鞭。

慰筱鵬

時筱鵬任上海世界居士林編輯

前人

入世方知行路難。平平意地起高山。隨緣自有安心訣。靜躁心頭子細參。

平翻樂土作愁城。只為胸中一念營。魚聲聲中尋活計。自然在處放光明。

凡心即佛性偈

前人

相打與拜揖	同此一手作	相罵與讚嘆	同此一口作
懶惰與勤勞	同此一身作	歡喜與嗔恚	同此一心作
善惡一轉移	凡聖分丘嶽	佛性即凡心	蓋上無明殼
凡心即佛性	只要常磨琢	勿忘勿助長	不厭不倦却
窮劫以為心	何佛不可學	第一莫蹉跎	即今生極樂
諸上善人俱	何處從聞惡	無量香光中	莊嚴成正覺
向之念佛心	當念光昭灼	口誦佛音聲	身禮佛工作
未離四大軀	已向蓮華託		

戊辰冬本林佛七道場四十九日

許屏仲

念佛念心心念佛。即心即佛佛為心。吾家自有如來藏。衣裏明珠詎外尋。

湛然性海本澄清。風動無明水結冰。畢竟全冰還是水。凝寒

立。泮。水。波。平。

游戲塵寰卅八年。筆花塵夢醒江淹。不如歸去西方好。八德

池開七寶蓮。

塵。塵。刹。刹。互。圓。融。盡。納。昆。盧。性。海。中。了。達。唯。心。真。法。界。樂。邦。原。不。判。西。東。

心蓮上人以詩開示卽步元韻

前人

心。鏡。寂。常。照。性。海。靜。無。波。本。來。無。一。物。何。處。有。彌。陀。

附心蓮上人開示詩

口念心不照。平地起風波。終日忙忙碌。居士念彌陀。

印心精舍觀心口占 前人

念念常照理。心心不染塵。悟得此宗趣。天然見性真。

次韻和劉仁航博士星洲正佛園中

雜感

林庶琴

何心逐鹿更分蛇。偌大乾坤本一家。南島日長閒有味。風生

詩文 和劉仁航星洲萬佛園中雜感詩

兩腋試新茶（其一）

人間得失等雞蟲。富貴功名轉眼空。達士襟懷塵不染。危樓

高坐挹清風（其二）

太平書旨美無倫。天下蒼生盡感恩。見說歐洲爭戰後。沙場

今有未招魂（其三）

羊狼狼貪嘆成施。操持政柄怎相宜。欲求宇宙消兵氣。應把

綏綏盡擯之（其四）

不管五洲更六洲。搏搏大地恰如球。誰將清淨楊枝水。滌盡

寰中離亂愁（其五）

太平盛軌仗羣花。雄闊應教載後車。地道無成甯駕論。補天

惟見女皇媧（其六）

自古將軍幾白頭。滔滔禍水尚奔流。殺機潛伏懸眉睫。蠻觸

真貽上界羞（其七）

雅什頌來讀百過。仁言藹藹八音和。慈航渡世存宏願。我效

篙工意若何（其八）

清明節咏舊迷信與新迷信 劉仁航

偈

七

荒郊古塚紙錢灰。追遠情深亦瀉哀。飲賭何人千萬擲。吝他一奠向泉臺。(其一)

廢除泥像鑄銅像。打倒神堂立戰碑。大炮屠城無愧怍。翻嫌爆竹禁兒嬉。(其二)

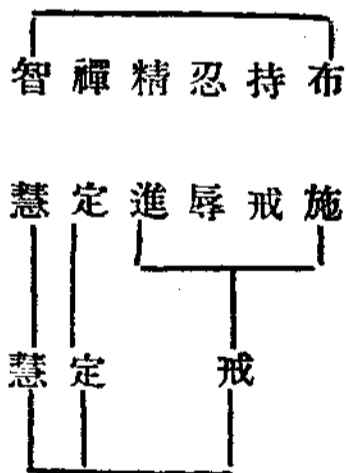
斷肉懺悔吟

陽復齋居士江謙

世間惡業食肉最。習慣不復深思量。我與衆生皆肉類。何故同類自摧殘。若慕牛力大。牛食草爲糧。若慕豬體肥。豬食草與糠。請觀牛與豕。不因食肉強。若慕肉味美。何不自割嘗。自割知痛苦。割他意揚揚。試問此何心。寧非人虎狼。人知屠者虎。不知食者狼。世無食肉者。屠門不開張。譬如買賣人。合夥而爲商。有罪與無非。不必問閻王。顏子簞食不茹葷。孔子蔬菜食羹湯。肉食者鄙。蔬食聖。肉氣助發癡與狂。藻芹致祭取芳潔。何用腥穢陳牛羊。祭天天厭之。祭聖聖悲愴。豈有天與聖。以殺爲美腥爲香。世人只貪肉味好。不知埋伏刀與鎗。一拳一罵無不報。何況食肉剝心腸。只以強弱勢不敵。懷此怨恨終不忘。今世弱肉強者食。來世我弱他強梁。借肉還肉固

應爾。刀兵慘劫尤可傷。冤冤相報何時已。皆因口腹生災殃。况復衆生互輪轉。嘗爲親友或爺娘。改頭換面認不得。忍付烹煮和椒薑。此如梟獍食父母。其罪過於虎與狼。念此護中斷肉食。大孝炯炯同三光。發菩提芽此爲本。到清淨岸此爲航。我從無始來。積罪不可量。賴我救世尊。療我食肉盲。願此懺悔吟。哀意動十方。一洗腥臊氣。吐納咸芬芳。不離箸席間。坐致時雄康。同消積世冤。同出輪迴忙。斷殺且念佛。歸哉極樂邦。

六 度

三 學

書信

印光法師復溫光西居士

書

光熹居士鑑。接成都令內竹虛書。備悉利生深心。不勝感佩。至謂印光真能以佛知見爲知見。光何人斯。敢當此過譽乎。不過直心直口。說我所見而已。若或當不當。一任閱者判斷。光決不計乎此也。從前諸祖宏法。均按時機。導利後學。不得謂爲偏執。須諒當時苦心。唯心淨土。自性彌陀。語本無病。病在學人不解圓義。執指一邊。便同徐六擔板耳。宗家未得之人。只執唯心淨土。自性彌陀。謂淨土彌陀皆非實有。此種人本不知宗。何況淨土淨土諸古德所說之唯心淨土。自性彌陀。乃謂西土淨土不出唯心。阿彌陀佛不出自性。性相理事因果悉於此中圓彰。閣下病其偏執。不能普攝。謂學者根

鈍難。以領會則可。謂古德此語有病則不可。生則決定。去則實不去。與生則實不生。去則決定去。均理事並明之法言。何必過爲計慮。不過今人多是事理俱未了解。則甯可按事說。不宜按理說。免致悞會以成豁達空耳。光慚愧之極。理性亦未大明。若學鸚鵡學人語。亦非全不會說。唯自既不以通家自居。彼亦不以不通爲嫌。卽不妨以不通告之。故不主張說理性與玄妙也。閣下妙年妙道。學識淵博。利生心切。但以未深體隨機施教。因時制宜之道。遂致謂古德爲謬。此亦是涵養未到之徵兆。至於佛菩薩之行願一攝一切。後人之發揮各從所見。何得以此短古德。若執此義以行。卽釋迦本師彌陀世尊亦各難免。光之先入關。實恐悞人。非欲自利。願平其心。和其氣。眞實行去。則自可爲當世導師。否則恐溫光熹之是非與王耕心不同。而溫光熹之自負與王耕心無異。

也。以閣下道人。光亦道人。故直言無隱。祈慧管是幸。蓮友印
光謹啓三月十八

覺初法師復溫光西居士

書

光熹大居士。漢鑿昨承京師國府惠書。謬辱獎飾。恐勞遐想。再進鄙懷。夫真如在纏。一心開爲二門。如來鑑機。五陰繼以六入。是以性揮龍樹。相顯天親。遮表異說。空有共貫。今若括此二宗。原茲兩派。豈不相爲通義。性在別談。藉妙明麤。因權施實。譬彼百川分派。隨地殊名。大海吞流。朝宗一派。今有好古英流。旁搜墜緒。慈恩師繼。經論資排。似論著爲專書。僞經騰其口說。料簡起信。摛藻擬於三車。破斥楞嚴。揚鑣度於一老。雖復六經宏博。十論縱橫。經緯異用。折攝殊情。或教各有所歸。或理各有所指。莫不瀉瓶均美。辯海無涯。牟尼千光。卿雲五色。豈若標新自外。伐異黨同。肝胆見傾。秦越相視。是旃檀林邊。詞鋒幾成文陣。圓覺海畔。談笑若有戈矛也。不意居

士味領醍醐。氣吞湖海。棄彼千祥。(成都溫寓在千祥街。故云)離茲比翼。扁舟東下。與詞南詢。故得晤對報恩。欣慰從善。未永玄度。莫繫白駒。既清冰與潤玉流輝。忽朶雲共芝蘭齊降。方冀振衣天竺。濯足蒼茫。參來三乘。航之一葦。然後出火宅以駕牛車。趨寶山而登鷲嶺。相看刮目。能不快心。山僧業病未消。韶光已逝。泉非定水。樹尠禪枝。才愧彌天。學難問世。潮流未增乎智炬。汲井奚明乎心淵。猥以匏繫巴山。蓬心如故。形委華藏。蒿目益艱。托義皇於董風。記華年於冰雪。偶作蟲吟。何關大雅。略揮鴻爪。聊寄寸衷。數他人寶。原匪家珍。解文字禪。豈云般若。所歎飲水分河。看花逐霧。執指欺世。說食瞞人。雖欲奮其筆仗。曾無倒峽之詞。析彼秋毫。終少抽絲之理。伏承柔翰。曲引天人。豈得大力如山。識高於頂。一掃性相之偏執。復洗顯密之固陋。然法海瀾翻。時切望洋之歎。而空谷足響。勿闕振玉之音。是則伊人宛在。秋水爲期。君子若來。晦明可見。善攝清芬。度茲溽暑。縷陳蕪翰。耑詢時綬。

▲附題溫光熹居士玉照 曩覲玉山照遠春。今朝釋服使

題真策助不作安邦計。豈羨心空及第人。

▲附寄懷溫光熹居士西湖 算搜玄想甚勞人。惆悵高標
隔暮春。一縷禪心天際渺。後身金粟月前身。待老山僧覺
初作禮六月廿四日

答廈門王拯邦居士論學佛書

蔣特生

拯邦仁者鑒之。夏四初間出巡川北所屬鹽場。近日始歸。正
擬函訊起居。適 德音頌來。一往情深。足徵夙緣之厚。荀子
有言曰。言善而行惡者。是謂國妖。今日社會人事之表現。已
至令人不寒而慄之境。德修誘興。道高毀來。自昔已然。
承示各情。更不足為奇矣。尙何言哉。正是天地中萬物。人倫
中萬情。世界中萬事。以俗眼觀。紛紛各異。以道眼觀。種種是
常。何須分別。何須取捨。人知佛法不可思議矣。不知世法亦
不可思議。能見怪不怪。其怪自敗。質之 仁者以為何如。生
今之世。處今之時。凡百有為。只宜盡心。不宜勉強。施恩即為
報怨之道。修名即為致辱之本。明乎此。亦知六如居士善亦

書信 覺初法師復溫光西居士書

懶為何况惡之語。其味深且切矣。個人障重業深。知見迥不
似佛。然對我佛一切明誨。無不時加體貼。居常語人曰。學佛
要得受用。纔不枉學佛。否則徒有學佛之名而已。有何益哉。
然有人常學佛矣。仍不得有受用。此何故耶。曰。此其病在對
於體貼二字未加之意。所謂體貼者。率多滑口念過。成為口
頭常語。不知將我佛一切明誨。貼到各自心體上來。常常勘
驗。痛自懺悔。無怪乎常常學佛。而心竟不染道。并致為人非
議。更危及三寶。今之居士為世詬病者。難以枚舉。日言宏揚
大化也。而大化竟難宏揚。日言護持僧伽也。而僧伽竟難護
持。日言保留寺產也。而寺產竟難保留。噫。外護二字。豈易言
乎。至出家衆。道行高隆者。為數寥寥。為世詬病者。尤甚居士。
內護外護。兩有難說。瞻念前途。興嘆曷極。 仁者遠不我棄。
心所謂危。輒道及之。然歟否歟。願聞 明教。附拙稿一冊。并
希 慧正。賜件俟收到後。即當函申。謝大勇法師比聞示
寂甘孜。佛門龍象。又弱一個。轉眼賤辰。又至。期前決定遠避。
酬應之資。計錢萬有餘。已送交成都外北昭覺寺刻經處。

刊吾川未有之經十四部。普願法界衆生。共入毘盧性。海將來版成書出。當檢寄結緣也。印光老法師當代之高僧也。心儀其人久矣。閱諸所作。獲益不少。絕世云云。或係一時之忿談。如必踐言。未免令人滋疑。或有其他之意味而發危言。亦未可知。生死事大。無常迅速。活路活路。願共努力。值冗率覆。并頌 勇猛精進。闍第吉羊。蔣特生作禮。十一月十四號。

與李圓淨居士編寶卷書 江味融

(上略)江浙之蘇松常杭嘉湖。向來風氣。每遇家有喜慶。必唱攤簧以娛賓。宣卷以酬神。其所宣即各種寶卷也。大都採取因果事實。雜以佛號。和以弦管。寓勸導於音樂。當初創此之人。實大有作用。爲佩。僕幼年時極嗜音樂。曾取而觀之。嫌其鄙俚。不耐觀。及辦流通。實有重爲編訂之志。(不但欲編訂寶卷。且欲編撰攤簧)竟未能如願而罷。蓋編訂不難。難在宣唱者之肯採取。而欲其採取。必以便於宣唱。不能專以文詞雅馴爲尙。要令語淺意深。詞句之間。留有宣唱者隨時增減伸縮之餘地。則唱者乃能自如。聽者乃能發起興會。

不然。雖佳無當也。此如崑曲中之臨川四夢。稱爲絕妙好詞。然臨川不工音律。故古人譏其拗折人嗓子。雖有唱者。非加以改易。即不能被之管弦。宣卷亦然。若編訂而無人宣唱。豈非徒勞。海上前(二十年前大名鼎鼎)有攤簧名工曰林步青者。(此人可取者。宣唱時雖談諧百出。令人發笑。然其中實含有勸善警惡之意。非如他人雖唱得好。而失却正意。專在姪情俗念上描摹也)每一啓口。能令聽者悲喜無端。神爲之旺。以其字清緊。又通文理。明世故。忽莊忽諧。感人甚深。故也。僕早年曾識之。欲編訂時。念非與此人合作。不可。惜不久其人下世。亦無他人可商。遂作罷論耳。以上所述。皆經驗有得之談。敬以貢獻。今欲加以編訂。務宜注意此點。爲要。倘得善本。而爲彼宣唱者所歡迎。則感化中等以下社會。最普編。最有力。亦無量功德也。企予望之。此復

圓淨居士鑒 味融和南

致李圓淨居士論助念書 李智圓

圓淨大居士台鑒。承閣下吹噓之力。奉印師諭。准收爲皈依

弟子錫名智圓。并勗以圓會諸法。專修淨業。又前函附寄「念佛人之存心」託閣下轉呈印師者。亦蒙改正寄下。又謂念佛團章程頗好。唯助念開示頗爲失宜。略爲改正。并說明所以已交閣下持去。想已閱過。云每見修淨業人至臨終時。大率爲情愛所牽。不能自拔。助念者心憐其愚。欲直言開導。終以俗情有礙。每至口將言而囁嚅。因此客氣貽誤大事。屢見不鮮。今蒙印師斧正。則此後助念之利益。當更溥矣。請閣下將印師改正處示知。是所盼禱。家庭寶鑑二百冊已由國光印書局寄來。照收無誤。請勿掛懷。

往生安養者。近來又得一人。張德瑜。餘姚南城人。年四十七歲。膝下無兒女之牽掛。甲子秋間親友傳述淨土法門。因而發心。乃持觀音齋及六齋。每日念佛數百聲。素患吐血症。今年十月初旬病危。到十一日更甚。醫生云命在三日間。乃不肯服藥。專心念佛。日夜喃喃不息。并請人助念。妻慮其念久乏力。止之曰。汝平素以保養身體爲重。今患病何不稍休。伊

答云。平日固然。今肉體將遺棄矣。保重何爲。惟有專心求生耳。妻泣然欲涕。又告之曰。我往西方。汝當賀我。何泣爲。既以口渴索飲。妻勸之服牛乳。不肯曰。汝尙欲羈留我耶。至十四日未刻告家人曰。奇哉。吾心益覺清爽矣。言畢而逝。助念至午後五時。全身始冰。惡頂尙溫云。

觀張居士臨終景象。生西似有希望。由是知臨終念佛。必須專誠自念。所謂助念者。助我不失正念。就是助我憶佛之念。無利那之間斷耳。若以助作正。是謂顛倒。安得往生。故臨命終時。務必不管生死。不怕痛苦。專心念佛。決志生西。乃爲信願真切之現象。始得乘金臺而觀彌陀。近來餘姚助念團所得之實驗如是。謹以附聞。

又印師示云。「汝所說往生者少。實由信願不真切之所致。信願若真切。卽臨終始念。亦有得生之理。若悠悠泛泛。心中尙在。做來生福報之夢。何能得生。此病根也。不可不知。」今觀張居士往生前現象。足以證明。

印師誠實之言。絲毫不可移易也。肅此敬頌淨綏。學人李辰

書信

致楊怡蓀居士請編佛學百科全書

唐大圓復古農論佛學西運書

五

身法名智圓和南。十月廿七日。

致楊怡蓀居士請編佛學

百科全書書

佛學書局

怡蓀兩大居士法席。夙仰高風。未親雅範。翹勤北向。渴慕彌亮塵。深辰維。

德譽時隆。文章日懋。為頌無量。啓者。邇以思潮變幻。學說紛靡。世道人心。頻遭陷溺。而振救之方。非將博大精深之佛學。推演而統攝之。抉擇而開導之。其何能濟。敝局有鑒於是。乃兼。太虛法師佛學分科研究之方規。徵求百科全書之編輯。發起通告。已有日矣。頃者。虛師講學南旋。拜悉二公本。其悲願。慨任編輯「佛學通史」一科。運其精勝之思。建此高廣之幢。冀教宏文。曷勝歡迎。願此佳音一布。喁望多徒。未審斯編文字幾何。篇目奚若。何日可以脫稿。均乞見示。以便宣傳。至於供給所需。亦請酌量相告。苟為敝局能力所及。無不願竭微忱。責任所在。非敢云報也。專此奉達。敬

請撰安並祈惠復佛學書局編輯處謹啓

贈本林佛學指迷函

曹自勤

世界佛教居士林諸大居士道鑒。竊維末法時期。正教不昌。邪道競起。如同善社。先天道。禮門等。先後崛起。彼輩亦架佛招版。誘惑衆生。雖通商大埠。經官廳取締。匿跡潛踪。然偏僻內地。仍猖獗如故。即以敝處而論。此種冒牌之佛教團體。指不勝屈。鄙人既志願學佛。敢不糾正。故於念佛之暇。謬編佛學指迷一書。已由北平刻經院印刷一千部。茲特檢奉一本。如貴林認爲此書尚有些微價值。何妨翻印出售。藉以護持正法。惟是書倉卒編成。多有未當。如荷賜教。感激無已。尚此虔請道安。蓮修居士曹自勤和南十二日

唐大圓居士復古農論佛

學西運書

古農居士慧鑒。大著拜佩。惟既登林刊。敝刊擬求新創者爲更好。請慈悲特創關於對治時弊之文。或純粹佛學。但不別

登他刊則大佳矣。現承 惠賜文稿亦當暫存。或用別法編入。以避重複可乎。周君認發起人函已代交存冊。其致居士函已閱奉還。所評論亦多允當。唯對佛學西運。圖尙有獨見。願與奉商焉。(一)中文佛書已有玄奘譯本。今人研究儘可夠用。不必高談求之西藏印度。(二)今日世變雖亟。學佛仍宜直提大小乘正義。不可夾雜西哲科學。非驢非馬也。(三)宣傳佛義。自東徂西。亦宜純潔不雜。使學者觀念明了。亦能自擅所長而去所短。(四)雖深通西方文化者。至學佛時。亦必暫盡放下。虛懷接受。否則不獨不能得益。雖得亦是西化之佛學。與無上正覺之旨。尙隔蓬山萬重矣。(現日本佛學如是)(五)東西文化各有其本來面目。雜求之則俱不得見。始別而純求之。既獲而貫通之。則清溪金沙。脈脈可數。任人淘取。庶乎其不差矣。周君敏而好學。甚是可嘉。似頗矜讀十年之西書及研五百卷之文哲法經。曷不以此義進之。或當相視而笑乎。手此并頌道安弟。唐大圓和南
十二月十三日

書 信 唐大圓居士復古農論佛學西運書

溫光西居士致古農參觀本林函

古農大居士長者道席。久欽雅範。恨未識荆。熹年幼無知。病多業重。此次出川。萬里風程。冀參南中諸善知識。徒以少結淨緣爲歉。在京佛學會由錢公幹廷道及我仁者識高力透。不勝景仰。現已專程來申。不日擬偕李君圓淨而謁。一并參觀貴居士林。屆時尙希指導。一切是幸。先此布臆。卽頌
毘耶殊勝。溫光熹作禮陰曆六月十七日

溫光西居士致古農投稿林刊函

古農先生慈鑒。昨日獲晤芝標。備承披接。感慰無量。熹半死之人耳。懺業未淨。歷參歐陽諸公。高談二空。冀攀龍樹。到底說食不飽。轉資二障。印老三學精勤。素所宗仰。年來不棄在遠。文字開示。累累積案。此次由舍間轉來一信。極足爲淨業中興後一大關鍵。此爲示熹個人之信。本不應奉人。特以猥荷法施。愧無爲報。爰照繕上。用表愚酬。煩於居士林林刊登載後。惠寄數冊交四川省重慶通遠門培德堂巷十號稽竹虛收。俾便分送川中同人。共沐我先生隨喜之德也。此頌

復溫光西居士論學佛函

毘耶殊勝。後學光西頂禮。

再者。覺初老法師爲西南大尊宿。原係宗門大老。徧學性相各部。老年倦於文字。西南各省之崇奉推舉。有勝於江浙人生之尊印老。恐猶或不及也。其文最不易得。得之又似爲詞章而已。其實論學行持精微洞徹。特隨械檢寄。但用否均請萬勿失落。不勝翹感之至。又及

復溫光西居士論學佛函

古農

光西居士法席。夙誦瑤章。頃承芝範。巴蜀法化。賴以仔肩。欣慰無量。學佛須解行並重。古德喻如目足。凡有所解。悉是行之資糧。凡有所行。要依解爲司南。合則雙美。離則兩傷。又佛法以發菩提心爲主腦。修淨業亦然。苟於理解未明。起念悉成愛見。高談說食。固無益於一飽。但餓夫急不暇擇。認土塊爲嘉饌者。究亦何裨養身耶。印老爲佛門中樸學者。亦非不尙解也。但爲末法衆生。根器不古若。必先以實行築其基

八

礎。然後從事於博覽。以廣見聞。苟力有不逮。則基礎已鞏。不致無所成就。此印老教人之所以勝也。居士年富志篤。行解雙卓。未可限量。希必勉耳。承惠兩函。俱有妙義。登諸林刊。以廣法施。當預爲閱者謝。居士功德也。居士致印老原函。能并抄惠。俾附刊於後。使閱者知印老解答所由來。則更善矣。覺初老人文字般若。旨見言外。亦有是多。倘能將覺老歷史見示。使閱此函者更深景仰。尤爲契機。林刊下期（廿六期）登出後。當遵奉數冊。以廣法施也。此奉復順頌淨安。弟古農和南七月廿二日

致古農請開示書

褚毅成

古農夫子大人函丈。久疏薰沐。時切馳系。前閱報欣悉吾師總持佛教書局。深慶得人。從此法輪大轉。舉世蒙薰。生近閱印老法師文鈔。繼閱淨土輯要。深欣何幸得逢佛旨。並更感前時吾師所種之菩提深種子矣。心想境界一切色識。亦無非法音之流轉。前時止知萬法唯心。目今稍觀萬法卽心。至三藏十二部。生雖未嘗涉及。但證之古德高僧。無不指歸

念佛求生淨土之圓捷法門。生也何幸。得此徑中徑圓中圓之方便門。尚乞吾師更有以開示之也。茲擬請購淨土十要。倘貴局備有此書者。請即賜寄一冊。書價即行匯上。其餘倘有便於研究實行之書。亦懇吾師示知一二。生自去年十月初到甬。目下係擔任技術員之職。今夏因暇。翻閱印老文鈔。此心復活。更悲感吾師所種之深種子。惜不克時聆圓音。無已。惟有求之法語矣。書草意懇。還乞宥之。肅此敬候。法音並叩。

夏安。

學生褚裕德叩

示褚生毅成書

古農

裕德仁棣如晤。久不知棣所在爲念。昨得函自甯波來。欣悉近狀。並發心研究佛學。殊爲快慰。吾棣般若因深。曾記前在校時。聽講金剛般若三句。（佛說……即非……是名）即能舉一反三云。「佛說桌子。即非桌子。是名桌子。」若以此例推之。一切色心諸法。無不可以通達實相。（即相非相。

書信 示褚生毅成書

是名實相。無相無不相。是名實相。）吾棣今既可悟唯心。即是心外無法。便是絕對名之曰心。亦是假名耳。此之謂性空。此之謂一真法界。蓋既一切皆非。而又一切皆是。實相之名。從此來也。悟之尙易。證之非易。故修不可廢矣。但修必藉緣。此世緣劣。極樂緣勝。故我佛指示念佛生淨法門。令人一生取辦耳。信得及者。固是大幸。吾棣能於印老文鈔。及淨土十要研究有得。已事理雙彰。信願堅固。無待我之饒舌矣。十要內已有十種書。足資探討。此外如佛經中尙有無量壽經（有義疏二冊。及起信論一冊。）觀無量壽佛經（有四帖疏二冊。）兩經。當讀。尙有往生論注。亦須閱覽。至於起信解惑。自利利他之書。尙有釋淨土羣疑論及迦才淨土經。並西方要訣三種。此種書書局都有。可次第請閱也。甯波城內。觀宗講寺。諦老所在。內有研究社宏法社。常年講經。有暇可往聽之。多聞薰修。初學最要。吾棣青年。固非若年老者。但持一句佛名可矣。至病藥之喻。誠然誠然。「念佛往生」是講求衛生。是使病不生起。極樂淨土。無生老病死。一切諸苦。即無貪。

瞋癡等一切煩惱。而我佛即是無病之人。衆生無病。卽成佛矣。自己無病。却可以藥治人之病。信中云。病愈藥亦病者。語意未醒。當云病愈藥亦無用。或云病愈服藥。反足致病。萬法皆藥。固不若念佛往生之衛生法也。所需淨土十要已。託書局寄奉。此頌。

淨樂無量

范古農手白

歐陽石芝之致古農論素食

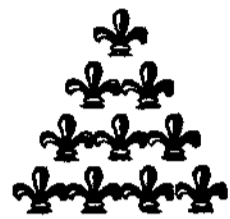
譜書

古農居士法鑒。久未親教至悵。前數日讀論敬悉。祇以俗冗衝繁。稽延仰答耳。素食譜一事。某已倡言五六年。前以時機未湊。合竟至今未克成書。又緣龍華於五年前被兵劫一空。後餘孽猶存。不便再駐。邇來工人尤狂擾不安。不能靜辦煩累至矣。現正極力籌備處所。刻已得有端倪。倘蒙佛力加被。三月卽可全書告成。以慰我有情眷屬之已素未素將素花。素試素誘素者。均可歡喜試行實行也。但好事不嫌其多。

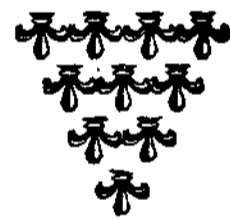
公等編之撰之。方便治之。仿古而新發明之。俾其早日出版。含靈渴望之至矣。功德其真無量矣。某則以每一食頃。遵譜製成。其有風慧者便可聞一知二。如能人手一部。卽可一變而至魯至道矣。此則某生平治事之癖。如是如是。不便強同。敢以告之執事。勿勿復頌。無量壽光。覺學淨業行者歐陽柱石芝頂禮十九年五月一日

普賢十大願

- 一者禮敬諸佛
- 二者稱讚如來
- 三者廣修供養
- 四者懺悔業障
- 五者隨喜功德
- 六者請轉法輪
- 七者請佛住世
- 八者常隨佛學
- 九者恆順衆生
- 十者普皆回向

林 務

世界佛教居士林仁惠小

學校簡則

- (一) 宗旨 根據黨化教育啓發兒童身心培養國民道德授以實用知能俾得服務社會循序升學
- (二) 學制 依據部章分初小四年高小二年共六年畢業
- (三) 學科 小學各科一例完備尤重國算英三科女生加授刺繡尤重家政
- (四) 學齡 六歲至十六歲男女兼收
- (五) 體格 須身體健全無傳染惡疾者
- (六) 學額 每級四十名
- (七) 學期 每年分兩學期以八月一日至翌年一月三十一日爲第一學期以二月一日至七月三十一日爲第二學期
- (八) 學費 五六年級每學期八元三四年級七元二年級六元一年級五元又免費及半費生每級各三名以孤貧無力出費者爲限惟學期終結後須其品行學業均列乙等者下學期方許繼續免費或半費(學費務於開學前交足)
- (九) 入學 預向本校領取報名單依式填就交本校事務處隨繳報名費一元定期入學試驗取者在學費內扣算不取者發還取而不來校者不還
- (十) 開學 第一學期八月 日 第二學期二月 日
- (十一) 時間 每日上午八時半至十二時下午一時半至四時星期日休息紀念日停課與否另詳校曆

(十二) 告假 防止學生請假弊端起見特印請假條存校備用凡學生確有事故必須請假應先向校領取請假條由家長填就或簽字或蓋章送經本校批准方為有效時間至多一星期萬一逾時必須續假若無請假條或雖有尚未經本校批准擅自曠課者十日內照缺課扣分逾兩星期者除名所繳各費概不退還

(十三) 懲獎 凡學生無故不到者每日扣總平均半分期內品行學業優良者給獎鼓勵若兩項均列甲等者除給獎品外并准免下學期學費以示優異

(十四) 攷試 分月攷學期攷畢業攷三種

(十五) 升級 凡學生學期攷試總平均分數及一二年級國算二科三四五六年級國算英三科平均分數均在六十五分以上者方准升級

(十六) 證書 凡修學期滿得分及格者本校即發畢業證書以資憑證

(十七) 課外事業 有學藝部體育部公安部衛生部合作社五種發展兒童社會的活動切實了解合羣互助的原則

(十八) 校址 開北新民路國慶路口

(十九) 附則 本簡則有未盡善處得隨時修正之

本林文化部宣講處通俗宣講團宣言

言

現在世界上的民族大多數都受了經濟壓迫的痛苦。其原因皆由於偏重聲華。輕視道德之故。遂致世風日下。人慾橫流。各私其私。各利其利。風俗競尚奢華。人心日趨險惡。因而天災人禍相繼而生。前數年歐洲大戰。死亡及受傷人民。共有二三千萬。俄國旱災。及日本地震。又死去人民無數。我國連年水旱兵災。以及去年豫陝甘等省的大災。死亡更難數計。若論受災的慘狀。及其影響。則死者餓殍載道。隔年又成疫癘。生者顛沛流離。無家可歸。強悍者挺而走險。懦弱者填

於溝壑。至若母離子散之苦。則盡灑傷心之淚。骨肉流亡之慘。更難描鄭俠之圖。哀哉衆生。遭此浩劫。雖曰彼等宿世惡業所感。吾儕佛子。寧無同體之悲。爰是本我佛之大慈。組織通俗宣講團於上海世界佛教居士林內。依照佛法慈悲喜捨之精神。以及中華固有之道德。以淺明通俗之語言文字。使一切人等。皆能了解。其講材則以因果報應的事實。盡量宣揚。並以和顏悅語勸化民衆。使知孝弟忠信禮義廉恥。奉公守法。安分知足。提倡勤儉。以救貧窮。注重公益。而利社會。戒除烟酒嫖賭。勉勵謹慎服務。闡明戒殺放生之理。持齋念佛之道。並先從普通社會入手。如感化院、庇寒所、難民收容所、游民工廠、以及監獄等處。極力勸導。良以此等民衆。知識淺薄。最易走入歧途。甚爲可憐。當化導其諸惡莫作。衆善奉行。生爲正人君子。沒亦心泰神安。孫總理云。一個民族。要永遠生存於世界。必須要有高尚的道德爲基礎。卽此之謂也。又云外國有許多大學問家。特地研究中國之哲學。甚至於研究佛理。以補救他們科學之偏。良以佛法博大精微。依教

奉行。小則爲一國之良民。大則爲世界之賢豪。其大有利於民族者。理甚明也。若乎行至極處。則超凡入聖。轉濁世爲淨土。亦如反掌間耳。伏祈當世賢明。不吝指教。藉收他山攻錯之助。俾得集思廣益之效。而匡不逮焉。並乞各地大德。盡力創辦通俗宣講分團。以期斯世人羣。改過遷善。法界衆生。同登極樂。則更所企禱。感激無量也。

本林文化部宣講處通俗宣講團規則

- (一) 設立。本林文化部宣講處爲推廣業務起見。設立通俗宣講團。
- (二) 宗旨。本團以宣揚佛法。提倡道德。改良社會。普利羣生爲宗旨。
- (三) 職務。本團以服務社會。提高民衆德育。用通俗語言文字。勸化羣衆爲職務。
- (四) 職員。本團敦請佛理深邃。道德高超。才識兼優。熱心濟世之諸大居士。爲義務指導員。及宣講員之職。

(五) 地址。本團設在開北新民路本林內。

(六) 時間。本團每晚七時至九時在居士林演講堂。宣講逢星期六或星期日。下午邀集諸位講員。至各處公益團體演講。(如感化院、庇寒所、難民收容所、游民工廠、監獄、教誨堂等處)以期普徧感化。

(七) 經費。本團職員概盡義務。平時無須經費。如遇印送淺近典籍時得隨時募集之。

(八) 附則。本簡章如有未盡事宜得隨時修改之。

本林修持部蓮社念佛助

生極樂團規則草案

稱念彌陀名號。求生極樂國土。為如來勝方便。然三昧未成。業境可畏。淨念不續。往生多阻。平日修持精進。全仗自己。臨歿提撕引導。尤賴助緣。蓋臨終一念。為後有生因。斯時無始善惡諸業。同時顯現。八識不能把持。則隨業升沉。出苦無日。故斯時千鈞一髮。實可畏也。若有善友。為助病

人。使目覩聖像。耳聞佛號。淨其境界。攝其正念。則末後一著。定當突破鐵圍。往生淨土。非業力所能牽住矣。超脫三界牢籠之苦。永免死生流轉之悲。盡舉天地間事。孰有較勝於斯者。爰邀同志。組織念佛助生極樂團。締無上之勝緣。期同登乎淨域。訂定章程。開列於后。

第一章 總則

- 一 本團定名為世界佛教居士林念佛助生極樂團。
- 二 本團以援助臨歿行人。往生極樂世界為宗旨。
- 三 凡本林林友均得加入為本團團友。
- 四 入團時。須填具志願書。詳載自己年齡職業。及通信處。
- 五 本團設主任一人。幹事若干人。辦理本團一切事務。
- 六 行人病亟。照章邀請本團助念時。由主任或幹事邀集團友。團友聞邀即至。以免貽誤。
- 七 對於佛法毫無信仰心。或患急性傳染病。及瘋癲者。雖病亟來請。本團俱難應命。

八 本團經費。由團友自行樂助。並不在外募捐。

九 本章程。凡團友及家屬。均應遵守。於邀請助念時。尤須予以便利。欲臨終及斷氣後一切辦法。悉聽助念者之指導而行。如未入團之林友。及未入林者。而欲邀請助念。更宜注意此節。否則却邀。

本章程如有未盡事宜。由本林理事會通過增刪修正之。

第二章 邀赴規則

十 凡邀請本團助念者。須由家內主持人。或代理人。填明邀請書。詳載病人名號、年歲、職業、詳細住址。並聲明照章行事。決無違礙等情。經團友介紹。俟主任考核行之。

十一 團友家屬。設有深信切願。求生極樂。預擬命終之際。欲邀本團念佛協助。又慮子姪輩稍不留意。坐失機宜者。可填就助念預約書。詳載本人名號、年歲、職業、詳細住址。及預約之言。并指定代表人（家屬代表）囑家屬聽受指揮。予以便利。又聲明照章行事。決無違碍等情。通告理事存記。惟其事之允許與否。當由本團會議定之。

助念預約書。有家屬全體署名簽字或蓋章。則更完善。屆時（臨命終時）本團接到代表人報告。方可察核行之。

十二 凡邀請本團助念者。時期長短。預先訂定。遇必要時。得伸縮之。

十三 邀請助念團之家屬。須舉定代表。以便與本團幹事接洽一切。

十四 本團遇有邀請助念時。應由幹事一人會集團友同往。（助念團友邀集單另備）

十五 本團團友。赴邀請家助念時。須佩帶本團徽章。幹事加佩幹事徽章。

十六 助念期內。各團友須認定每日值班時刻。挨次輪值。如不能準時值班時。須切實託團友代理。

十七 助念時刻。或全晝夜。或因病勢暫瘥。但在日間助念。或訂每日若干時。臨時由兩方代表與幹事酌定之。

十八 助念期內。團友均係義務性質。晝夜輪念。或難為繼。得邀請本林念佛會基本行人數位。如欲邀僧尼。或女衆。

時。應得本團主任或幹事同意。

第三章 助念辦法

十九 赴請助念時。至少由幹事一人。率衆同往。隨帶接引佛像。(或木質金裝、或五彩繪畫均可)及木魚、引磬、並其他需用物品。(如供燭、檀香、線香等)

二十 初到時。一面將助念利益。及所避忌。切囑行人家屬。一面策勵行人。及布置一切。(佛像面東。行人宜西向。坐臥不拘)

二十一 俟團友齊到後。開始總念一次。(約二小時)若病亟者。可由先到者先念。無須等候。由理事視緩急酌定之。

二十二 總念畢。由幹事將人數分定班數。扣定鐘點。遇緊急時。須日夜輪念。務使佛聲相續不斷。至行人全捨煖覺方止。

二十三 班數分定。未輪着者。可回休息。但應於輪期前早到。以便瓜代。若人數少。可勸家屬加入。

二十四 行人臨終時近。得令家屬加入同念。以免有妨礙舉動。如對行人有須策勵處。斟酌行之。

二十五 行人生西瑞相。須注意考察。以便報告。

二十六 助念儀。團友坐佛案兩旁。家屬代行人拈香。行禮。行人合掌聽念。(自念聲默不拘)先總念。(此係未至臨終時之儀。若至臨終。即可從讚佛偈起。讚佛偈念畢。即接念佛號。永不念別號。直至將欲停止。再照所訂之章程。念三菩薩及回向等)

南無蓮池海會佛菩薩(三稱)

彌陀經(一卷)往生咒(三遍)讚佛偈

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛

南無阿彌陀佛(數百聲或數千聲)總念時臨了再念

南無觀世音菩薩(三稱)

南無大勢至菩薩(三稱)

南無清淨大海衆菩薩(三稱)

懺悔偈(一遍)願生偈(一遍)次分班念

初念從讚佛偈起。以後換班。但念一句佛號。

最後休止時（即行人全捨煖覺以後）全體齊念願生偈（一遍）（一字一引聲）畢。再念四句回向文。

助念功德殊勝行。無邊勝福皆回向。普願沉溺諸衆生。速往無量光佛刹。十方三世一切佛。一切菩薩摩訶薩。摩訶般若波羅蜜。

第四章 團友須知

二十七 念佛助生。關係最巨。但親屬對於病者。情愛所繫。令其不動悲悼。似屬難能。是以朗誦佛號。使病人正念現前。得生安養者。實賴淨業友人之協助。故團友逢有邀請助念情事。責任所在。當迅速臨存。如救火然。勿得遲延貽誤。

二十八 團友既到邀請助念之家。推舉功行純粹。長于說法者。到病人前。安慰勸勉。施以無畏。應云我等爲汝念佛。虔求加被。願汝壽未盡則速愈。壽已盡則隨佛往生耳。然娑婆惡濁。易失正念。固當一心念佛。以求佛慈接引。即得

往生。當生歡喜心。如出牢獄。得回老家。切不可怕死。若一心念佛求往生。壽若未盡。由一心念佛故。即得業障消除。疾病痊癒。壽若已盡。即得仗佛慈力。往生西方。若癡心怕死。則壽不可延。往生永無希望矣。可不哀哉。大衆竭誠淨念。俾得往生。

二十九 團友相處。應出以謙和誠敬。遠離我慢貢高瞋恚嫉妬。不然則是拒人千里。失却臨終助念之大利也。

三十 念佛助生極樂。助念者獲有四種利益。茲列于左。

（甲）我爲他人臨終助念。我之善根因是而長大。功德因是而增加。

（乙）我爲他人臨終助念。因是而獲得無邊閱歷。可爲自己法戒。

（丙）我爲他人助念。則他時人亦爲我助念。可獲相助之功。

（丁）彼人因我助念故。得生西方。他日以此善因緣故。彼人當從西方侍佛來迎。助我得力。

第五章 家屬須知

三十一 病者靜聽佛號。實為至善之事。大命未盡。可以却病延年。世壽瀕危。即得往生極樂。世人不察。每以佛法。但為超度幽冥而設。疑為不吉。庸愚瞽見。大謬大謬。華嚴經。佛升諸天說法。無量天帝。共贊佛法。最為吉祥云。念佛者。佛所說之法也。故一心念佛。功德不可思議。

三十二 凡眷屬人等。切不可入房與病者作軟愛語。或臨牀揮淚。擾亂病者正念。累其墮落。

三十三 病房之中。除念佛者外。非必要時。伺候者以二人為限。其餘可在房外靜候。不宜喧嘩。或加入同念更好。

三十四 病者氣絕以後。切忌哭泣。又忌揩洗手足。搬動身體。掉換衣服等事。致使行人痛苦。喪失正念。須照常念佛。

待至煖覺全捨以後。方可舉行。

三十五 病者煖覺全捨以後。臂膝彎屈。難以正直。可用熱水手巾搭於臂膝彎處。自然照原。其實屈亦何碍。切不可聽從世俗之談。謂行人手足不直。來生將成折肱跛足之人。此等謬見。稍有識者。即知其妄。蓋修行有得者。多側臥而逝。(稱為吉祥逝)或坐化立亡。夫側臥坐化。手足必屈。不辨自明。即釋迦牟尼佛涅槃時。亦側身右脅而臥。故行人身體之正直與否。實不成問題也。

三十六 生西以後。家屬應以念佛代靈前哭泣。

三十七 祭祀應以素齋代葷菜。

三十八 節省喪事種種糜費。以作佛事。或買放生靈。或印送善書。為行人生西之助。

本林仁惠小學校收支報告表(十九年春季)

收		入		項		別		款		額	
梅雲生校董		捐		款		一〇〇元		〇〇〇		教職員薪金	
										六二〇元	
										〇〇〇	
										額	

諸廣成校董捐款	二〇元〇〇〇	教職員飯食	一一四元八三〇
郭子彬校董捐款	二〇元〇〇〇	雜用	一一一元三五五
楊錫珩校董捐款	二五元〇〇〇	文具	四四元八二〇
柯振武校董捐款	二〇元〇〇〇	退還學費	三六元二八〇
上學期餘存	三六元七一五		
宿費	八元〇〇〇		
全費生學費	九四五元〇〇〇		
半費生學費	六二元〇〇〇		
儉德夜校捐款	六〇元〇〇〇		
銀行利息	一三元五一〇		
合作社餘利	八元二七〇		
共計	一三一八元四九五	共計	九二七元二八五
本屆餘存	三九一元二一〇		

承蒙 諸大校董熱心教育認助常捐造福兒童無任欽佩特此鳴謝

本校謹啓

林務 本林惠仁小學校收支報告表 世界佛教居士林三個月收支報告 九

世界佛教居士林三個月收支報告

(一) 民國十九年四月至六月份收入總數

類別	月份	四 月	五 月	六 月
特 捐		二〇一元〇〇	二〇〇元〇〇	二八八元〇〇
月 捐		二四三・〇〇	三二七・〇〇	二一四・〇〇
修 持 部		三〇三・一六	三三〇・四六	四六・〇〇
蓮 社		八五・〇〇	一三六・〇〇	六八・〇〇
事 務 部		一二二・〇〇	三〇四・〇〇	一二〇五・〇〇
施 材 會		一三九・九二	二三九・三二	一一六・七二
施 診 號 金		八・六五	七・六六	六・一〇
萬 善 部		二・〇〇	三〇・〇〇	
放 生 會			三四六・六五	一〇五・〇〇
利 息			三〇・〇〇	一九九・六八
本 月 共 收		一一二二・元七三	一九五一・元〇九	二二四八・元五〇

上月現金結存	八〇六九・六九	八〇一六・五九	七六一七・三四
本月結欠	二九五八・二三	三六一七・一八	三〇九七・一八
總計	一二二四〇元 六五	一三五八四元 八六	一二九六三元 〇二

(二) 民國十九年四月至六月份支出總數

類別	月份		
	四	五	六
薪津	一四〇元 〇〇	一四〇元 〇〇	一四〇元 〇〇
修持部用費	一四・二九	二八七・〇三	一五・四四
蓮社	一一八・〇九	一二七・七七	一二〇・七一
施材會 (施醫處附)	一四六・九三	三三二・一六	二〇四・二九
放生會	無	無	無
器具	二・八〇	一・五〇	
修繕		五六・一七	
裝設	三五〇・〇〇	五六・三〇	六〇・〇〇
文具印刷	一・七〇	一・八〇	

郵電	六・〇〇	六・八七	二・〇〇
伙食	一〇八・三九	一一一・九〇	一〇五・七八
消耗	一六八・三〇	三七・八一	三五・五三
雜項	一三三・四一	三四・一一	七一・〇九
捐稅		四五・〇〇	一・〇〇
災賑	五・〇〇	一・〇〇	
拔還功德會	九〇・〇〇	二〇・〇〇	四〇・〇〇
圖書館	・九二	・九二	一・八四
給還郭本般捐款		一〇〇〇・〇〇	
建築大門平房		一〇〇・〇〇	一〇〇〇・〇〇
本月共支	一一六五・八三	二三五〇・三四	一七九七・六八
應付未付款項	一〇九七四・八二	一一二三四・五二	一一一六五・三四
總計	一二二四〇・六五	一二三三八四・八六	一二九六三・〇二

世界佛教居士林收支決算書

附表

(甲)

(乙)

中華民國十九年度上半年一月至六月份

收 入 金 額		支 出 金 額	
特 捐	一五七五·〇〇	修 持 部	一二二〇·元三八
月 捐	二〇七六·〇〇	蓮 社	六九九·四〇
修 持 部	二三〇九·一二	慈 善 部	一〇·八八
事 務 部	一一九九·三三	施 材 會 (施醫處附)	一二九九·二三
蓮 社	八一三·〇〇	放 生 會	五七八·七七
施 材 會	一七五二·九三	薪 津	一〇四五·〇〇
慈 善 會	三三三·〇〇	器 具	一三〇·〇六
放 生 會	一〇三六·〇二	修 繕	七一·四二
佛 學 書 局 押 租	一〇〇〇·〇〇	裝 設	五一六·三〇
利 息	二九八·〇四	文 具 印 刷	三·五〇
上 屆 現 金 結 存	五四九〇·二四	伙 食	七一九·七八
		消 耗	三六二·七六
		雜 項	一八二·八九

林 務 世界佛教居士林收支決算書 附表

合	計	一七五八二元六八
捐	稅	九二・六〇
郵	電	一七・八七
善	書 印 費	二〇・〇〇
圖	書 館	三・六八
發	還功德會債款	四五〇・〇〇
給	還郭本殷捐款	一〇〇〇・〇〇
建	築大門平房	一一〇〇・〇〇
連	前滾結存	八〇六八・一六
合	計	一七五八二元六八

附表 (甲)

資	產 類	金	額	負	債 類	金	額
現	金	八〇六八・一六	元	功	德 會 債 單	五九二〇・〇〇	元
整	六 公 債 票	二七〇〇・〇〇		連	風 法 師 存 款	六〇〇・〇〇	

佛學書局股票	五三〇・〇〇	佛學書局押租	一〇〇〇・〇〇
水電押櫃	一五〇・〇〇	應付未付款項	五二四五・三四
本半年度結欠	一三一七・一八		
合計	一二七六五・三四	合計	一二七六五・三四

附表 (乙)

應付未付款項	
科目	金額
施材會	四三〇一・〇八
放生會	六一九・一四
蓮社	三三五・一二
合計	五二四五・三四

徵求佛學書報啓事

茲缺弘法社刊第一期至第三期各一冊淨業月刊第一期至五期各一冊又第九期一冊興慈法師二課合解癸丑歲石印本一部以上各書如承
緇素善信惠賜數種或一種乃至一冊者僕當
以佛學參攷名作或郵票現金爲酬也王雲麈敬

啓

通訊處蘇州范莊前五三號

本林啓事

啓者本林自發行 林刊以來於今六載叠蒙林內外諸大居士鑑賞不勝欣幸但年來主持乏人經費支絀以致缺點良多殊深負疚今由本林延請

范古農居士主持本刊編輯 居士佛學高深海內知識從此本刊改善有緣堪慰

閱者諸君之望倘蒙熱忱贊助經濟俾資發展尤深感荷謹啓

范古農啓事

啓者古農不慧承 世界佛教居士林委任編輯林刊以研究佛學闡揚教義爲宗旨自願才疏學淺負此重任隕越堪虞伏祈當代

三藏法師暨義學居士不吝指教時

錫鴻文俾本刊增光閱者饒益無任企禱謹啓

中華民國十九年八月出版

世界佛教居士林林刊

第二十六期

上海開北新民路國慶路口

編輯者 世界佛教居士林

上海北火車站東首寶山路口

發行者 佛學書局

上海新大沽路六百七十一號

印刷者 國光印書局

電話三三三七四三號

如荷樂助印刷經費功德無量定價每冊二角林友贈閱

購書人簽字處

--

