

SEP 3 1948

✓ 32

中華郵務局特准掛號認為新聞紙類

(第二十期)

壹圓

世界佛教居士林  
林刊

甘麗生題



## 本林啓事

(一)本林因須歸還押款。特發起圓滿功德會。荷承諸大檀信。或慷慨贊助。或代任勸募。其所作功德。自是不可思議。該會總數。業已認定。其尚未將認定之會。洋繳清者。僅餘三十餘會。一俟收齊後。則所有押款。均可如數還清。爰特誌之於此。以爲關心林務者告。惟今後林務。尙乞諸大德隨時指導。是所至盼。

(二)本林近因經常費支絀。故對於宏法利生諸務。非惟不能興辦。且更較前退化。同人等雖始終抱定猛進主義。然徒以財力有限。不能任所發展。有願莫償。惶愧殊深。一俟將來經濟充足。卽當隨時舉辦。以遂同人等宏法利生之素願也。

(三)本林以經濟支絀故。每季林務報告。暫停出版。所有收支總數。當於各期林刊上發表。至於細目。只得從略。幸乞見諒。

(四)本林欲求事理圓融。行解相應起見。特組織佛學研究會。恭請唐大圓居士駐林担任指導。先從大乘起信論

入手。業於四月廿九日開課。如蒙加入。毋任歡迎。倘外埠林友。在佛學範圍以內。有所懷疑之處。亦得來函商榷。或請求解釋。當請唐指導員擇要解釋。作增上之勝緣。爲菩提之淨因。此啓。

## 本林編輯處啓事

(一)本刊承各界紛賜稿件。極感盛意。惟限於篇幅。不及備登。容後陸續刊出。再十九二十兩期。因乏人主持。以致出版延期。且恐編輯欠善。殊深抱歉。統希鑒諒。

(二)陳景濤居士著法海梯航一書。本欲刊行。利益初機。後因印公不甚贊成。故將原稿銷燬。惟序文一篇。已寄來林。並未蒙示知取消。故於上期本刊照登。茲得陳居士來函聲明。特此佈聞。

## 本林流通處啓事

本林承丁福保林董捐助佛學大辭典十部。所得售價。充作本林基金。每部定價洋十二元。凡本林林友購者。照九折計算。外埠另加郵費洋四角。欲購從速。幸弗失此良機。

# 世界佛教居士林第二十期林刊目錄

## 理論

因果三生論……………諦閑  
釋躁平矜說……………雲台

## 研究

印光法師答俞大錫居士書  
在家弟子修持淺說……………無相記  
許止淨居士答葛志亮君佛教疑問

## 傳記

沈婆婆往生記略  
沈筱荃君生西事略  
書從弟伯儀生西事  
沈寬證優婆夷祥逝記

目錄

罪犯生西記略

與沈寬證小姐封缸舉火法語

夢遊海會記

醒師掩關記

## 通信

印光法師函一二

聶雲台居士覆李俊承君函

王小徐居士答周美權先生書

蔣特生少將致幻住方丈書

德安法師致某居士書

楊棣棠居士來書

張虛生居士致李子雲居士書

## 文苑

法華經方便品別行流通後序

詩海（不備錄）

專件

上浙政府書一二

錄存寺產電一二

雜俎

觀音菩薩三十二應發隱.....印光

九品往生表.....圓淨

甘露洞說.....王世芬

勸戒邪淫並在神前宣誓文.....大雲社

求淨齋隨筆.....契西

松江華嚴菴佛七記.....聖能

廣福寺講經記.....沈雲藻女士

殺貓慘報.....枯翠

附錄

南天竺演福寺募修大殿疏

重建宜霧山佛剎概略及捐啓

四川鹽亭縣淨社宣言

環球佛教圖書館緣起

廈門南普陀寺呈文

閩南僧民協會實施計畫書

湘鄉佛教協會成立大會宣言

中山縣之佛化

滬南慈善會大士開光記

佛教機關調查錄

本林丁卯冬季收支報告表

本林第一小學經濟報告表

本林春季觀音佛七行持部收支報告



# 理

# 論



## 因果三生論

諦閑法師

夫世出世間。凡百事業。總逃不出因果二字。故曰。要知前生因。今生受者。是要知來生果。今生作者。是世人不知三生因果。往往多生疑慮。疑者云。現見世間行善之人。或無端受累。或身後乏嗣。行惡之人。而反事事諧偶。夫唱婦隨。謂言天下善惡無分。如此說者。皆是不知三世因果。未能深達業理故也。須知因果報應。義通三世。一者現報。二者生報。三者後報。言「現報」者。現生行善。現身即得好報。此一種報。必現生以勇猛心。行大善事。十年八載。不退其心。故現身必得好報也。作惡亦然。且看心力爲如何耳。言「生報」者。謂現生行善作惡。須至來生。方得受報。以現生行善之時。心不十分勇敢。所行善事。未甚過大。故至來生。始得受報。作惡亦然。言「後報」者。或是過去多生以前。作諸善業。於此生中。方得受報。或於未來無量生後。纔得受報也。問云。爾所言現生二報。意甚明晰。則無可疑。唯言後報一則。不能無疑。何意於過去多生以前。所作善惡之業。於此生中。始得受諸苦樂之報。或至今生。業猶未熟。延至未來。多生以後。纔得受報耶。答曰。此其過去

時所作之善雖大。然而用心不猛。故成熟必遲。作惡亦然。譬如鎔金鑄刀。火若不熾。成器必遲。無可疑也。如今行善之人。現在人見其榮。苦者此苦是過去之生報。或後報。惡業熟。故現善力弱。無能排遣過去之強。惡不關現在行諸善事。而得苦報也。如今作惡之人。現見其好者。其過去之善業先熟。今之見好。是過去之生報。或後報之善業熟。故所以現在有此樂果。不關現在作諸惡事。而得好報也。現在之惡業。尙未熟。故作惡既爾。行善亦然。其行善人。現身未見好報。而反先見苦報者。以現生所行之善業。尙未熟。故所謂寡不敵衆。弱難勝強也。

(引證)明揚州有富人生一子。甚賢。生二孫。聰慧過人。業南北貨。臨終時。以秤密付其子曰。此吾起家物也。宜珍之。子心許之。而不敢言。父死。喪事畢。對天禱告。求救父罪。即將此秤燒毀。但見燈中有物上升。如青蛇狀。未幾。二子皆死。遂嘆天道無知。因果顛倒。連日昏倦。乃不欲生。一日夢見金甲神諭之曰。汝之父。以往世作諸微善。命合富耳。不係於秤。上帝正以現其生用心不公。故遭破耗。二星以敗爾家。家敗之後。繼之以火。今因爾能蓋父之愆。作事公平。故特將二星收回。將以賢子光爾之後。爾當力行善事。毋得怨尤。覺而大悟。爲善益堅。後果生二子。皆成進士。

論曰。只此一案。可證三生不謬。試觀金甲神曰。汝父往世作微善。命合富爾。不係於秤。可證

宿生之後報善也。以其現生用心不公。故遣破耗二星以敗其家。敗後繼火。可證現報惡也。今因爾能蓋父之愆。作事公平。特將二星收回。將以賢子光爾之後。可證現報之善也。遠過既爾。生報可例知矣。經云。有形之惡小。無形之惡大。住相之善小。不住相之善大。富人一生用秤欺人。使人心喜。無形之惡者也。故上帝遣二星以敗其家。以照現報之速也。賢子密禱於天。求救父罪。無相之善也者。故上帝收回二星。以賢子光後。豈非受現身之樂報乎。故知吉凶之理。相爲倚伏。但非俗眼所能見耳。而報應則猶如桴鼓。纖毫不爽也。

## 釋躁平矜說

雲台

易曰。吉人之辭寡。躁人之辭多。以吉人與躁人相對而言。則可知吉人之不躁而躁人之不吉矣。予嘗默察身心之病。與夫失德債事之由。亦大都在一躁字。躁者不靜也。子曰。仁者靜。然則躁者不能爲仁亦明矣。大學明德親民止至善之功。要在知止有定。能靜能安。而後能慮能得。則不能定靜而安者。必不能明明德親民止至善。又甚明也。宋儒性理之學。始發源於濂溪。周子其學一以定靜爲下手工夫。諸子皆教學者靜坐。定爲日課程。朱然。陸王亦然。而周子之學實得自壽涯。東林二禪師。周子以前。未有性理之名詞。亦未有以靜坐爲教者。劉後村曰。濂溪之學得自高僧。見後村集。張橫渠曰。東林禪師。

性理之說。惟我茂叔能之。見宏一紀。開濂溪論學。者曰。吾此妙心。實得於南老。發明於佛印。易道義理。廓達之說。若不得東林開遮。拂拭。斷不能表裏洞然。該貫宏博。見尹氏家塾。蓋自孟子沒而孔子之學久晦。而不彰。世儒求學。問於外物。而不知求之於內。我尋枝逐末。而忘其本根。而不知古聖之學。一以本心爲歸。以誠明爲極。則而必以定靜爲工夫。苟不能定靜。則誠與明莫由而致。予既稍研佛學。聞由戒得定。由定得慧之義。乃知佛與儒。職志範圍之大小雖別。佛以劫爲時間。以度無量衆爲職志。不限於今世眼前。故爲而爲學用功之方法則同。蓋吾輩治事求學。處人濟衆。苟不先自明澈。則無往而不顛倒謬誤。故佛與儒。必以求明爲第一義。而兩家同以定靜爲求明之惟一方法。然吾輩稍窺爲學入道之門徑者。亦知定靜之重要。而無如其致定靜之甚難也。然則當推求其癥結之究何所在。吾嘗默自察焉。其一自覺爲生理之弱點。肝陽常旺。若火之熾。陰液枯竭。神失其養。此在西醫。名曰神經衰弱。以其失血液之滋養也。故病在內躁。而心不能定靜也。其二自覺爲貪欲之時發也。貪欲萬端。不外飲食男女。功名利祿四者。各人以夙世所熏習之異。而其貪欲發展之向不同。或多於此而少於彼。庸常之人。飲食男女利祿。皆其所貪。知慮稍高之人。略知節抑肉慾。而功名心與好奇心。則所不能除去。遂由此心發生欣羨驕嫉忿怒悲怨等念。此佛家之所謂瞋毒。而實亦發源於貪也。賢智之人。瞋念亦多。不必盡出於私慾爲我之貪。然難免於功名有我之貪。而况不學如予。並私慾爲我之貪。而未能免者乎。故每一靜坐。試調心息。則萬緣俱起。求



一呼吸間之定靜而不可得。蓋多生以來時時刻刻貪欲熏染不稍甯靜之所致也。所謂生理之弱點。使內躁而不得定靜者。亦同此一原因而已。而此時之內躁神昏。又與貪欲妄念互爲因果。互相糾結。故欲除內躁。須息外緣。二者同爲一病。同賴一藥。其藥維何。定靜去躁。克己去貪。克己戒之事也。克己復禮。庶乎定矣。千聖垂教。累千萬言。胥爲此事。蓋皆因病投藥而已。然世人之病。雖不離貪瞋二者。而其深淺粗細。則各有不同。淺者易治。深者難拔。粗者易見。細者難察。吾嘗讀金剛經。得於心者。有二語焉。其一曰。度一切衆生已。實無有一衆生得滅度者。何以故。若菩薩有我相。人相。衆生相。卽非菩薩。其二曰。菩薩所作福德。不應貪著。蓋菩薩以無相行布施。內不見其有我。外不見其有人。中不見其爲有功德。自然無貪著與驕矜之意矣。古人言。蓋世功勞。當不起一個矜字。予嘗取此言以釋經意。夫度盡一切衆生。非蓋世之功勞乎。然有一驕矜自得之意。則其人無可稱矣。經所以言菩薩有我度衆生之相。在其心中。卽非菩薩也。貪著福德。亦卽一個矜字也。此矜字。最難去。何以故。我相。人相。衆生相。最難除。故此相不除。則貪著福德之心。猶在。推而究之。則卽貪功好名之心也。此其貪雖異於飲食男女之欲。而其爲衆苦之源。煩惱之本。則同。且深而難拔。細而難察。尤甚於飲食男女利祿之貪也。又由此一念。而召瞋致癡。故躁卽瞋癡之見。端觀躁之發露。而知三毒之備具於一身矣。因是而形爲不正之知見。不智之行動。而其源則由

於一矜字。矜之弊害。有如此者。此佛所以為發大乘心。菩薩諄諄再三言之也。夫蓋世功勞。猶當不起一矜字。而世之具片善微勞。而沾沾自喜。汲汲自見。且因人不己知。而慍者。抑何多也。此易所謂躁人者也。予嘗默自體察。覺躁矜二字時時發露。生心害事。屢懲不能改。因常誦古人釋躁平矜一語。以自警策。又嘗求治之之法。而區之為治標治本二者。治標之法。觀照妄念。以修禪定。治本之法。懺悔念佛。以消業障。然皆以持戒為第一要義。持五根本戒。而副之以布施。何有於身外之物。乃至一切功德。一切名譽。無不忍受。名譽驕慢之心。所以醫瞋也。精進不慢。自然定靜。會文正公有言。之功作聖成。佛道不外是也。因推演其說。以告世之同病者。志學之士。悅而釋之。庶幾於存養之道。有小補焉。

<b>唐大圓居士著述之介紹</b>	
識海一舟 東方文化一、二、三期 大圓文存 以上上海泰東書局出版	五角 每期三角 六角
性命問題 唯識新著 以上上海羣衆書局出版	一角六分 四角
世界教育示準 唯識易簡	二角 一角
唯識方便談 大乘起信論解惑 以上上海世界佛教居士林出版	初集五分 二集一角 一角
慎決擇論 心經口義 念佛祕訣 平等談 以上天津華北印書館	二角 一角 一角
唯識三字經釋論	印刷中



研

究



印光老法師答俞大錫居士書附來書



謹將平時疑義開列十四條於左伏乞

誨正

(一) 修行人止惡行善是分內事允當加勉惟功課及二六時中過現未三心憧憧往來總不能除心業未淨於往生有無妨碍

功課宜專不宜繁專易攝心繁難歸一往生在信願真切倘無真切信願縱心能清淨亦難往生不可不知

(二) 古德云愛不重不生娑婆愛之宜除固是理所必然乃兒孫之間利害之際總不能漠然忘情將何道以禦之

愛孫兒要愛之以道令彼諸惡莫作衆善奉行戒殺護生信願念佛則愛便爲淨業助行矣此又禦害獲利之大根據

(三) 紫柏老人云夢中作得主則臨終作得主是夢境甚關緊要乃上牀欲睡亦曾默念至夢時

仍是紛亂與念佛無關甚且有吃葷之時或即覺或不即覺誠爲可恨可愧將何法以挽回之

欲夢境相應當于日間力求相應若醒時常相應夢中自可相應矣

(四)修行有得好境界者或夢到西方或面見彌陀或聞異香或見蓮花湘省王季果居士常有見到乃念佛十年並無瑞相發現設臨終亦如此豈非難到極樂究竟可否聽其自然不生希望但求心與佛合不須致力於見境界心與佛祖相應有真信願決定往生心若希求境界或未相應有境界現或致著魔

(五)年齡衰老不能分夜即起可否儘一日之長盡心竭力以用功至須誠敬之處心不可見多拜以表之十大願王禮敬爲第一其利益何如

年老體健多拜固好否則但一切時一切處常存敬畏亦即意業禮敬

(六)念佛時跏趺對像坐口念耳聽手數珠心想無量光佛以冀三密相應乃昏散仍不能免將從容以待其純熟抑有何法以資都攝

跏趺坐念不宜掐珠掐珠則心難靜息或致受病宜按鐘計數一刻鐘念若干物即與掐珠同都攝六根淨念相繼乃最妙之制心法

(七)好善似出性成祇以力不從心不能財施亦無可法施惟遇人勸導念佛吃素兼前五年上

午功課下午出門拾遺棄字紙近來精力較弱功課亦增不及專誠出外去拾惟於行路時注意檢取究於念佛有無妨碍

念佛人宜修行一切善行然須分出主伴正助倘主伴倒置則其利甚少若能令伴助主如一人垂拱百辟布政何妨碍之可云

(八)觀經三福三心素所謹守惟稍縱卽逝未免有不實踐處每自怨自艾所以常念懺悔文究竟其罪愆可否消除

罪愆消除不可僮侗說若罪愆淨盡非圓成佛道不可吾人之消除多少在其誠之淺深上見之

(九)年老人卽健亦不足恃身後辦法宜先預備擬不開弔殮時完全用布只穿海清一件其五衣臥具安在旁邊按佛制此不隨殮今皆隨殮可不拘戴僧帽穿僧鞋一切均用素做七請僧念經

當將光文鈔臨終種種誠飭預與兒孫談說必須照此而行庶不致兒孫破壞正念

(十)念佛自知不得力欲加課非但無力且無時間如長此以往恐生西少把握而此志又決計欲生究用何法能萬分可靠

得生與否全由信願之有無何得妄說閒談不以古人所說者爲指南

(十一)此間龍華先天兩教盛行勸阻之則牢不可破說此教亦可生西究竟可作助因否如果可行將從而學之以爲又徑之徑

汝歸依佛法修持淨業尙聽外道魔話而欲學之何不知好歹一至于此

(十二)念佛時心多散亂或說是年齡關係如年老心散不能收束則老年人決不能往生矣究竟是否由於年齡抑功未到家之故

汝之不一心由于心無正見無正見故無真信切願有真信切願未能一心亦可往生無真信切願縱能一心亦難往生以往生由仗佛力故也

(十三)此間道友中有一人甚肯用功受戒長齋惟家爲巨富於功德事不肯捨財於念佛生西有無窒礙

此種看財虜其心地污濁卑鄙尙欲令子孫長富貴恐貪財之心轉而得餓鬼之報而念佛之善根乃在未來劫中方可用耳

(十四)一人終日念佛與公同半日念佛利益孰優「此地佛會至禮拜三集衆念佛半日」

公同念佛是提倡邊事隨分隨力修持固不關與衆及獨行然欲真修宜少張羅庶有實益

以上十四條多是大錫切已弊病故不憚冒昧遠道請示切求分條指導卽於原紙加批不啻烹煉之爐輔矣

弟子俞大錫再叩

祈熟閱文鈔羣疑自釋滬地人事繁故不詳書祈慧察是幸

印光謹復

## 論月大師答張劉龐諸居士在家弟子修持淺說

無相速記

丁卯九月十五日『卽民國十六年雙十節』午前九時。記者踐約隨同張詠裳劉達儒張敬修龐契誠諸居士。由世界佛教居士林出發。至江灣立達學園豐子居愷士家。參拜論月大師。叩請在家弟子修持法要。諸居士所叩請者。及大師所答者。爲求記錄之簡便。概以問答二字括之。

問在家人如何修持。能不背佛制。

答朽人出家時淺。讀經典又少。無何貢獻。足滿諸居士之願。今但就至尋常者言之。修持工夫。略分自利利他兩方面。自利又分二種。一有整片時間之不做事人。應專心看經典。啓發正知見。及誦經念佛禮拜耳。二有職務人。則用功時少。應重在行持。又凡舉心動念。舉手動步。所言所行。善自檢束。存誠致敬。不敢放逸。一切時處。務求不爽天良。此卽行持一邊事。凡日間作事繁忙。一至夜間休息時間。必須做一點常課。其時間三刻兩刻都好。至少一刻。念彌陀經一卷。需時一刻餘。

念佛若干聲並誦回向文。以利他言。利他看機。隨機善導。高低深淺。務求適宜。譬如勸人吃素。做不到。必說方便法。可用醃貨。惟殺生當切戒。萬一有人素食不能力。行更放開一步。令其先戒酒。由漸而入。如勸除葷食。爲說除葷之利益。及用葷食多病之害處。有近事爲之啓發。令卽斷惑起信。聞言歡喜。爲更饒益。勸戒酒類。爲說戒酒利益及嗜酒之害。如飲酒令人神志昏迷。失於檢點。所言所行。淪於狂妄。貶人格。損令聞。洩機要。敗大事。乃至壞血輪。禍子孫。種多生愚癡。因且飲酒者能破殺盜淫妄諸戒。一切德行由之喪失。故酒害不但佛家嚴禁。他教亦重戒酒。

問梵網經有云。以酒授人。五百世無手。其理由安在。

答已所不欲。勿施於人。已怕受害。何忍害人。此就心術言之。若就戒律言。若已犯若教他犯。應同罪。並申述飲酒者種多生愚癡因之一例云。世有多人。通達東西洋哲理。且歡喜看佛經。而無論如何不能了解。當係多生犯飲酒之過失所致。此類人大都飲酒夙習未斷。除樂與酒爲緣。可卽由其夙生餘習。爲往昔犯酒戒之證。凡飲酒夙習未斷除之人。雖一旦接近有道心人。偶用強制工夫。屏除不飲。越日一與有道德人相離。便思飲酒。放逸無度。又云。由世間法導引入出世法。如勸讀感應篇陰隲文之類。印老法師勸人看儒家言或道家言。儒教中有人持反對說。不知當局循循善誘之苦心。總之說法。非賣藝者比。不應炫弄自己本領之高超。當如名醫家應病與藥。務



求拔除一切病者之痛苦。

問戒規應如何請求受持。

答先求受三皈依。次受五戒。更進一步求受八戒。但未受五戒者亦可受八戒。

問持戒以後而犯戒。應如何求出罪。

答故犯與無心犯。意犯與事犯。其罪過有輕重之殊別。其中又有可懺與不可懺之區分。

問殺盜淫三。僅動妄念。未成事實。其懺法如何。

答心懺卽了。

問受持八戒法應如何。

答應請求法師說戒。如不便請求者。得方便在佛前自受之。

問取用非已有之物。如在各機關中用公有信封信牋。應如何得免過咎。

答應向管理者請求之。

問自己管理公用物件之人。無從向人請求。則如何。

答用他人物而他人聞之。生歡喜心者。用之無咎。若犯嫌疑者。概不可妄用。

問昨與二友同坐電車。如法出資購票。賣票人向予面一視。還錢予手。並云慢慢。過若干站始

索票資。賣票員收取十足票資。發給小價車票。明知賣票者犯盜取罪。偷查票者發問。汝從何站上車。偷告以所上之處。則車票不符。於例應受罰。偷據實聲明。揭破賣票員舞弊之罪過。甚至令其身受處罰。或至削職而失生計。偷顧念及此而不據實作答。則成妄語罪。又將如何。答偷所發之言。於電車公司有利益。並於彼賣票人得收改過遷善之益。可據實言之。如不利益。且令受處罰者生怨恨心。則甯招妄語罪。而爲人隱惡。或甯自己受短繳車資之罰。而爲人受過。

問新派中某法師在杭州授五戒時。曾對學生說蛋可喫。得毋違佛戒律乎。

答某法師對學生作如是說。其難言之隱衷。與別作方便之苦心。實在可以曲諒。惜出語太簡略不詳。易令學生輩誤會而起邪見。應云蛋似乎非生物比。似乎食之無妨。不致大傷仁慈惻隱之心。但生物之生機。蘊藏卵內。得若干天高溫度之助其變化。則一轉瞬間。雞便脫殼而出。故雞蛋能不用爲更善。能不用而別選植物中富於蛋白質之食料。如大豆所製之各種食品。用以代之爲尤善。

問雞蛋既不可用。然則牛乳亦似不可飲。世有念佛喫素人。謂牛乳可以飲用者。不知合法否。答牛乳比較的可用。不背佛旨。經有明文。當然聽許。

問市上發售之味精。觀音粉等。究屬淨素否。

答應係淨素。其鮮味從麩筋中提出。但市上出售者不知其來歷。未經證實。不能妄加可否。聞製造此物。需本不輕。凡成本大而需要繁消路暢之物。恐競利者起作僞心。攙入他物。不敢保其無有。但一經專家化驗。真僞立辨。

問信以爲素。實爲葷物。無心入口。亦有罪過否。  
答不知者無犯。

問酒既當戒。與酒同類之醋能用否。

答醋不醉人。當然不與酒視同一例。

問持午齊以何時刻爲止。

答正午十二時爲止。凡六齋八齋之齋期。合一晝夜算。例如初八天初曉起。至初九天初曉止。在時限內。八戒全持。

問在商行中服務者。非到規定時間。不能擅離職守。每每致回寓進飯時。須過十二句鐘。能算持午否。

答不能。應懺悔。

問持八關齋。日午後之飲料。宜用茶抑用水。

答茶與水皆可。因茶葉能止渴生津。應作藥物想。

問持午齋者。水果可於午後取用否。

答含質之物不可用。水果可用汁。最好在午前絞就。又體弱之人用連殼之穀或麥煑湯。煑時殼不得開裂。午前煑好。午後飲之。於弱體有益。於戒義無礙。

問不持戒而犯殺盜淫妄酒及其餘諸戒規。較之持戒而犯者。不要緊否。

答犯者當然無所逃罪。惟未持戒而犯者得一倍罪。受戒而破者得兩倍罪。又云未曾受戒之規。矩人。固能得福。受戒而更能固守。得兩倍福。

問在家弟子偶傷草木。有罪否。

答出家人當嚴守。

問見外間婦女起淫念。固犯意淫罪。欲消厥罪。當用何法。

答凡輕罪皆可懺悔。根本對治。當取斷除淫念之方法。斷除姪念之方法甚多。例如視女人爲骷髏。則淫念自息。又有人認女人爲冤家。生怖畏心。則淫念自然不起。此法亦佳。當時某居士卽自述信佛教後不敢看婦女。久之換一方法。看婦女好處在那裏。今仍如此行之。師印可。

問持午好處有幾何。

答不非時食有十大益。見明、滿益大師所著之靈峯宗論。中十大益論。『佛經流通處多有流通』。問世俗攀話每多浮談亦多妄答。例如人云夜飯喫過否。答云喫了。未喫而妄云喫了。此種妄語。亦有罪過否。

答倘所說果於人甚有利益者可說。否則應實語。

問在洋人處易打妄語。將如何。

答於人無益者不要說。

問毘尼日用可看否。

答明滿益大師謂此書編纂之法不善。可以不看。若在家弟子願閱戒律書者。如梵網經菩薩戒本經及在家律要等皆可觀。

問答至此。時近正午。恐妨午齋時間。即相率作禮而退。記者無學。且障深根鈍。其疏漏及誤記之處。在所不免。如賜糾正。歡感無量。中華民國十六年九月十八日追記於滬南寓次。

## 許止淨居士答葛志亮君佛教疑問

奉讀疑問。知閣下非不信佛。實欲周諮明辨。使佛教真理大明於世。庶幾人人能生信仰。以正人

心而息邪說。此實菩薩度生之心。爰不揣固陋。條析答復。以報雅意。

一疑云。聞有信仰而亡國者。未聞有以之強國者。爲蕭梁南唐。是其明證。又佛圖澄最賢。無益於全趙。羅什多藝。不救於亡秦。又印度佛之母國。爲英人奴隸。牛馬云云。

答曰。梁武雖稱信佛。只在枝末。上稍爲修飾。實不足稱信仰。如達摩初來。彼不問道妙。開口便問。朕造寺度僧。不可勝紀。有何功德。以自炫。祖答以人天小果。有漏之因。便不契。雖以麪爲犧牲。而既奉南康王爲帝。復逼其禪位。而更殺之。堰淮灌壽陽。死於水者十餘萬人。此莫大之殺業。信佛者豈肯爲之。其亡國也。因納侯景。納侯景因貪其地。佛家戒貪。梁武而真信佛。則不致貪利。以納叛。而自取滅亡矣。然究以親近誌公。傅大士諸大德。能崇節儉。戒淫欲。故壽過八旬。在位四十餘年之久。前五代所僅見也。然則梁武非但不以信佛亡國。實賴信佛而永年矣。况復有八葉宰相。以繼其後。較彼亡國赤族者何如。享國五十餘年。謂以信佛而促。後周柴榮。毀滅佛教。而在位六年。卽死。傳子數月而滅。又何說也。湘東兄弟子姪。互相殘殺。正是不信佛教之故。佛教言孝言慈。豈教人自殘骨肉。是則梁祚之促。因湘東自促之也。若夫南唐更無論矣。寺院雖加修飾。禪德亦頗尊崇。而聲色自恣。罔恤民艱。與佛根本相背。何足爲信仰。至言佛圖澄無益於趙。羅什無救於秦。此卽淳于髡謂公儀子爲政。子柳子魚爲臣。魯之削也。滋甚。若是賢者無益於國之說也。其解

釋已見於孟子。故不辨。至謂印度爲佛母國。何以爲英所滅。則請稽之歷史。英滅印時。印度尙崇佛教乎。蓋印度之佛教早亡。而信仰者爲婆羅門教也。其亡豈可爲佛咎乎。

二疑云。天安有道哉。堯水湯旱。桀紂未聞。回天憲貧。跖壽躋富。何充符融。皆遁敗滅。足見求壽得壽。求富得富。刀段段壞。火坑變池。均是無徵空談云云。

答曰。水旱天災。是衆生同業所感。非一人之故。古史以山崩川涸。日食水旱。皆歸罪於人君之德。設干天怒而降之罰。此皆警誡人主之權說。並非確論。故堯湯之朝。疊告水旱。非堯湯之咎。而當時衆生之業報也。桀紂之朝。未聞水旱。非桀紂之德。而當時衆生之善報也。堯湯行仁。以藩侯而爲天子。登期頤之壽。桀紂行暴。以天子而受放戮。求爲庶民而不可得。此則天道昭然不爽。何反謂之無天道耶。顏淵貧夭。盜跖富壽。太史公於伯夷傳。曾致慨焉。然其結之曰。歲寒然後知松栢之後凋。舉世汙濁。清士乃見。豈以其重若彼。其輕若此哉。此雖未解三世因果之理。而究不失士君子內重外輕。富貴不淫。貧賤不移。威武不屈之氣概。如子所引顏之推言。縱有因緣而報善惡。安能辛苦今日之甲。利益後世之乙。此等卑鄙齷齪之言。聽之當洗耳。而稱爲至言。亦不思之甚矣。孔子曰。飯疏食飲水。曲肱而枕之。樂亦在其中矣。不義而富且貴。於我如浮雲。孟子曰。堂高數仞。榱題數尺。我得志弗爲也。食前方丈。待妾數百人。我得志弗爲也。在彼者皆我所不爲也。在

我者皆古之制也。故齊景公有馬千駟。死之日。民無得而稱焉。伯夷叔齊餓於首陽。民到於今稱之。所謂誠不以富。亦祇以異。是則雖全無果報。君子存心。亦當取善而去惡。况因果定然不爽。但當會通三世計之。三世之說。固有實證。非空談也。至言何充符融以信佛而敗。如北魏崔浩勸太武誅沙門。毀經像。何以不旋踵而夷五族耶。求富壽免災難之事。指不勝屈。請閱觀音感應頌。亦見一斑矣。

三疑云。信佛者必談因果。言報應。然報應不能如影隨形。響應聲。必待來世。然來世誰見之。答曰。談因果。言報應。非始於佛書。吾儒聖經固早已言之。如積善餘慶。積不善餘殃。作善降百祥。作不善降百殃。非談因果報應乎。此而不信。則聖經皆可抹煞矣。至於三世之說。見於正史及雜記者甚多。如蔡邕爲張衡後身。羊祜爲李氏子後身。韋皋爲武侯後身。劉沆爲牛僧孺後身。范祖禹爲鄧禹後身。郭正祥爲太白後身。且親記前生身世者亦多。可謂三世無憑乎。如聖經正史皆不可信。必我親見乃信。試問汝母生汝。是否汝所親見。而乃貿貿承認謂他人父。謂他人母乎。凡事必親見乃信。則火能焚我。水能溺我。刀能殺我。鳩能毒我。皆在可疑之列。若而人者。無乃太愚乎。又謂科學能實驗。故可信。然科學亦未必事事能實驗。如地球繞日。日大於地。從何實驗耶。如化學家能驗測人身。爲蛋白脂肪水灰等質所成。能合各種質而成生人否。故催眠術興。而物理



已失其根據。靈魂學起。而科學已破其藩籬。專信科學而不信佛說。所謂但知小體不知大體者也。

四疑云佛法無邊。報應何不提早。使人共見共聞。必遲之又久。方顯報應。是見赤子匍匐入井。袖手不救。待其已入而後來援。豈慈悲之意哉。

答曰。報應之遲早。實由各人之業果成熟與未成熟。而佛不與焉。楞嚴經云。如是惡業。非從天降。非從地出。亦非人與。自妄所招。還來自受。然則所謂赤子入井。袖手不救。是夢囈也。且及身現報。載於經史者何限。大之如堯舜以仁而興。桀紂以暴而亡。秦始皇偶語棄市而亡。漢高約法三章而興。小之如彭生爲禍於齊。襄申生罰罪於夷。吾厲公訴訟於荀偃。趙同趙括報怨於晉侯。伯有爲厲於駟帶。公孫段。皆詳於左傳。杜伯報仇於周宣。竇嬰灌夫索命於田蚡。如意爲祟於高后。皆紀於史漢。其他勸誡書。即時招報者尤多。何言報應必在隔世耶。果報之遲速。如植物然。有數日即生者。有數十日始生者。其成材也。有數年後能用者。有數十百年後始能用者。如天文家言。光之行也至速。然最遠之星。有經數年數十年其光始達地球者。何信於彼不信於此耶。張平子所論。謂識緯空謬。非言佛法空謬。如定謂佛教虛僞無證。亦井蛙不足以言海。夏蟲不足以語冰。少見多怪。見囊駝謂馬腫背耳。何敢妄嗤人畫鬼魅乎。

五疑云科學發達。利濟蒼生。佛力無邊。何不自爲火車電報等。而任外教爲之。任彼占此功德乎。答曰。菩薩所作功德。皆回向衆生。而已身不與。故經云。菩薩不受福德。所言任彼占此功德。可謂以小人之腹度君子之心矣。今世奇巧利器。固有益於世人。然無佛道以主之。亦卽有害於世人。倘非有電報火車之靈巧。安能聯世界各國而爲戰場。殺人至數百千萬耶。華嚴善知衆藝童子。一切技術。無不精通。然而佛不爲衆生作者。非專在度人於死後。不能益人於生前。誠以夢影之身。幻泡之境。不屑措意耳。夫脩三昧者。每能發通。得天眼無所不見。得天耳無所不聞。得他心無所不知。得神足無所不到。能如是。則輪船電報。悉覺粗陋遲鈍。而歸無用。况學佛者。只貴漏盡。不貴前五耶。至引袁子才言。佛教果得普行。則不數年人類滅絕。卽佛亦無人信奉。爲確論。確則確矣。其奈不值一笑何。譬如經濟家爲國人謀生計。而乞丐詰之曰。若人皆致富。則乞食無人矣。教育家爲國人講德育。而監犯詰之曰。若人皆有德。則牢獄無人矣。醫學家爲國人講體育。而病者詰之曰。使人皆衛生。則醫院無人矣。嗚乎。我等衆生。比之於佛。不僅如貧病罪犯已也。佛欲登之於天堂。乃反戀戀於地獄乎。果一切衆生皆能成佛。則變娑婆而爲極樂。大慰我佛之本懷。豈尙以人類滅絕爲慮。而憚於爲之乎。此等全未夢見佛理之人。而亦昂然伸首搖舌以作詆誅。其愚不可及矣。

又引唐太宗詔蕭瑀之言。謂不信佛者。乃致貞觀之治。不知太宗非不信佛者。其詔傳奔曰。佛道微妙。聖跡可師。且報應顯然。屢行徵驗。此語見唐舊史。與詔蕭瑀者何相違耶。然則語瑀者。或反言之。設爲問難耳。攷貞觀間。每歲令僧民於當寺行道。齋供所需。歸有司供給。請釋明瞻入內殿。賜齋。因下年月六天。下普斷屠殺之令。旋復詔釋玄琬入宮爲妃嬪及皇太子諸王等授菩薩戒。屢建伽藍爲父母追薦作福。不信佛者能如是乎。

且古今來英主之信佛者。不僅唐太也。無隋文帝。統一南北朝而尊奉釋曇延曇崇。自稱爲兒。后稱爲女。元太祖世宗。囊括全亞。蠶食歐州。武功之盛。中外第一。而尊番僧爲國師。以劉秉忠爲宰相。秉忠固僧也。明太祖則以僧起義而爲天子。太宗師姚廣孝而有天下。廣孝亦僧也。清聖祖高宗。享高壽。致太平。武功文德。彪炳千古。然皆尊崇佛教。深通佛理。所謂信佛無以之強國者。因果報應百無一驗。豈其然乎。

## 誌 謝

本林承江會林居士捐資印送佛說無常經往生安樂土各二千冊戒淫拔苦集達生編念佛儀規佛教人乘法論各一千冊又蒙智高居士捐資印送地藏菩薩靈感錄二千本財法兼施功德無量誌此以表景仰而揚仁風

# 世界佛教居士林出版圖書目錄

世界佛敎居士林林刊  
 釋迦牟尼佛略傳  
 彌陀經分科略解  
 佛敎初學課本註解  
 初機淨業指南  
 龍舒淨土文解  
 阿彌陀經直解  
 大乘起信論會指要表解合刊  
 楞嚴經信論會指要表解合刊  
 大乘起信論解惑  
 唯識易簡  
 唯識三十論紀聞  
 唯識方便談第一編  
 唯識方便談第二編  
 了凡四訓集  
 戒淫拔苦集  
 大日如來像  
 一代守本尊像  
 佛代守本尊像  
 近代往生傳  
 開智新路  
 宏道居士論佛書稿第一集

九期起每冊二角  
 一—一—一—一—一—一—一—一—一—  
 角角角角角角角角角角角角角角角  
 分分分分分分分分分分分分分分分  
 角角角角角角角角角角角角角角角  
 贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈  
 角角角角角角角角角角角角角角角

宏道居士論佛書稿第二集  
 宏道居士論佛書稿第三集  
 再版世界佛教教育標準增新著五篇  
 世界新文化標準  
 佛法萬能中之科學化  
 託爾斯泰與佛經  
 西方信錄  
 西歸捷要  
 八識規矩頌貫珠解  
 念誦集要  
 朝暮課誦  
 真言宗義章  
 廣長舌十經版  
 佛說無常經  
 戒殺放生集  
 重刊聖師錄  
 慈護編  
 金剛經解義  
 放生殺生現報錄

贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈  
 角角角角角角角角角角角角角角角  
 分分分分分分分分分分分分分分分  
 角角角角角角角角角角角角角角角  
 贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈贈  
 角角角角角角角角角角角角角角角

**注意**

贈送書籍如蒙索閱須附郵票空函不復

# 傳記

## 十念往生之沈婆婆往生記

略

無相

無錫東鄉東亭鎮。沈婆婆。以十念功深。已於三年前往生。其生西瑞相。及其平日行持。萬安市第一蓮社社長。曾爲記者言之。今撮述如次。用資勸發。沈婆婆心地甚好。見義勇爲。一生所作布施功德。不可計數。仁慈和樂。質直誠懇。生平樂成人美。克盡己力。不暴人短。不眩己長。能人所難。里人多崇敬之。其於修持方法。乏人指導。僅得十念法門。於十念往生說。篤信無疑。一聞此法。卽發大歡喜心。至心修持。二十年如一日。口雖未淨。惟入市買醃貨。不敢輕易傷一物命。臨命終時。其十餘歲之愛子。在外玩耍。忽見廳前大天井內。從空中降下僧人無數。多魁梧相好。光輝耀目。裝束皆嚴淨。各踏蓮華。

中內有一非常長大之僧人。手持一蓮華。授與其母。忽見其母坐蓮華中。正在十分驚異。看到出神時。其姊匆匆從病母房中出。因母臨終。須令其親生子至病榻前送終也。故出外尋其弟。見其弟呆立廳堂中。呼之不卽應。遂強迫之。令入內送母終。老人瞑目後。宅內有異香。久聚不散。亦不知此香之所由來。後其子恆與人言。見母坐蓮華後。因被呼入內。不及見其母及僧衆如何西去爲大憾云。

按古來往生瑞蹟中。凡平時至心念佛。默不出聲之人。臨命終時。室中多有異香。今沈婆婆命終後。得此異徵。於十念之外。平時尙有密密行持之默念工夫。在特人。皆未知耳。

## 沈筱荃君生西事略

苦實

傳記

十念往生之沈婆婆往生記略

沈筱荃君生西事略

一

致吳誠大居士書

懷仁蓮兄大鑒（中略）沈筱荃君已於本月十二日去世。其臨終時之種種瑞相。可以斷定其爲生西無疑。沈君平素功課甚嚴。行住坐臥。皆不離一句佛號。體質極弱。時常臥病。每病一次。輒精進一層。語人曰。又加一鞭矣。此次係發喘病甚劇。醫藥罔效。自知不起。念佛益力。病之第三日。夜半忽聞空中有音樂聲。謂其夫人曰。吾將往好處去。後會有期。毋徒作無益之悲哭也。但吾氣絕後。吾之軀體如未冷透。切勿搬動。此末了一關。最爲重要。並拱手曰。切託切託。其夫人曰。謹如君言。但君如見西方三聖來迎時。務請告知我等。以堅我等之信心。而更加精進。君搖首曰。吾舌已硬。爾時恐不復能語矣。問何時去。能稍留俟天明。李君來幫助念佛否。曰。恐來不及。然吾正念分明。似亦無須人助念耳。維時忽向人索清水嗽口。並曰。余此後決不茹葷矣。（沈君平素并未完全戒絕肉食。止吃六齋而已。）少頃又曰。時尙未至。容吾稍睡。遂入睡。比天明。弟往視之。見其時呈昏迷之象。因與其夫人

在旁竭力念佛。助其正念。其夫人又朗誦大悲神咒。爲摧邪魔。時君已不能語。惟頻頷其首而已。午後忽向人有所索。而語音低在喉際。人莫能辨。君甚焦急。弟以三聖接引像示之。乃大點其頭。喜形於色。晚病勢危篤。幾於昏絕。氣息僅續。其唇吻掀動不已。弟以耳近其唇聽之。聲聲皆佛號也。是時度其四大正在分離。爲設香案於房內。衆高聲助其念佛。良久君忽蹶然而起。面西端坐。開目上視。左臂舉起甚高。放下後雙手又微微一舉。作捧物狀。面露笑容而逝。衆益高聲念約二小時始止。其家人睹此情狀。知爲生西之徵。轉生忻喜。略無悲哀。至下半夜。始爲之安置。四肢柔軟。頂上猶溫。次晚入殮時。其面色仍與生人無異也。按阿彌陀佛接引像。右臂下垂。接引行者。沈君臨終高舉左臂。是必見佛來迎。故舉以接佛之右手也。嗣又捧舉雙手。作捧物狀者。必佛授以蓮臺。而君接受之也。至於先一夕之天樂。及臨終時之笑容。尤爲得生淨土之明證。

（下略）

# 書從弟伯儀生西事

嘉興鄭棐誌

丁卯嘉平。從弟伯儀既生安養之二歲。不慧兄棐。乃始得詢弟往生狀於從弟婦姜。而綴述其詳焉。先是江浙頻年軍興。弟以甲子齊盧戰時。避亂邑之東鄉鍾埭鎮。余館瀝瀆。故與弟寡相見。生不視其病。歿不臨其喪。聞人藉藉言。弟往生樂國。未諦信也。今臘假館歸。弟婦亦遷回城居。造廬而聞姜之言曰。夫子自乙丑八月二十六日。始病痢。休息久不愈。十月中旬稍瘥。泊十一月初二日。忽更下利。晝夜數十通。體大憊。知病且不起。而境故窘。負責業繁。一念孤寡。則大哭。竟日淚不止。命氏亟召夫弟蔚文弟婦譚子婿陸費端生暨女兒學藝來。囑氏償負。及家務瑣瑣。令兒曹就榻前筆記之。盡三日。纖悉靡有遺。初六晨語氏曰。余淚已枯。今日始不復道濁世事矣。余求生西方極樂國土。阿彌陀佛。命觀世音大勢至二大士。且來接引余往。氏問見二大士乎。曰未也。亦不見鬼

物。若愛我也者。余臨命終頃。昇余好意。問好意奈何。曰率兒輩持香念佛號助余。勿哭勿號。且先延比丘到榻前念佛。氏以夫子尙生而僧來念佛。是有死吾夫之心也。駭衆之舉。泣不敢應。曰若今泣不能仰視。余之往生必爲若障礙矣。言數四不已。氏慮弗從。且悔。乃於翌日延止水禪院接興師來做佛事。師夫子平日念佛侶也。師於樓下舉讚。氏問夫子聞之乎。曰聞之。爐香乍爇也。已而曰師今誦彌陀經矣。讚佛偈矣。萬德宏名矣。心怡體暢。樂不可支。初八日暫停佛事。初九日延接興師念誦如故。明日晚。佛課畢。師登樓問視。揭其帽。及領巾。夫子曰師來爲我預備乎。時尙未至。請少安。師遂巡曰。不。居士安心靜養。坐移時去。迨夜分。語氏曰。時至矣。速煇香湯浴我。啓牖戶。余神識從頂出。大勢至菩薩且至。因朗誦佛及聖衆手執金臺來迎接我。生極樂國語。於是氏倉皇呼夫弟諸人至。浴竟。夫子合掌面師曰。敬謝師念佛送我。請師掖我起坐。則舌已蹇。於是師扶夫子背。夫弟擊魚磬。氏力抑悲痛。率兒曹執香跪。共持佛號。夫子視弟婦譚曰。若念佛。譚

傳記

書從弟伯儀生西事

沈寬證優婆夷祥逝記

三

諾之。則曰：非謂此時助念也。乃勸若自後日念彌陀。西方決定可去。若向不信佛法。故勸汝。若嫂則固知之矣。謂女兒亦如之。既而凝神掙力揚佛號。俄聲低且寂。猶翁張唇吻不已。須臾西去。時十一日丑初也。年四十八歲。詰旦體厥冷。頂猶溫。一鄉咸詫以為奇。迨圓通寺僧衆到。念佛禮懺。爲大感動。虔敬逾常時云。按從弟少讀書。青衿後即輟學。平生錄錄猶恆人。與余同庚。而少八月。癸亥歲。偶詢余佛法。授以安士全書。初機淨業指南。印光法師文鈔諸書。導往嘉興佛學會爲會員。隨衆禮誦。明年。范古農居士以星期日講無量壽經於佛學會。弟輒往聽。居恆念佛。日不過數百聲。多或累千。間有作輟。歷年既少。亦初未勤苦行持也。然而往生佳相。雖精苦勤修數十載之四衆。亦不數數觀。是何也。淨土信願真切爾矣。藕益大師云。往生與否。視信願之有無。蓮品高下。由持名之深淺。弟善根若何。吾則不知。其聞佛法。從未致片語疑詰。信而領受。壹願求生。如教奉行。老實念佛。三資者備。萬修萬人

去矣。夫何疑。書此以痛自策。并諗念佛而信不真。願不切者。余以乙丑四月於嘉興最後見弟。弟謂所居鍾埭鎮。佛化未啓。雖約諸善信集念佛會。然自憾望淺聞寡。未能動人。求余往講佛法。余許以暑假來。屆時值弟婦陳之喪。料理數天。溽暑困人。一念情佚。姑俟異日。而良緣從此錯過。不敢覆藏。附識以自懺。

## 沈寬證優婆夷祥逝記

優婆夷。諱慧貞。上海人。寬證其法名也。性孝謹。與人接物。一以至誠。倩伴晤聚。縱談證獨。默然似不能言者。而其見義勇爲。不憚煩苦。咸望塵莫之及。非所謂訥於言而敏於行者乎。方髫齡時。日隨外祖母誦佛號。年十二。卽長齋。精勤修持。至今十年如一日也。十八歲。父歿。一意薰修。有終焉之志。因禮一行庵李寶修優婆夷爲師。一行庵者。證幼時常往課誦。庵中行道嚴密。魚磬之聲。終日不絕。蓋善女人苦行之所也。既得師。益精進。年二十。師命往普陀求五戒。歸而住庵不返。雖



得間一歸省母。日盱卽去。母亦諒其志。不強留焉。今秋八月。忽示疾。曰。我欲往西方也。其家迎之歸。謂母曰。兒當去矣。幸勿悲。速爲弟娶婦。以侍老人。俾兒心安也。謂其師曰。兒死。七。七。後。當依佛制而茶毗之。疾革。合掌念佛不輟。囑家人高聲共念以助之。衆遂朗誦。徹夜不停。至翌日未刻。安然而逝。時夏歷八月二十日也。歷二小時。體冰盡。而頂尚溫。其家爲之結跏坐。缸。肢軟。而潤澤如生。所謂吉祥而逝者。非歟。證與盤。故相識。去冬盤頂禮法華。住一行庵數月。交益親。證少盤四。齡。視盤如姊。盤以其志相同。年相若。視之亦若親手足。嗟夫。證年甫二十有二耳。世事無常。發人深省。不歸淨土。安有了。期。余既慕證之不貪戀。不顛倒。童年入道。功不唐捐。雖愧不能文。而不得不述其行實。以爲世告。冀與法界有情。同茲解脫云爾。十六年歲次丁卯季秋張克盤謹記

## 罪犯生西記略

李慰農

如皋監獄。本有模範之稱。罪犯悉每日念佛。均能感佛化。故

一入其中。及將平時凶橫之氣。歸於烏有。而現慈和之態。每月并有法師或居士開示。甲子冬。不佞曾一度與紹三法師往觀。衆犯聽法念佛禮佛極誠懇。昨吾宗李君仲和爲余述罪犯王老貴生西事。不可不紀。爰筆書之。王老貴至今已監禁十六年。其罪適滿。以無親人故。是以無保不能釋。彼每日念佛。亦不思出。前日忽示疾。端坐椅上。閉目凝神。如入禪定。人喚之。手卽合掌答。自晨迄午後。才無鼻息。臨終瑞相。不意於一罪犯見之。由是以觀。是犯也。生西無疑矣。其我佛所謂帶業往生歟。吾縣佛教會長鄧璞君老居士。曾挽以聯。并至墓前祭奠。擬爲立表墓前。又該監尙有一犯。已二年不言。只知念佛是亦開悟之相也。

## 與沈寬證小姐封缸舉火法

語

慈筏

拈拄杖云。木落霜空影妙理。天寒水冷悟禪機。返泰本來真面目。四大離散我是誰。○一恭維

圓寂優婆夷沈寬證小姐自幼茹素。童貞修道。參觀紅塵三界之內。猶如法華火宅之中。七情六欲。好比鴟梟鷲鷲。五濁八風。卻是蛇蝎蝮蠍。爲火所逼。爭走出穴。一念不覺。八萬四千塵勞煩惱齊興。九十五種邪見執着併起。生死輪迴。流轉六道。未有休息。苦不堪言。故爾看破俗塵。發心學道。持齋念佛。報答四恩。禮拜閱經。普資三有。乃修疾病纏身。竟致青春命喪。嗚呼居士。應知生死無常。四大幻化。如空華水月。安能堅固。春霜曉露。難以久長。夫色身乃因緣和合。暫時湊泊而成。不可錯認爲我。妙明之本。不生不滅。真性之源。無時無方。動用處充滿沙界。寂靜時毫髮希夷。道崇質朴。德尙清虛。妄念一起。白雲萬里。當下迴光。仗此一句阿彌陀佛。渡生死苦海。到涅槃彼岸。越煩惱奈河。至法王寶所。執封條云。非生非滅。四相之所不遷。無去無來。三際莫之能易。來也如是。念念不留。去也如是。巍巍不動。來去一如。如月明清風。

拈火炬打云

助爾一把真三昧

翻身踏破太虛空

唯心淨土明覺悟

白蓮臺畔觀慈翁

六

## 夢遊海會記

慧源

戊辰年正月初五夜十時許就寢。照常默念佛號。面西而臥。忽與曹姓辯論債務。似因欠曹姓本錢。已經還清。僅有利息未償。余欲償訖而曹不肯。余聲言重利盤剝。殊欠公道。將訴諸佛。正辯論間。倏覺身在海島。見有崇樓傑閣。似係佛寺。寺之四周。海水滔滔。寺內諸長老。往來甚衆。均與世間羅漢像相彷彿。余投長眉無鬚容光煥發之長老前。跪請願拜爲師。皈依佛法。長老言汝塵緣未了。何能久居此間。勤修耐苦。耶。余謂塵世萬事俱空。無所戀念。且余在世間。會持六齋。拜印光法師爲師。以彼苦行。尙且願學。何況此間清淨。遠勝塵世。此時若不皈依佛法。更待何時。長老微笑。卽手摩我頂。口授密咒。導余至佛堂。謂汝既願學佛。今日卽須做功課。誦經拜佛。余視佛堂莊嚴。與尋常廟宇做佛事相似。兩邊各列兩案。分設八蒲團。惟靠右中間司磬一席尙虛。似備余補缺者。默

想不知誦何經文。姑待開經時再入席。隨衆拜誦。即有不諳之處。總有經文可以循誦。毫無畏難之意。旋至寺前遊覽。忽然余身凌虛而上。俯視足下。大海汪洋。衆星羅列。肩摩而過。余即脫去頭上便帽。覺飛昇愈速。陡見西方紅光半圈。由海水上騰。色如硃砂。形似初出之日。而大如車輪。余即合掌面對紅光高聲念阿彌陀佛。余身乘虛直上。紅光亦隨余之念佛聲逐漸放大。覺愈念愈大而愈高。煞時半天皆紅。並不似日光之耀目。第覺和霽可親。身心俱爽。一轉瞬間。又見諸長老領我至瓊島前。授我青紅色玉質印章一塊。約長五寸。方二寸。余受而吞之。甘美如飴。歡喜無量。狂念阿彌陀佛不已。即被繼室程氏在對面高呼而醒。蓋程氏知余向來就寢時。鼓念佛號。從未出聲。今聞余高聲念佛。疑我尚未熟睡。故呼我相鐘鳴三下矣。翌晨即信筆記之。以冀不虛此遊。則幸甚。

#### 附記

余十歲左右。即隨祖母學誦心經。及往生咒。白衣咒。極熟。並曾隨祖父拜斗禮懺。當時並不知有何等好處。民國以

來。深苦世風日下。人心不古。欲求得一安身立命之處。而無所適從。迨丙寅二月中旬。在南京聽范古農居士講經。始知研究佛法中淨土一門。乃真正安身立命之處。並聞范居士言。欲求佛法。非皈依名師不可。適三月間白尊者普仁到甯。即於二十日到毗盧寺。拜白尊者。受三皈依。及灌頂禮。在家設佛堂。每日以十念阿彌陀佛。及心經。往生咒。大悲咒。白衣咒。爲定課。旋思白尊者。係密宗。專修咒語神通。在家修行者。難以得其奧妙。似尙非往生捷徑。乃遍訪善知識。方知印光法師。爲當今專修淨土之明星。苟得拜印師爲師。必能安身立命。孰知起心未久。適印師於四月間到甯。即於十五日。偕張滌珊君。同拜印師於觀音寺。由王幼農先生介紹。得蒙收爲弟子。受三皈依。賜名慧源。獲聆信願行三字之真諦。有此機緣。良非偶然。從此專心研究淨土之學。既簡且便。不敢稍懈。雖以家累謀生。不能長齋茹素。每月六齋。立志堅持。奉行迄今。將及兩載。間因觀相。偶於夢中常見佛容。然從未有如此次之親切詳明。

不可思議者。既有此不可思議之夢。不能不爲之記。至海會二字。係就夢境所歷而言。似此夢境。並非顛倒。入夢之初。債務似屬塵緣。本已還清。僅餘利息未償。可見不久塵緣即了。最後吞印一節。印即印師。似應服膺印師法言。必獲靈啟。受益無窮。醒後追想。作如觀是。就救世之善知識。

佛具母心子當體念感應道交蓮邦即現

佛滿虛空不限西方西方最樂示我周行

緊要關頭臨終一念一念不亂即如所願

佛光普照無遠勿屈能攝六根便超三界

## 西願堂記

費範九

共和國之十五年。卜購鄭氏廢宅。成西願堂。越年五月二十有六日入居焉。在公有暇。則率家人念佛于茲。乃自釋名堂之旨曰。夫佛者契本具之悲體。運隨緣之智用。自度度他。拯一切沈溺者至覺岸。永脫業力之導師也。有一衆生不成

佛者誓不成佛。宏願如此。天下宜無不爲佛者。何今不然。蓋無明網之于始。塵境蔽之于後。去佛遠矣。然佛不以人之相遠。而遠于人也。人愈遠佛。世亂愈殷。而佛之願愈摯。而愈廣。博而達佛之願之途。唯淨土法門最圓頓。最簡捷。無男女。無老幼。無智愚賢不肖。苟具真信。發切願。一心念佛。罔不往生者。故以余之劣下。猶不自諉棄。輒名堂以見願。堂至樸陋。然此願果不懈。積之日久。淨光所照。慈誓所攝。將佛說極樂世界之欄楯羅網。行樹池水樓閣花鳥。一一微妙殊勝之境。悉於堂中見之。則樸陋云者。何不可期以嚴飾。而爲余願之策進也哉。至習俗頌禱。則非所欲爲。一物之成。有百年不斂者乎。一姓之居。有十世不易者乎。唯矢願求出三界安居真宅已爾。於茲堂乎何有。

若求速出苦輪

無過求生淨土

# 雙通信

## 印光法師覆王尊蓮居士函

尊蓮居士鑒。接手書。知居士之學是爲己之學。非徒欲做一虛張聲勢之大通家而已。不勝欣慰。淨土經典甚多。鈔中多皆具錄。如觀經善導疏。現南京觀音庵新刻頗比前楊仁山刻者的確多。無量壽經疏。普賢行願品疏鈔。此范古農所撰。阿彌陀經無量壽經。觀無量壽佛經。普賢行願品。爲淨土四經。往生論註。此須請北京新刻者。一則錯訛少。二則眉目清。此書好極。彌陀疏鈔雖復廣大精微。但以文繁義廣。反令初機難以得益。而彌陀要解實爲千古第一妙解。乃古今絕無而僅有者。切勿以等閒視之。則幸甚。大冥之書。尙有千餘部。擬欲盡寄關中。以滿彼法施之願。了我報地恩之愚誠耳。學道之要在於對治習氣。每有學問愈深。習氣愈盛者。此乃以學道作學藝耳。故其所學愈多。畔道愈甚。此吾

通信 印光法師覆王尊蓮居士函

國儒釋俱衰之本源也。居士果能不以時派是趨。則吾鄉之大幸也。書此順候。

禪安

蓮友印光謹覆十月十日

## 印光法師覆鄭子平居士函

智尙鑑。昨接十一月初一之信。不勝痛傷。現今各處皆有兵災。籌賑甚難。光已將一弟子印文鈔（二千）及法雲寺大殿之款（一千）共撥三千元。或有同志相助若干。亦未可料。已祈上海大慈善家王一亭居士。打聽道路若通。卽爲匯寄于汝。又祈彼爲設法。或多或少。當定有之。光亦不敢徧向人勸捐。以現今災區到處皆是。而且種種善舉。通皆求光。光若常爲人勸。不但光不能做人。且人將光視爲畏途。而不敢一見光面也。此三千元。已是剜肉補瘡。竭盡無餘之辦法。嗣後無論如何。切勿再求光辦。如再辦。則只一空信了之。王

亭及真達和尚處。皆錄汝之信稿。彼等當有所助。楊叔吉在南京開一醫院。亦是慘淡經營。當與王幼農寄信去問。彼知叔吉住址。今人多不知因果。光緒二年。吾鄉凡出頭散賑之人。家無不滅絕。及遭大禍者。以拿救命之錢糧。自己受用。坐視飢民餓死。縱令散施。皆作大弊。用遮面孔。此等人天地間豈能容其生存乎。以故盡皆死亡滅絕也。聞上次陝西旱災。在上海籌去一二十萬。彼當權者。悉自發財。以開汽車路。用遮面孔。此種心行。比虎豹豺狼。尚惡萬倍。只知視利。不懼後禍。誠可憐憫。汝且莫作此負心事。若從中自取其利。則不但自己直下墜落惡道。且將累及先亡祖妣等。皆墜惡道。汝之妻子兄弟。皆當死亡墜落矣。歷觀古今。放賑凡有干涉。決無善報。凡能盡心盡力者。子孫決定發達。汝我不曾一面。因陝民之苦。光以萬不能移用之錢。移之賑。汝宜由此以培德。切莫因此而作弊。若一作弊。人雖不知。天地鬼神豈能瞞。哄以自己心。一動天地鬼神。通通了知。欲天地鬼神不知。除非自己不生此心。倘一生心。或善或惡。無有不明。若觀火

者。光愛護汝。故作此說。倘能實行。何幸如之。如或作弊。後悔無及。順候禪安。祈垂洞察。 印光謹啓 十二月初十日

右函乃吾師印光老人去年臘月初由普陀覆智尙居士鄧子屏者。臚中與余一書。意略同此。印老乃吾陝郃陽赤城村人。俗姓趙。受具戒于終南。歷參訪於紅螺諸名山。嗣駐錫南海普陀。迄三十餘年矣。道行高潔。四衆宗仰。宏揚淨土。契機隨緣。南中名流。競相皈依。與僧俗書札及論序諸文。同人彙成文鈔。屢版印行。早已風動海內。各界人士。凡親近印老者。莫不讚歎其直心是道場。凡見印老之文者。莫不推爲當今之萬應靈藥。阿伽陀也。茲函所示對於辦賑弊竇。慨乎言之。是不特示智尙。實警告陝中一切挂名慈善家。並爲天下後世一切辦賑人員。下頂門針也。自來辦賑多弊。營私。故滬上稱僞慈善家曰善棍。蓋假善名行惡事。其罪尤浮于殺人。越貨之強盜。作業受報。禍不旋踵。因果相應。不爽毫釐。甚願同仁及各方辦慈善事者。以此函所示作座右銘。時時自檢。免墮惡道。庶不負印老一片苦心。

寂園居士康寄遙附記 五月一日

## 覆星加坡李俊承君函

聶雲台

再五月大函言會胡康梁之成敗由其學術之不同此為洞見癥結之言。至言大學明德為學術。新民為治術。鄙見以為未允當。蓋明德者須有定義。非有親民為其依止。則必落於虛玄頑空。故大學標明大綱。以三者為依止。三者互相依傍。不能分離。離親民則無明德之可言。（例如離羣索居無一切交涉爭競從何顯其為德）離明德亦無親民之可言。（所見若不明則為人謀者或弊或僞。如今之言謀民生幸福者觸目皆是而人民苦矣）離至善亦無明德親民之可言。（例如煦煦之仁姑息之愛輕重不明本末倒置蓋無所折中即不知止至善之義者也）王陽明曾有親民堂記略言其義。但尙未透澈。惟華嚴經普賢行願品言之最明。其言曰。若於衆生尊重承事。則為尊重承事如來。若令衆生生歡喜者。則令一切如來歡喜。何以故。諸佛如來以大悲心而為體。故因於衆生而起大悲。（即親民之心）因於大悲起善。

通信 覆星加坡李俊承君函

提心。（菩提即正等正覺即明德起菩提心即明德止至善之心）因菩提心成等正覺。譬如曠野沙磧之中有大樹。王若根得水。枝葉華果。悉皆繁茂。生死曠野。菩提樹王亦復如是。一切衆生而為樹根。諸佛菩薩而為華果。以大悲水饒益衆生。則能成就諸佛菩薩智慧華果。何以故。若諸菩薩以大悲水饒益衆生。則能成就阿耨多羅三藐三菩提。故（簡言菩提）是故菩提屬於衆生。若無衆生一切菩薩終不能成無上正覺。（即菩提即明德）據此則離衆生佛無由成。佛緣成等正覺必有賴於大悲心。換言之。即明明德止至善必以親民為依傍也。若以新民易親民。則三事皆空泛無邊際也。今人最喜言新民者。甲言立憲。乙則進言革命。甲言三民主義。乙則進言共產。丙則進言無政府主義。不亦日日新又日新者乎。而其所以利於民者何在也。故先有標準。則日新為美德。無標準（不止至善）無抉擇（不明）則日新為惡德。故當以親民為綱領。而新民不可以為大學之綱領也。來函又言學術治術銜接之端。在於修身。鄙意以為當言。

學術治術皆以誠意爲樞紐爲準衡。蓋孔子釋迦立教皆以誠意爲歸。離誠意則舊學家之正心修身新學家之三民共產皆自欺欺人而已。今之人敢於公然作僞者以致知之說不明也。欲誠其意者先舉其知。知致而後意誠而更申言之。曰所謂誠其意者毋自欺也。則是明明言致知爲致自欺不自欺之知。蓋人之不誠多由於不自知其爲自欺。則當於其隱微私曲處自勘察之。於其事實功效處詳究詰之。例如今人言民生主義則當自察其著書立說時有沽名市惠藉以爲利之心否乎。又察其設施改革之事果有實利及人較愈於昔日否乎。又察我之實行律身之法與我所倡導於人者是一是二乎。凡此數者之有待於察者（意志事理環境實效等等）皆物也。推勘究詰卽格物也。一經反省內訟推勘旁證而自欺與否如影之自呈於鏡中矣。此所謂物格而後知致也。知致而後意誠者蓋既自知其爲自欺或則毅然改行而反於善或則悍然不顧而公然爲惡。夫知而仍爲之則非矯飾以欺人者比。則雖爲惡亦誠意也。盜匪明火執仗以

行劫不託詞於種種利民之主義則非自欺也。游蕩少年尋花問柳不託詞於發展個性解放進化認爲有益身心之事則非自欺也。市井狙僧捏造廣告哄售藥物以詐取財彼自居於奸詐不自以爲良藥有功則雖欺人而非自欺也。夫強盜狎客狙僧皆所謂惡人爲世所賤者然其禍之及於人者猶有限量以其惡爲衆所共見故也。假令世之學者及政治家能以真情相見雖爲惡而直截了當如強盜狎客狙僧之所爲則天下之亂猶不至於不可收拾何也。好善惡惡人之所同正其名爲惡則悍然敢爲之者究居少數若於種種惡行對人則巧爲掩飾對己則曲自解慰既鼓勵自己爲惡且獎進他人共相爲惡更加爲惡者以種種美名謂爲合於最新發明之學說誰不樂於爲惡乎。故大學之修業以誠意爲始（格致卽誠意工夫）以治平爲終欲卜天下之治亂觀於一時講學者之尙欺與否而可知矣。試以今日之事徵之舉天下皆言利民福國之人而國民之利福得其反於以知言之者之意嚮失其真矣。故居今日而言救國與其言種種



高深之理論。美善之主義。毋甯簡單發明。勿自欺之說。使有  
多數人。明自欺之義。羣以之律已。而繩人。則大奸巨慝。略有  
所忌憚。否則竊鈎者。誅。竊國者。侯。作僞愈甚。受賞愈優。縱使  
議士盈庭。學者遍地。其成績不過著作如林。法令如網。標語  
滿壁。頌揚滿紙。而實際與人民之利益無與。且徒以增其禍  
苦。如今日之現象者。誠可痛也。曾文正公嘗言。凡道理不可  
說得太高。太高則近於矯。近於僞。吾與僚屬相勉。僅不說謊  
不晏起二事。雖甚淺近。已大有益於身心矣。又言今日而言  
治術。則莫若綜核名實。今日而言學術。則莫若取篤實踐履  
之士。物窮則變。救浮華者。莫如實文。正持此簡要之主義。卒  
能造成一般有用之才。宏濟時艱。戡定大亂。故學術治術。原  
止一事。但有誠意。立其本。則治平之道。已備具。孟子所謂反  
身而誠。萬物皆備於我矣。因承大教。遂縱論及之。其杰啓。

### 王小徐居士答周美權先生書

美權學兄先生大鑒。奉手書。碌碌未即答。為歉。弟於佛法不  
過一知半解。辱承過譽。慚甚。承詢各節。謹就凡見。條答於左。

通信 王小徐居士答周美權先生書

(一) 衆生自是不可分合。至於地球人物。羣生繁衍。此說不  
確。物且不論。僅就地球人類而言。亦並無日趨繁衍之事。可  
以地質學。進化學及數學證明之。地質學家測定地球有人  
至少已逾二十萬年。以三十年一代計。已傳六千六百餘代。  
依數學核算。苟每三十年人口增加百分之一。即每百人有  
長成之子女百有一人。則當時一男一女。其裔孫已達二十  
八位之巨數。早當充塞地球。反之。若每三十年人口減少百  
分之一。即每百人有長成之子女九十九人。則二十八位之  
巨數已減至單位。故無論當時人類如何繁盛。傳至於今必  
已絕種。然今人類既未充塞地球。亦未絕種。可見事實上人  
類增減。每隔一代之平均因數。縱不恰為單一。亦必甚近於  
單一。願就一家一代而言。子女多寡。至不一律。即就一國數  
十年間而言。人口增減亦至無定。何獨此二十萬年間之平  
均增減率。竟不多不少。適為單一。偶然乎。抑有何原因乎。此  
事進化學家會說明之。蓋生物之蕃殖。悉受環境所限。苟  
人滿則食物不給。而水火刀兵。瘟疫必羣起。而從事於刪汰。

故地球上苟非有古之耕稼。今之化學肥料等發明。及濬河築堤等農政之興起。則全球人數之消長常若寒暑之循環。所謂孳生繁衍者。不過一時之特別現象耳。况論輪迴則人之外。尚有禽獸蟲蟻。乃至肉眼不可見之原生動物。又人身細胞。佛家謂之八萬四千戶蟲。此猶皆是人畜二道。尚有修羅餓鬼地獄及天之四道。爲肉眼或顯微鏡所不能見。而地球以外太陽系及他恆星之一一衛星科學家亦言其可有生物。且佛說世界無邊。又不僅指此肉眼及遠鏡所可見之星球而言。此第星球上衆生。尙與地球衆生有不共中共業。故其依報星球。吾人得而見之。尙有無此共業之衆生其所居世界。皆非吾人所能見。吾所見者。不過一粟。所不見者尙如滄海。而衆生死此生彼往來如織。安得以地球人類。一時繁衍。遂疑衆生界有增減乎。（按原函問生物既皆由輪迴而地球上生物日繁衍此增加之衆生其藏識由何處輪迴而來）

（二）前節已言輪迴不局於地球。此節已不成問題。况畜生

又多轉世仍爲畜生者。則地球無人。何妨有畜生輪迴其間。（按原函問依進化論地球先有爬虫大獸後有人然則無人時代衆生由何種罪報而生耶）

（三）葷之不當茹。不必受佛經之恐嚇而知之。孟子言君子於禽獸。見其生不忍見其死。聞其聲不忍食其肉。又曰。親親而仁民。仁民而愛物。今滬租界工部局亦有虐待禽獸之禁。皆發於惻隱之心者也。食肉當然有罪。但亦不能說定墮地獄否。如佛又言一念貪卽地獄因。一念瞋卽餓鬼因。一念癡卽畜生因。然苟非臨終最後之一念。則亦不定墮三塗也。西藏蒙古。非肉不飽。方便許食。自當別論。兩廡聖賢。吃冷牛肉。準諸佛法。亦有因果。然大乘聖位菩薩應化度生。凡所行皆方便法。誠能利生。則爲之無罪。孔子乃菩薩應化。其食肉亦示同此土人王。方便攝受此土衆生而已。菩薩達罪性空。不能定謂有罪。亦不能定謂無罪。鷹鷂貓虎。乃因前生臨終一念瞋恨而受此報。輪迴由自力。弟已於答葛君文言之。佛不說天使鵝鳥猛獸食肉。故與天無涉。亦復無厚薄。

來書言科學重懷疑而佛法重起信。捍格不相入。乃科學家學佛之通病。弟亦曾經此一時期。今將弟所經驗科學家學佛之方法略述之。或足爲閣下起信之一助。佛法與科學極端相反之點。尙不僅在疑信。科學專藉語言文字。口議心思。做工夫。佛法則謂此種種盡是妄想。必離言絕慮。方契真如。可見非將科學思想根本剷除。決無學佛之分。然則科學家而欲學佛。不亦難乎。獨有唯識一宗。多當時佛弟子折伏外道之論。其析理與今之科學方法大同小異。常人學佛者往往病其難治。而具科學頭腦者反較易領會。其因明論與今之名學略同。此外可與今之物理學心理學哲學相比較處極多。故弟之學佛實從唯識入門。但學唯識亦有兩種缺點。第一相宗經典專門名詞特別繁多。兼及小乘外道所用名詞。文筆多係直譯。詰屈聱牙。頗難通達。第二唯識既與科學相近。於是學唯識者往往仍執著名相。而不得解脫。弟之經驗。乃從相宗八要。成唯識論。楞伽經等入門後。又雜看大乘起信論。楞嚴法華。華嚴等經及指月錄。自問最後得力乃在

通信 致幻住方丈書 德安法師致某居士書

指月錄。然衆生根器。各有不同。亦未可一概論也。而佛法重修持。除疑起信。又在念佛禮佛等。如弟答葛君文末節所述。專此敬請 道安 弟同頓首

杰按美權先生亦科學家。尤深於數學者。近頗覺科學無解決人生問題之法。因而研究佛學。繼又以唯物眼光觀佛學。而發生種種疑問。數與杰相辯難。近見小徐居士答葛君書。因致書求答。此其覆書也。美權先生昨謂予。深以小徐居士學問見解爲可佩。而渠前者之疑義。亦洵若冰釋矣。又言學佛重在實踐受用。而不取夫多聞博辯。故願學淨土以老實念佛入門云云。先生之慧力殊不可及矣。

蔣特生少將致成都文殊院幻住方丈書

### 丈書

幻住大和尚法席。入春公冗異常。致少通問。歉甚念甚。比維法樂無量。如頌以慰。吾人際茲時局革新之會。在特生個人思想。以爲正法昌明。此其時矣。緣吾佛法與中山總理所倡之主義。正可謂並行不悖。而事實上乃有大謬不然者在。因

此間亦有打倒佛法打倒佛法之聲浪。時來震我耳鼓。其相因而生之問題。遂紛至沓來矣。此亦正法久晦提倡乏人之故。凡成七衆弟子。亟應聯合起來。努力佛化之革命化工作。俾羣衆獲大解放。得大自由。獲大平等。得大幸福。信如是。始足以暢佛本懷。完成革命。如其未然。縱人不我倒。而我必自倒矣。是則佛法倒與不倒之問題。固不視乎潮流之如何。要在我七衆之弟子自處爲何如耳。然此可爲智者道。難爲俗人言。就僧伽論我。

公位隆法席。表率緇流。對於吾川數拾萬內有名無實之佛化民衆。亟應領導努力於佛化之革命化工作。俾數拾萬之僧伽。與農工商學兵共立於水平線上。彼不自由不平等之一種待遇。自能不及於真正佛化民衆之各各本身上。此特生之所敢斷言者。如沿舊習。不事刷新。僧伽前途。固屬不堪設想。而無上甚深微妙與人類最有密切關係之佛法。勢必隨昏庸腐化殘廢老朽之僧伽而落伍矣。靜言思之。烏乎可哉我。

公具有正知見者。管見所及。未審有當於萬一否耶。尙希明以教我。茲附致大慈超越方丈信稿一通。務請付登旬刊。以示大信。匪有他也。諾拉呼圖活佛。在渝備受歡迎。想應啓請來川之白尊者。諒不因渝中之事實。遂致裹足不前。究竟能到省否耶。尙希見告。匆此敬頌。

淨德速成。并候閣堂諸師。學人蔣特生頂禮。三月二十三日。

### 德安法師致某居士書

接讀來函。知居士道義彌深。念我更密。自慚草野疎慵。老味自棄。何當雅注若此。愧甚愧甚。並悉道體欠安。當善調理。調理無別。只是心安。心若不安。種種苦惱。古人言。毫釐繫念。三途業因。警爾情生。萬劫羈鎖。想居士般若根深。道緣具足。只欠不曾親見彌陀佛。若見彌陀佛。卽成佛去。永超生死之苦。究竟異常之樂。現今時刻。只要一旬彌陀。相應切莫。想愛世事。任他靜也好。鬧也好。苦也好。樂也好。眷屬家業。都莫掛念。卽是正念。正念現前。身心世界。一切皆空。覓其能病所病了。

不可得其心。自安此心者。安便是自己。真實受用。便是大解脫。便是大自在。便是佛受用。將來生西方見彌陀。悟了此心。亦是空了一切。卽如如佛。豈有他哉。今觀來言。總因業障深重所致等語。殊不知病因業生。業從心起。心尙不可得。業從何立。昔有禪德參長沙岑大師曰。了卽業障本來空。未了應須還宿債。請問和尚。如何是業障。師曰。本來空卽是。又問。如何是本來空。師曰。業障卽是。豈非業卽解脫。惑卽般若。若卽法身。原來一箇三德祕藏。以誰障誰。又言。因通途教義。疑特別法門等語。擬古長詩有言。明明大覺中。草木與瓦石。若爾飛空走陸。言思動靜。一初妄想。孰非大覺心耶。旣爾盡法界。箇箇是箇大覺心。古人云。撲落非他物。縱橫不是塵。山河並大地。全露法王生。又云。任從一夜風吹去。只在蘆花淺水邊。若爾則觸目菩提。觸處道場。何謂無從。惜哉。今人。不肯從淨土一門深入者。病在一念求道理。求神道。求玄妙的心。不歇。所以不能解脫。此是自己追求自己。纏縛若無此些仔狂妄。想何處不解脫。何處不自在。經云。狂心頓歇。歇卽菩提。是也。

通信 楊棟棠居士來書 張虛生居士書

又言妄心難制。居士所見難處。正是下手處。正是得力處。汝諦觀察。微細推究。妄心所以起。起自何來。所以滅。滅向何去。若看妄心來處去處。卽見本來面目。若見妄想本來面目。終日忘想。何嘗動着一念。雖不動着一念。又不碍妄想紛紜。到此田。他說妄想真也。得說妄想妄也。得十方世界三世劫海。通只是這箇妄想。諸佛衆生也。只這妄想。知此。只要善用。善行。不必欲除。欲遣。若除。若遣。更見紛紜。古云。妄想從來本自真。除時更起一重塵。言思動靜。承誰力。仔細看來。無別人。全是自己。光明覺體。心外豈有一法可得。雖然如是。必須撥捨萬緣。放下身心。堅強持念。一句彌陀。莫令間絕。久之。久之。念力極成。一切見聞。覺知。應念化成。無上知覺。不須多慮。鄙見如此。不知高明。以爲何如。聊書數言。并復前旨。

### 楊棟棠居士來書

世界佛教居士林諸位仁者慧鑒

最近此間佛門消息頗有一段珍聞。茲謹錄塵清聽報。載此間日人佛教信徒於六月廿七日在佛教青年會中開檀島

代表大會行政宗教社會心理與教育諸委員會次第宣讀報告後由宗教委員會建議鼓勵青年保持個人信仰聯合島內佛教各部以發揚我佛之真理設立佛教董事部以利便組織兼設教員訓練部以養成師範人材爲將來宣傳佛教之基本發刊報紙以利文字之弘揚復決議於明年在希臘(His) (積中之一島) 開第二屆全檀佛教大會云此爲日僑宣傳佛化最有精神之一種組織法日人僑檀者十餘萬其人雖受治於美國法律之下然而愛國心長護教人衆並不爲美化之所潛移觀彼輩於此間設有日文中小學校一百六十餘所雖檀山政府於一九二一年以來立爲苛例欲取締而絕滅之(包吾華人在內但華人祇隱忍苟活而已)但彼輩能團爲大羣一致反抗竟與檀山政府(操政權者全屬美人)爭訟至於美國最高法院相持數年費金鉅萬卒因其例與美國憲法相抵觸而能取得最後之勝利及其勝利即駕飛機凌空以散發傳單而鳴得意焉檀山政府亦屬無如之何故其於佛化之宣傳亦有相當之組織法

幾視此間爲大坂爲神戶爲橫濱且爲東京也吾中國人乃有一聞佛名即欲愧死者是何智愚之不相及如是哉豈不可慨乎謹佈區區諸惟

慧照不彀

末學楊棟棠稽首  
寄自檀香山  
丁卯六月初八日

### 張虛生居士致李子雲居士書

子雲居士慧鑒逕啓者弟道友程蓉蓀居士浙江奉賢青村港人也信佛以來不及一載而念佛心極懇切今春偶因抱疾得生西方臨終時合掌念佛且命家人同時宣揚佛號緩緩朗誦阿彌陀經全卷於是提神靜聽佛號念畢吉祥而逝弟等欣感我佛慈悲接引居士往生極樂特修函奉聞即請登入林刊俾凡學佛者皆具真信發宏願一心稱念洪名將來同生淨土而脫苦輪爲幸此頌

淨綏

弟張虛生和南

# 文苑

## 遠參法師刻妙法蓮華經方便品別

### 行流通後序

大哉教矣。開方便門。示真實相。方便者。三乘五乘也。真實者。一佛乘也。此一乘之法。非如諸經中所說。菩提。涅槃。十方。四無畏。四無礙智。十八不共法。諸禪。諸三昧。解脫等。此經獨顯諸佛智慧。甚深無量。由無量劫中。盡行無量道法所得故。又如來知見。廣大深遠。無量無礙。無量力。無量無畏。無量禪定。無量解脫。無量三昧等。並餘一切未曾有法。佛悉具足。一一諸法。皆深入無際。此一切法。總名佛智慧。又名佛知見。亦名一切種智。而此諸法之相。之性。之力。之作。乃至之本。之末。唯佛與佛乃能知之。非餘弟子所能及。是顯佛自證之實法也。故經題名妙法蓮華。蓮華者。喻妙法之莊嚴也。佛意欲開權乘。非真實故。先唱自得智慧。激發衆疑。然後始顯爲一大事。

因緣出現於世。以三乘皆小。唯佛乃大。既非爲小出世。則舉手低頭。一切異方便。無非爲大事因緣耳。今欲令一切權機。種一乘善根故。別刻此品。單行流通。以便初學。久習。讀誦受持。了知諸佛智慧。速成佛通。能持此品。即是持二十八品全文。意在斯爾。

### 乙丑孟秋游北海十絕句

羅傑

蒼翠喬柯擁故宮。西池荷芰動秋風。賜游當日稀天寵。未許尋常屐齒通。

綠崖臺榭列金缸。倒臥漪瀾塔影雙。十丈羣魔環乞命。明王不動竟生降。

萬歲山陰碧照樓。五龍亭外采蓮舟。流杯無主梳臺冷。辭漢銅人淚未收。

大小西天意匠成。引人殊勝學無生。心心自渡華嚴海。八苦

乾坤總不平

穿渠如帶抱秋山。畫舫香流濠濮間。瘦石疊崖彌古綠。南柯

華夢可知還

石洞盤登絕頂幽。河山周覽鳳城秋。糴糠滿巷皇居適。愁憶

空拳競復仇

萬戶飢寒因一椽。頤和消罄海軍錢。受諫此間成御圍。大風

環海擅戈船

積翠堆雲送碧流。陳思風雅盛賓儔。雄才蓋世鈞天醉。紫色

繩聲召百憂

幽囚帝子瀛臺迥。對綬君菴靈囿愁。再世皇家生已厭。小氓

枯瘠訴誅求

虎門龍攻古范陽。承光古佛數興亡。名都五代旒裳盡。剩有

山亭署遜皇

讀虛公消夏靈隱詩

臧貫禪

(載海潮音第八年第八期內)

煙雨樓臺畫未能。池邊小立一詩僧。他年消夏西湖去。靈隱

誰來續慧燈

瑞千寫真一堂偈以讚之

(瑞千上人別署痴禪一作詩禪)(邱菽園)

者箇阿師。自名曰痴。既痴於禪。亦痴於詩。非儒非墨。不惠不  
夷。俠游孽服。風雅主持。敏捷華藻。昂藏威儀。鈴振殿角。茶煙  
鬢絲。一室寂照。四海名馳。有相皆妄。念佛是誰。詩禪痴禪。一  
以貫之。

寧達蘊居士由叻來暹遊歷 陳覺珉

佛化京華創辦先。又來宣教到南天。全憑文字為般若。覺悟  
僑民幾萬千。

法駕驚從降自天。相逢湄水大江邊。王家山裏談唯識。記取  
三生石上緣。

春風一面便傾心。踏月王城話晚林。護法自慚綿力薄。會逢  
只喜佛緣深。

佛國逢君契合深。公園席地夜談心。匆匆又作檳城別。惠我  
常希慧福音。



獄中雜感十首 健爲張宗載作於長沙

萬種思量萬種哀。無端禍水湧驚雷。妖魔門法羣生苦。聖哲  
何能挽劫灰。修羅肆虐層層出。杞憂痛淚滾滾來。搔首問天  
天不語。究竟何心降厲災。

城門失火痛池魚。我非池魚亦罹災。滔滔禍水橫流日。慢慢  
劫火正催來。魔法當行正法滅。強者爭鳴弱者哀。如此世途  
誠鬼域。醉死看人入酒杯。

三千世界皆苦海。人間何處覓歡場。利慾人迷作傀儡。大夢  
我醒解黃梁。花花草草翻電影。狼狽虎鬥豪強。殺人偏說  
慈悲法。蛇神牛鬼任猖狂。

我生兩次被幽囚。都爲姘姘受毒鈎。上人不知犯何罪。文士  
無端見怨尤。彌勒說法諸天慟。唐衢痛哭萬人愁。舉世波旬  
齊出現。亂法何須問理由。

十年講學遍天涯。蓮舌吹開盡覺花。多少青年呼先覺。若干  
老朽罵妖邪。救世聲聲啼杜宇。降魔處處鬥龍蛇。革命何惜  
成冤獄。實行方稱佛學家。

救人護教走塵埃。南北東西去復來。顛顛甘心魚鱗尾。辛勤  
休恨馬虺臚。地獄不妨先我入。蓮花惟望有情栽。倘使衆生  
齊證果。願身成骨骨成灰。

頻年唱出盡悲歌。苦海沉淪喚奈何。多愁怕讀江南賦。哀深  
長念佛彌陀。淚雨縱橫冤眷屬。戰雲今古血山河。忍看慧日  
霾地獄。何能一返魯陽戈。

近來何事苦吟呻。四恩深重痛難申。輪迴大夢誰先覺。煩惱  
深坑衆樂填。凡物有生皆有滅。此身非幻亦非真。願人齊了  
第一諦。百千萬劫見精神。

虎鬥龍爭勢若何。離人受盡是風波。血花淚雨觀冤鬼。槍林  
彈雨逞修羅。已死良心難復活。衆生普度賴誰何。諸佛菩薩  
果靈異。光明齊放照娑婆。

造成五濁是修羅。貪瞋痴愛自爲魔。毒龍盜竊慈悲法。害馬  
徒念阿彌陀。赤囚雖嘆沉冤苦。烏鴉猶唱歡喜歌。寄語衆生  
休煩惱。不久當醒春夢婆。

寄贈甯居士達蘊

(蔣劍一)

共嘆芸芸苦海淹。淫機鼓盪殺機兼。何人得似甯居士。破滅羣魔借筆尖。

苦心從事覺華刊。筆底翻騰般若瀾。於五二期示圓寂。殘編宜作楞嚴看。

### 戲寄甯居士兼示蘇慧純（用前韻）（慧雄）

若輩心甘虎口淹。吾儕端合覺他兼。相期般若墨軍在。一喝羣魔曳筆尖。

### 甯達蘊居士歸國（王振芸）

因聞甯達蘊居士。將要旋國而覺華週刊亦欲停版。謹步蔣劍一先生原韻二絕。聊以誌別。并應覺華停刊之作。敢請蘇鶴松先生賜和爲荷。

妙諦能參得貫淹。如君智慧有雙兼。聞停法化將歸去。無限深情寄筆尖。

覺華見說欲停刊。何日重翻海翠瀾。漫道曇花纔一現。猶留鴻爪與人看。

### 贈甯達蘊居士（步蔣劍一原韻）（蘇慧純）

宏法南來歲幾淹。如君定慧應雙兼。芒屨踏遍天路涯。蒼萃風光到筆尖。

喚覺羣迷賴此刊。忍教中道起波瀾。願君專去力精進。莫遣魔民側目看。

### 歡送甯達蘊居士返國（陳電洲）

行人立命也安天。護法忘家意自然。可喜鵬程均響往。但教象步總趨前。揚鑣乍別好都滅。倚劍重來點亦緣。久敬晏嬰誰比美。起予折柳贈高賢。

### 歡送甯達蘊居士旋國（陳麗埤）

師範人天印「覺華」。一年被化等河沙。望隆今古稱開士。道藏倫常亦利他。事到勞形行使命。功成歸國泛仙槎。願君早結同心侶。種得青蓮並蒂花。

### 送甯達蘊居士（慧雄）

歸隱知君已有期。淹留願我自堪悲。故人多謝雙魚寄。不索音書只索詩。

### 送甯達蘊居士回國（周見性）

爲法南來乘願船。星洲覺岸發紅蓮。華中君子纖塵絕。出  
污泥飄逸仙。

歡迎歡送兩歡欣。迎送隨緣契佛心。後會有期何日是。可將  
消息問觀音。

覺苑蓮華此地栽。不須南海見如來。眼前卽是西方境。五十  
三參又善財。

滄溟羣島記遊蹤。代佛宣揚不計工。吾道南來心淨土。從茲  
海國扇蓮風。

榮歸祖國策名揚。佛日增輝大放光。君去我留無盡意。度生  
願學大醫王。

### 歡送甯達蘊居士旋國

卽次陳電洲居士原詔

(陳禎瑞)

覺華刊佈滿南天。溶化衆生總自然。佛理精微居教上。君心  
熱烈在人前。歸國省親存子道。出洋護法結因緣。名利不圖  
今罕有。醒迷救世是高賢。

### 送甯達蘊居士歸國

(圓通室主人)

白衣分袂海之南。貝葉翻經昔共參。惜山無言僧合十。佛心  
祖印月初三。雲天寂寞獅音靜。花雨紛飛鶴夢酣。怪底維摩  
歸去後。空山禪悅向誰談。

### 寄蘇鶴松居士

(王振芸)

記得君遊泗。盤桓未幾天。歸期何太急。別緒更纏綿。對月生  
惆悵。臨風倍黯然。星洲離咫尺。相見在何年。

### 步王振芸君原韻

(蘇鶴松)

乍晤翻成別。相睽各一天。頻勞書往返。但覺意纏綿。舞劍懷  
猶壯。吟詩興索然。泗濱緣太淺。再會待何年。

### 誌覺華停刊

(蔣劍一)

若解死生俱示現。應知去駐本隨緣。時人莫小遺刊物。都是  
慈悲救世編。

### 題單寄薌居士遺像

胡蒙子

百歲光陰一刹那。空留色相印娑婆。個中自有真消息。一點  
禪心一佛陀。

裂開愛網意儻然。手捻輪珠粒粒圓。六字打成三昧力。聲聲

飛渡願航船。

回想當年識太邱。津津論佛話難休。而今生得無生國。法會蓮池一眼收。

彌陀禮罷展靈經。五色蓮華舌底生。今日貫珠樓伴過。猶教心向法王城。

### 遊棲霞山

澄心滌慮叩禪關。林密風清境自閒。眼底浮雲飛不斷。棲霞依舊六朝山。

### 登掃葉樓

巍樓百尺插雲間。千里遊人往復還。檻外長江似衣帶。願將長帶束江山。

### 貧士和范左青原韻

世連陵夷氣日乖。道窮只合學愚柴。布衣差比頭陀行。蔬食堪供羅漢齋。破漏屋常遭急雨。自由身免乞歸骸。本來來去無絲掛。彼笑寒蛩叫四階。

### ●秋夜讀佛經有懷

費範九

### 劉靈華先生

公持鈔願入娑婆餉我醃。法味多劫火龍蛇。誰救得好。花影覆深河。先生戊午來通講法華經於古水月閣。余幸依講席自是始信佛。

### 江易園先生

風塵厭倦便孤還。儒墨商量一例刪。直向西方求淨土。佛光今見滿江灣。嘗閱佛光社刊診先生消息江灣先生居婺源之里名即社所在。

### 鄧璞君先生

百里淮流接馬塘。秋來鶴髮想蒼蒼。彌天事業歸真際。自性莊嚴念佛堂。先生於如皋馬塘市關念佛堂接衆。

### 吳寄塵先生

蠶居圓證無生忍。對境恬然不著心。妙有真空當處是。是潭溪本作迦音。往歲承先生賜翁方綱寫金剛經印本。

### 諦閑上人

法會南園一瞥過。此心未了悔蹉跎。般舟何時授。諸子觀假。

觀空出劫波（癸亥與舒文弟及王若虛邵伯言豐鏡人呂品咸孟砥臣諸君赴上海南園聽上人講大乘止觀迫於事七日即返）

### 妙顯上人

古寺江天一夢通蒲團半破萬緣空度生應顯威神力足按山河淨梵中（初詣金山訪上人未值間過通函見於法輪寺談論甚契）

### 太虛上人

狼山秋聳說經臺一品觀音麗象開繞座忽驚獅子吼袈裟親護衆生來（己未九月十九日狼山觀音院延上人講普門品余爲編印講義）

### 靜圓上人

念佛參禪更說詩平生習氣互融時相思欲碎金山月遙乞清光一瀉之（上人故詩友近住金山放生菴別逾年矣）

丙寅十月十四日余偕妹婿王徵吾同

游水西寶勝禪寺在念佛堂聯句

文苑 詩海

陳 曼王文獻

坐嘯雲峯外。文獻蒼茫盡八荒。曼山從秋後瘦。葉入雨中黃。文獻心寂塵緣息。境空世諦忘。曼何當念佛去。文獻極樂禮空王。曼

夏杪至杭州寶石山智果寺消暑 慧勝

深深雲樹殿生寒 寶石青山飽眼看

盾日常中都不識 只知明月照欄干

過靈隱寺

風動荷花水殿香 靈山綠樹隱紅陽

鐘聲敲罷蟬聲起 忘暑忘閑忘日長

太虛法師重遊福嚴寺臨別贈言 慧勝

來何暮也去匆匆 空鉢飄然類轉蓬

一路福星行色壯 萬民生佛感恩同

紅燈半點光回照 白法千言味莫窮

借問使乎先約否 重遊僻地印留鴻

閱太虛法師文鈔作禮讚嘆

一肩破衲真人同 獨自栖栖一代中

下上三根均潤雨 東西兩土振雄風

昔時全盛推無著 今日重光却有公

舌敝唇焦都不顧 只期萬國盡流通

和黔東隱士歐陽公自感詩 淨蓮居士

飯沙億劫幾曾修 彈指光陰歲月優

小試青鋒冲牛斗 高懸明鏡照神州

紫氣東來函谷滿 瑤池西去大江流

拈得梅花通一竅 人間天上勝公侯

和楊營長駐節詩 淨蓮居士

柳營小駐對天門 側聽禪堂梵唄聲

感激悲懷勤草檄 聲聲喚醒太和魂

贈羅廷英女修士 淨蓮居士

航泊茹水洲。香飛瓊玉樓。一串串寶珠成球。蕭灑落得人天

福。花自媚。水自流。草木不解愁。韶華不白頭。看青春能放能

收。一念彌陀渾不筭。憑他去。恁我留。

自警 蘇鐵石

生為衣食忙 死便埋墳墓 在時感百憂 沒後骨一具

四大假合身 造物亦難護 業果所因緣 委脫不足顧

蹉跎歲五旬 何曾感遲暮 往事付滄桑 大字作客寓

了顯笑向平 我寧憂嫁娶 一任業安排 果報信不誤

天地有窮期 吾生似朝露 幸福得人身 忍自封固步

五戒放不持 防墜三惡趣 當覺本來無 莫受六賊錮

悟者本不迷 迷者為不悟 果能破無明 應絕生死路

何因淪苦海 總緣有我故 一心念彌陀 自知如夢寤

偶詠

茫茫天地寄蜉蝣 却笑吾生似贅疣

百不如人還自愧 萬難去我且潛修

閒翻貝葉消煩惱 靜坐蒲團絕應酬

蓮社回頭成往事 廬山空憶昔名流

呈寄東上人

戒律精嚴未放閒 宗風知可繼南山

隨緣銷業參真諦

對境無心出俗間

遺教有經誰恪守

塵勞如網枉爭攀

逢師却喜三生幸

頑石從今覺不頑

二十初度述懷丙寅仲冬

頌迦生初稿

懷寶迷邦億萬年。輪迴鬼畜復人天。可憐忘却來時徑。苦海

茫茫何處邊。

人海浮沉二十秋。嗷嗷贏得一身愁。五齡風雪摧萱草。王父

西歸又一週。

利欲驅人萬火牛。(陸放翁句)熙熙攘攘捨身求。盲人瞎

騎隨蓬轉。仔細蒼江有碧流。

生生死死最堪憐。煩惱無明處處牽。猶幸及身聞白法。九蓮

華裏植因緣。

草露朝霜色色空。要從空裏起乾坤。常隨佛學諸無漏。廣讚

三乘報四恩。

秋曉看蓮花丁卯仲秋

曉起花間得氣清。風來滴滴露珠零。亭亭玉立塵埃外。也自

汗泥濁水生

花剛展瓣葉舒擎。花葉相扶露不傾。高潔孤芳何所擬。兩般

出世世間情。

一瓣蓮花一卷經。蓮花經卷放光明。此心無量光無量。普攝

微塵佛衆生。

秋懷寄諸兄

秋懷落拓幾人知。不怨人天不憤時。隨處逍遙隨在住。閒中

念佛靜吟詩。

圓瑛法師 重興開元古刹創辦開元

慈兒院於其成立之日郵寄俚詞藉

伸頌忱

年前錫杖駐甯波。藐藐諸孤受惠多。方便濟人心自在。上乘

說法意云何。遨遊佛國心無累。穩渡慈航海不波。他日定開

新佛界。指迷端賴我頭陀。

甯波佛教孤兒院院長 釋禪定 陳訓正 敬頌

圓瑛法師創辦開元慈兒院既成淨盃

南渡籌募基金賦此奉贈卽希吟正

如來殿下一書生、說法蓮臺著厥聲、海國遠遊傳佛旨、楊枝  
瀟灑慰羣情、

一片婆心抱濟時、孤兒霑澤破愁眉、雷音寺裏殷翹企、海外  
相逢慰素思、

學宗大乘發慈悲、蒿目塵寰困苦兒、可嘆零丁無教養、婆心  
不覺動淒其、

重洋泛棹蒞星洲、爲恤孤兒賦遠遊、勞悴不辭功德大、上人  
聲譽比名流、

新加坡王嘉祿敬贈

天南吟社社長林彬鄉君賦贈一律

上人屢發大慈悲、救濟閩南孤苦兒、錫杖遙征籌善策、金錢  
力募羣宏基、扶危恩溥銘心版、保赤情深載口碑、廣廈萬千  
施教養、天南吟贈一篇詩、

道德真純萬慮捐、何期海外邁高賢、十方常住留芳躅、五蘊  
啼空了俗緣、字類龍蛇堪勒石、詩同珠玉許拋磚、更懷霖雨

蒼生志、願共皈依大覺仙、

培南學校校長晴山君賦贈一律

不住山巔與水濱、長途僕僕一勞人、出家豈作偷閒計、絕俗  
羞爲獨善身、欲向靈山參我佛、應從苦海拯斯民、可憐多少  
梵門子、只解逃禪是避塵、

交遊海內盡衣冠、度世情殷高蹈難、久以講師名法界、還添  
吟轍拊詩壇、痾瘵在抱同飢渴、芋火何心學懶殘、百二孤兒  
方待舖、禪床未許暫相安、

天南吟社社主鄭繩保君賦贈一律二絕

教養兼施見性真、不辭勞瘁逐風塵、談經妙具生花舌、救苦  
甘爲入世身、一片慈悲心卽佛、百般計劃算如神、開元別有  
新模範、桃李成林滿院春、

慈善爲懷功德深、上人常抱濟時心、現身說法遊南島、妙舌  
生蓮衆所欽、

無告孤兒可奈何、親蒙教養沐恩波、忙看濟濟人才出、社會  
從茲受益多、





專

件



## 上浙政府書

(快郵代電)

### 爲僧尼還俗事

浙江省政府委員諸公。公鑒。奉讀省政府通令各縣整頓風化文內。載僧尼道士二十歲以內者勒令還俗。已未成年者一律禁止剃度等語。足徵政府關心民膜。治及方外。爲釋老二氏整頓教徒。非特吾輩善逝弟子應合掌歡喜。卽我佛如來亦當拈花微笑者也。慨自漢明金人入夢。而后大法西來。以外國人的教法。不假國威。不藉外方。而能自然奪孔氏席。攘老氏徒。以主教中華二千餘載。歷代尊崇。舉世信仰。則其教必有不可磨滅之精義存焉。蓋我佛之教。以破除迷信爲第一義。彼一班宗教家。所倡謂天主創造萬物之論。上帝賞罰人生是非之說。咸以正理一一破斥而掃除之。世人所

迷信之天命也。氣運也。定數也。神權也。我佛經中均不作如是說。故佛教稱唯心教。又曰無神教。除自心外一法不可得。安有絲毫捨己逐物之迷情哉。次則以研明學理爲第二義。近代西人所發明星球爲世界之理。顯微鏡所現之微生虫寄生虫之類。內典中早已宣說。至於生理學所談胞胎生長情形。尙不及佛說之精詳也。西人所研窮之最高心理學。尙不及佛教法相宗第六識中之一句一義。且佛法非但能包羅近世之科學哲學。庸鉅知科學哲學所不能解決之問題。我佛無不爲之解剖答復。蓋所以消除一切迷信。而演明真實理諦也。復况則大公無我實行救世爲第三義。彼小乘羅漢。雖具六神通。而不堪入俗利生。如來嘗呵爲焦牙敗種。而不認爲法皇真子者也。故大乘教義以忘己利他爲要圖。世間所稱爲義務事項。應無量無邊的代人承當。世間所謂權

利事項。竟絲毫不生取着念頭。故苟可以救生益世則王冠可捨也。國權國寶可辭也。頭目腦髓身心性命可施也。我佛自三阿僧祇劫來捨身之骨遍大地。故稱大雄大力大慈悲者。以此以如斯偉大無比之精神而入世。故無生不度而無事不治者也。因是三義。故學佛者應諦信萬法唯心之理。研究精深博大之學。而實行濟世利人之道。方堪入釋氏院。而號爲沙門佛子。試觀今之僧尼則何如。貧兒無食。來游梵宇。見彼宮室之美。器用之精。衣食生計之裕。如而發心出家者。此一類也。無業流氓。或則干犯國法。或則結怨社會。或則致恨家庭。置身無地。避入佛門。藉以噉飯者。此又一類也。自幼爲父母賣入寺院。作沙彌而生長者。此又一類也。茲三類者。均爲飯來。非爲法來。故其黠者。則營求宮室器用。服御財寶。以資揮霍。而自豪。其愚者。則爲死人念經拜懺。以圖一飽。均不知佛爲何義。法爲何事。僧爲何解。舉世稱爲米蛀虫。吾輩佛徒呼爲冒牌和尚。佛門敗類者是也。此等米蛀虫若不擯諸釋氏大門以外。非特國家多此一派遊民。而佛教爲彼所

累。亦永無振興之望矣。故政府勒令還俗之辦法。既可以消除流氓。猶足以清理教徒。意甚盛也。惟是立法務求周詳。手續似宜完備。方可期成。而免流弊。何則。今日僧人無行。舉世同悲。然冒牌和尚之外。尙有幾種真實和尚焉。或則道行高卓。爲舉世所尊崇。或則著作等身。風行中外。或則說法利生。爲衆導師。此三類碩德高僧。殊爲人天眼目。担荷如來家業。我佛法身慧命所寄。所謂僧寶是也。應受世間尊敬供養。俾得師表社會。似未可與彼敗類米蛀虫輩等量齊觀者也。次則處學人地位者。或則深山苦行。或則學校研經。或則隨師參學。凡此之類。均在自修時代。譬如世間學生。在求學時代。理應專心學業。不務外事。在上者應予以教育。而成就之。方爲正當辦法。持戒修學之僧人。亦復如是。在自修時期。則勤求自度。及至一旦澈悟。則普利人天。等度衆生。或曰無論法師與學人。雖志行高超。其如不生產何。應之曰。世之不生產者衆矣。豈獨僧耶。如醫生不生產者也。然社會未嘗厭及醫生。何以故。以彼能療治世人疾病故。僧寶亦如是。佛爲醫

心之王。善調衆生心病。故稱調御丈夫。僧寶以如來法水。洗滌衆生心垢。使之轉惡爲善。轉凡而聖者。載籍所記。不可勝數也。又如教員不生產者也。然舉世不聞惡及教員。以教員能授人知識學問故。僧寶亦如是。能授人以道德法門。使一國民衆。可無須道德而能存立於世間者亦已耳。倘猶須依孫中山先生所言。以忠孝信義。仁愛和平等舊道德。以維繫社會者。則捨三寶外其誰歸。又如律師不生產者也。然國民不絕夫律師者何故。以彼能保障人權故。僧寶亦如是。能保全信徒人格故。凡真能從三寶學者。人格自然日趨高上。而不至於墮落。類此之例。指不勝屈。故令僧還俗一舉。似應以賢不肖爲衡。不可以年齡爲斷。使其人而道心堅固。雖在童年。似應予以成全。使其人而破戒犯規。雖屬高齡。亦宜擯逐。政府規定二十歲爲限者。其意蓋不忍以有用之青年。墮入無爲深坑之中。二十以外不過問者。以其已成無識遊民。無可挽救耳。庸詎知此成年之中。或則斂財自肥。置佛法於不問。或則公然食肉飲酒。吃煙打牌。衡以佛律。罪過殊擢髮難

數。若不將此類元惡大慝驅除。而僅逐此小小沙彌。殊不足以明賞罰。而澄清教徒也。歷代對於沙門。均時加考試。以定去取。故僧尼尙多實修之士。自清世宗廢除試僧制度。而后寺院乃成爲噉飯所。致有今日之怪現象。爲今之計。似宜規復古制。考試僧尼。以分善惡。而定去留。考試應組織委員會。今擬具考試僧尼辦法。處置還俗僧尼辦法。剃度出家人辦法等大綱如下。用備採擇施行。

(甲) 考試僧尼辦法大綱

- (一) 每縣組織一考試僧尼委員會。
- (二) 委員會以左列三項人員組織之。
  - (一) 政府委員三人。
  - (二) 居士公舉三人。
  - (三) 免試僧尼三人。
- (三) 委員資格。
  - (一) 政府委員以有佛學常識者爲合格。
  - (二) 居士須具有下列三項資格。

(1) 通教理者。

(2) 受持五戒以上戒律者。

(3) 能行持不專尙空談者。

(三) 僧尼有下列資格之一者得免考試。

(1) 道德高上爲大衆所推崇者。

(2) 有著作行世者。

(3) 曾爲講經法師者。

(四) 先由縣政府委定委員三人。由三委員召集具有

委員資格之居士。使之公舉三人。由縣政府加委。

卽由六委員調查免試僧尼。調查後予以審查。審

定後由六委員召集免試僧尼全體使之公舉三

人。再由政府加委。并全體給予免試證書。

(說明) 一、政府須委專員者。因佛教內容非普通人所

能了解故。

二、須委居士者。因僧尼之賢不肖。居士能知其

大概故。

#### 四

三、須加入免試僧尼者。因考試出家人重在戒

律。而僧律非外人所得讀。故非比丘不能確

定比丘之持戒等次。且僧尼誰好誰壞出家

人更自明了故。考宗門應由參禪開悟者主

試。考律門應由南山專家主試。故非高僧不

可。若當地合格之居士及免試僧尼不足額

時。應請別處人員補足。

(五) 考試科目爲左列三項。

(一) 教理 通文字者用文言試驗。不通文字者用

口頭試驗。

(二) 戒律

(三) 行持 (二)(三)兩項。半以僧尼平時情

形爲據。半以考時狀況爲準。若在疑似

之間。可規定若干時間。嚴密考察。以決

定之。

(六) 應考僧尼之平均分數。在八十分以上者爲甲等。

七十分以上者爲乙等。六十分以上者爲丙等。五十分以上者爲丁等。不滿五十分者爲不及格。考列甲乙丙三等者。均給予合格僧尼證書。甲等得充各寺庵主持。及佛教學校教職員等。乙等得爲各寺及佛教機關職員。丙等應入佛教學校肄業。丁等不給證書。得附入佛教學校肄業。至畢業後再行考試。

(七) 不及格者。分爲三種

(一) 向來破戒犯規。聲名狼籍者。立令還俗。

(二) 自願還俗者。

(三) 懇切發心懺悔用功。須得合格僧人三人以上之保證。得附在佛學校肄業。惟不得衣僧服。畢業後再行考驗。

(乙) 處置還俗僧尼辦法大綱

(一) 還俗僧尼應立即改裝。改裝費若本人不足者。應

專件 上浙政府書一 上浙政府書二

由本寺庵貼補。

(二) 爲還俗僧尼應辦一簡便工藝學校。男女各一。使此輩入學一年。學習藝術。俾得將來工作餬口。學校經費及還俗僧尼之經養。均由寺庵擔負。一年後與寺庵完全脫離關係。

(三) 不願學習工藝者。應自謀生活。

(四) 應還俗僧尼之年齡已高不能學習工藝及工作者。應由各寺庵辦一養老院以養之。

(丙) 剃度出家人辦法大綱。

(一) 於省政府所在地設一考試剃度僧尼委員會。每年舉行試驗一次。

(二) 委員會之組織。略如考試僧尼委員會。

(三) 考試標準以明白經義爲主。發心真切與否及出家因緣爲輔。

(四) 考試合格人員給予度牒。

(五) 凡無度牒者。均不得私行剃度。違者師徒均處以

重刊。

總之今日僧尼十之八九不行佛道。依遵佛敎原理。均以還俗爲是。惟僧尼無論如何不肖。不過與世人一般。一樣飲酒食肉。懶惰享福而已。衡以佛律。罪過難辭。論以國法。殊無干犯。以無犯無能之弱等國民。而遽加以壓迫強制。褫奪其集會之自由。駁除其身體之自由。似與世界各國革命宗旨。中山先生三民主義。均有衝突之處。倘以佛律治佛徒。則大米虫類。殊無辭可辯。知罪而去矣。因是因緣。故敢上體 政府發令施治之意。下貢狂愚一得之見。如右。伏乞 鑒核。賜予提議。公決。批示。祇遵。

江蘇常熟公民陳寅謹呈

# 贊成人

陳善勝 西竟 妙真 持松 慧宗 慈舟 歸元 乘空 張茂 劉樹 助  
 永本 永本 慧通 寬融 薛微 鄭榜 定圓 三空 本茂 永妙  
 緣度 綠修 德澈 悟藏 吳通 靈山 靜霞 圓修 印覺 紹精 悟開

張春台 能信 因廉 海印 王如 筱峯

中華民國十六年八月十日

六

# 上浙政府書

郭顯本擬

呈爲信仰自由。載在大會宣言。公懇撤消前令。以重民意。而資解放事。竊讀 浙江省政府公報載第四八一二號通令各縣長文內開。照得風俗習尚。入人最深。影響社會。良非淺鮮。建國以還。舊垢未蕩。因循傳襲。阻礙進行。若不立圖改革。深恐有礙建設。本政府自成立以來。兢兢以去舊佈新爲念。惟興利之始。除弊宜先。對於各縣積習陋俗。均應澈底剷除。與民更始。縣長爲親民之吏。移風易俗。責無旁貸。爲此根據本省最近政綱。除應詳加規劃次第施行外。先行摘要。令發該縣長等遵照。仰即切實奉行。其應予革除事項。分舉於下。禁止已未成年之男女出家。二乘真諦。悉空法我。道家妙旨。玄同有無。研求哲理。疊序所尚。至若妄唱福田。誘人迷信。寺院多一歸依之徒。國家增一消費之輩。政尙革新。俗宜除舊。自今無論已未

成年之男女。對於僧道各教。若超出研究學理之外。棲身梵字。遞迹玄門。務須切實嚴禁。其年在二十以內。已經出家者。并應勒令還俗。既俾覺入歧途。庶可人無曠業。倘有陽奉陰違。即當嚴行處罰。上列各項。關係風俗。影響建設。該縣長亟應遵照通令。切實辦理。勵懲兼施。以求實現。並以普通文字。剴切佈告。並隨時將辦理情形。呈報備核。切切此令等因。恭讀之下。無任惶惑。此令一出。全浙社會。頓現不安之象。夫善政得民財。善教得民心。佛法自東漢時。始入中國。至晉而蒸蒸日上。至唐而諸宗悉備。至宋元明清佛日恆暉。法輪常轉。君相士庶。均有宏護。冀以陰翼治道。潛淑民情。而聲教所暨。獨鍾東南。梵宇相望。高人輩出。緇素相安。水乳交融。咸同年間。以兵燹迭遭。賢哲日稀。國家不暇提倡。庸僧濫收徒衆。頗有無賴惡人。混入法門。遂致佛化有廢無興。舉凡未閱內典。未遇知識之人。見此遊行人間。造種種業之僧。便謂僧皆如是。從茲一唱百和。以爲佛法無益於國。有害於世。莫不以逐僧佔產。改廟爲學是務。倡此說者。雖復別有懷抱。由其不知

佛法之所以然。但以拘墟之見。蠶測一切。而一班假公濟私者流。乃視爲奇貨。欲飽私囊。彼此效尤。勢如燎原矣。民國初立。屢有緇素名流。援據約法。請求政府下令保護。願以國事。蠅蟻迄未就緒。洎歐戰釁開。日本乘勢。異軍特起。先擢我青島於德人之手。繼乃以迅雷不及掩耳之手段。以哀的美敦書形式。提出二十一條之要求。中有日本僧侶有在中國佈教自由權一款。全國上下。乃始恍然於佛教之當興。於是北京有佛教講經會之設。各省亦有佛學佛化等會社之結集。與雜誌之散布。而政府爲懷柔遠人故。則先後策封達賴喇嘛。及哲布尊丹。以翊化輔治之徽號。爲安輯國內故。則於四年規定保護寺廟章程三十一條。因詞意尙有含混之處。恐生弊端。後於九年由內務部修正爲二十四條。於十年五月。以大總統教令公布於各省。至十三年而中國國民黨改組。重訂黨綱。其宣言書對內政策第六條。確定人民有集會結社言論出版居住及信仰之完全自由權。又三民主義內有一段。總理讚歎德國於歐戰後研究佛法以救科學之敝。

而總理於彌留時更口授遺囑。鄭重宣言。凡我同志。務須依照予所著建國方略。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。而達中國自由平等之目的云云。中山先生爲中華民國之先覺者。亦卽中華之國父也。其主張之不偏頗如此。自去歲黨軍北伐。今春底定江浙。大軍所至。共產黨徒多有藉勢毀壞教堂及寺廟之暴行。上海公民余日章博士。乃建議國民政府。請求制止。經常務委員伍朝樞提出政務會議。一致可決。通令軍政機關。對於宗教團體。一律保護。不准歧視。總指揮何應欽氏且刷印大字布告。粘貼通衢。最近湖北省政府通令各縣。凡從前公私團體所佔之廟宇。一律發還原主。認真保護。以勵清修云云。由是觀之。佛法之在中國。既有如是深遠之歷史。則其中於人心者。必有一種不可侮之勢力其間。雖經魏武唐武周武之摧殘破壞。然不久旋即發揮光大。蓋佛法者。乃世出世間公共之法。遇父言慈。遇子言孝。兄友弟恭。夫倡婦隨。恪守倫常。各盡其分。故古之建大功立大業。勳名動天地。精誠貫

日月者。莫不自學佛得力而來。因其因果報應。生死輪迴之說。非但與吾儒六經之理相合。而其自在平等勞動神聖之義。更與現世潮流不背。不過儒以治世爲本。祇言其略。佛則包括世出世間。更道其詳。現世潮流。祇及其纜。佛則更究其妙。請略而言之。尙書爲中國言政治最古之書。易經爲中國文化之起原。此新文化改革家胡適之博士中國哲學史內所承認者也。書曰。天道福善禍淫。又曰。作善降之百祥。作不善降之百殃。而洪範九疇於迪吉逆凶之理。更再三演繹。以期納民於軌物。又曰。罔違道以干百姓之譽。罔拂百姓以從己之欲。又曰。德盛不狎侮。狎侮君子。罔以盡人心。狎侮小人。罔以盡其力。則知古人於渙汗大號之先。必如何審慎考慮。而始定爲法制。以推行於天下矣。伏羲畫卦。爲東方文字之祖。文周孔繫易。集東方文化之大成。近世學者所公認也。其於坤之初六。卽繫以辭曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。噬嗑之上九。聲以辭曰。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。而於咸之九四。極力推闡。往來屈信。殊塗同



歸之理。以見精義入神。方足致用。利用安身。乃爲崇德。於大有之上九。而以履信思順。尙賢爲人天佑助之本。又以仰觀俯察。而知幽明之故。原始反終。而知死生之說。精氣游魂。而知鬼神之情狀。又於否之九五。而發明安危存亡治亂之理。於益之上九。而發明安身後動。易心後語。定交後求之理。凡此種種。莫不與佛法相合。恐厭文繁。不及博引。至如自由平等勞動神聖。誠爲潮流所趨。無不知其說其例。亦見於佛法也。金剛經曰。是法平等。無有高下。修一切善法。則得阿耨多羅三藐三菩提。心經曰。觀自在菩薩。行深般若波羅密多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。又華嚴經勇猛丈夫觀自在平等教化諸衆生。又法華經。佛觀一切。普皆平等。無有彼此愛憎之心。我無貪著。亦無限碍。恆爲一切平等說法。如爲一人衆多亦然。佛平等說如一味。而隨衆生性所受不同。而釋迦牟尼佛於修行時。棄捨國位。以示不爭。著纊敝垢膩之衣。乃至採果汲水。拾薪設食。亦須躬親操作。而其心則大慈大悲。常無懈倦。恆求善事。利益一切。此種勞動。何等神聖。又觀世

事件

上浙政府書二

音菩薩普門示現。三十二應入諸國土。以示學人榜樣。亦與近代社會學各盡所能。各取所需之理相合。又中國男衆之剪髮。自民國始。女衆之剪髮。自新近始。而佛教出家二衆。已於三千年來無間中外。早已實行。且男女平權之義。亦於佛經見之。如華嚴經之慈行童女。有德童女。釋迦瞿波女。不動優婆夷。摩耶夫人。及法華經之龍女。淨德夫人。觀無量壽佛經之韋提希夫人。月上女。經之月上女。可見因性起修。因修全性者之佛化教育。固不偏重男子也。顧或謂佛法公開。任人研究。何必出家。出家之人。既不從事工作。豈非社會之蛀蟲。此僅觀其表而未窺其裏者也。夫天地之道。一陰一陽。陰陽之用。一消一息。天地既以大德爲生。而人類乃生生不已。據英儒馬爾薩斯人口論之計算。以現時人類壽命。平均祇有三十六歲。以每一夫婦。各生一男女。於每十八歲時結婚。則人類於每十年。必較現有者增加一倍。不及百年。而世界已有人滿之患。然人生既日益多。地面乃日益狹。生計乃日益促。生活乃日益困。以供不應求故。於是世智聰辨者流。窮

九

盡心思。造爲奇技淫巧。以遂其需要。卒之優勝劣敗。弱肉強飲。而爭殺以起。老子曰。大兵之後。必有凶年。又曰。軍之所至。荆棘生焉。則因爭殺而疾疫而饑饉。乃自然之趨勢。因爭殺疾疫饑饉。而人類之死於非命者。更史不絕書。而人類世界之現量。藉此三災之消滅。至是始稍漸劑其平。從此而小康數十年。及其生息既久。而爭殺又起。如是循環。終而復始。此乃天演之公例。消滅人類之常法。然而人類苦矣。佛感其如此。故制爲出家之法。既已離塵求真。決不與世鬥爭。既無男婚女嫁。何來子孫繁衍。此乃一種超人之生活。爲人類精神之安慰處。而調劑消息之無上法也。顧或謂勞動神聖。惟勞動者乃可得食。各國工商業發達。故能獨臻富強。僧侶不耕而食。不織而衣。應有取締之必要。抑知以黃帝之大戰蚩尤。尙有廣成子之隱居。以堯舜之一日萬幾。尙有巢許之洗耳。以孔子之栖栖皇皇。尙有沮溺之植杖而耘。值楚漢之相爭。有商山之四皓。英吉利工商業發達之國也。其歇飛爾城有詩人馬顯德者。於一九一九年五月十九日出家於印度錫

蘭彌勒院。晉受具戒。本年七月十三日大陸報載。有在日本東京執教鞭之英文學博士克爾卑者。因研究佛教。遂出家受灌頂法。由鎌倉真宗佛教徒尊之以大僧正之銜。氏曾在坎拿大夏威夷等處。敷陳佛教。對於所歷各地之佛教前途。極抱熱烈之希望。又該報載美國佛教徒已達五千。在美國西岸自羅斯安哲爾迄芝加哥。東至狄特羅意諸城中。已建有佛寺多處云。天下大矣。人類亦至不齊矣。有種種性。有種種欲。種種信解。種種相貌。專能合一。鑪而冶之乎。且夫今之不耕而食。不織而衣者。豈僅僧尼爲然哉。青天白日之下。羣盜如毛。打家劫舍。擄人勒贖。良懦之民。寢饋難安。初僅施之僻鄉。近且及於通邑。且流氓地痞。盈千累萬。非法詐欺。到處橫行。而我國因受帝國主義者經濟之壓迫。工商業不振。游民無法消納。頻年南北變亂。生產資力驟減。生活程度高前數倍。而社會生計乃日益盛。失業工人滿坑滿谷。以上三者。已足爲長國家者之隱憂。此等豈盡非消費者乎。又查中國國民黨總綱內載。中華民族。不分性別。凡贊成本黨主義者。

俱得爲本黨黨員。又曰。中華民族一律平等。夫所謂中華民族包括漢滿蒙回藏而言之也。蒙藏民族俱信仰佛教。而喇嘛則出家者也。回族生聚於甘新。散布於各省。其所至之處。必建清真寺以祀其教主摩哈默德。寺必有出家之阿衡以爲教導。以上三族。絕對不信他教者也。能一一禁止其出家乎。滿清自入中國以來二百餘年。已與漢族同化。而漢族以四萬萬稱。則多神教也。有信佛教者。有信道教者。有信天主教耶穌教者。而山東人則家家必祀孔子。山西則家家必祀關帝。江西人奉許真君。福建人奉天后聖母。而要以信佛教者爲最普遍。天主教之神父嬖嬖。亦均持戒絕欲。雖俗出家者也。中國神父之得主教頭銜者已有五人。據徐家匯天主堂調查。中國各省已有華籍神父二千五百餘人。其尙在學習者三千餘人。男女教友八百餘萬。其數亦可驚矣。豈能禁止其不出家乎。夫自古皆有死。民無生不立。中山先生以三民主義之手段。欲實現其大同思想。故各機關必張貼天下爲公四字。此乃禮運大同之學也。至行此公字之步驟。則選

專件 照錄保存寺產電

賢與能講信修睦八字。爲其條理。茲於革命之始。首先禁止僧尼出家。與年未二十已出家之僧尼勒令還俗。殊與黨綱與宣言與三民主義均有抵觸。復與 國民政府令歧異。從此而浙省各縣僧尼。乃不能一日安居。居住信仰。完全失其自由。豈講信修睦之道哉。僧民等生長浙土。素研梵典。深知佛法有淑世牖民之陰功。并不違背潮流。且深入社會。稍習民隱。心所謂危。難安緘默。不揣愚昧。冒瀆上陳。伏乞 收回成命。明令保護。以安社會。而收人心。頂感上叩

浙江省政府

浙江省政府民政廳

浙江軍事廳

浙江戒嚴司令部

十六年九月廿二日

## 照錄保存寺產電

長沙省黨部。省農民協會。總工會。均鑒。近來各農民協會。紛紛勒提寺產。農民佃種寺有田地。不肯交租。此種爭持之案。

省政府日有所聞。茲就愚見所及。實有不容已於言者。佛教以甚深微妙之真理。爲人類謀精神之解放。其救護世間。以大悲濟物爲本。大雄無畏。爲不斷之犧牲。實將全人類建築於絕對平等自由之上。無論何種政治。皆得圓融。不相衝突。與他種宗教束縛思想。妨碍進化者。迥不相同。我國積二千年之歷史。億兆人之信仰。雖應用於社會。半屬渣滓。且就衰微。然影響於學術人心。效力已不爲不鉅。現在陵夷日甚。熱心救世者。方將整理提倡。以謀人類幸福。各寺產皆是十方募化而來。與地方其他公產性質迥別。况自講席式微。所存無幾。其多者已不敷開堂掛單之用。其次者僅供住持香火之需。學款已一再提充。慈善亦所在興辦。僧家實無負於社會。亦何害於農民。與歐美教會富有資財者。萬萬不侔。尤與俄國教會之大地主。役使農奴數百萬者。更屬霄壤之隔。卽令全數提充。其附益於全省農民。不啻太倉稊米。徒令此顛連無告之少數僧侶。流亡乞食。無處容身。誠無足取。按之經典。奪僧祇物。破和合僧。是絕人生教化之源。鄙人發心學佛。

亦既有年。頃以時會因緣。忝參湘政。若於職務行使。或與戒律相妨。兵柄政權。不難敵履。誓願所在。始終不渝。此猶吾人學佛之主觀。未可全施諸政論。請就客觀之點。試爲忠實之評。先總理創造民國。實爲約法所產生。雖時事推移。亟待修正。不經合法之手續。究爲國法之源泉。信教自由。信條具在。卽本黨之黨綱主義。毫無推翻宗教之主張。國民對於佛教。本爲多數信徒。况蒙藏回族同胞。教權尙張。尤爲顯著。姑無論宗教之應否存在。當革命尙未成功之日。此等重大問題。當然不可輕議。致啓社會之驚疑。增反動之資料。此等僅存寺產。在宗教只殘餘之紀念品。自應予以保護。勿任摧殘。諸公洞達國情。諒荷深察。務懇迅令各級黨部。各農民協會。各工會。一體知照。對於各處寺產。無庸議及提充。其有已經勒提者。一律歸還。以昭公允。至紐公誼。盼切禱切。



雜

俎



# 觀世音菩薩三十二應發隱

印光

親世音菩薩。誓願宏深。慈悲廣大。雖已成等正覺。而復示作菩薩。雖則示作菩薩。而復於十方法界。普現色身。尋聲救苦。度脫衆生。十法界身。無身不現。令彼一切稱名致敬之衆生。現在離所受之幻苦。將來得成佛之真樂。於此娑婆世界。因緣最爲甚深故。普門品。無盡意菩薩。既聞觀音得名之因緣。復問遊此界方便說法之事。佛遂略說三十二應身。以明其概。三十二應身者。於十法界之四聖法界中。略舉佛。辟支佛。〔卽緣覺〕聲聞等三法界身。〔菩薩乃其本位故不說〕於六凡法界中。天則略舉梵王。帝釋。自在天。大自在天。天大將軍。毗沙門等。六身而已。人則小王。長者。居士。宰官。婆羅門。

比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。長者。居士。宰官。婆羅門。婦女。童男童女。十五身而已。於八部中。天已前列。此則不計。則有龍。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽。又有執金剛神。此八種身。修羅一種。係修羅法界。餘則或屬於天。或屬於畜。或屬於鬼。六凡法界。唯少地獄一法界耳。但是語略。非菩薩不於此處現身救苦也。須知三十二應。不過略舉大概。以例其餘。若詳說者。數豈有盡。菩薩與無緣。慈運同體。悲隨機應。現神變。無方能以意會。則妙義全彰。若拘拘然執迹而論。則失菩薩不動真際。現諸威儀。了無計慮。無適不當。如一月普印千江。千江悉現全月。一春普育萬卉。萬卉各具春光之妙矣。然菩薩所現。尙不止。唯有情身。若夫山河城池樓臺屋宇橋梁道路樹林禾稼。隨彼機緣。亦皆示現。怡山所謂疾疫世而現爲藥草。饑饉時而化作稻粱。足徵菩薩慈悲之心矣。

雜俎

觀世音菩薩三十二應發隱

九品往生表

廣州番禺高塘珠崗寺。宗禪大師。念菩薩恩德。廣大周摯。因修一閣。以奉聖像。中供觀音本像。兩旁供三十二應像。而本會等居士三十二人。各隨己力。出資以助。其功德不可思議。竊念過去劫中。一女人修佛塔。三十二人相助令成。後同生三十三天。倡首者為帝釋。輔助者作四方八天之天王。宗禪

大師。本會居士等。不求人天福報。但願倡者助者。及現在未來之瞻禮供養者。同得現生慧朗福崇。優入聖賢之域。臨終情空業盡。直登極樂之邦。見佛聞法。證無生忍。回入娑婆度脫衆生而已。又祈雨順風。調民康物。阜兵戈息而天下太平。禮讓興而風俗淳美。爰為發其隱義云。

# 九品往生表

圓淨

品 ( 本 為 悟 解 以 )			品 第	修 持	往 生	備 考
下 生	中 生	上 生				
<p>雖未有悟入。而亦發無上道心。志欲見性未遂。以求生者。</p>	<p>雖未誦讀大乘。而善解第一義。已躬亦有悟入。但行證未逮。上上生者。</p>	<p>誦讀大乘。則宗說俱通。修行六念。則解行相應者。</p>		<p>彈指即生。見佛聞法。悟無生忍。須臾歷事十方諸佛。親蒙授記。</p>	<p>悟後求生者。藉極樂境緣。結習易斷。三昧易修。速成忍力。若未悟求生者。為親近彌陀。易於見性。所謂但見阿彌陀。何愁不開悟也。</p>	

品 下 (信生善遇終臨而惡純)			品 中 (木爲善戒以)		
下生	中生	上生	下生	中生	上生
者。終時過善知識教稱佛名。	出家破戒惡人。臨命終時。遇善知識教稱佛名者。	在家惡人。臨命終時。遇善知識教稱佛名者。	命終時得善知識開示者。而天資仁厚。進道有階。臨命終時得善知識開示者。	出家男女持戒求生。謂一日一夜持沙彌戒具足者。久持亦生中上。	在家淨信男女。深信因果。持戒求生者。
地。實相即發無上道心。與中生均經十小劫入初地。	臨終一念往生。六劫華開。見二大士。聞大乘甚深經典。發無上道心。	臨終滅罪往生。七日見二大士。說甚深十二部經。發無上道心。經十小劫得入初地。	過十小劫。成阿羅漢。臨終往生。七日見二大菩薩。聞法得須陀洹果。	臨終見佛往生。七日華開。聞法得須陀洹果。經半劫成阿羅漢。	臨終見佛往生。蓮花尋開。聞說四諦。以戒力專。故但因未發無上道心。故所聞但四諦。所證但四果。
依估也。慎之慎之。	無淨土。鐵床并銅柱。萬劫與千生。沒個人。	參禪者。如修淨土得生。則無論悟與未悟。皆躋上品。修淨者。雖五逆十惡。如能懺悔。猶豫下生。然謗大來者。必不生。所謂無禪。	須暫登小果。	行缺。故終得大乘。而小果。即此一。	中三品。雖以戒善求生。然自度心堅。度他。
		從事矣。	多劫華胎。是則大小遲速。之間發心來行者。當審所。	生。精進。遠超。	全生一念大。小頓越。權乘。

雜俎 九品往生表

編表已因更節錄法雨老人開示數段於後藉收互相發

明之效。懇祈人各注意。

末世之中人根陋劣。知識鮮少。悟者尙難其人。何況實證。如來知衆生。唯仗自己了脫之難。故於一切法門之外。持開念佛求生淨土一門。但能信願真切。卽五逆十惡極過罪人。臨命終時。地獄相現有善知識。教以念佛者。能念佛十聲。或只數聲。或只一聲。亦得蒙佛慈力。接引往生。

其餘法門。小法則大根不須修。大法則小根不能修。唯茲淨土一門。三根普被。利鈍全收。上之則觀音。勢至。文殊。普賢。不能超出其外。下之則五逆十惡。阿鼻種性。亦可預入其中。使如來不開此法。則末世衆生。欲卽生了生脫死。便絕無企望矣。……其宏慈大悲。雖天地父母。不能喻其恆河沙分之一。只宜發慚愧心。發懺悔心。自可蒙佛加被。業消身安耳。淨土一法。乃如來一代時教。最玄最好。至圓至頓之法門。博地凡夫。亦能入此法中。等覺菩薩。不能出此法外。實上聖下凡。速成佛道之一條捷徑。諸佛諸祖。普度衆生之一隻慈航。

於此不生信心。或信不真切。便是業障深重。不合了生脫死。超凡入聖。永劫永世在此世界。常輪六道。無有出期。縱得人天。爲時甚少。如客鄉寄居。一墮三途。則其時甚長。如住家鄉。每一思及。衣毛皆豎。不惜苦口。懇告同人。

## 甘露洞說

蔣海源投稿

漢宣帝時。甘露降。改元甘露。見班固漢書及兩都賦序。此當時握符闡珍之帝王。紀甘露以侈祥瑞也。唐寶祿中。甘露降北固山。李德裕因建甘露寺。見九域志。此當時秉鈞持衡之賢相。藉甘露以崇梵宮也。二者皆於佛旨無關。惟柳泉志載菩薩以楊枝徧灑甘露。其細如塵。拔諸苦惱。斯乃聞思大士之甘露矣。聯云。楊柳枝頭甘露香。詩云。願露一滴楊枝水。此之謂也。甘露灑而靈泉生焉。泉之靈亦神之靈爲之耳。武昌舊有菩薩泉。坡公酌之。會賦詩送王子立。見大蘇詩集。此詩注引楞嚴經。言修習水觀事甚悉。可攷而知。夫泉而屬之菩薩與甘露之義。是二是一。融洽無間。凡他處



之類夫是泉者。均應本此義以取名。始精切不移。而不然者。泛矣。潼川古慧義寺後院觀音洞。有泉冷冷然出座下。終年不絕。此亦吾潼之菩薩泉也。好事者以其聲略似琴。遂名之曰琴泉。因以名寺。按之佛旨。毋乃泛甚。攷寺之初基。爲北周新州刺史安昌公建。故名安昌寺（見王子安梓州慧義寺碑銘）唐改曰慧義（見杜工部詩集）南宋改曰護聖（見王象之輿地紀勝及游趙巖碑）何時改爲琴泉無可攷也。意者在護聖寺分支城中時耶。元明清初。皆無表見。乾嘉時。此稱始盛。沈澹園太守清任。官潼時。立琴泉勝境及聽琴山舍兩扁額。沈善書。到處留題。寺名或卽沈所改耶。吳伯華學使省欽。與沈譙游來此。立少商洞碑。又有游寺碑記。鉛山蔣心餘太史士銓觀妙法蓮華經墨蹟詩云。潼川剩有琴泉寺。八百餘年塔淪圯。（全詩見忠雅堂集）遂甯張船山太史問陶夏日游琴泉寺詩云。人天無故物。蕭寺亦更名。（見船山詩草）名人題詠。山川生色。琴泉之名益噪矣。聶容峯學使銑敏。試潼時。大書慧義寺三字。榜諸山門。蓋不忍舊名

之就湮也。或亦嫌琴泉二字之泛耶。民國十六年。田軍長頌堯建牙潼江蔣廳長特生。運籌帷幄。兩公固精於佛法者。謝知事天民。亦以琴堂餘暇研究佛學。夏日同游茲寺。慨佛殿荒殘。協力葺而新之。培洞疏泉。書岩刻石。攷大士之始末。以曉衆生。取甘露之洞名。以符佛理。來游者。聽泉鳴琤琮。與鐘魚梵唄聲。互相應會。可以悟禪機。可以滌塵念。視騷人逸客。彈琴長嘯。覓知音於高山流水。意則有間焉。三公者。恐游人莫喻斯意。屬餼生以屏筆述之。見者當了澈無疑矣。狃於舊者。輒曰。泉名定稱已久。奚改爲然。則黃山谷易嘉州丁東院爲方響洞。豈非好事歟。且如是說。則安昌不應易而爲慧義。又不應易而爲護聖。爲琴泉矣。方今事事更新。何有於一泉名乎。斯言也。大士聞之。或亦哂爲粲花之舌否。弟子願稽首膜拜而問焉。民國十七年孟春之月上澣三台王世芬識

## 勸戒邪淫並在神前宣誓文

古人云。萬惡淫爲首。百行孝爲先。余嘗推斯二語。以竟厥旨。

而知相反適以相成。此其理可得而論焉。夫既以淫爲萬惡之首。則可例知不淫之爲百行先資矣。既以孝爲百行之先。則可例知不孝之爲萬惡本源矣。反覆比勘。一言已足。而此更析而二之者何哉。蓋好淫卽不能全孝。而欲全其孝。必自不淫始。古昔聖人之制婚姻也。申以婚約。裁以六禮。小之則爲嗣續。主祭明倫。輔得之要。大之則爲治國平天下之本。無非欲人始終以全其孝耳。故曰君子之道。造端乎夫婦。世衰道微。聖哲不作。古意盡失。禮等具文。以夫婦爲欲樂之具。年少德業未成。已知少艾之可慕。爲父母者。亦復爲之詭隨。藉以維繫人子之心。由是公然以好色爲人生正當之事。且張大其辭曰。繼血統綿嗣續。浸假而夫婦之情。彌篤。父母之養。以虧工於媚內。外父母而墮大不孝矣。人情難於遷善。而易於習惡。夫既以視夫婦爲欲樂之具矣。勢必男女異同之見愈深。貪淫愛慕之念日熾。得新厭故。觸處生情。視天下男女無不可供吾之欲樂者。而邪淫之風以啓。相妒相殺。傷身辱親。萬惡叢興。百行俱廢。不孝之罪。莫斯爲甚。推厥由來。豈非

兆於當日夫婦一念淫欲之故乎。故曰二語實相反而適相成也。不知言者。猶欲以此淫字強分邪正。其可謂深得古人之微旨歟。經曰。一切種性。皆因淫欲而正性命。欲因愛生命。因欲有。衆生愛命。還依欲本。當知輪迴。愛爲根本。又曰。由於欲境。起諸違順境。背愛心而憎嫉。造種種業。是故復生地獄。餓鬼。此可知淫爲人生大患。初不分邪正也。惟吾人自無始以來。久因愛欲而得此身。家獄已成。業根難拔。如來憐憫。猶開方便之門。得戒邪淫。許託蓮華之種。戒德香經云。不犯他妻。所在化生蓮華之中。余之爲此言者。非必以嚴格絕欲主義。強人情所難能。實願同志深知。徒貪閨房欲樂。不顧倫常大義者。已爲悖理。何況馳情外遇。視爲固常。因而推知。雖力戒邪淫。不過完得人乘五戒之一。若復恣情漁獵。必難免三塗惡道之淪。由是感發興起。力圖自振。內端齊家之本。外絕爭逐之心。溯委尋源。奮功修於一旦。泥洹在望。佛般泥洹經云。戒邪淫。得五增福。入泥洹道。十罪頓超。法苑珠林云。邪淫犯十罪。我佛誠言。不吾欺也。爰定誓盟。對神

宜發。用資防守。昭格來茲。凡在佛子。諒有同心。聊綴數言。以當嚙引。

## 誓願文式

(行者須端楷依此書寫對神宣讀焚化以昭誠敬)

中華民國 年 月 日立願戒邪淫弟子 薰

沐齋戒焚香具疏敬謹宣誓於 座前曰百善孝

先萬惡淫首人異禽獸以其存心雁集中澤尙不亂羣我爲佛子可不如禽自今日始誓戒邪淫盡我形壽永不渝心若有犯者卽禍其身尙不蔽過殃及子孫玷污大教罪實非輕殛以勸來護法神明慈悲哀憐鑒此證盟護持默佑永保生

生

弟子 謹具押

(不識字者託人代書一同具名簽押以昭鄭重)

## 求淨齋隨筆

契西

予初見師師曰。盡言爾志。予曰。在世做一好人。將來念佛往生西方。爲一佛子。師曰。如何做好人。予因舉善善惡惡賢賢。

雜俎 求淨齋隨筆

賤不肖及隱惡揚善之道。師曰未也。因問予讀了凡四訓否。凡與人有益。雖打人罵人亦善。與人有害。雖讚嘆人恭維人亦惡。又曰善惡須在心地上論。心苟唯善無惡。則謂真修。若口說修行。心懷不善。則名假修。春秋誅心。佛亦論心。孰謂二氏之學有異哉。

觀音大士誓願宏深。尋聲救苦。慈悲廣大。小子每朝南海。遙望白華。輒爲墮淚。自慚業力障蔽。宿福微薄。致大悲慈光。莫能感格。因嗚暗不止。曩寓西湖兩浙節孝總祠。其前爲唐永明慧日禪師之塔。師爲彌陀化身。繞塔持名。自傷昏迷倒惑。不能自拔。亦爲泣然無已。彌陀觀音。他心道眼。乞照鑒。小子身在檻籠之內。心飛檻籠之外。或默相加被。幸甚幸甚。

予之得識吳東山居士。自創辦功德林始。居士事諦公甚謹。當時雖未持齋。而有志設蔬食處一所。步申江之後塵。樹甬地之先聲。謀於其師。師遂與前會稽道尹黃涵之。甯台鎮守使王悅山。及紳商數十人。開籌備會於暢園。時予會計天寶成銀樓。因事在鄉。而不知其東邁也。越數日。訪諦公。諦公云。

日前功德林開會。老僧舉爾爲館中經理。助東山辦事。予曰。經理任重材輕。實不敢當。唯於賬務一切。或可勉爲。遂諾之。襄理招股籌備。凡二月。始告成立。適天寶成。因更易執事。解散。予遂常住功德林辦事。六月開幕。營業甚盛。秋冬卽呈一落千丈之勢。且居士姑息庖丁童某。恣意妄爲。予遂飄然遠引。至青島悅來。但私交締結。轉爲深厚。數載以來。功德林得以維持。今蔬食處聞風興起者。已三四處。其提倡息殺行慈之功。居士與有力焉。春初抱恙家居。予曾一赴探詢。不期相隔未久。遽以西歸。聞。慟哉。慟哉。聞逝時正念不失。飾終用比邱法服。其栽培當來之基。不淺淺矣。

前寧台鎮守使王公桂林皈依時。師爲陞座說法。依例皈依者。宜跪香案前。然閱時二小時。亦有方便休息一隅者。王君皈依。當問願及重要一節。師驟見其他坐。雖立卽指正。然大不悅。是以近來皈依者。師終不肯陞座。略說方便三皈。在佛前叩幾頭禮幾拜。數分鐘卽已。予皈依時。師亦陞座。而維那在側爲之指導。維那或招予起坐他處。予覺其慄慄不安。甯

耐跪以竟聞法。夫結壇懺悔。端尙誠敬。行法規律。首崇儀式。惜乎俗僧對於檀越。罕以恭敬相勵。致作法多不如法。安有功德之可言哉。

儒言報恩。佛亦言報恩。予有生以來。受人之恩亦廣矣。父母養育之恩。固非筆墨所能盡述。而法師朋友之訓誨輔導。則亦不能無思也。予受性精悍。少時頗有太史公所謂匹夫見辱。拔劍而起。挺身而鬪之慨。雖兒時家君常以忍耐涵養之義相勉。但終不能回予性也。自皈依印公。親近諦公。兩大知識。傲骨爲之一改。家貧爲餬口計。走齊魯及長江流域各地。又蒙友朋之纏繞。居停之幷幃。多叨優遇。祇以時會艱難。未能急公乍合。然中心藏之。何日忘之。法侶長者。或贈以經書。或賜以金玉。爲感尤厚。長者爲丁仲祐居士。尤雪行居士。聶雲台居士。張瑞會居士。受知尤深。李子祥世伯。爲最初引導之人。惜其迷入道術。魔外莫辨。雜學禮心。棄金擔蕪。吾若得道。當先度是人。兩法師不但慧命我。且以衣食我。是又無量劫來希有之因緣也。同侶中如任契道居士。喬恂如居士。沈

潤秋居士等亦古之所謂友直友諒者。願他日爲蓮池海會之朋。則何幸如之。

人以謂感應道交之理。乃佛門中門面語。求其實際。覺罔罔不可得。作空拳黃葉觀。是自謬也。予行事一切。及失意拂逆之時。念觀音愈力。而菩薩加被。亦捷如應響。轉危爲安。逢凶化吉之事。筆難罄書。茲語其一。二少時習業。以謂他日服務商界。願求其身心自由。可以讀書。可以學道。及壯。雖嫁綫勞人。然尙能自在。職業有定時。朝暮在家。可奉佛讀書。昔任巽章網莊會計時。思天寶成銀樓。同一連枝。心謀升遷。不久則卽調之。而功德林之創辦。工程局之供職。及今濫竽南洋。事前既有宿願。臨時卒償其志。孰謂非菩薩冥冥加被之力哉。如予生性疎放。少不更事。長齋奉佛。滿肚皮不合時宜。無尺寸之長。無親故之依。當衆醉衆濁之際。效獨醒獨清之行。若非慈光攝照。安排竊恐茫茫世界。無予噉飯地也。

有人持絲綿襪被二條。投太平寺云。請轉寄普陀山印公收納。詢其姓氏而不言。但云法名某某兩字。置已匆匆卽去。師

雜俎 求淨齋隨筆 松江華嚴菴佛七記

來滬。亦莫詰誰人所供養也。予請師查之。師曰。予謂此君可與言三輪體空之道矣。此事施者受者。功德均難思議。師言時。太平寺真達法師亦在座云。

宋杭州佛日禪師契嵩者。廣西藤州鍾津李氏子。母鍾氏。七歲出家。事東山沙門。十三得度。十九遊方。參心法於神鼎禪公。受記剝拉洞山聰公。夜則頂戴觀音像。誦號非滿十萬不寢。世間章句。不學而能。作原教十餘萬言。明儒釋之道一貫。以抗宗韓排佛之說。後居杭州永安蘭若。著禪門定祖圖。傳法正宗記。輔教篇。上神宗皇帝萬言書。嘉祐七年三月十七日。賜付傳法院編次入藏。下詔褒寵。賜號明教大師。宰相韓琦。大參歐陽脩。延見而尊禮之。脩曰。不意僧中有此郎耶。歐公初亦效韓子闢佛。自見師後。遂生信向。有鍾津文集行世。其非韓文三十篇。立論正大。辯駁恰當。雖韓子復生。亦無以置喙。儒者盍一讀之。

## 松江華嚴菴佛七記

聖能

丁卯仲冬。松江東外華嚴菴內院大殿落成。阿彌陀佛銅像鑄竣。由佛學會發起。於十四日始。啓建道場七晝夜。並禮請東禪寺聖鐸法師主七。因關禪未竟。委德全師攝代。是七也。佛光普照。天朗氣清。淨侶如雲。四衆咸集。法音繚繞。香氣蒙熏。妙相莊嚴。殿宇宏敞。諸善男子善女人。持名七日。晝夜無間。有時靜默跌坐。萬籟無聲。有時朗誦經行。一塵不染。足見信堅願切。早種蓮因。十七日爲阿彌陀佛誕降之辰。香花供獻。祝嘏開光。是日忽有雀鳥成羣。翱翔殿宇。出和雅音。髣髴聲念。佛。又本會會員某。前一日整理後圃。忽於枯藤朽蔓間。突現西瓜一枚。青葱圓錠。欣喜欲狂。携來供奉。佛前。藉伸慶祝。同列嘖嘖稱羨。以爲得未曾有。攷瓜種來自西域。爲除惱熱勝品。不圖自夏徂秋。自秋徂冬。復於濃霜既降之後。留此碩果。徵諸二事。若非西方聖人之感應。曷克臻此。七日中。每在下午一時。由朱久望居士宣講聖鐸師演稿大旨。謂我儕衆生。輪迴六道。流轉生死。世出世沒。無有已時。如來隨機敷化。宣說方便法門。教人信願持

名。求生淨土。離苦得樂。反妄歸真。其悲憫救度之心深且切矣。無如末法衆生。根機滯鈍。六門不能自守。六賊遂得侵凌。本性迷亂。背覺合塵。造成種種惡因。致受諸般苦果。今諸同緣。建此佛七道場。宏揚佛法。自度度人。以凡夫身。行如來事。當來必能超凡入聖。了脫生死也。一日朱居士解釋貪瞋癡三毒。誤盡蒼生。娑婆衆生。深種三毒。凡屬禍國殃民。傷身悖理之事。莫不以此爲主因。苟將大醫王阿伽陀藥戒定慧對治三毒。則國治家齊。不難立致。丁此末劫之秋。去聖日遠。道德淪亡。彼攘此奪。弱肉強吞。禍患頻仍。荏苒蓬起。世路之險惡。人心之詐僞。至此已極。故知非推行佛化。不足以挽此狂瀾云云。言簡意賅。極爲痛切。十七十九二日。有超果寺克全法師及吳存甫居士演講。均謂以深信願念。佛名號爲學。佛之津梁。鄙人草莽野夫。識見淺陋。適逢賦閒無事。得以參與其間。逐日傾聆法音。覺言言金玉。字字珠璣。誠我輩當頭之棒喝也。竊有所感。爰執筆而爲之記。

# 廣梅寺講經記

無錫沈雲藻女士

予研究佛學雖有年。然自慚毫無精進。近聞邑紳發起普利道場於獨山龍頭渚之廣福寺。並延請道臘德高之顯慈法師講佛說無量壽經。誠耀慧日於昏衢。轉法輪於濁世。名地勝會。相映湖山。予於星期日與唐保謙夫人屏舟夫人暨各女居士等乘金星汽艇赴會。是日微風拂拂。天氣清朗。遊人如織。到寺聽經隨喜者不下數百人。該寺住持普善和尚人極和藹。招待殷勤。予等在寺午齋後。已屆講經時間。聽衆魚貫赴講經堂。入坐片刻。聞擊板聲。法師升座。宣讀誦經畢。按法師年約四十左右。粵人。係諦閑法師之高足。是日所講者爲無量壽經第六頁。頌讚光顏巍巍。至如是三昧一段爲止。微妙辯才。歎爲希有。聽者皆歡喜作禮而去。足徵宏揚佛法爲當今救世之要藥。令學佛者從聞思修獲益非淺。歸時已萬家燈火矣。

## 殺貓慘報

枯壘

距秦縣百二十里。有鎮曰海安。鎮人周某。綽號屠嘴。以賣水菓爲生。性素兇暴。人莫敢侮之者。去春。所畜雞雞兩隻。爲鄰人譚姓之貓捕食。周大怒。磨刀霍霍。將得貓而甘心焉。譚姓知之。來向道歉。且願賠償其值。周不允。必欲殺貓以洩忿。譚姓無如之何。遂去。然恐貓之遭毒手也。匿之於樹。周聞而益怒。持刀遽入譚姓內室。搜獲其貓。揮刀猛斫其頭。復連砍三刀。貓既斃。怒猶未已。更將死貓拖回。剝其皮。以示於衆曰。如此庶可息吾怒乎。鎮人既怨其忍。又畏其暴。莫敢贊辭。唯唯而已。無何。周夜歸。肩負水菓。道經棋杆巷口。棋杆巷者。卽其住所也。時夜已深矣。恍惚間。一貓直奔其前。於是頭目昏瞶。卒然仆地。水菓傾翻。瓶盒盡碎。既悟。起而覓貓。貓已去。周並不以爲意也。今年正月十五日。周自遠道歸。覺困憊甚。遂就浴於日新池澡堂。浴未竟。在池內橫石上小睡。朦朧間。覺有貓猛搔其足。驚而避之。乃滾落沸湯中。亟躍起覓貓。不見。遂仍睡。詎貓又來搔如初。又避之。而又滾落。如是者三。最後竟臥於池內。不能自出。狂號呼救。旁人亟拯之起。週身已燙傷。

雜俎

廣福寺講經記

殺貓慘報

念佛愈病

一一

甚劇。皮肉盡糜。不能着衣。卽假浴堂中被裹而送之其家。呼號竟夜。聲達戶外。路人咸不忍聞。翌日。浴堂中人索還其被。不意其皮已粘着被上。被既揭。皮盡脫。血肉模糊。儼然一剝皮之貓也。於是益痛楚不可當。慘怛呻吟。囑語大作。謂貓來索命。且連喊一刀兩刀三刀不已。又見冥役持票來拘。至第三日斃。鎮中人互相傳播。莫不咤爲異事。噫。貓不過一畜命耳。猶復循環報復。就謂世無因果之說哉。然周某之於貓。斷其頭而剝其皮。殘忍亦已甚矣。宜其受報之慘也。

## 念佛愈病

海甯有王徐者。幼時卽信佛。及長。服官京師。當民國七八年時。患脫肛病。痛楚異常。一日得家書。有事亟須還里。行抵途中。舊病大發。七日七夜。如坐針氈。不能就寢。當痛極時。卽大聲念佛。繼念此病良苦。甯可任我多受此病。願世人再勿攪此痼疾。既發願已。仍繼念佛。不覺成寐。及既醒時。則疾已霍然。不復知有痛苦矣。

按以事印公會屢爲人言之。事實確鑿。信而有徵。惟閱此後。至少有一點應注意者。(其一)念佛能愈病免難之事實。古今不知凡幾。如無錫因果錄三集自五五頁至六十頁所言。最近之事也。龍舒淨土文第八卷所言。宋時事也。能念佛而一時未得病愈難免者。亦有之。應失是自己業障深厚。益自慚愧。勿生缺望。爲是。蓋凡夫與佛體性本無二無別。但凡夫迷昧。其或厚或薄之多生業障。總化佛與衆生之間。從中間隔。當吾人求佛佑時。其障輕者則較易感通。障重者則較難。常人凡求佛佑。一時未見應驗。每每不知是自己業障深重。反不知慚惻悲悔者。其實比重重厚的業障。從中阻攔。如何隨便就得選過。如利隨便就得感通。所以總要誠敬及極。能誠敬加一分。業障便透過念一分。同時與佛感通之程度亦增一分。則不特生也得仍大利益。卽死也得大利益矣。(其二)王徐當病極時。誌及公男我多受此病。願世人再勿攪此痼疾。既發願也。繼念佛。病遂霍然。可見發菩提心之有大利益也。圓淨謹





# 附錄



## 本林佛誕盛會記

四月八日爲釋迦佛聖誕。本林照例舉行放生及普佛諸典禮。并於大殿中置浴佛盤。盤邊置九龍。水自龍口噴出。交注佛像。極莊嚴之致。到會者幾及千人。佛號鐘聲。悠揚不絕。本埠法租界利生學校。亦來男女生數十人。咸知敬禮三寶。頗有秩序。是日放生。除水族外。有牛二頭。馬一匹。普佛既畢。本林理事張性人居士演說。大旨謂現在崇拜佛法者多半專求自己得度。不知盡力度人。即所以自度。於諸佛無緣大慈。同體大悲。不相應也。以此求生西方。恐難必其爲上品也。凡崇拜佛法者。必須以佛之心爲心。以佛之愿爲愿。以佛之言行爲言行。將貪瞋癡等根本煩惱。打掃得乾乾淨淨。全副精神。都在普度衆生上着力。毫無利己念頭。如阿彌陀佛誓

立四十八種大愿。愿愿圓滿。又如地藏菩薩立誓地獄不空。不愿成佛。必須如此犧牲自己。又必須如此慈悲衆生。方可與諸佛菩薩感應道交。冥蒙加被。自然於不知不覺之中。獲益無窮。今則只求自己生西。不顧世人苦難。此豈諸佛菩薩之心乎。現在政學各界領袖。均大不滿於佛教。竟有盡奪僧寺與學校之運動。皆由佛教徒昧於佛理。不知爲人類謀公益。所感召。即如本林林友。注重爲世人謀利樂者。固不乏人。而沿襲舊習。只知度鬼放生。不知救人苦難者。亦復不少。甚至本林經濟艱窘。於宏法人諸事。以次停頓。債臺高築。將有破產之虞。乃佛教徒視之。未若放生度鬼之重。視人不如畜類與鬼。不辜負諸佛菩薩之悲愿乎。誠可歎也。未及報告本林成立經過。及辦事人之勤勞。目下經濟困難狀況。尙欠債貳萬餘元。無法彌補。故有功德圓滿會之建議。(通告及

辦法見上期本刊。請諸善信或認會。或隨緣樂助。以資扶助云云。

## 杭州南天竺演福寺募修大

### 殿并各堂寮疏

印光

觀世音菩薩。於無量劫前。早成佛道。號正法明。但以慈悲心。切度生情。故復不離寂光。垂形九界。隨類逐形。尋聲救苦。種種方便。度脫衆生。所謂善根未種。未熟。未脫者。令其即種。即熟。即脫。應以何身得度者。即現何身而爲說法。由是在處。皆立道場。而天竺最爲顯著者。以杭州素稱佛國。人民善根深厚。致菩薩異常靈感也。南天竺演福寺者。隋開皇十五年。陳仲寶所建。請真觀法師開山。法師錢塘世家范氏子。幼出樊籠。智由天縱。深入經藏。徹悟自心。初謁天台智者大師。大師待以同門之禮。可以想見其道德悟證之高深也。及住此寺。常講法華。法道之盛。少與相等。故時人語云。天竺有真觀。當天下一半。自後滄桑迭變。興廢不一。至宋理宗淳祐八年。

復得重興。賜額爲崇恩演福禪寺。以至元朝。代有高人。而蒙潤法師。住持六年。大宏台教。及蓮宗。法師禮誦勤苦。世少等倫。初出家時。禮伽藍神像。即崩倒。非有遠本。其能然乎。迨至明末。一經兵燹。遂成荒墟。附近之民。據爲己業。已二百餘年矣。民國五年。虎跑法輪和尚。因觀志書。始知原由。欲保存古迹。志圖恢復。訪諸耆老。得其原基。以三千元。贖回二十餘畝。隨即搭一茅篷。派人經理。以待機緣。民國十二年。佛緣大師。始爲接管。晨夕禮誦。冀有乘大願輪者。爲之布金。重興淨土。橫超道場。今夏蒙就近諸居士。開通左右來路。并建立山門。修葺茅蓬。佛學會諸居士。亦允贊助。建大殿事。因祈光作疏。徧募檀信。俾千餘年菩薩道場。又復重興。庶普被三根之道。即生了脫之法。得以廣布矣。懇祈十方貴官鉅紳。富商大賈。一切善信。悉皆發菩提心。行方便事。打開寶藏。培植福田。輸金輸粟。轉勸轉募。俾舍空寶殿。指日成功。滿月金容。經劫常住。蓮社開而宗風丕振。佛法興而天下太平。將見佛天雲護。吉慶駢臻。富壽康寧。現身獲寶壽之五福。簪纓爵位。後裔納

伊訓之百祥矣。唯冀不吝。共登芳銜。

民國十六年丁卯四月初八日。常慚愧僧釋印光謹撰。

## 重建宣霧山佛刹略概

### 位置形勢

山在直隸唐山縣北八里。乃從平原陡起之孤山。與堯山毗連。南北對峙。俯臨泚水。爲太行之餘脈。西距京漢鐵路馮村車站廿五里。東距滏陽河三十里。山後有紫霞洞。頗深廣。每陰雨。洞口生雲霧。西望萬山如屏。東瞰平原無際。氣象宏壯。豁人心目。實乃天然一古佛道場也。

### 勝蹟沿革

山海經。邢國有囂嶠山。卽此山是。隋以前。碑碣湮沒。無從可考。唐李惠寬於武德六年。修立龕巖。爲室鑄石。造賢劫千佛。貞觀七年。李君政曾作碑記。碑今已毀。文載畿輔通誌。迨後周太祖復建隆聖寺於千佛堂下。寺西有資治書院。今僅存門樓。堯山之巔。向有堯廟。今已傾圮。惟元代遺碑。尙聳立峯

附錄 重建宣霧山佛刹概略

頂。明嘉靖時。重建堯廟。以山頂運土木艱難。移建於宣霧山隆聖寺大佛殿故址。江右宋儀望爲文紀之。碑今尙存。至順治間。徐長善仍移廟於堯山頂。旋於隆聖故址。重建大佛殿。康熙時。復移堯廟於資治書院之前。（據畿輔通誌。清王士禎撰重修堯廟碑文）今則佛殿堯廟。俱已頽廢。僅存基址。惟佛殿東偏。尙有平房十餘間。供奉本師釋迦牟尼佛一尊。及後周太祖牌位。仍名隆聖寺。此大寺廢興之梗概也。

### 經像莊嚴

無樑殿千佛堂。上下巖壁。徧鑄大小佛像。自六朝隋唐以來。代有續刻。多是四衆爲父母。或眷屬供養者。又有華嚴經淨行品。及法華經心經各一部。心經乃唐開元中某比丘尼施資。敬刊在石龕中。風雨不蝕。字尙完整。法華經全部。乃邢州青山縣上騎都尉給事郎前趙州司戶參軍楊山寶爲父母敬造。今則僅存十餘品。散見巖窟中。龕窟四座。以無樑殿爲最古最大。中尙存有六朝造像碑字。（俗呼爲八寸碑）殿前西偏。又鑿石成丈六臥佛一尊。相好端嚴。令人起敬。惜數

百年來。宏護無人。致此無上法寶。半遭殘毀。日就湮沒。實可痛心。

## 金石考據

華嚴經法華經心經外。尚有歷朝碑記像銘。詳見太倉陸蔚庭公金石補正續編。前清時。有守備看守此山。嚴禁鄉民開取石礦。自民國以來。守備裁撤。山禁廢弛。石礦灰窰。觸目皆是。碑碣佛像。乃至柱石椽瓦。多被焚毀。亦有竊取售與外國人者。若不亟圖。則道場古迹。不數年必至泯滅無餘。願當世有識之士。急起共謀。保此數千年國粹。

## 高僧卓錫

隋彥琮法師。生長是邦。夙有神慧。十歲出家。十二歲誦法華經於此山。旋又講無量壽經。後遊四方。屢開講筵。并精譯業。奉勅在洛陽上林園立翻經館。著述宏富。慧聲洋溢。名聞遐邇。於大業六年圓寂於館。俗緣哀悼。歸葬柏人（柏人縣即今唐山縣）今堯山之麓。石棺遺址猶存洞口。刊有隋大業六年彥琮法師遺體十一字。其事詳於續高僧傳。我國佛

教。自隋唐以後。禪宗盛行。人尚不拘文字。直指人心。以致教迹漸衰。茲山道場。亦日就式微頹廢矣。

## 民俗向化

環山數十里。村莊梵刹相望。村必有寺。寺多供偉大石像。（縣南景福莊安樂寺。有觀無量壽經碑。乃唐上元元年邢州刺史紀王慎敬造。按紀王乃太宗第十子。正書端嚴。筆力遒勁。實為至寶。今碑存寺廢。）士夫婦孺。皆能深信因果。尊重三寶。故風俗醇厚。猶有古風。想見當年法道極一時之盛。化被一方。至今弗替。一旦道場重興。安僧度衆。不難聞風向化。興復隋唐時代之盛。

## 庵寺林立

大寺之外。上下山場。尚存私建公立庵廟五十餘座。（原有七十二座名庵）多供觀世音菩薩像。惟大半傾圮。此皆遠方善信建備。四月香期來山朝禮安身之處。庵名列表載於全山形勢圖之下。

## 香期盛況

每年四月初旬。本師釋迦牟尼佛聖誕。香期廟會甚盛。數百里內外。扶老携幼。接踵道途。皆以香花音樂。繪蓋幢旛。持以供養。市集商場。縱橫數里。閱時一月。民國以來。民生艱難。漸形凋敝。大非昔比。本年香期。澤竊欲乘此機緣。廣佈善書。曾設臨時佛經流通處於隆聖寺。分贈送半價廉價數種。流通遠近。請者頗形踴躍。可知此方人士。與佛法有緣。易於宏化。

丙寅冬。澤率隊測量是鄉。適駐隆聖寺。目覩慈容露處。經文剝落。昔日金碧輝煌之地。化爲瓦礫荒涼之墟。心焉痛之。遂私自發心。擬所以保存興復之法。謀之縣長。秦君朝楮暨諸紳士。咸皆踴躍歡喜。各捐淨資。即日着手。芟除瓦礫。探討舊基。數月之間。清出無樑殿。臥佛殿。千佛堂。大雄殿。羅漢堂等地基。始知當年建築。規模宏大。非廣募鉅款。無以將事。澤等財力既薄。位望亦微。雖無樑殿工程及五道護牆。已行開工。而臥佛殿。千佛堂。大雄殿。山門等工程。需款尙鉅。不能不仰望於當代賢豪。有心世

道者。共起圖之。不特古迹賴以保存。抑亦福田種植有在也。

孫慶澤謹述 丁卯臘月

## 重建唐山縣宣霧山彥琮法師道場捐啓

蓋聞如來設教。旨在覺世牖民。闡一真心性之理。明三世因果之徵。洵修身淑世。超凡入聖之大道。中土羣生。被化蒙福。由來久矣。竊直隸唐山縣之北。有兩山從平原陡起。南曰堯山。北曰宣霧。形勢宏壯。氣象萬千。書載唐堯試舜。納於大麓。卽此地也。宣霧山之陽。有無樑殿。鑿自削壁。殿之右。又琢巖石成丈六臥佛一尊。爲臥佛殿。六朝時。有高僧彥琮法師。卓錫於此。至唐武德六年。高士李惠寬。又修立龕巖。爲室鑄石。造賢劫千佛。建千佛堂。迨五代之季。後周太祖復建隆聖寺焉。凡危巖峭壁。徧鑄佛像。無慮千尊。選刻契經。不下萬字。極神工之巧妙。彰法相之端嚴。靈光燦爛。眩耀心目。千載下瞻

仰之餘。猶令人肅然起敬。以視龍門造像。武州石窟。未可多讓。實曠代之傑構。古佛之道場也。原夫真空不壞。而世道無常。經風雨之摧殘。遂陵谷以遷變。昔爲金碧輝煌。今則僅存基址。精舍邱墟。慈容露處。石像半皆殘缺。經文亦多剝落。若不亟謀修建。則名山勝蹟。將見日就湮沒。用是爰集同志。共謀興復。但工程浩大。所費實繁。願當代賢豪。仁人君子。懷慈悲濟世之心。作振墜繼絕之舉。踴躍佈施。藉種福田。俾巍巍寶殿。復湧現於寰中。皇皇聖跡。永垂範於來際。從茲佛日重光。法輪常轉。民人遷善。劫運自消。則諸君子財施功德。無量無邊。將永蒙佛慈護佑。化凶爲吉。遇難成祥矣。是於世道人心。既有裨益。而欽崇經像。莊嚴寺宇之功德。尤能感應如響。歷代文獻。足徵也。

## 四川鹽亭縣淨社宣言

蔣特生代擬左覺因投

世界上的人類。男男女女。老老少少。大大小小。大約有十五

萬萬的多。其中貧的貧。富的富。貴的貴。賤的賤。賢的賢。愚的愚。橫暴的橫暴。懦弱的懦弱。快樂的快樂。痛苦的痛苦。於是就鬧起種種的階級。因之也就釀出種種的戰禍。我們現在試回想幾年前的歐州大戰。所經過的時間。消耗的金錢。傷亡的將士。損失的產業。總起來說。結果是很悽慘的。大家都曉得的。又把我們的國家仔細想想。現像當然是很不好。的。因爲民衆是很受壓迫的。我們民衆到底受那個的壓迫呢。大家要曉得。就是內面有萬惡軍閥啊。貪官污吏啊。劣紳土豪啊。買辦洋奴啊。他們用那最陰險的心眼兒。來害及我們的民衆。又用那最惡辣的手段兒。來剝削我們的民衆。外面有歐亞的各大強國。他們聯合起來。用最狠毒的主意。和最殘酷的手段。來侵略我們的國家。攘奪我們的權利。這樣的情形。就是民衆受壓迫的光景了。所以我們中國國民黨。先知先覺的孫總理。用最精銳的眼光。外面看明世界的大勢。內面看明國家的情形。手創三民主義。來救我們的國家。和世界上的弱小民族。因爲革命的注重。是要剷除一切的

障礙。故有國民革命軍的組織。國民革命軍的目的。總理遺囑上說得很明白的。就是在求中國之自由平等。那嗎。國民革命成功的時候。就能達到自由平等的目的。我們也就能享受自由平等的幸福了。種種的階級就沒有了。種種的戰禍也就消滅了。內外一切的壓迫。也就沒得了。我們國民革命成功之後。更進而謀世界弱小民族的自由平等。必然世界革命一定成功。所收的利益。與我們國家國民革命所得的利益是同一樣的。就是禮運上所說的是謂大同了。但是說到革命的事業。原是非常的事業。這非常的事業。當然不是尋常人所能幹得了的。是要非常的人才能去幹這非常的事業。我們想想。要怎樣才是一個非常的人呢。當然是很要有個所以然。才能夠成一個非常的人物。到底非常的人物是個什麼樣兒呢。就是心地極光明的。思想極高尙的。志量極遠大的。精神極活潑的。魄力極雄厚的。爲公而不爲私的。利羣而不利己的。具備這種種條件的人。就是非常的人物了。也就是能革命的人物了。國民黨的黨員。推總理爲領

袖。我國國民。尊總理爲國父。不是糊糊塗塗的就推總理爲領袖。尊總理爲國父。很是有個所以然的。因爲總理是個非常人物的原故。就當得起黨員和國人的推尊。但是我們又仔細想想。總理何以會成爲非常的人呢。因爲總理先知先覺我們國家的情形。和世界的大勢。於是犧牲個人一切的利益。挺身起來。領導國民革命。所以總理就是革命實行的領導者。是思想正確的領導者。我們又仔細想想。總理何以又會先知先覺呢。就是總理的心與衆不同。何以不同呢。因衆人心理建設的程度。不如總理心理建設的程度高。所以總理就配稱爲先知先覺者。故總理主張革命。又很注重心理的建設。是革命先要革心。革心就是革命的基礎了。世界上釀出一切不平等不自由的現像。都是自人類不注重革心的原故。所產生出來的。就把好好的。一個世界。弄得來齷齪不堪的。我們處在這齷齪的世界。上有種種的受不得。所以民衆就痛苦了。也就大家不快樂了。我們要脫離種種的痛苦。享受自由平等的快樂。非把我們的國家和世界所有

醒醒的現像。一切消滅不可。要消滅這種不好的現像。固是非革命不可。要革命。固是非革心不可。若世界人類的心地。都打掃得潔潔白白。那嗎。心地就大放光明起來了。我們想想。這醒醒的世界。是從那裏來的呢。不待說自由人類醒醒的心理所製造出來的。若人類的心地都放起大光明來了。這醒醒的世界。當然也就會由醒醒的變為光明的世界了。佛說一切惟心造的道理。也就證得明明白白是真實不虛的了。究竟心地要如何才能辦到潔潔白白的地步呢。當然是有個下手的工夫。和成功的可能。這下手的工夫。究應從何處起頭。又不待說。我們大家無論遠遠近近。男男女女。老少。大大小小。貧的富的。貴的賤的。賢的愚的。強的弱的。都非齊來研究當代東西各國多取有價值人物所注重的佛法不可。然佛法大海。我們要去研究研究。鬧個明白。弄個清楚。當然又非有個處所不可。明白上來所說的道理也就了然四川鹽亭縣淨社成立的原故了。那嗎我們欲轉迷啓悟的。非快快的入鹽亭淨社不可。我們欲超凡入聖的。非快

快的入鹽亭淨社不可。我們欲離苦得樂的。非快快的入鹽亭淨社不可。全縣的人入了淨社。則縣人心淨。縣人心淨。則全縣皆淨。淨社推廣全川。則川人心淨。川人心淨。則全川皆淨。淨社推廣全國。則國人心淨。國人心淨。則全國皆淨。淨社推廣世界。則世界人心淨。世界人心淨。則全世界皆淨。那嗎。娑婆化為極樂。濁世轉成蓮邦的話。實在是能辦得到的。故淨社的同人。很希望各處各界的人們。一致加入淨社。同心協力的創造一個最光明。最圓滿。最自由。最平等的一個極樂世界出來。那嗎。淨社同人成立淨社的希望。就算達到圓滿的目的了。淨社同人謹至誠懇切的宣言。願大家同到寶所。共享幸福。人生歲月有限。同胞快醒起來。

## 環球佛教圖書館緣起

在那碧蒼蒼底下面。蠕蠕而動作的動物界。怕只有穿着衣冠直豎豎立着的人類。才可以稱做有知識的動物。然而動物界。雖各個有各個系統上的特點。做為牠們種族上強幹



的代表。但畢竟的資格上惟有人類可以充任。所以人類的  
生活。比任何動物的生活豐美。人類的工作。比任何動物的  
工作精靈。可是人類的欲望。亦比任何動物的欲望高大。甚  
至以一人類。而有使用各種動物的勢力。這其中最大的原  
因。就是人類具的知識底本能。要比任何動物充分與優勝。  
這種知識的本能。改一句說就是「文化」。

自從人類有歷史的時候。那就是人類文化萌芽和發揮光  
大期間。雖有一時代一時代的變化。實亦不過文化的推演。  
故對文化亦可作三期的概說。就是分做元始時代的。初創  
時代的。最近時代的三種。元始時代的文化。已只成做我們  
腦海裏的推想。初創時代的文化。雖受過不少的打折。可也  
佔了好幾千年歷史的地位。到現代一轉變而名爲「新文  
化」了。新文化的名義。就是對那佔了數千年歷史地位底  
舊文化施總攻擊的命令。在這新舊文化裂痕上。故引起發  
生第三種文化。這種文化。就是「調濟」。所以雖在新文化  
熊熊的氣勢下。向處處被這種文化「調濟」籠罩着。

總之文化是人生生活上的指導者。亦即是糾正人生生活  
而與人生以適當的工作。決不是幫助慾望進展的工具。在  
此應當求得文化的真諦。故應集合各方的文化。從事抉擇。  
用以督率人生生活工作的進步。而能得着真正的效果。以  
欲作此種文化的集合。故有所謂之「圖書館」。

住持文化的就是「圖書」。住持圖書的就是「圖書館」。  
此種組織是極重要的了。  
不過爲什麼必須要用「佛化」的方式呢。須知佛化即是  
佛陀釋迦的文化。他的文化。是超過我們批評綫以上的。但  
絕對不是神秘的神話和玄學。亦不是空泛的哲學和膚淺  
的科學。只可說他爲「究竟正覺的真理」罷了。

關於此佛陀的文化。就有幾大部藏經。幾千萬種的圖像。他  
的文化底價值。亦可想知了。因爲佛化是透澈究竟的。是極  
有根底的。故由印度發源以至中國西藏日本朝鮮南洋。且  
能得着很重要的地位。故這幾個國家。亦應用佛的文化來  
治國善政。社會賴其清甯。人民感其德化。但究亦視奉行的

程度如何罷了。況且佛的文化。是究竟澈底的。故生活上可以得確實的解決。工作上可以有適當的辦法。那末。一切皆能達于究竟的途境。——覺悟解放——不致為不澈底的文化所誤。在這裏可以下幾種標語。就是。

佛的文化是究竟澈底圓滿的文化。  
佛的文化是真能覺悟了知的文化。

應用佛的文化來解決不澈底不究竟的文化。  
應用佛的文化來推翻一切謬誤舛錯的文化。

應創立環球的佛教圖書館。以統攝一切文化而歸納佛底究竟的文化。

諸位。佛化是無國家種族界限的啊。即無論任何文化。亦是無國家種族界限的啊。只在能否真正解決人生宇宙。與我們以適當的工作啊。所以無論各個國家的民族。皆當幫助此項圖書館的成立。

我們現在正作此種「環球佛教圖書館」的籌備。凡與我們同情的民族。和有絕大期望的人們。如各報館。各雜誌社。

各藏書家。能以種種圖書捐捨。幫助我們工作成功。用以發世界國家人羣的知識。增進世界國家人羣的生活。指導世界國家人羣向上的工作。這樣必能造成偉大美善極樂莊嚴燦爛的國家和世界。同人。不勝禱甚。

## 廈門南普陀寺

呈文

為呈請准予設立閩南佛化僧民協會。并飭令當地政府黨部指導援助事。竊釋迦牟尼所遺傳之佛化。歷年三千。經國數十。語其哲學。則洞明宇宙人生之真相。語其科學。則闡發自然人事之蘊奧。語其藝術。則蔚為圖畫彫塑之大規。語其利濟。則普為慈悲方便之衆行。且其捨身輕財之布施。莫非犧牲一己以普益羣衆。其斷惡生善之精進。尤見徹底革命以奮求進化。不作不食。早倡勞動之神聖。無我無人。遠啓大同之風尚。平等皆可成佛。不認神救之主宰。自由一切唯心。非藉造物之他力。不惟深符黨化。可資民治。抑為世界文化之精華。人羣道德之綱維也。惟因舊俗之拘。不無末流之弊。

味其真者。間致摧毀。今幸值革故鼎新之會。當進為正本清源之圖。修大乘兼善之勝行。求國治民生之實。益會泉等服習佛化。久居閩南。或從事僧寺之農工。或辦理僧校之教育。故援

國民黨政府業經認可之湖南佛化會佛化民衆協會及湖北之兩湖佛化聯合會等先例。糾集閩南廈漳泉區域內佛化之僧民衆。組設閩南佛化僧民協會。擬具大綱及實施計畫書。呈請

鈞會鑒核批准。并飭令廈門市黨部及漳泉區域各縣黨部。加以指導援助。俾大乘佛化隨三民主義而進步。僧民幸甚。此呈

福建省政府執行委員會

中國國民黨福建省黨部

## 閩南佛化僧民協會實施計畫

### 畫書

茲本閩南佛化僧民協會之宗旨及其進行之工作分三步驟說明如次

#### ● 第一步施行者

廈門南普陀設佛學院

泉州承天寺設平民小學

安海龍山寺設平民小學

漳州南山寺設佛化小學

……(甲)教育事業

泉州小雪峯設第一農場……(乙)資生事業

廈門鴻山寺設第一宣講堂

佛化新青年會出心光旬刊

佛化策進會出會刊

火燒街設佛經流通處

……(丙)宣傳事業

泉州開元寺設慈兒院……(丁)慈濟事業

#### ● 第二步將施行者

廈門南普陀設佛化用品工廠

漳州南山寺設第二農場及漳州僧民工廠

……(資生事業)

廈門南普陀佛學院擴充為南普陀大學

廈門鴻山寺加設勞工補充學校

……(教育事業)

鼓浪嶼日光岩設第二宣講堂

廈門義壽岩設女衆宣講堂

廈門養真宮設佛化印書館

僧民協會出閩南佛化週刊

廈門南普陀設改良法事傳習所

廈門平山岩設金萬字醫院

……宣傳事業

……慈濟事業

●第三步計畫施行者

一取締違背戒律及清規之僧衆

二取締違背佛化真理之法事

三取締濫受徒屬

四取締各寺廟不合律儀之住持

五取締各寺廟不合佛制之偶像

六取締各叢林無限制之掛單

七建設佛化教育之系統

八調制僧衆生計之統計

九規定佛化宣傳之方針

十籌集慈濟事業之經費

十一提倡民衆之衛生改良不潔之惡俗

十二提倡民衆之自由破除神權之迷信

十三提倡民衆之儉德戒除奢侈之嗜好

十四提倡民衆之互助破除自私之惡習

……關於整理僧制者

……關於會務進行者

……關於輔成民德者

# 湘鄉佛教協會成立大會宣言

## 言

佛教。最有研究之價值。非神道也。釋迦如來。乃迦毗羅國（原名天竺）淨飯王之太子。為印度提倡革命之祖。天性平等。以大慈大悲救世救人。因見印度階級之分太嚴。直視人民如草芥。念不積極進行。捨此身命為之救濟。而鏟除不平等之虐待。則人民之沉淪。終無升擢之一日。乃抱定平等自由之宗旨。犧牲性命。自捨其國城妻子（中國教徒不娶者本此）首革婆羅門命（前被帝國主義之壓迫不敢顯言降魔即革命之代名詞也）遍及印度諸國。以大同主義教人。空四相（「無人相」、「不分種族」、「無我相」、「不私個人」、「無衆生相」、「不分階級」、「無壽者相」）不免老病死苦。制五戒（「一曰不殺生」、「仁也」、「二曰不偷盜」、「義也」、「三曰不邪淫」、「禮也」、「四曰不妄語」、「信也」、「五曰不飲酒」、「智也」、「修六度（

「布施」(賑恤貧苦人民)「持戒」(修行政治止息諸惡)「忍辱」(堅耐挫折逆境)「精進」(克敵勇猛不退)「禪定」(志向所定不易)「智慧」(教育普及人民)行萬行(略)從有爲(已生善令長未生善令生已生惡令滅未生惡不令生此生滅有爲法)至無爲(今之坐享者殊非所云)不生(無善可生)不滅(無惡可滅)其慈悲喜捨願立弘深莫得望其肩背也數千年來爲天下後世所崇拜者無他特瞻仰其功德不可思議耳豈謂能禍福人耶(今之敬神者直媚神耳進錠化錢許袍許香以祈福佑不惟消耗社會反招褻瀆之罪可不醒歟)佛教自漢明帝時流傳中國崇奉者不衰其間雖得羅什玄奘諸法師後先闡揚經教終不得發展其真義其原因實爲強暴脅迫之壓制從前一班服膺帝國命令之迂儒方之墨翟直斥爲無君之教蓋其奴隸性質腦筋中心目中祇知有君而不知有民又奚足與言夫兼愛之道也夫國以民爲本保國卽以保民天之生斯民而立之君非爲君而生斯民也孟子

曰「民爲貴社稷次之君爲輕」君者民之公使也我佛一律平等無分高下是宜乎被吠於帝國之走奴而不辭以待遇於今日也先大總理爲解人民之倒懸經營四十年百折不回耗盡熱心熱血得萬衆一心羣策羣力登高一呼衆蟄皆醒拯人民於水火之中而登於衽席之上卽我僧界久被強暴壓迫之弱民亦得躋壽域而登春臺同享平等自由之幸福不復受強暴脅迫之壓制幸何如之而報功崇德當與大聖大慈同一頂禮也尙祈同胞同志趁此機會極積進行破除坐享之陋習淘汰不良之分子提起自立之精神養成自治之性質極謀自強之能力剷除不平等之虐待達到志向之目的融洽僧俗之界限破除迷信之供拜研究佛經之本旨得享自由平等之幸福纔算是國民高尚資格既到寶山不可空手而歸苟不自負庶不負先大總理之苦心苦力實所厚望也

## 中山縣之佛化

鄭志昂述

(一) 中山縣有佛學居士黃吉五黃叔道等。自去年成立暑期講經會。禮聘海仁法師。講佛說阿彌陀經金剛經以後。因此發心者頗多。隨印送阿彌陀經千卷。亦不敷散布。今歲續聘香港鳳凰山華嚴閣遠參法師。講法華經。聽衆日有數百。尤以女界爲多。自七月廿七日至九月十二日完講。續舉佛七。并有女界十七人授菩薩戒。五人授五戒。男界四人皈依。并集資印送法華經方便品。及法師集述之法華懺。與蓮池戒殺放生文各千卷。以廣流通。隨喜樂助者。極爲踴躍。法會之盛。爲向來所未有也。

(二) 自法華經完講後。法會一時中止。人心散渙。未免可惜。現有黃叔道程天渡等同志。感佛法之衰微。人心之陷溺。非組織團體。團結勢力。不足以宏宣佛化。爰有廣州弘法佛學社中山分社之組織。

(三) 八月初旬。本縣發生風災。講經會之葵棚。一無損傷。又八九月間。霍亂盛行。而聽經之男女眷屬。無一人感染者。不可謂非佛菩薩之加庇也。又有鄭某者。其屋枕山。山上有

古樹一株。枝葉婆娑。蔭覆屋脊過半。日間被風吹折。橫置右側。而屋無損。假使向正面折倒。則家人盡被壓斃。非佛法之靈異。有如此乎。

(四) 遠參法師博極羣經。深窺大藏。而最有心得者。厥爲法華經。研究數十年。講演數十次。對於古今著疏之陳言。以爲不盡經旨。空所依傍。獨抒己得。專唱諸佛智慧。甚深無量。爲全經之精髓。橫說豎說。無不契機。故令聽者心愉意說。樂而忘倦也。生平著有法華寶鏡梵網演義法華懺儀等書。久已風行中外。前歲曾在香港何東宅講說此經。昨歲遊歷印度錫蘭等處。極受該處士夫歡迎。講說此經。今歲來中山縣。講說此經。今廣州佛學會。屢次函促。懇請來省講說此經。而南京毗盧寺於民國十二年。曾聘法師講說此經。今又聘定來年二月。重說法華經。非法師之見解超脫。說法微妙。安得如此名稱普聞也哉。然人生難得。佛法難聞。有志之士。不可錯過此機會。須早爲預備。齊集該寺聽講可也。又法師一生專宏揚法華經。謂方便品爲全經之精髓。特別發揮。另在各

處。別刻單行本流通。

## 滬南慈善會大士開光記

楊醒塵

丁卯夏正九月十九日欣逢

正法明如來聖誕良辰。滬南慈善會同仁舉行

大士開光典禮。先期由王會長一亭恭請

印光法師現身說法。鄙人痛念無常迅速。法會難逢。故於是

日黎明。略事洗刷。早課十念畢。即匆匆赴南。抵會將近卯

正矣。會場佈置秩序井然。黃色黃光。令人起敬。拾級登梯。

肅容靜慮。恍若神棲蓮池。高預海會。遙聞旂檀撲鼻。祥雲

起於道場。眼見鮮花周匝圍繞。中綴莊嚴淨土四字。其時

幹事長孫一善居士。正幹其拔苦工作。略事寒暄。頂禮佛

像。竟即隨同工作。未幾。王會長來。有善氣迎人和。露可

親之概。洵不愧為謙謙君子。盛德長者。其克享令名。固有

自也。已正。孫幹事已邀。印師駕到。同來者。聞公蘭亭數

人。而王公彬彥葉公惠鈞等均撥冗蒞會。女賓如劉聽泉夫人等。默計男女賓來者達數百人。要皆宿植德本。共思暢聆法音。期登彼岸者也。午正。盛典開幕。僧侶廿餘人。聞係留雲禪寺住持結緣。大眾誦經咒畢。由

印師振杖說偈。偈曰。

大士本無身。現身徧剎塵。色空原不二。妙諦用眼聞。

大士本無心。以生心爲心。衆生若歸向。直下卽蒙恩。

大士慈悲光。普照於法界。從今新點開。含識咸依賴。

願以此功德。普及於一切。本會及衆生。皆共成佛道。

禮畢。念佛頂禮而退。會中特備素席。時至入座。膳畢稍憩。

一時恭請

印師升座開示。男女賓如禮就坐。座爲之滿。首述菩薩於

無量劫來。大慈大悲。尋聲救苦。普門示現。卅二應身。應以

何身得度者。卽以何身而爲說法。詳釋經典。引喻啓迪。六

度萬行。從信入手。諸惡莫作。衆善奉行。自淨其意。是諸佛

教。勿以善小而不爲。莫以惡小而爲之。卽以諸惡莫作。衆

善奉行八字言之。雖孩提能說。老人未必能行也。凡人事事可以讓人。惟有行善。決不當讓人。如救難濟貧。刊布善書等種種善事。凡力所能為者。便宜勇往以爲之。我本薄福人。須行惜福事。我本薄德人。須行積德事。種因獲果。絲毫不爽。善惡之報。如影隨形。反覆窮推。詳陳利害。事由理達。理以事明。事理圓融。一切無礙。人身難得。今已得。佛法難聞。今已聞。種種善行。尤貴迴向西方。發願往生。生獲善報。沒登上品。彌陀經云。舍利弗。衆生聞者。應當發願。願生彼國。所以者何。得與如是諸上善人。俱會一處。舍利弗。不

可以少善根福德因緣得生彼國。舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛執持名號。若一日乃至七日。一心不亂。即得往生。我既往生彼國。已現前成就諸大願。遠離憂苦。永登不退。壽命無量。衣食自然。雖徧大千。難宣萬一深望在會諸人。其各勉旃。示畢。鐘鳴四下。會場秩序頗肅。旋送 恩師歸寺。再

印師開示至三時之久。鄙人才識謏陋。兼之病後失調。當時宣述。豈拙筆所能形容。百一哉。所願見聞智識。加以恕諒。補其疏漏。正其錯誤。幸甚感甚。是爲記。

## 佛教機關調查錄

### 浙江省

杭州餘杭嘉興嘉善寧波紹興嵊縣餘姚平湖溫嶺樂清吳興臨安崇德  
上虞壽昌海鹽衢縣天台溫州湖州新昌各地共有佛教機關五十處

### 杭州佛學會

杭州新市場長生路十九號以念佛放生安會布施教育貧兒爲宗旨  
會務分法務協助博愛三大股 ●設浙江佛教聯合會事務所

### 佛學蓮社

杭州湖墅倉基上○十一年壬戌六月成立社員四百餘人逢  
三六九朔望日念佛逢佛誕起七講經每月舉行放生一次

### 祥符橋蓮社

杭州三墩鎮祥符橋○社員一百餘人逢朔望講演開示一次逢八念佛



**餘杭佛教會** 餘杭餘東關東天目下院十六年丁卯四月成立現况勉力維持附設小學及寺產登記處

**嘉善佛教會** 嘉善東門外小寺補納亭○十四年乙丑四月成立現有會員一百七十餘人每月朔望日常會逢誕集會

**干窑佛教會** 嘉善干窑鎮陶峯庵○十五年丙寅正月成立男女會友共一百七十餘名

**西塘佛教會** 嘉善西塘鎮塔灣雁塔禪院○十年辛酉十一月成立旨在修持淨土每月在第二第四星期日修課各一天現有會員五百六十餘人

**蘆墟佛學研究會** 嘉善轉蘆墟鎮黃子貞居士○十三年甲子十二月成立每年佛誕舉行大會每月初八舉行堂會會員男女計二百十人

**餘姚佛學會** 餘姚東門外驛下節孝祠○十三年甲子五月成立八月立案會員約百人專修淨業年講經四次月送書報三次附後放生會後助生極樂團

**朗霞蓮社** 餘姚西北朗霞鄉○十一年壬戌冬季成立逢朔集衆念佛講演不立名冊以自肯信入者認爲會友附設放生會

**樂清佛教居士林** 樂清虹橋○十年辛酉成立新建大殿供奉三聖可容千人另設功德堂講經樓放生池淨土堂全由居士住持附設佛經流通處研究會薦亡所放生會及丙寅年成立之橫超蓮社

**海鹽佛學蓮社** 海鹽關岳廟○十三年甲子八月成立會員百餘人每星期念佛半天逢誕全天每次念佛則舉行開示及放生附設惜字會施材會放生會

**金衢嚴佛教聯合會** 衢縣天寧寺○十六年丁卯六月成立宣揚佛教信仰有人

**蓮池會** 溫州大南門外慶福寺○十三年甲子成立男衆三十餘人逢朔望晚間集會女衆一百四十餘人逢十七日集會由寂山法師領導修持兼講淨土因果學理

**新篁佛學蓮社** 嘉興新篁鎮北施王廟內○十四年乙丑七月成立逢朔望及佛誕集衆念佛附設放生會

**吳興佛教會** 湖州城內虹門口鐵佛寺內○十六年丁卯五月成立經費見絀附設初級小學

**嵎縣佛化聯合會** 嵎縣黃澤鎮景仙堂轉普安寺釋法清●十六年丁卯三月成立由普安寺住持茂銓師發起會員四衆一百餘人

**剡溪總蓮社** 嵎縣城內圓超寺●十三年甲子十一月成立係張德威等諸居士創辦總社之外又有分社十餘處如次列社員共計約有二三千名

**長樂蓮社** 嵎縣長樂鎮誦芬草堂馬契慈轉廣德禪院●十四年乙丑閏四月成立係馬居士等發起社員二百餘名每月逢八念佛

**馬仁村蓮社** 通信地址全上●十四年乙丑四月成立社員一百三十名每月逢十四十五日念佛亦馬居士等發起

**崇仁蓮社** 嵎縣崇仁鎮上段女子小學校密鳳仙轉五廟●十五年丙寅二月成立社員二百二十餘名每月逢初二十六日念佛係鳳仙馬契慈等居士發起

**裏坂蓮社** 嵎縣城內市心街中法藥房轉尹鳳亭居士●十四年乙丑正月成立社員一百五十餘人每月逢八念佛係尹居士等發起

**江東蓮社** 嵎縣城內西前街宏濟堂轉屠寄梅居士●十四年乙丑二月或立社員一百餘人每月逢十齋日念佛係屠居士發起

**梅楮蓮社** 新昌縣梅楮蓮花庵●十四年乙丑五月成立社員四十餘人每月逢初八十五二十三念佛係馬契慈居士第發起 此外尚有白泥墩分社西山頭分社沙園分社黃澤分社袁家分社仙岩分社等以地遠

時促一時不及調查云

**慈雲蓮社** 杭州茅廊巷

**上虞佛教會** 上虞百官旌教寺

**西塘蓮社** 嘉善西塘蓮溪

**蒼溪佛教會** 溫嶺小因寺轉交

**大雲佛學社** 紹興城內泥牆弄十一號●有大雲月刊發行

**壽建佛教會** 壽昌城內廣靈寺

**吳興佛教會** 吳興城內鐵佛寺

**紹興佛學研究會** 紹興東雙橋河沿十八號

臨安佛教會 臨安城內 慈勝寺

崇德佛教會 崇德石門 灣福嚴寺

甯波佛教會 甯波城內 延慶寺

新佛教社 寧波道後街 白衣寺內

左列係本省各種佈教事業

杭州功德林 杭州新市 場龍翔橋

甯波功德林 甯波江 北岸

青年佛教徒協會 甯波壽 昌寺內

淨業閱經處 海鹽 武原

佛書閱覽所 衢州城內 祥符寺

安徽省 安慶巢縣廣德桐城合肥九華六安宿縣英山霍山 婺源懷甯和縣蕪湖各地共有佛教機關二十三處

安慶念佛林 安慶西門外地藏庵幽居講寺 ●林友已 達千餘人按週集四衆到寺念佛一度

佛光社 婺源江灣 ●十四年乙丑六月成立注重淨業組織分總務學務圖書建設四大股經濟頗支絀圖書 館藏書及萬卷均盼援助蓮社及通俗演講均於佛誕及六齋日舉行設立奧門秋溪騰鳳三處講舍

平湖佛學研究會 平湖東門 外報本寺

溫嶺佛教會 溫嶺梅溪 小明因寺

嘉興佛教聯合會 嘉興藏 經樓

樞溪念佛會 天台樞溪謝國傑 居士轉極樂寺

瑪瑙經房 杭州弼 教坊

慧空經房 杭州錢塘門 內昭慶寺

三寶經房 甯波又 新街

錦泰經房 甯波定海 普陀山

溫州佛經流通處 溫州府 前街

**資生蓮社** 和縣東門外林樹記轉●十五年丙寅五月成立每月四天日課佛七不定並舉行放生

**安徽佛化總會** 安慶東門外迎江寺內●十六年丁卯成立組織用委員每星期日常會並念佛開示現正努力組織各處成立分會及籌備者已有多起援助被侵寺產案件並舉行施賑放生等事

**巢縣佛教分會** 巢縣城內西隱寺●十二年十一月已成立由僧俗四眾組織附設淨業社甫於丁卯年成立

**合肥佛教分會** 合肥縣城內東門大街明教寺●十六年丁卯秋季成立

**霍山佛教分會** 霍山南鄉管駕渡太和店轉廣慶庵●十六年丁卯冬季成立

**廣德佛教分會** 廣德縣城內天壽寺●十六年丁卯春季成立

**桐城佛教分會** 桐城縣城內大甯寺●十六年丁卯春季成立

**九華佛教分會** 青陽縣九華山祇園寺●十六年丁卯春季成立

**六安佛教分會** 六安縣城內大悲庵●十六年丁卯秋季成立

**宿縣佛教分會** 宿縣城內千佛閣●十六年丁卯冬季成立

左列係本省各種佛教事業

**合肥佛教第一初等佛學院** 合肥紫蓬山西盧寺

**安慶佛學圖書館** 安慶舊藩署閱經樓○十六年丁卯八月成立經費支絀暫難擴充而所卷書雜多足敷應用

**英山佛教分會** 英山縣城內城隍廟●十六年丁卯冬季成立

**太湖佛教分會** 省城法華寺內

**止觀學社** 安慶近聖街四十一號

**佛教聯合念佛社** 懷甯西鄉洪鎮

**淨因蓮社** 巢縣西鄉魚山圓覺禪院

**安慶閱經樓** 地址全前○十一年壬戌四月成立由安徽佛教會等募建供大藏經續藏經及各宗經典按週四衆齊集念佛聽經並代各方分送善書

**安慶佛經流通處** 地址全前○十一年壬戌秋成立各種經典法器年來逐日前來請領者絡繹不絕故基金尙充足敷周轉

**巢縣佛經流通處** 巢縣城內兩隱壽○十二年癸亥成立營業每部約三百元之譜

**蕪湖佛經流通處** 蕪湖北門

# 世界佛教居士林收支處報告表

丁卯冬季支出用途總錄

類別	月份	十	十一	十二	總計
基金用費		二六元九八	一七元五五	一一五元〇〇	一五五元五三
資產器具			四〇元〇〇	二〇〇元〇〇	二四〇元〇〇
房租		三九元六〇			三九元六〇
薪食津貼		五八五元四二	二九五元〇〇	五三〇元九八	一四一一元四〇
印刷文具		六元五二	三元四一	八九〇元六四	九〇〇元五七
另星器具			一二元六〇		一二元六〇

法事雜用	三九元〇六	五七六元〇〇	六二七元三二	一二四二元三八
祈禱會	二元八九	一〇元九八	二元七八	一六元六五
另星雜用	一九元九七	五〇元八五	四三元三一	一一四元一三
放生會		八三七元九五	六一〇元四九	一四四八元四四
利生部	一元〇〇		二三元三六	二三元三六
電燈馬達	三三元八八	九二元七〇	二六元五六	一五三元一四
押款利息	一四元〇二			一四元〇二
郵票印花	一一元〇〇	一一元一九	九元〇〇	三一元一九
歸還借款	九五八元二五	一三七二元四五		二三三〇元七〇
供養	二五〇元〇〇	一〇〇元〇〇	一二〇元〇〇	四七〇元〇〇
事務交際	三元六九	一〇五元五一	四元一三	一一三元三三
辦學費用	三五元四三	一二元〇〇	五二元二〇	九九元六三
本月共支	二〇二七元七一	三五三八元一九	三二五四元七七	八八二〇元六七
應付未付款	二九六八三元四五	二八三一一元〇〇	二八三一一元〇〇	
總計	三一七一一元一六	三一八四九元一九	三一五六五元七七	

丁卯冬季收入捐款總數

類別	十月份	十一月份	十二月份	合計
基金	二五三六元四〇	七八四元〇〇	七〇七元〇〇	四〇二七元四〇
常捐	四三五元〇〇	一六七元〇〇	三三七元〇〇	九三九元〇〇
修習部	六四三元五〇	八八四元四九	一五二九元七四	三〇五七元七三
祈禱會	一六元〇〇	七十四元〇〇	三九元六四	七六九元六四
事務部	一三七元五〇	一一五元九五	一七七元四〇	四三〇元八五
出版部	一〇元〇〇	三六元〇〇	一四元〇〇	六〇元〇〇
講經部	三元二〇	二三元二〇		二六元四〇
利生部	三元七五			三元七五
流通處	八〇元〇〇	一五〇元〇〇	三九六元〇三	六二六元〇三
定購林刊	二元五二	一元六〇	一元七五	四元八七
放生會	二五元五〇	三〇三元六二	四三四元三八	七六三元五〇
利息			一三元五〇	一三元五〇
本月共收	三八九三元三七	三一七八元八六	三六五〇元四四	一〇七二二元六七

中華基督教會上海會館支處報告表

本月存現	二二〇二元五〇	一七四三元一七	二二三八元八四
虧欠	二五七一五元二九	二六九二七元一六	二五七七六元四九
總計	三二七一一元一六	三一八四九元一九	三一五六五元七七

## 本林第一小學校經濟報告表

十七年上學期

收入	項別	款額	支出	項別	款額
何子蓮先生	捐款	一〇〇元〇〇	教員	薪水	四七七元六九
徐鏡清先生	捐款	五〇元〇〇	教員	飯食	一一六元五六
李幼澄先生	捐款	二〇元〇〇	本學期	雜用	二九元三三
全費生	學費	五五六元〇〇	教職員	文具	五一元八七
半費生	學費	七八元〇〇	校長車馬費		一〇元〇〇
總結		八〇四元〇〇	貼助本林	雜費	一〇〇元〇〇
本屆		結存洋拾八元五角五分	總結		七八五元四五



祈禱和平普利幽冥佛七道  
場百永日及戊辰年正月  
至四月份行持部收支報

告表

各方善信捐款台銜詳錄于

后

苦行居士 四元 薛鴻發 十元 程陸妙鏡 七元  
張榮寶 二元 中華銀行 五元 鄒梅生 二元  
傅李善修 五元 奚克能 二元 張仲卿 十元  
許崇藩 二元 無名氏 三元 王世業 二元  
陳慧根 二元 張武國 一元 張聖悅 二元  
張心妙 四元 梁晉華 三元五角 尹慧明 三元  
黃心海 二元 葛振聲 一元 陳雲錦 三元五角  
金光弼 一元 黃心道 二元 羅季舫 一元

附錄 行持部收支報告

韓杏桃	十元	楊慧超	四元	黃心德	二元
張金海	二元	顧德高	六元	陳蓮瑞	六元
黃心明	一元	張任氏	一元	顧祥生	十元
張宋氏	五元	黃心圓	一元	張鳳來	二元
楊醒塵	一元	王宋氏	五元	韓慧明	五元
鄭慧成	十元	朱士芳	二元	柯振武	二元
沈彌生	二元	鄭慧性	十元	鮑子丹	二十元
潘正卿	二元	朱石僧	八元	謝彬如	一元
黃福榮	十元	盧汪吟梅	三元	黃蒲仲	四元
簡星河	一元	德定和尚	五元	周慈如	十元
吳海秋	二十元	國恩	二元	鮑徐氏	一元
李五姑	六元	徐金氏	二元	周正德	六元
吳鐘氏	二元	吳在章	三元	凌藁士	十元
陳復元	一元	陳劉氏	二元	吳聖西	三元
凌蔣氏	十元	李張氏	一元	鄒錢氏	二元
張懷春	二元	張顧法慧	三元	金李慧相	一元

沈閔氏	六元	關春仁	一元	王星奎	二元
圓覺居士	一元	何成林	六元	焦振治	二元
周鎮峯	二元	聖 筏	三元	薛馮氏	八元
鄒蔣壽慧	二元	劉家澄	二元	周徐氏	二元
金子常	五元	裘應善根	六元	錢葛氏	二元
徐陸氏	五角	金子富	五元	居賢武	一元
彭周民	二元	陳張氏	一元	金連珍	一元
李經緯	十元	陳佐明	二元	王雲仙	一元
郭如川	一元	唐趙聖觀	二元	郁智朗	四元
張黃氏	一元	陳雲錦	二元	楊長生	六元
張虛生	二元	張詠裳	四元	袁桐蓀	二元
邱翁氏	六元	王盛氏	八元	董演淨	十元
厲慶元	二元	曹又新	二元	張仲孝	二元
耿光華	六元	林鵬圖	三元	凌藜士	十元
虞湘泉	二元	劉達儒	五元	鄭 哲	三元
顧執中	二元	張宜慶	一元	楊奎侯 毓瑛	一百元

陳張氏	二元	鮑棠伯	二元	何志禎	一元
卓鏞甫	二元	毛海卿	二元	馮漢卿	一元
道 嚴	二元	張宗驥	二元	嚴陳氏	一元
葉鑑清	二元	夏根生	五元	王張氏	二元
陳文海	一元	姚學釗	六元	溫挺修	五元
董信賢	十二元	張幻愚	一元	徐智祥	十元
周筱溪	一元	楊少亭	二元	劉願安心	一元
薛常心海	二元	朱夏蕙	四元	吳徐氏	一元
柳阿米	二元	李秉臣	二元	朱德釗	四元
胡夏氏	二元	何成林	二十元	魏天章	一元
曾而光	二元	董 府	八元	陸全氏	二元
王順祥	二元	方世泉	五元	王月悟	二元
毛願氏	二元	蔡錢妙清	四元	金超嚴	二十四元
上海交易 所聯合會	三百元	汪善來	一元	蓮風師	二元
夏坤山	二元	崔吳心源	三元	宋寶初	一元
謝彬如	一元	楊徐氏	一元	楊欣蓮	一元

田運明	一元	張唐開福	四元	方小姐	一元	章錫彭	五元	浦壽康	二元	黃槐庭	二元
劉章氏	二元	宋寶樹	一元	胡省初	十六元	周君奎	四元	浦太太	二元	許丁氏	五元
周啓達	二元	耿焦氏	六元	柳景春	十元	朱石僧	六元	鄭願修	四元	浦緝廷	二元
劉少坤	二元	海鵬	二元	王陸氏	五十元	朱需雲	二元	謝衛臆	二百元	周吳氏	四元
沈林氏	二元	聖儉	二元	張願榮	一元	浦福康	二元	傅敬忠	四元	上海慈善團聯合會	一百元
孫永福	二元	莊允慶	一元	趙陳氏	二元	鄭願修	二元	章福松	一元	徐春榮	三元
貝仁元	二元	陸觀善	五元	王陸氏	二元	薛鴻儒	四元	朱李氏	一元	湯吳氏	二元
趙朱氏	四元	崔張慈證	二元	陸觀善	十元	上海慈善團聯合會	五百元	唐佩瑛	二元	覺淨	二元
宋哲夫	二元	曹浦氏	二元	梁玉珍	二元	趙潤基	六元	趙毓賢	六元	翁思迪	四元
韓慧明	二元	陳東範	十二元	沈貝氏	二元	顧錢氏	五元	趙吳氏	四元	浦藹庭	二元
惠然軒	一百元	張願榮	二元	胡保陸	十六元	周陸聖利	五元	錢徐氏	一元	顧徐氏	四元
貝明德	二元	蘇疇五	一百元	曹韓氏	二元	浦汪氏	二元	景願法善	二元	關梁氏	四角
胡蘇願美	二元	貝四官	二元	周錫福	一百元	顧耿珪	六元	金孫清蓮	一元	狄仰三	一元
韓永庚	一元	貝太太	十元	徐懷椿	二元	鄒徐妙圓	二元	吳蘋初	四元	王允中	三元
李志方	一百元	丁毓奶	四元	江承伯	五元	倪慧達	三元	王小姐	二元	丁智慈	二元
楊弘芳	一元	金顯氏	一元	葉妙德	十二元	吳啓泰	一元	李樹農	二元	翁杜氏	二元

附錄 行持部收支報告

許丁氏	二元	文殊院	一元	黃阿地	四角八分
陳金蓮	三十元	朱士駿	八元	彭笏珊	二元
姚禮寬	二元	葉陶氏	一元	鮑立山	二元
李登元	一元	滕周氏	一元	何張氏	一元
上海慈善 團聯合會	三百元	華葉氏	二元	嚴趙氏	一元
王費氏	二元	金姓	三十元	徐磊生	一元
張平	一元	王慧本	四元	吳姓	三十元
卜胡氏	二元	張朱氏	三角六分	王聖通	六元
程姓	二十五元	方世泉	二元	章邢氏	二元
可大號	十元	國恩寺	五元	毛志良	一元
胡義鑑	十元	王榮卿	五元	岑春煊	二百元
錢淨因	一元	鄧雲筠	一元	謝振夫	五元
海運寺	十元	張陳氏	一元	何聖棠	一元
朱怡記	五元	宋陳氏	一元	陳聖琦	二元
沈吳妙清	三元	沈祥麟	五元	劉脩漪	二元
郎趙妙機	二元	金吳氏	一元	謝達章	一元

曹張氏	二元	山光師	一元	呂蓮溪	五元
上海慈善 團聯合會	五十元	梁氏	一元	梁李氏	二元
陸濱元	二元	張褚尙義	一元	葉秋桃	二元
郭智超	一元	丁仲英	十元	陳有貴	一元
徐修義	三元	李王氏	一元	朱學濂	三十元
吳丁氏	一元	王敬賢	一元	李潘氏	一元
丁克謨	十元	周幹夫	二元	吳吳氏	一元
張乃熊	二百元	丁濟萬	十元	許笑一	二元
王了空	二元	張乃驥	二百元	韓克錦	十元
熊海鵬	二元	楊慧超	一元	王盛氏	三元
陶可容	伍元	王太太	一元	潘沈氏	十元
聖吾	二元	丁龍淵	伍元	沈慧延	一元
葛敏之	一元	莊周氏	一元	周啓濂	伍元
無名氏	二元	蔣張氏	二元	韓慧明	一元
李敦仁堂	二十元	陸岐山	一角六分	胡夏氏	二元
馬文耀	四元	無名氏	二元	何張聖明	二元

胡顯心	五元	馬蔡氏	四元	徐君	一元
李孟範	五元	胡楊氏	五元	朱修明	二元
丁鳳珠	二元	朱夏蕉	二元	上海慈善聯合會	三百三十元
陳雲夫	二元	聶鄴氏	十元	林保元	八元
程瓊右	二元	陳太太	二元	張周氏	二元
周士卿	二元	嚴桐蔭室	二十元	南陽菊記	一元
吳姚氏	二元	張虛生	一元	張松齡	十元
寄廬	一元	江余慈妙	二元	丁琨珊	十元
鄭長生	二元	補過子	一元	倪慧達	十四元
陳子良	二十元	溫培本堂	十元	徐昌慧	一元
顧得林	二元	胡秦氏	一元	太原安記	一元
魯萬氏	一元	嚴子南	二元	呂錢瑞蓮	二元
槐蔭艸屋	二元	王陳氏	一元	徐繼惠	二元
白太太	二元	居安書屋	一元	齊孫氏	一元
沈傳鼎	二元	鍾福官	二元	汝南鈍心	一元
梁老太太	十二元	吳文林	一元	梅太太	一元

鑑記	一元	陳忠溪	一元	方遠凡	二元
徐獻之	二元	榮陽勞三	一元	陳傑初	三元
方孟震	二元	翟孟舉	一元	樂安渤記	一元
陳陸燕亭	一元	湯王源陞	二元	潘雲一	四角八分
太原燮	一元	顧夏氏	一元	湯有豐	一元
徐鼎臣	六角四分	太原少	一元	祝吳氏	三元
方繼長	二元	鮑哲懷	三角二分	太原翰	一元
馮廷傑	二元	林王德懿	一元	潘文煥	一元
陳甄錫	一元	鄭瑞容	一元	常嚴師	五元
楊遠秀	一元	樂安鑾記	一元	吳徐氏	二元
金連氏	三元	楊耀卿	一元	曾廣習	十元
劉渭賓	二元	張詠裳	一元	法乘和尙	六元
王楊聖歸	一元	許屏仲	二十元	嚴陳氏	一元
李鼎傑	一元	陳王賢德	一元	江會林	十元
程筱雲	二元	傅存霖	一元	常玉慶	四角八分
霞光和尙	二十元	程樞雲	一元	李唐成增	二元

附錄 行持部收支報告

修茂	一元九角二分	錢家福	二元	程鄧雁鵬	一元
唐趙聖觀	二元	吳李圓通	四角八分	錢多鈺	三元
程陳玉亭	一元	劉慶餘	二元	蕭慧源	四元
許文煦	一元	張程小塘	一元	劉志成	二元
唐趙氏	一元	董聖靜	一元	程陳氏	一元
張惟惠	二元	勵榮棠	二元	蘇吳氏	三元
陳傑初	一元	衆信	一元	勝慧師	一元
程陸妙鏡	三元	榮張浣芬	二元	張黃氏	二元
黃茂林	二元	尤如幻	二元	黎玉球	四元
唐李氏	一元	丁月心	四元	李梅林	四元
程黎氏	一元	崔寶生	一元	王楚琦	二元
高福慶	一元	陸肇強	十一元	羅張氏	一元
李梅林	二元	王慧通	二元	陸國宏	三元
黃陳氏	一角六分	陳太太	十元	陸歧山	一角六分
余金玉	三元	陳唐氏	一角六分	耿程珏	二元
姜彰繼	四元	楊慧通	一元	許華震	二元

陸歧山	一角六分	張善勤	一元	羅氏	一元
沈閔氏	二元	奚克能	一元	心慧師	十元
榮昌公司	一百元	張士林	三元六角	熊海鵬	六元
許建人	五元	黃文秉	五元	果月師	二元五角
孫馮氏	一元	許丁氏	五元	陸觀善	二十元
王茲吉	四十四元	殷有餘	一元	蔣阿富	二元
徐占槐	三元	徐聖念	二元	葛懿德	二元
錢家福	二十元	丁邱氏	一元	覺明師	四元四角
唐佩瑛	二元	朱石僧	六角	王霄鳳英	一元
許老太太	一元	羅海明	一元	張際海	一元
金舜華	二元	謝許崇華	五元	梁黎氏	一元
百姚	一元	溫太太	五元	張永年	五元
梁成根	一元	錢家福	一元	趙蕃叔	二元
志堅和尚	五元	葉羅氏	一元	浦振新	四元
徐慶增	一元	可參和尚	二元	黃百姚	二元
葛世德	二元	鄧寶森	一元	隆道和尚	一元

唐丙喜	一元	馮華國	一元	焦振治	一元	成印氏	一元	高鶴年	五元	朱李氏	一元
王慧通	二元	馮建馨	一元	吳蔣願明	一元	楊林氏	一元	周證蓮	一元	金光旦	一元
鄒壽慧	四元	許丁氏	二元	榮太太	六元	崔吳心源	一元	王汝霖	二元	成印氏	八角
蔣安友	二元	蕭發財	一元	朱石僧	一元二角	妙願居士	五元	張鳳來	一元	周化順	一元
歐陽金鳳	四角八分	孫心願	一千元	宋素吾	二元	葉子青	一元	錢福卿	一元	金宋氏	一元
程宋聖力	一元	劉定壽	三元	靜心師太	一元	關鄧氏	一角六分	王吳淨修	三元	方汪氏	一元
榮黃氏	一元	妙如	一元	戴太太	一元	奚福生	二元	吳志君	四角八分	徐顯榮	五元
陳楚江	一元	孫金清	二元	英女氏	三角二分	王敬成	二元	宋普炎	一元	余兆西	一角六分
關別樵	十元	朱太太	五元	沈會源	二元	印瑞榮	五元	無名氏	三元	傅李氏	一元
高杭生	一元	朱石僧	六角	朱太太	二元	胡正祥	二元	鄭慧成	十元	張高龍	二元三角二分
菩提心	三元	董嚴氏	一元	李女居士	五元	無名氏	一元	徐梅生	二元	鄭增祿	二元
黃心德	一元	曹性安	二元	徐金龍	一元	周金魁	一元	韓心喬	二元	錢餘慶	一元
普庵	一元	鄔翁氏	二元	黃張姓妙	一元	顧渭川	一元	倪慧達	三元	楊少亭	二元
胡正道	三元	劉陳氏	一元	毛魯卿	一元	鮑思聰	三元	方子東	五元	倪徐慧通	三元
顧竹生	一元	關鄧氏	一元	周證蓮	三元	周士卿	二元	倫陳氏	一元	葉妙德	二元
何景農	一元	沈顧氏	二元	關宅	一元	沈仲山	一元	龔賢卿	一元	金李開仁	壹元

秋貽章	二元	無名氏	十三元二角二分	楊少庭	一元	張寶秋	一元	未落名	一元	周朱普慧	一元
張際海	一元	王德揚	一元	徐金和	十元	王居士	一元	張純一	一元	吳大和	十元
姜太太	二十元	五位女居士	五元	鄒梅生	二元	金李開仁	二元	俞智真	三角二分	楊少亭	二元
無名氏	一元	陳紀開清	一元	金顯氏	一元	蘊空師	二元	姚承龍	四角八分	慶小姐	三角二分
程黃氏	一元	燕孟氏	一元	源通	一元	何榮祥	一元	張詠裳	十元	姚森均	一元
吳太太	一元	孫烈昌	一元	王世業	一元	常盈寺	二元	朱聖行	一元	陳惠根	一元
夏坤山	三元	逸名	一元	章妙願	一元	劉張氏	二元	陸大賚	一元	柳景春	一元
張高隆	二元	梅雲生	三元	江居士	一元	徐錢氏	一元	隆圓居士	一元	李子雲	三角二分
浦振新	一元	鄭長生	一元	周炳卿	二元	沈智德	四元	吳妙心	二元	沈以斌	一元
何居士	一元	楊德妙	一元	楊林生	一元	王世業	二元	何方氏	一元	富用六	一元
顧惠公	一元	沈居士	三角二分	鍾文煥	二元	尹耀明	十元	張居士	一元	胡孝堃	二元
黃榮芳	一元	張榮寶	二元	法慧和尙	二元	高子毅	五元	祝吳氏	二元	無名氏	一元
關玉田	一元	邵顧氏	一元	姚王氏	一元	吳曹氏	一元	高子毅	五元	王廖氏	四角八分
鄧王氏	四角八分	楊胡氏	一元	劉心開	一元	夏坤山	五元	徐聖筏	一元	盛談氏	一元
何成林	一元	張月妙	一元	曾鄭氏	一元	廖李氏	二元	周啓蓮	一元	楊曹氏	三元
包朱氏	一元	吳淨仁	一元	余聖慧	一元	陳玉堯	三角二分	劉志祥	二元	楊趙氏	二元



曾老太太	五元	孫鏡朗	二元	沈李氏	二元
汪沛氏	二元	朱修明	一元	孫鏡朗	二元
楊聖昉	二元	余王氏	二元	董殿氏	一元
錢妙蓮	二元	沈長林	一元	余松筠	一元
周正德	一元	周談氏	一元	曾居士	一元
堅緣	一元	馬伯生	一元	堅蓮	一元
鍾福官	十二元	金子常	二元	陳章蓮德	一元
崔吳心源	三角二分	傅朱氏	一元	沈妙清	一元
吳大和	一元	郁太太	一元	沈閱氏	一元
鄧王氏	一元	王太太	一元三分	陳佐明	一元
郁智朗	一元	梁碧鵬	一元	陳念萱	二元
何成林	十二元	張定悟	一元	智海居士	三元
許丁氏	二元	潘蓮生	二元	王慧通	二元
俞立修	一元	劉達儒	十五元	苗藹堂	二元
史瑞生	二元	曾證心	三元	朱章聖聰	一元
陳慧根	一元	楊淨圓	一元	唐太太	二元

附錄 行持部收支報告

鄭慧性	四元	王慧通	二元	錢鳳山	一元三角二分
黃太太	一元	施湘舟	一元	薛鴻發	一元六角
吳聖西	二元	無名氏	一角六分		
共收洋六千七百元〇〇四角六分					
出支項下					
登報通告及印刷	洋一百七十一元二角六分				
蓮位紙郵費	洋一千四百二十八元〇一分				
付飯食項下	洋四十八元二角六分				
付佛前供菜	洋三十九元三角一分				
付法事雜用	洋十四元三角六分				
付普佛襯金	洋九十六元二角七分				
付香花燈燭	洋九十八元				
付供養悅衆	洋九十八元				
撥支龍潭慧居寺	洋六百元				
撥支陸道場經費	洋六百元				
撥支本埠留雲寺	洋六百元				
付水陸道場經費	洋六百元				

付添置法器 洋二十元〇四角二分

付浴佛節道場用費洋四十八元五角

付百日道場酬勞 辦事員役薪工 洋五十四元

付供養主七師法衣工料洋五十九元

付撥還上年天爐捐款 洋六百元

付佛像裝金 洋五十元

共支洋四千〇七十二元三角一分

結餘洋二千六百二十八元一角五分撥入本林歸還

基金押款

### 本林百日道場期內承

廣益善堂送來連二錫箔拾萬張普善山莊

送來連二錫箔二十萬張均於每日下午回

向時焚化一千張每星期六放焰口時焚化

一萬張其餘悉於圓滿日焚化以結勝緣

### 各處道場彙誌

本林發起此項道場後並通函本外埠寺院菴觀及各佛教機關請一律虔誠作此功德以資祈禱旋蒙各處陸續函復均於接得通告後隨時發起道場招集衆善信就各該處誦經念咒回向法界並承寄到經憑共計一千五百餘份之多內有血書金剛經一部華嚴經二部尤爲無上功德悉於圓滿日就佛前焚化惟地方人名爲數甚多未及備載茲特將參加此項道場者列表如左

地方 三百三十六 人數 三萬餘

名稱 華嚴經 五千卷 大悲懺 五百卷 大悲咒

卅萬遍 彌陀經 八千卷 楞嚴經 五百卷

心經 十萬卷 金剛經 五千卷 地藏經

一千卷 往生咒 五十萬遍 觀音經 三千

二百卷 觀音聖號 一千三百萬聲

彌陀聖號 五萬萬聲 瑜伽餞口 四百台

# 本刊推行處

- 上海 梅白格路一百廿一號醫學書局
- 日本 神戶講學會
- 西安 南院門路佛門請經處
- 濟南 佛經流通處
- 武昌 察院坡佛經流通處
- 嘉興 藏經閣佛學會
- 成都 西馬棚街肅記書局
- 杭州 功德林
- 北京 佛經流通處
- 天津 佛經流通處
- 廈門 佛經流通處
- 汕頭 潮安佛經流通處
- 安慶 閱經樓內佛經流通處
- 長沙 善書流通處
- 檀香山 夏威夷島楊棟棠先生
- 爪哇 三寶瓏張盛忠先生

佛歷紀元二九五五年七月  
 中華民國十七年八月 印行

\*\*\*\*\*  
 世界佛教居士林林刊第二十期  
 \*\*\*\*\*

編輯者 世界佛教居士林編輯處

發行者 世界佛教居士林  
 上海新民路國慶路口

印刷者 國光印書局  
 上海新大沽路六百七十一號  
 電話西三七四三號

購書 贈人 者簽 字蓋 印處	如荷樂助印刷經費功德無量 定價每冊二角林友贈閱
----------------------------	----------------------------

