

在家學佛法

海潮音文庫

于右任

上海图书馆藏书

A541 212 0003 8949B

海潮音文庫總目錄

甲編 佛學通論 (十二種)

- 一、科學
- 二、哲學
- 三、宗教
- 四、人生
- 五、國學
- 六、文化
- 七、進化論
- 八、社會學
- 九、道德學
- 十、教育學
- 十一、政治學
- 十二、論理學

乙編 佛學本論 (八種)

- 一、法相宗
- 二、法性宗
- 三、真言宗
- 四、淨土宗
- 五、律宗
- 六、禪宗
- 七、天台宗
- 八、賢首宗

丙編 佛學足論 (九種)

- 一、經釋
- 二、論釋
- 三、在家佛學法
- 四、佛學歷史
- 五、佛教傳記
- 六、討論集
- 七、講演集
- 八、論文集
- 九、整理僧伽制度論

丁編 佛學餘論 (五種)

- 一、文選
- 二、詩選
- 三、尺牘
- 四、筆記
- 五、小說

海潮音文庫編發大意

(1) 本文庫爲便宜讀者之研究。以十年來所出之月刊爲材料。分類編輯。審慎採集。予有志學佛者。以有組織有系統之貢獻。

(2) 海潮音月刊歷年十週。編輯曾數易其人。材料之收集。不免有投其所好而刊登者。夫以知見不純正之註著。既有誤於初學。帶感情用事之論文。乃易引起教內之爭執。文庫取材。對此種文。縱使議論風生。亦當勉爲割愛。以導學佛者於正軌。

(3) 海潮音刊載之註著。雖爲適應時代之要求而方便設教。然亦須有垂之長久之真價。乃得流傳。以佛法爲三世不易之常法。非世學之隨時隨地而異趣也。其爲偏於應時。缺乏不變之真實。及帶有時間性過甚。易引起新舊之爭者。割棄不錄。

(4) 月刊定期出版。收集不免稍濫。文庫取材。極端嚴格。無關宏旨之論文。甯缺不錄。(附注) 道德倫理。義相聯次。合爲一種。內編增整理僧伽制度論一種。仍不變動原定種數。

庚午夏月慈忍室主人作於杭州韜光之韜齋

佛學叢刊 海潮音文庫 第三編

佛學足論三 在家學佛法目錄

示慧綸皈士法言	太虛	一
在家學佛方法	前人	一〇
在家居士緊要之籌備	唐大圓	一三
學佛者應知行之要事	太虛	一七
為羣賢學校學生講演詞	唐大圓	一九
組織佛教正信會為在家衆之統一團體	太虛	二五
居士學佛之程序	前人	三三
婦女學佛緣起	智光	四三

佛學叢刊
海潮音文庫 第二編

佛學足論三
在家學佛法

示慧綸皈士法言

太虛講
慧融記

(一) 皈命以正其信

皈命者。謂舉其現報之形壽資具等。盡投入於佛法僧海。不復執我我所。從此唯佛法僧爲所依之主。唯佛法僧爲所歸之處。決不因形壽資具之變遷。退轉於佛法僧之信。換言之則身可滅。世界可壞。佛法僧之信。終不搖奪。蓋佛法僧如海。現報之身世如漚。漚

有存亡。海無得失。能如是。皈命佛法僧者。於佛教方成正信。具佛法僧。始爲佛教。故總謂之信佛教。別謂之信佛法僧也。然佛法僧有因中之理性。有果上之事相。因中之理性者。各人寂然。徧知靈然。常覺之自心。卽佛。徧知常覺中所現萬事萬物。卽法。一心萬法調和。融合卽僧。非徧知常覺則無心體。非萬事萬物則無心相。非調和融合則無心用。故本心卽佛法僧。非佛法僧不明本心也。果上之事相者。自覺覺他。覺行圓滿者曰佛。若釋迦牟尼佛阿彌陀佛等是也。依佛言教明理起行證果曰法。若諸經論戒律儀軌規制是也。仰果修因宏法度人之衆。裔曰僧。若諸菩薩緣覺聲聞比丘比丘尼沙彌沙彌尼是也。非佛無以有教。非法無以爲教。非僧無以傳教。故佛教卽佛法僧。非佛法僧不成佛教也。察果徵因。由因致果。依本心乃成佛教。歸佛教乃明本心。不執理以廢事。不著相以昧性。性相融徹。事理成就。是爲皈命本心。生信佛教。

(二) 存敬以銷其情

心佛在精。如金在鑛。圓覺經云。譬如銷金鑛。金非銷故有。雖復本來金。終以銷成就。

鑷情之質唯六。曰貪曰瞋曰癡曰慢曰疑曰不正見。其根則爲我癡我見我愛我慢。故銷情者。換言之卽銷除我執而已。然執情之積甚深。其來罔覺。欲銷除之者。當於所皈命之無盡佛法僧海中。專奉持一佛一法一僧。拳拳服膺。念念在心。如每日稱誦釋迦牟尼佛名。大方廣佛華嚴經名。彌勒菩薩名等。儼同面對。常存恭敬。令身語意三業。不敢稍有懈放。則久之久之。情執漸銷。而心覺明淨也。

(三) 發心以宏其願

心體本來廣大平等。不可不開發之。心用本來圓融自在。不可不發揮之。圓覺經云。末世衆生欲求圓覺。應當發心作如是言。盡於虛空一切衆生。我皆令人究竟圓覺。於圓覺中無取證者。除彼我人一切諸相。如是發心。不墮邪見。故菩提薩埵通發之心。卽五大誓願是也。所謂衆生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛果無上誓願成。福智無窮誓願集。此之深誓宏願。橫盡虛空。豎窮永劫。無限無礙。必發如是無限礙心。乃能生生世世。形類類。長時修行。不住不著。依此宏願爲本。如發此生誓達之願。或命終

時往生之願。方無雜染。

(四) 明理以軌其行

瑜伽師地論菩薩地真實品明二真實四真實已。又安立此真實義相。當知即是無二所顯。所言二者謂「有」「非有」。此中「有」者。謂所安立假說自性。即是世間長時所執。亦是世間一切戲論分別根本。或謂爲色受想行識。或謂眼耳鼻舌身意。或復謂爲地水火風。或謂色聲香味觸法。或謂爲善不善無記。或謂生滅。或謂緣生。或謂過去未來現在。或謂有爲。或謂無爲。或謂此世。或謂他世。或謂日月。或復謂爲所見所聞所覺所知所求所得意隨尋伺。最後乃知。或謂涅槃。如是等類。是謂世間共了諸法假說自性。是名爲「有」。言「非有」者。謂卽諸色假說自性。乃至涅槃假說自性。無事無相。假說所依。一切都無。假立言說。依彼轉者。皆無所有。是名「非有」。先所說「有」。今說「非有」。一「有」及「非有」。二俱遠離。法相所攝真實性事（諸法實相）是名無二。由無二。故說名中道。遠離二邊亦名無上。佛世尊智於此真實已善清淨。（唯佛與佛乃能究盡

諸菩薩智於此真實學道所顯。(右明遠離有及非有二邊契證中道無上真實之理)
 又卽此慧是諸菩薩能得無上正等菩提廣大方便。何以故。以諸菩薩處於生死。彼
 彼生中修空勝解。善能成熟一切佛法及諸有情。又能如實了知生死。不於生死以無常
 等行深心厭離。若諸菩薩不能如實了知生死。則不能於貪瞋癡等一切煩惱深心棄捨。
 不能棄捨諸煩惱故。便雜染心受諸生死。由雜染心受生死故。不能成熟一切佛法及諸
 有情。若諸菩薩於生死以無常等行深心厭離。是則速疾入般涅槃。彼若速疾入般涅槃。
 尙不能成熟一切佛法及諸有情。况能證無上正等菩提。又諸菩薩由習如是空勝解故。
 卽於涅槃不深怖畏。亦於涅槃不多願樂。若諸菩薩深怖涅槃。卽便於彼涅槃資糧不能
 圓滿。由於涅槃深怖畏故。不見涅槃勝利功德。由不見故。便於涅槃遠離一切清淨勝解。
 若諸菩薩於其涅槃深住願樂。是則速疾入般涅槃。彼若速疾入般涅槃。則便不能成熟
 佛法及諸有情。當知此中若不如實了知生死。卽雜染心流轉生死。若於生死深心厭離
 卽便速疾入般涅槃。若於涅槃深心怖畏。卽於能證涅槃資糧不能圓滿。若於涅槃多住

願樂。即便速疾入般涅槃。是諸菩薩於證無上正等菩提無大方便。若能如實了知生死。即無染心流轉生死。若於生死不以無常等行深心厭離。即不速疾入般涅槃。若於涅槃不深怖畏。即能圓滿涅槃資糧。雖於涅槃見有微妙勝利功德而不深願速證涅槃。是諸菩薩於證無上正等菩提有大方便。是大方便依止最勝空性勝解。是故菩薩修習學道所攝最勝空性勝解名爲能證如來妙智廣大方便。（右明修勝空解不受生死不入涅槃是成佛大方便）

又諸菩薩由能深入法無我智。於一切法離言自性如實知已。達無少法及少品類。可起分別。唯取其事。唯取真如。不作是念。此是唯事。是唯真如。但行於義。如是菩薩行勝義。故於一切法平等平等。以真如慧如實觀察於一切處。具平等見。具平等心得。最勝捨。依止此捨。於諸明處（即種種學術處）一切善巧勤修習時。雖復遭遇一切劬勞一切苦難而不退轉。速疾能令身無勞倦。心無勞倦。於諸善巧速能成辦。得大念力。不因善巧而自貢高。亦於他所無有祕吝。於諸善巧心無法弱。有所堪能。所行無礙。具足堅固。鉅鑑。

加行。是諸菩薩於生死中。如如流轉遭大苦難。如是如是於其無上正等菩提堪能增長。如如獲得尊貴殊勝。如是如是於諸有情憍慢漸滅。如如證得智慧殊勝。如是如是倍於他所難詰諍訟雜語論本惑隨惑犯禁現行能數觀察深心棄捨。如如功德展轉增長。如是如是轉覆自善不求他知亦不希求利養恭敬。如是等類菩薩所有衆多勝利。是菩提分隨順菩提。皆依彼智。是故一切已得菩提當得今得。皆依彼智。除此更無若勝若劣。（右明入法無我善能成熟有情及佛功德）

又諸菩薩乘御如是無戲論理。獲得如是衆多勝利。爲自成熟諸佛法故。爲成熟他三乘法故。修行正行。彼於如是修正行時。於自身財遠離貪愛。於諸衆生學離貪愛能捨身財。唯爲利益諸衆生故。（修布施行）又能防護。極善防護。由身語等修學律儀。性不樂惡。性極賢善。（修持戒行）又能忍他一切侵惱。於行惡者能學堪忍。性薄瞋忿。不侵惱他。（修忍辱行）又能勤修一切明處令其善巧。爲斷衆生一切疑難。爲惠衆生諸饒益事。爲自攝受一切智因。（修精進行）又能於內安住其心。令心善定。於心安住常動

修學。爲淨修治四種梵住。爲能遊戲五種神通。爲能成立利衆生事。爲欲除遣精勤修學一切善巧所生勞倦。（修禪定行）又性點慧成極真智。爲極真智常勤修學。爲自當來般涅槃故。修習大乘。（修般若行）又諸菩薩卽於如是修正行時。於具功德諸有情所常樂現前供養恭敬。（於有德修敬行）於具過失諸有情所常樂現前發起最勝悲心。愍心隨能隨力。令彼除斷所有過失。（於有過修悲行）於已有怨諸有情所常起慈心。隨能隨力。無諂無誑。作彼種利益安樂。今彼怨者意樂加行所有過失及怨嫌心自然除斷。（於有怨修慈行）於已有恩諸有情所善知恩故。若等若增現前酬報。隨能隨力如法令其意望滿足。雖無力能。彼若求請。卽於彼所作事業。示現殷重精勤營務。終不頓止彼所稀求。云何令彼知我無力非無欲樂。（於有思修孝行）如是等類。當知名爲菩薩乘御無戲論理。依極真智修正加行。（右明依所明理正修六度等行）

此中之理。皆人所應知者。此中之事。皆人所能行者。能明此理以軌其行。卽是人中之菩薩矣。

皈不極則信不純。信不純則敬不隆。敬不隆則情不融。情不融則心不普。心不普則願不圓。願不圓則理不契。理不契則行不淨。信純敬隆。願圓行淨。駕茲佛乘。遊十方刹。自運運他同登正覺。勉厥始終。努力毋懈。

佛二九四九年降誕日太虛

按趙君爲廣州嶺南大學學生。因讀海潮音及本師所著道學論衡等書。遂生嚮慕佛法之心。嗣聞漢口有華嚴學校。於去冬擺脫一切。隻身千里來鄂。訪至佛教會。余引導之一晤本師。卽傾意皈依。願得隨從修學。有他日傳教歐美之志。頃由彼父親嚴命催赴美國留學。心頗快快。向本師乞受三皈告別。本師名以慧綸。乃疏此與之。并贈一伽陀云。太平洋度一舟輕。地轉天旋遠汝行。此去覺他常自覺。好令心月淨圓明。所以勉成其志。而使不匱者至矣。願慧綸皈士勉之也。

菩薩優蒲塞戒弟子慧融記

在家學佛方法

太虛講
唐大圓記

上海佛學推行社尤惜陰居士。與穆藕初居士。頃由河南鄭州抵漢。因訪大圓。特來佛學院參叩太虛法師。相見時。穆君起問曰。在家居士。未能離開世務。雖信崇佛法。有何修養方便乎。法師答曰。古人說。佛法在世間。不離世間覺。離世求菩提。猶如覓兔角。此說佛法本不可離開世間而求。若離開世間法而求佛法。則佛法亦了不可得。但依世間法。一一作合。恰到好處。就是佛法。無欠無餘。况論真正佛法。不但在家居士不可離世務求。即出家比丘。亦無離開世務之理。蓋比丘二字。此云乞士。謂上乞法以資慧命。下乞食以資色身。乞法因屬自利。乞之以轉爲他說。亦即利他。而乞食亦爲成道業。內資身命隨順世緣。教化衆生。理應一日不乞。一日不食。一日不教化衆生。一日不應受衆生供養也。若往日僧衆。多有隱居山林。不問世事者。亦自有故。以某時代儒業興盛。齊家治國等事。俱

已作好。無須越俎代庖。故可暫捨世法。專修出世。若今正法衰微。世亂已極。世間學術。多不能救。則佛爲一大事。因緣出現于世。正宜此時。宣揚佛法。調伏世間。彼閒居自逸者。直是外道。不獨大乘不爲。卽小乘亦不爲。雖佛當時。苦行雪山。亦爲要度外道。表示徒隱山苦行無益耳。是故今日學佛者。最先要認清佛法之範圍。凡屬世法。如政學商農各界。但就所任職業。各盡其分。卽名初基佛法。世間有種不明佛法的人。一言學佛。則必盡棄世間一切職業。百事不管。若見他人學佛兼營世業者。卽譏其不是。如此等謬誤思想。與真正的佛法。是完全相反的。

穆居士曰。蒙法師開示佛法。不離世間種種道理。真聞所未聞。受益良多矣。但不知修養方法。究竟以何爲最便。法師曰。若論修養方法。看各人發心如何。有能正信三寶。修持五戒十善等。期于人間的品行道德光備。可以常得人身。享受人間福報。或以善業增多。報得天福。凡此皆名人天乘的佛法。然人天福報。皆在三界之內。生死輪迴之中。所得的果報。都是無常不永久的。若欲進求常住永久的果報。勢必修解脫生死超出三界的。

法。此種多屬出家比丘所行。在家居士。頗不易爲。但亦有異方便。即所謂淨土法門是也。此法主張專念西方阿彌陀佛。求生淨土。既生彼土。只有升進。永無退轉。則生死輪迴。就此解脫。惟此法最簡易方便。凡在家居士。無論老幼男女。貧富貴賤。皆可修行。而於自己職業毫無防礙。故佛經名此爲異方便。亦曰易行道。然此就了生死說。以此法爲最妙。但佛果大而因亦遠。菩薩發長劫修行之願。所言了生死。不但自了。並須了一切衆生的生死。是故一面雖念佛。一面即修行六波羅密等。以爲福德智慧的資糧。六者之中。持戒忍辱禪定智慧。是與小乘共的。亦爲在家人所難備修。惟第一布施及第四精進波羅密。乃大乘不共法。不與二乘共有的。亦即在家居士所最當修的。布施有三。一曰財施。以資身之財。施人是。二曰法施。隨以何種方法教人離苦得樂者皆是。三曰無畏施。即濟人災厄救人險難等。于此三種布施波羅密精進修持。決定不退。是名在家行菩薩道的菩薩。

穆居士又曰。一切佛經。詞義深奧。初學往往難于入門。若得法師將精深的經典編爲淺近的文理。使人人易于理解。則佛法其易普及矣。然究竟求佛法普及。有何最好方

法乎。法師曰。近來頗多居士。從事編輯佛經。使其文理淺顯。方法略同科學。此卽爲普及之萌芽。亦佛法前途之樂觀。惟凡言普及。實只能普及於人天乘。足爲維持世道之用。若論高深佛法。則亦終難普及。何以故。譬如今日學校。其能普及者。只在國民小學。至大學則難普及。此亦理勢之可相例者。又今日欲以普及佛法救世。期世平和者。則尤宜學界通英文者。發心傳布佛法到西洋各國去。使其覺悟。庶幾易達轉移世人心理之目的。不過比年經歐戰後。西方受痛苦的各國。亦大有醒悟之機會。或者佛法救世之功能將實現歟。穆居士與尤居士聞此等開示。皆歡喜贊歎不已。是日院中午齋而去。

在家居士緊要之籌備

唐大圓

佛大慈悲。愍衆生甚苦。根機不同。不能以同一方法救出。因開四衆弟子。出家比丘。固爲出塵上士。正合自在修證。若有眷屬牽纏。不能出家者。則教彼在家修持。爲男女居士二衆。然居士除一類隨聲附和者外。亦多真實信心。企望究竟解脫。不稍讓於出家者。祇因家獄之累。出家勢有不能。在家亦難專修。抑鬱牢騷。徒喚奈何。吾見之有數輩。亦有作破釜沉舟之計。決捨不顧。與父母怨。妻子悲啼。或憤而自盡者。吾亦目覩有之。夫學佛本以度衆生。若使至親不能度。安能及遠。於是吾爲籌一最妙而最急需之法。則莫如以無量方便。先度眷屬。蓋家之所以爲累者。祇因家人不解佛法。起種種反對。種種牽制。若教化全家皆明佛理。人人思求解脫。此時雖處居家。儼然如一寺廟。故近日太虛法師作新僧篇。有所謂家族僧者。卽攝此義。如是雖未出家。與出家無殊。此在佛世有一故事。最足舉以爲例。五無返經云。有一梵志從羅閱祇園來。欲得學問。便到舍衛國。見父子二人耕田。毒蛇嚙殺其子。其父猶耕如故。梵志問曰。此是誰兒。耕者答曰。是我之子。梵志又問。何不啼哭。答曰。人生有死。有盛必衰。善者有報。惡者有對。愁憂啼哭。無益死者。卿今入

城。我家某處。願過語之。吾子已死。持一人食來。梵志自念。此是何人。兒死在地。情不愁憂。反更索食。比卽入城。詣耕耨家。見死兒母。卽便語之。卿兒已死。何不念耶。兒母卽爲梵志說譬喻言。兒來托生。我亦不呼。兒今自去。非我不留。譬如行客。因過主人。客今自去。何能得留。我之母子。亦復如是。去來進止。非我之力。隨其本行。不能救護。復語其姊。卿弟已死。何不啼哭。姊復說譬喻。向梵志言。譬如巧師。入山斫木。縛作大筏。安置水中。卒逢大風。吹破筏散。隨水流去。前後分張。不相顧望。我弟亦爾。因緣和合。共一家生。隨命長短。死生無常。合會有離。我弟命盡。各自所隨。不能救護。復語其婦。卿夫已死。何不啼哭。婦說譬喻。向梵志言。譬如飛鳥。暮宿高樹。同止共棲。伺明早起。各自飛去。行求飲食。有緣卽合。無緣卽離。我等夫婦。亦復如是。無常對至。隨其本行。不能救護。復語其奴。大家已死。何不啼哭。奴復說譬喻言。我之大家。因緣和合。我如犢子。隨逐大牛。人殺大牛。犢子在邊。不能救護。愁憂啼哭。無所補益。觀此一家。父母姊妻。乃至奴僕。皆知生死無常。因緣合離。如夢如幻。毫不望礙。試問比叢林。六和相聚。師弟關係。道友感情。相去幾何。若非正信出家者。其師弟

癡愛之情。猶遠不及此。吾聞昔者龐居士常自說偈曰。有男不婚。有女不嫁。一家團圓頭。共說無生話。凡爲居士對於眷屬。能教化至此等地步。則雖不出家。亦名墮菩薩數。斯卽自由出家。可不出家亦可。若此不能。但能教之皆起正信。知學佛爲正業。全家隨喜。不生阻撓。亦名中士。求解脫尙難決定。若此猶不能。則浮沉家獄。雖名求解脫。終無出離之期。現世隨緣修行。稍種善根。來世不失人身。得聞佛法而已。或問雖有志教化眷屬。奈邪執不信。何況彼愚癡。何能盡解佛理耶。答曰。教而不信。是由惡業所障。則宜早夜至誠對佛。代爲懺悔。自有奇效。吾友有爲化眷屬代念行願品大悲咒及念佛已得切效者。可篤信無疑。若慮其愚。惟有教皆持四戒或五戒。念阿彌陀佛。雖愚不知二五者皆能。此法妙極。不可思議。吾往日悲娑婆苦。盡教衆生念佛。往生西方。今得度眷屬念佛一法。則更有進。何以故。蓋人各有眷屬。若迭相度脫。除眷屬外。更無衆生。個個得度。則卽此土。盡變極樂。此吾悲心。恐彼老弱。者憚行十萬億佛土之遠。特新闢此本地淨土。願一切衆生。見者聞者。皆各依此發阿耨多羅三藐三菩提心。

學佛者應知行之要事

太虛

高者隱山靜修。卑者賴佛求活。惟以安受坐享爲應分。此我國僧尼數百年來之弊習。而致佛化不揚。爲世詬病之大原因也。予有慨乎是。宣化萌俗。近歲人心丕變。飯嚮漸多。然細按察之。新起之在家佛教徒衆。仍不脫僧尼之弊習。且有傾向日甚之勢。此由未知學佛之正行（八正道）故不爲凡夫之溺塵。卽爲外道之逃世也。今所應確知以實行。者。凡學佛之人。無論在家出家。皆不得以安受坐享爲應分。務必隨位隨力。日作其資。生利人事業。不得荒廢偷惰。以報諸佛衆仁之恩德。庶其滌除積垢而振發新光耳。

此其爲事若何。則應知職業志業之分是也。學佛者志業也。從吾志之所好以趨踐。

之。淑吾身。善吾心。增進吾之德性。達到吾之樂地者也。（若念佛以往生西方爲樂地。參禪以見性成佛爲樂地等）故應以三皈之信。五戒十善六度四攝之行爲樞。而毫忽不得藉此形儀名稱。以爲謀一家一身之生活計者。而職業則於或家或國或社會或世界。隨其勢位之所宜。才力之所能。任一工。操一勞。用與人衆交易其利。以資一身一家之生活者也。此因吾身藉家親國民之互助。方得生養存活。故吾應有以酬其益報其惠焉。否則吾身於世。卽有所損。既增他人之累。亦加自己之負。墮落不免。勝進奚冀。故學佛之道。卽是完成人格之道。第一須盡職業以報他人（父母師友以及社會）資吾生命之恩。第二乃勤志業以淨自心進吾佛性之德。必如是佛乃人人可學。必如是人乃真真學佛。何則。世間資生事業皆與佛法不違背故。學佛應自利利他故。累人負己。是無業流氓故。寄生偷活是邪命故。巧取坐收是盜行故。

由是觀之。出家者有出家者之家務事業。卽所謂「宏法爲家務利生是事業」也。在家人有在家人之家務事業。卽「仕農工商各操一贍身養家利國益羣之業」也。否

則卽爲世之負債人。更何能就成佛法中超世之志業哉。

爲羣賢學校學生講演詞

唐大圓講
曾萬祺記

民國第一甲子夏五月。大圓師由鄂歸梓。七月十一日。來羣賢學校。翌日黎明。職教員率學生百二十餘人。虔備香花。禮請開示。首由拙凡居士報告。略曰。大圓先生前爲吾縣碩德。今則天人導師。於民國十一年秋。應溫州吳璧華居士之請。宏化五六月。翌年春。歸經武昌。太虛法師留爲漢口宣教講習所主任。比年七月。主海潮音編輯。兼佛學院教授。先生以宏法心切。常至水警廳監獄等處演說。席不暇煖。繼又受中華大學之請。授唯識學。而於佛法之學識行儀。一一具足。此次歸來。復以沿途各

界歡迎。演講。故至今方到此校。諸君須知佛法難聞。大善知識之演說。尤其難聞。既逢此勝緣。是於無量千萬佛所種諸善根。甚勿視爲尋常演說。庶乎入寶山而不空返也。已而師乃敷座而坐。演詞如下。

大圓別桑梓。兩年矣。難未得與諸君接談。然於諸君之孟晉佛法。固所常知。而大歡喜者。惟叔世潮流變遷。羣言紛呶。綜其大較。不外滯古泥今之二大端。滯於古者。則步趨舊說。以爲先聖垂教。如日月經天。斷不可因時而稍施其變異之方便。泥於今者。則醉心歐化。以爲科學萬能。可縱其生身享受之快樂。斷不可拂彼情慾。而別尋所謂人道主義者。故滯古者。以趨流爲喪道。泥今者。以守舊爲迂腐。二者各走極端。互相誹詆。所謂楚既失之。漢亦未爲得也。夫學術本欲以對治時弊。求得真常。則隨時機以敷教。依真常以興學。雖吾佛之微妙法誠實言外。恐難以濟事。所以今世悲心利他之碩德。不得不應運獅吼。而有佛學之提倡焉。諸君得各教員先生爲之先導。聞所難聞於一般人之先。由解起行。則可謂識時勢之俊傑也。惟須真爲生死發菩提心。當以此爲急務。不多讓人。方之世

間最要之衣食住。還要重視十倍。以衣食住。不過信持此地水火風之假我。佛法實能顯出常樂我淨之真我故也。但諸君青年學佛。未免家庭有些阻礙。此種弊病。多因舊時佛法之衰頹難堪。而荷擔如來大法者。鮮能繼述光大。或且不免破敗。以故守文曲儒。則距爲異教。巧言左道。得引爲同法。距有拔本之迷。引有朱紫之亂。致令詭論實繁。訛詞孔熾。此妙化淵沉。周道棘生之一大原因也。然則居今日而欲鈎沉去棘。以宏道明教。則不可單認僧衆爲佛子。而有專責。卽一班優婆塞衆。亦皆與有責焉。今爲諸君標應盡之責任如左。

1 度脫家庭父子入佛知見

2 扶助有道僧伽擔荷大法

云何度脫家庭父子入佛知見耶。蓋世人都以佛法爲出世的。爲消極的。以爲出世。則以一子學佛。遂失一子。一女佛學。遂失一女。疑其於服勞奉養之俗孝。無所望於子女矣。詎知佛經所談之孝最廣。應報之恩無窮。非惟父母之恩當報。衆生之恩尤當報。非惟

現世父母之恩當報。屢劫父母之恩俱當報。報恩亦非徒服勞奉養而已。必欲度出三界。永脫苦輪。才算了事。云何報父母恩。又當報衆生恩也。蓋衆生與我。屢劫以來。互爲父母子女。六親眷屬。緣以一念之迷。輪迴六道。故於衆生而起愛敬。亦是報父母恩。云何報現世父母恩。又當報屢劫父母恩也。蓋屢劫父母。固有墜落於惡道者。彼或哀鳴求救。我則渺然無聞。非藉佛力超度。何由拔出苦海。不於殺戒嚴持。安知不遭我毒。故念佛戒殺。卽是報屢劫父母恩。云何報父母恩。必欲度出三界也。夫世人所謂服勞奉養。多是增父母業。殆不過求眼前之安樂。遮俗人之耳目而已。蓮池大師云。親得離塵垢。子道方成就。此佛法中獨有之大孝。在使父母離苦得樂也。若夫疑爲消極者。則以一學佛後。萬事不理。而於顯親揚名。光大門戶之一切事業。無復希望矣。詎知人乘正法。正所以善世務。菩薩五明。何處非是事業。至若大乘佛法。福慧具足。陶鑄堯舜。埏埴周孔。寂光而虛空粉碎。說法而人天恭敬。豈僅光大門戶而已。此佛稱爲大雄。亦稱爲世尊。誰云學佛爲消極哉。如上所說。諸君常以熏習家庭父子。使其作如是知。如是見。則不惟不生阻礙。吾恐全家奉

行之不暇。是不出家而實已出家矣。

云何而欲扶助有道僧伽擔荷大法也。夫擔荷如來之大法。固惟僧伽。然居像季而欲宏揚大法。則在居士。何以故。以僧伽之行難爲故。居士與世人相接近故。云何僧伽之行難爲也。夫不達無我之義者。一見苦行頭陀。遯居空山。蔬食飲水。制欲規心。行所難行。忍所難忍。遂謂此生人道絕。徒自苦耳。豈真有佛可成哉。以是裹足不入。視爲畏途。豈知難行能行。難忍能忍。三千威儀。八萬細行。正所以學佛成佛。稱爲衆中之尊。良有以也。居士惟常與世人接近。正好表僧之德。宏佛之教。以化導世人。但居士旣欲表僧宏教。所應具之資格。二曰戒。曰乘。夫戒以修行。乘以悟解。戒以止惡。乘以明善。戒以增福。乘以益慧。戒須會於梵網。乘必通乎唯識。則修行止惡。以增福。悟解明善。以益慧。自可生人敬仰。破人邪見。居士尙能如此。則世人自不輕僧。不輕僧是尊佛也。旣尊佛矣。則佛日高照。羣靈自消。有何迷信不破。有何邪知邪見之可成立哉。

總上所標之二義。果能如說以圓成之。家庭旣奉佛矣。世人旣化導矣。行見歷史四

千餘年之人世界。修羅世界。畜生世界。地獄世界。餓鬼世界。一變而爲樓閣層層黃金滿地之莊嚴佛化世界。昔顧亭林謂天下興亡。匹夫有責。余謂促進佛化。諸君亦不可稍示退讓。大圓當與諸君奮發並進也。

敷演已畢。復有拙凡居士結說其義而重囑曰。圓翁今日所講。啓發諸君者甚多。希望諸君者甚大。但恐諸君言下了了。久又茫然。故以方便重宣此義。以作日用常行。圓翁對於家中。說以度脫家庭。對於僧伽說以扶助宏化。諸君以後。當於父母言孝。於國家言政。於男女言別。於長者言敬。於朋友言信。於聖賢僧衆。至誠恭敬。於無上經典。信受奉行。則守駿與諸君。今日同聽圓音。亦是靈山勝會。遲當同受佛記。慎勿錯過。

組織佛教正信會爲在家衆之統一團體

太虛

予作整理僧伽制度論。嘗並舉佛教住持僧與佛教正信會。誠以出家在家二衆。同居佛教重要之地位。非在家衆無以隆進德之階。漸宏攝化之方便也。但時居末法。情偽紛雜。非有劃定之規制。則褒歧錯出。得才雖較出家爲易。或怪誕離奇。若明末之呂卓吾輩。或流爲種種邪外。若倡龍華教大乘門之羅某等。其弊將有不可勝言者。若能軌之于正。則護持三寶。利濟羣生。人道之隆。可期實現。但前者對於佛教正信會。言之未詳。今特標舉以論之。幸當世曾受三皈以上之在家佛子。審擇焉。（受三皈卽是表現正信佛法之決證。未受三皈則信未表決也。）

（一）佛教團體名類表（表中佛教團體建立非建立團體總團體別團體中國本部各國各地授學處修行處之名但約義名非有實物）

佛 教 團 體		建 立 團 體	
佛 教 正 信 會		佛 教 住 持 僧 侶	
別 團 體	總 團 體	別 團 體	總 團 體
佛化教育社 佛教護持社	總會	八宗本寺授學處 尼寺授學處 法苑修行處 蓮社	佛僧法園
	總分會	中國本部 銀行 工廠 各國各地 持教院	持教院 仁嬰院 醫病院 慈兒院
	分會		

上表示佛教正信會與佛教住持僧之關係也

(二) 佛教正信會表

佛	
入	出
<p>佛社網目</p> <p>一 對政府而擁護</p> <p>二 對社會而擁護</p> <p>三 對法律而擁護</p> <p>四 對言論而擁護</p> <p style="text-align: center;">佛 教</p>	<p>入會條件無論</p> <p>何種民族何國</p> <p>籍何教徒何</p> <p>等職業何黨會</p> <p>員爲男爲女皆</p> <p>待入會但須限</p> <p>於下列條件</p> <p>出會條件</p> <p>凡會員遇有下</p> <p>列條件者除棄</p> <p>出會</p>
<p>一 非未滿十五歲者</p> <p>二 非本國刑事犯</p> <p>三 皈依一苾芻一苾尼爲師或皈依一師已上者</p> <p>四 從皈依師受持一戒或至十戒者</p> <p>五 得本會會員一人介紹</p> <p>六 得本人自具會志願書</p> <p>七 得本人自認任本會別團體及蓮社一款事業以上者</p> <p>八 得本會或總會會長或總分會會長或分會會長認可</p>	<p>一 死亡喪失會籍然非出會</p> <p>二 自請除籍出會</p> <p>三 犯本國刑事上重大罪者</p> <p>四 失心病狂三年已上者</p> <p>五 改志專信他教毀謗三寶破壞佛教由師友勸誡三次已上不悛者</p> <p>六 犯所持戒懺悔不改乃至不能持守一戒得會友五人檢舉三次已上者</p> <p>七 偷盜僧物及本會財物值一元已上者</p> <p>八 邪淫殺傷苾芻苾芻尼會友一次或一次已上者</p>

信

正

佛化教育社綱目

佛學研究院 (一)

歷別研究條目

融通研究條目

(一) 佛教正信會所設立小學中學大學之各學校

佛教救世慈濟團綱目

一 研究一乘二乘三乘五乘之佛學
 二 研究中國本部八宗之佛學
 三 研究中國各地諸乘諸藏之佛學
 四 研究各國各地佛學之文字
 五 研究各國各地佛學之歷史
 六 研究各國各地佛學之歷史

佛學與人倫道德之研究
 佛學與世界將來之研究
 佛學與國家政治之研究
 佛學與國民禮俗之研究
 佛學與中國古今各學派學術之研究
 佛學與外國古今各學派學術之研究
 佛學與近世各種科學之研究
 佛學與古今各種宗教之研究

救災

救拯焚溺
 賑濟饑荒
 消防水火
 救治兵傷

濟貧

傳習工藝
 開墾荒地

會		信	
目網團教宣俗通教佛			
所 場		方 法	
病工監軍舟道鄉城 院廠獄營車路鎮廂		隨集編印 機衆演送 誘講戲文 導演劇告	
旨		宗	
勸化止惡		勸導行善	
改勸勸勸勸息彌 良誠誠邪誠鬥兵 婚烟奢淫偷和止 制賭華盜戰殺		念放誠和惜調互勤守愛 佛生信平物身助業法國	
		利便	扶困
		義修施 治造設 舟橋燈 渡路明	矜保安 全恤養 廢節老 毫

改良家族
改良交際

依上列第二表觀之。今各處佛教團體紛紛設立。名目繁多。或一地有數個佛教團體。各不相顧。或反相擠。或數省無一個佛教團體。全無所知。或無所為。故速當和合爲一個佛教正信會。以同以真正信佛法僧爲根本故。至別團體之四項。(乙)佛化教育社所屬之佛學研究院。今設在南京之支那內學院。頗有規模。而武漢佛教會設佛化小學弘化女學等。亦爲設立小學中學大學之見端。(按此類學校。仍依國家教育方針所設立之普通學校。不過由佛教正信會以辦之耳。)特尙無鉅大之成效可言耳。(甲)佛教護持社。前者上海程雪樓等之佛教維持會。亦略有舉動。特尙未有固定組織耳。(丁)通俗宣講團。則佛化新青年會與漢口佛教會。如皋佛教利濟會。上海居士林等。亦頗能略爲少分。而(丙)救世慈濟團。則北京佛教籌賑會及前之日災救濟會等。亦不無暫著之效。誠能各各捐棄其情見名執。合全國之佛教團體而成爲一個同以真正信佛

法僧爲根本之佛教正信會。向全國各地方爲普遍之設施。則前表所列種種事業之成就。殆非難事。此吾欲掬其極誠懇之意。以請願於全國會受三皈以上之在家佛子前者也。

前於整理僧伽制度嘗分三期以籌進行

初期略更寺廟管理條例。暫先遵守依彼所許設之教務會議。建言爲僧機關。各可提前整理及籌備者。卽由教務會議聯合全國寺庵主僧議決籌辦。對於僧伽方面。可提前及須提前籌備者。(一)整頓一道場幽寂財產豐足之叢林。以爲少林宗寺模範。選國中禪行最高之禪師。自縛已解。而有願力解人縛者爲法主及尊者而主持之。結集三十歲內苾芻。五年爲期。盡息諸緣。專修禪那。唯貴證悟。(二)選國中三十歲內戒德清淨苾芻五十人。集資遣往日本受密宗法。(聞日本密宗諸部較律儀清淨)五年爲期。務求得不可思議神通乘實驗。爲設開元宗寺籌備。(三)整頓一道場廣袤財產豐足之叢林。由國中諸有名三藏法師爲法主及尊者而主持之。考選三十歲內文理通順苾

芻。依餘六宗經律教典分爲六種課程。講習各各專門。各各解行並進。五年爲期。務通餘六宗義。及將來建設之宗制。以爲餘六宗寺基礎。(四)就一相宜叢林。設一通學精舍。大略同中學校程度。研習近世各種普通科學。及異國文字。與佛法大意。考取青年僧徒入之。五年卒業。以造僧中涉俗宣教人才。(五)責成各寺庵之師長。遵國家強迫教育。令凡十五歲內之驅烏沙彌。皆受初高小學教育。對於國羣方面。(一)聯合皈依佛教人士。創設一佛學研究院。於佛學作學理上之研究。及多出佛學書報等。以解說一般人對於佛教上之疑謗。而緣起高尚正真之信仰。(二)吸集皈依佛教士女。設立一佛教通俗宣講團。向各場所隨宜宣布佛教人乘正法。坊進民德。輔隆國治。及辦救世慈濟等業。

此中(一)寺廟管理條例。已於民國十年改正。(二)由教務會議聯合全國。今中華佛教聯合會所進行者。亦可期其實現。(三)禪宗叢林。則尙無所成。而舊日之著名禪宗叢林。今亦日墮落于應酬往來之惡習中。滋可歎焉。予將擬從瀉山以進行之。(

四）日本學密一事。今亦已能辦到。但建密宗根本叢林。恐猶須待學之於西藏後耳。（五）設立禪密二宗外餘六宗重興預備之基礎學院。與（六）通學精舍。則今武昌等處之佛學院。亦頗具其眉目。但未能合而爲一。成爲一大規模之學院耳。至（七）令驅烏皆受初高等小學。則當由今中華佛教聯合會內組一全國僧界聯合部以督行之也。（八）佛學研究院（九）通俗宣講救世慈濟等。見前佛教正信會事業內。故今日國中佛教之形勢。布種漸徧。苗莠雜生。急須進以耕耘。亦卽予所言初期籌備。應有之事也。而在家之衆。將宏護三寶利濟羣生耶。抑將恣其浪漫。流爲邪謬耶。則以能否速組佛教正信會爲在家衆之統一團體卜之。

居士學佛之程序

太虛

比年以思想學說之混亂。及軍爭政變之頻仍。民生益以凋敝。人心陷於煩悶。覺世間之無怙。謀解脫之不遑。種種似宗教非宗教之旁門邪道。遂漸繁興。而夙具善根者。因之發心學佛。亦非少數。風氣一開。從習彌衆。然或盲從他人以附和。自無中心之所主。或好奇趨時以標榜。惟任妄情之所馳。或徒託佛以逃世。或更藉佛以沽譽。斯由學無程序。憑虛邁往。故雖值至平極正之佛法。致仍流入歧途。難獲良效。竊謂佛法之近益人世者。卽在五戒十善。斯本與儒者人倫之常德相準。而亦與諸教諸學之明哲賢聖所期者不違。第佛之戒善。流出於最上清淨之大圓覺海。故卽由戒善可上階出世解脫。遙達無上菩提。使近爲人中之賢哲。遠引佛果之聖德也。語云白刃易蹈。中庸難能。今之學佛者。每不能篤於信解戒善。而好鶩浮夸。殆亦由乎是。夫居士學佛。與出家僧衆異。出家僧衆。乃少數人之住持佛教。專務內修外宏者也。而居士學佛。則期以普及乎全人類。風俗因以淳良。社會由之清甯者也。由遵行人倫道德。養成人格。而漸修十善菩薩行者也。故茲不

辭庸拙請一言居士學佛之程序焉。

一、有普通學識之人。或因人勸導。或因事感懷。將發生修學佛法信從佛教之心時。須先漸次請取佛學門徑諸書籍。若商務印書館之佛學易解。佛學大綱。印光文鈔。武昌佛經流通處之釋迦一代記。佛學導言。覺社叢書撰本。佛教問答。大乘教義。上海佛教居士林之釋迦牟尼佛略傳。唯識方便談。唯識易簡。唯識三十論紀聞。世界教育示準。宏道居士論佛書稿第一第二集。佛法萬能中之科學化。佛教初學課本註解。百喻經淺釋。佛學寓言。了凡四訓。戒殺放生集。戒淫拔苦集。初機淨業指南。往生安樂土法門略說。龍舒淨土文。蓮池大師竹窗初筆二筆三筆。上海醫學書局之佛學撮要。入佛答問類編。拙著之佛教各宗派源流。道學論衡。唯識新論。佛乘宗要論。人生觀的科學。大乘與人間文化。廬山講演集。繆鳳林之唯識今識。景昌極之佛法淺釋。佛法與進化論。武昌佛學院之印度中華各地佛史。及上海居士林各期刊。與各期海潮音月刊等。涉略研讀。數月可以卒業。由是認識佛教大概之真相。三世因果。五趣升沉。生死之輪迴。涅槃之解脫。既經完

全肯定。則信心自然生起。如是信心。乃由勝解樂欲而發。是真信而非迷信。庶免盲從偏蔽之弊。

二、既由瞭知佛法大概之真相。生起信崇之念。則當進一步以求堅定此信心。從一大德沙門。乞受皈依佛法僧寶之三皈。此受三皈。即為將內心信崇佛法僧之真意。公布於世。世間聖凡大衆之公布儀式。經此公布之後。世出世間聖凡大衆。即公認為信佛徒衆中之一分子。而已身已為從佛法中所化生之一佛教徒的新人格。亦因之確定。經此公布皈依佛法僧之一階級。最關要者在捨邪歸正。云何歸正。既從此唯以佛為師。以佛法為學。以修佛法之僧為友。換言之。即從三寶中新生得一新身命。如赤子之完全歸投於三寶慈懷中也。故云皈命三寶。云何捨邪。外之則永捨世間種種非清淨非解脫非正覺之邪教邪說邪師邪友及所起邪行。故受皈依後應持純正之佛教徒態度。處處高標佛教特勝之點。而不與異道及流俗苟同。信心乃能純潔。內之則漸捨世俗之慳貪等心。能去奢節慾而與所餘修植福田。福田有三。一曰恩田。對於若父母等有恩者。不倍財力以

爲報酬。二曰敬田。對於崇佛宏法供僧以尊奉有德之事。不恪財力以爲布施。三曰悲田。對於世人乃至畜生等。遇其種種艱難困苦之事。不恪財力以爲濟度。故受飯後應卽成爲一樂善好施之人。

三、由受飯行施之善信純熟。審己之所能行持者。進從大德沙門乞受持五戒。五戒者人道之綱紀。心德之根本也。然受五戒不必一時皆受。蓋在家居士處於習俗之中。復關職業之別。或受持一戒。若不殺生。若不偷盜。若不邪淫。若不妄語。若不飲酒吸鴉片等。均可。一戒既能完全受持。進受二戒。若不殺生。不偷盜。若不邪淫。若不飲酒。若不妄語。若不妄語。不烟酒。若不烟酒。不殺生等。均可。能持二戒清淨。進受三戒。能持三戒清淨。進受四戒。能持四戒清淨。乃進而完全受持五戒。此之受持戒條。貴在實行。非可以務名之心出之。妄云吾能受持幾戒。或全持五戒。而實際上或故犯覆藏。或誤犯而不懺。以受而不持。譬之知法犯法。罪加一等。又不受而行殺等。不過惡行。受而毀戒。又加一毀佛戒法之罪。及欺罔佛聖。誑取名聞之罪也。故受戒之前。大須審慎。受戒之後。時切檢點。每日

當立一所受戒條之持犯格而審查之。一日能持淨無犯。則可紀功。如稍有所犯。則當發露勤求懺悔。久之純潔無疵。則心喜身泰。卽有君子坦蕩蕩之樂。雖處人世。無異天堂。如已受此戒而自審不能堅持者。則須重向一大德沙門當衆公布退除。免招破壞佛戒之大愆也。此受五戒重在止惡行善之四字。所戒除之殺等。止爲止惡。在於行善。卽爲儒家仁義禮智信之五德。唯佛法尤重止惡。蓋能止惡而行善。則爲無惡之純善。雖行善而不能謹於止惡。則不成無漏清淨之善。其程度僅等於但受三皈者之隨喜行善而已。故止惡二字。爲五戒較三皈進一步之特徵。居士之學佛者。不可不知也。誠能集合受持五戒之人而成一家一鄉一邑一國之羣衆。則眷屬未有不和樂。鄰里未有不仁美。風俗未有不淳善。社會未有不安寧。由身修而家齊而國治而天下平。庶可徵之行實耳。竊願居士之學佛及居士之提倡佛教者。能以此交相勉勵激勸而深注意焉。

四、能受五戒恆持清淨。則爲人中賢聖。更進一步。當短期學習佛所行之綱略。受持八關齋戒。關者期限關約之意。亦關閉一切惡行之義。故受持八齋戒法。最短者期以一

日一夜。稍長則二日二夜或七日七夜乃至百日百夜。在行者隨意期約。在乞受時向大德沙門將願受齋戒若干期日夜當衆陳告。由大德依法授與之後。則在期約之內。居於佛寺或淨室中。等同短期出家。全屏世間一切習染嗜好。恭對三寶。凝攝六根。晝夜精進無間。如佛盡形壽不殺。不盜。不淫。完全斷淫非但不邪淫也。不妄語。不飲酒。不香花嚴飾。服壞色毳衣。不坐高廣大床。不持金銀財寶。及過往歌舞觀聽。并持不過午食之齋。此之持齋謂不過午食非但蔬食而已。而行者亦於所約定之期限內。如是行持。自一日夜以至百日夜。關閉諸惡。止息遊戲。脫離俗染。節減食睡。近之則成爲新濯新浴之一高尚嚴潔的新人格。遠之則上通於如來清淨法界海流。在常爲職業所纏。而可短期靜修者。猶爲特勝之方便也。此短期精進之所行。其功力每有勝過於持五戒數年者。故此亦爲居士持戒之加行。居士應曰近事士近事女。今從中國習慣之稱呼。姑仍名居士。實則居士乃隱居不仕之士。或素封端居之士。非必學佛者之稱也。雖未受五戒或未受三皈者。亦可行之。然以已能受持五戒者用爲短期加行。行之爲更有功效也。

五能長守五戒或短持八關齋戒矣。若更求增進。則當淨意地之煩惱毒而進持心戒。此卽崇行十善。身不殺盜淫。口不妄言惡口兩舌綺語。意不貪瞋癡是也。止身惡同於五戒。止口惡則別開出兩舌惡口綺語三條。益加嚴密。淨除意惡。則爲十善行不共五戒之特勝點。然十善行乃衆聖之大本。萬德之宏綱。枝條無量。繁細難盡。二地菩薩纔能持淨。至成佛時乃能圓滿。凡僧不易精嚴。何況居士。故當就其中之尤重者。標舉爲相。俾可遵從。故當向菩薩沙門乞受梵網之十重戒而嚴持之可也。推而廣之。則由攝律儀而攝善法也。而饒益有情也。菩薩萬行。胥在乎是。惟智者之超然自達而已。

六、第一第二在養成信解。第三第四第五在習行戒善。夫學佛之道。以起信爲母。而持戒爲基。信具戒就。則本立而道生。乃可進修定慧。定慧若非有真信淨戒貫持其中。則定未有不爲雜魔之邪定。慧未有不爲縛染之狂慧也。外道旁門之流。唯以邪定陷人。世智辯聰之輩。每將狂慧惑世。是皆無上來信根慧根之故也。修習禪定卽修正觀。聖教中向以不淨慈悲緣起數息念佛五種止觀爲方便。此中不淨慈悲緣起三觀分別對治貪

瞋癡三惑。修之匪易。數息兼治昏亂。爲修定之要門。念佛總伏雜染。乃離障之捷徑。今以華土之傳習。可更加禮佛稱名誦經參話持咒之四種。前所云念佛。實爲疑心以觀念佛之功德相好爲法門。此於念佛中別開出禮佛稱名二門。禮佛卽嚴供經像。常課或定期勤行禮拜。禮拜時觀念佛等功德相好。三業恭敬。久之定心現前。亦爲修念佛三昧。稱名念佛。卽口稱佛菩薩等名號。而心維其勝德。出於無量壽佛經及佛說阿彌陀經之建立。所謂執持阿彌陀佛等名號。若一日乃至七日。而獲一心不亂之三昧者是也。約不淨慈悲緣起三觀之精意而爲誦經參話頭二門。以誦經既能照悉心中煩惱。分別漸伏貪瞋癡等。而參話頭尤能使貪瞋不行。直搗愚癡也。誦經卽常誦般若心經法華經等之一經。如因誦法華經而得定。卽爲法華三昧等。參話頭卽抱持父母未生前本來面目等一句話頭。窮參力究等。持咒在通常之照音稱誦。殆與誦念經佛無異。其受真言密教之傳授。依一定之儀軌。設特立之壇場。身手結印。心觀字種。同時口誦真言。三業玄密相應。行者因心與本尊之果德。同融於六大無礙之交加相持中。則更能總攝前來諸觀而速疾成。

就也。上之各種止觀。或按日爲定時數數之常課。或約期爲閉關修專之加行。則在乎行者之自擇其宜耳。行至情死智生。皆能定慧俱獲。以先有信解與戒善爲基本故也。此時更當廣研聖教經論。多問深思。薰開勝慧。庶善識位次。離魔邪上慢。似道法愛諸過。上上昇進於解脫之聖道中。不致滯誤。若阿含實積般若深密楞伽華嚴等經。與俱舍成實中觀成唯識瑜伽師地等論。皆勝義之結晶。前聖之鴻式也。古今諸德之疏註。及拙著之起信論略釋。別說唯識釋。維摩講義。楞嚴研究。楞嚴義記。法華講義等。皆可參考資證。助發玄悟。由是信解融貫。定慧交修。菩提之心。於是開發。

七、上來解行無懈。可期果證。若於生死流轉中。未能不怖。而又現身中未登三乘聖地。則今有一捨。勢須於五趣中。更受後有。難免隔蘊之迷。蹉跎擔誤。甚或惡緣所逼。展轉沉淪。則不可不求他力之淨緣。增上。上聖之大願攝持。俾盡此身之報。卽往淨土而生。此則依彌勒以求生兜率內院。依彌陀以求生西方極樂之法門尙也。就今盛行之求生極樂以言。既具前來所修。信行已具。但加發一依恃阿彌陀佛之願力。專心一意。以臨命終

時仗佛接引。往生彼土而已。加習彌陀等經。確信必有彌陀等土之可往生。及專持彌陀佛名。則信願行尤爲一貫耳。

八、若雖未能現登三乘聖地。而能堅發深固大菩提心。悲憫五趣有情。誓於生死流轉中廣爲濟拔。漸由十信進趣三賢等菩薩行位。於長劫中修菩薩一切難行之行。憑勝解力及大願力。不生恐怖。不畏艱難。則可依釋迦本師行菩薩道之本生所行爲師法。恆磨勵以修六度。勤策發而習四攝。譬如火中優鉢羅花。尤屬難能可貴。若怡山發願文所云近之矣。

丙寅元旦釋太虛草於浙西彌勒關中

婦女學佛緣起

智 光

智光今從數千里來。與諸位會聚一堂。相談佛法。對於我教之前途。人生之幸福。感發無量歡喜。無量欣慰。今之世風變幻。險惡萬狀。不可收拾。人心失其正軌。無有一法得。其究竟。可爲憑依。有識之士。實爲痛心。而多數僧伽。亦不能宏揚佛化。爲世人之所輕蔑。爲佛教之所隱憂。諸位爲興隆三寶。廣化四方。創此女佛學社。開今後第一希有之福基。作究竟正導之指南。非福德深厚。智慧廣大。願力堅強者。何能成就此舉。光於佛法。愧無深造。而於世學。又缺常研。惟將廿年來。追隨師友。所聞之一知半解。約略貢獻。期不負諸位初發菩提心之助緣而已。今將婦女學佛緣起。擇要說明。以作入無涯法海之先導也。

(一) 吾人一心之本體

至道之要。別無他妙。本乎吾人之一心也。心法本乎無住。無住心體。靈知不昧。雖性相之體寂然。而包含一切德用。故釋迦世尊。一證此心之本體。成就圓滿正覺時。卽大嘆奇哉。世間一切衆生。無不具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不能證得。

夫此心體該攝內外。能深能廣。非有非空。不生不滅。無始無終。求之不可得。棄之不可離。迷現量則惑苦紛然。悟真性則空明朗徹。雖卽心卽佛。惟證者方知。故曰得其門也。等諸佛於一朝。失其旨也。徒修功於曠劫。是以吾人學佛。卽依佛之方法研究。證明各人本有之心體而已。果能圓滿證窮此心。卽謂之成佛可也。

欲證此心。須先發心。發心者卽發此菩提心也。華嚴云。發心畢竟二不二。如是二心先心難。又云。初發心時。便成正覺。若謂久蔽無明。不能頓成大智。豈不聞冥室千年之暗。一燈照時。倏忽頓除耶。以此言之。學佛不難。難在真實發心耳。願與諸位先從發真實心起。

(二)身心真妄之差變

吾人之有此身也。不過假借四大合成。所言四大者。地水火風是也。此四何名爲大。謂其無處不遍。故稱之爲大。此四大在身。則爲肉。爲皮。爲筋骨。爲血脈。爲痰唾。爲津液。爲熱氣。爲動轉。今現前此身。不過此等合成。既合成矣。衆生不悟非堅。確然執之爲身。故臨

死生之際。處利害關頭。心神恍惚。千算萬計。不過要保全此軀壳。殊不知此身。皮肉筋骨。原從地有。血脈津液。原從水有。熱氣原從火有。動轉原從風有。此四大者。一切衆生。凡有血氣之屬。皆所共有。我何癡迷。確然妄執爲身。此想周旋俯仰。進退屈伸。當專注不斷。漸漸純熟。一旦頓悟。此身何在。故昔人有悟之者云。將頭臨白刃。猶似斬春風。且一切生死衆患如箭。我身如梁。既悟此身。堅溼暖動。各還其本。梁尙不有。箭來誰受。故曰假借四大以爲身也。

夫心有真心。有妄心。真心則聖人與凡夫。無所間別者。無所增損者。廣大靈明。廓然充滿。本無生。安有死。本無來。安有去。離生死。絕去來。不離日用。湛然常在。不可以有心得。不可以無心求。惟神而明之者可幾也。此心不悟。雖衣冠楚楚。總是行尸走肉。人爲萬物之靈。於此不悚然懼。惕然省者。非顛倒。卽著鬼迷矣。妄心者。感物而有。受制於物。故逢順境則喜。逢逆境則瞋。憎愛交加。靈臺汨沒。一受於心。恨不卽釋。喜不卽化。此皆妄心也。

真心雖然應物。物不能累。如明鏡照像。雖辨妍醜。而本無心。

妄心則因境有。卽受境累。故曰心本無生。因境有也。

吾人須善體會。善巧用之。差變毫釐。遠失千里。華嚴云有所聞法。卽自開解。雖由他教。還同本得。此所以學佛能成佛也。

(三) 形成男女之幻相

吾人性體。本無男女。惟其身相。而有差殊。此差殊身相之由來。實因無差殊之性體。德用所感現。憑此德相業用之成立。以致感報。捨身取身。及其中間之中有身。投托母胎之時。種種異見。遂分差別之身相焉。然感受女相之因雖多。要不外乎福德正智之原。心與業識叢深之妄念。幻現端莊僻異之果報。

華嚴入法界品。摩耶夫人。答善財童子曰。我已成就菩薩大願智。幻解脫門。是故常爲諸佛菩薩母。如我於此閻浮提中。迦毗羅城。淨飯王家。右脅而生。悉達太子。現不思議自在神變。如是乃至盡此世界海。所有一切毗盧遮那如來。皆入我身。示現誕生。自在神變。如今世尊。我爲其母。往昔所有無量諸佛。悉亦如是而爲其母。如是於此世界海。十方

無量諸世界一切劫中。諸有修行菩提行願。爲化一切諸衆生者。我自現身。悉爲其母。其福智願力。豈可思議也耶。

摩登伽經云。諸比丘問佛。是女人母。作蠱道。具何因緣。是女得羅漢果。佛告諸比丘。汝等欲聞。是女因緣耶。諸比丘言。我曹當受教。佛言。是摩登伽女。五百世中。常受婦身。對於夫婿。常相敬相重。相貪相愛。如是展轉。欲心常纏。常在女身。直至楞嚴會上。三昧咒力。冥熏提獎。乃成道果。其業力妄念之難脫。于此可想見矣。

然受此女身。遇法因緣。亦有逆順之差異。

玉耶女經云。如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爲諸四輩弟子說經。是時國中給孤獨家。爲子娶婦。得長者女。名曰玉耶。端正殊特。不以婦禮。輕慢公姑。及以夫婿。給孤獨夫婦。議言。是婦不順。當云何教。若加杖捶。非善法也。設不教訶。其罪日增。長者議曰。惟佛能化。明旦嚴服往詣佛所。稽首禮足。前白佛言。我爲子娶婦。得長者女。甚大驕慢。不以婦禮。惟願世尊。哀愍我等。并諸弟子。明日勸請。到舍說經。令心開解。佛卽受請。長者

歡喜禮佛而歸。長者到舍。廣設調度。嚴飾牀座。明旦佛來。到長者舍。長者欣慶。請佛入舍。衆坐已定。皆各禮佛。卻住一面。佛飲食訖。并爲說經。惟有玉耶驕慢不出。佛念愍之。放大神力。變長者家。皆化作水晶色。內外相照。無有障礙。玉耶見佛相好。衣毛爲豎。戰慄惶怖。卽出禮佛。卻住一面。合掌低頭。默無所說。佛語玉耶。廣說女人事儀。婦行要則。三皈戒善等法。由佛力故。乃能使其生孝敬公姑心。隨順夫壻心。慈愛子女心。此乃逆因緣入道之現相也。

法華經妙莊嚴王本事品。佛告大衆。謂往時有佛。名雲雷音宿王華智。國名光明莊嚴。王名妙莊嚴。其王夫人名淨德。有二子。一名淨藏。二名淨眼。是二子有大神力。福德智慧。久修菩薩所行之道。

爾時彼佛欲引導妙莊嚴王。及愍念衆生故。說是法華經。

時淨藏淨眼二子白母。願母往聽。

母告子言。汝父信受外道。深著婆羅門法。

汝等當憂念汝父。爲現神變。若得見者。心必清淨。或聽我等。往至佛所。

其王夫人得諸佛集三昧。能知諸佛祕密之藏。與其二子。以方便力。善化其父。令心信解。好樂佛法。於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱。淨德夫人與後宮采女眷屬俱。其二王子與四萬二千人俱。一時共詣佛所。到已。頭面禮足。繞佛三匝。却住一面。爾時彼佛爲王說法。示教利喜。王大歡悅。斯爲順因緣。入道之憑徵也。總之福也。罪也。正智也。妄念也。逆順之環境也。莫不由各人本心願力之所作也。菩薩應身說法。或現凡夫身。或現聖人身。或現男身。或現女身等。以隨順方便。示現骨肉親情。善巧易化。故此由具足大智。開發大悲心之行門也。若有悲而無智。則不免墮落癡愛。永沉生死苦海。無有出期也。如有智而無悲。則其福必薄。受化必希。則度生不普。福慧難圓矣。必也悲智雙修。定慧兩俱。乃爲菩薩之正行願焉。華嚴云。心如工畫師。能畫諸世間。五蘊悉從生。無法而不造。豈獨男女之幻相哉。

(四) 平等不二之法說

佛說一代時教。三藏十二部經典。爲顯生佛平等不二之心。夫此心法。在聖不增。在凡不減。十法界徹始徹終。無二致也。

其教法雖有顯密頓漸權實偏圓之不同。要皆啓發衆生本有平等之心法。以衆生在妄。執見不同。故說一切法。用逗一切機。以期各各證得平等真理不二之妙法也。故般若經云。是法平等。無有高下。

其時儀雖有長短染淨廣狹多少之不一。普爲令知圓融無礙之性體則一。但衆生在迷。爲時間空間之障蔽。故開示悟人。念劫圓融超脫時方之不思議法。故楞嚴云。若能轉物。卽同如來。佛視衆生有種種苦。卽如己之有種種苦。故從悲心中流出一切不思議智。無非欲令衆生離一切執着高下之苦。得究竟圓融平等之樂。華嚴云。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別。其平等不二之風化。不禁令人欣慕而不已也。

(五) 四衆列會之廣談

釋尊說法。四十九年。談經三百餘會。列席之弟子。有四衆焉。出家二衆。一比丘僧。一

比丘尼。在家二衆。一優婆塞。一優婆夷。出家者住持佛法。解脫塵緣。以提高覺世利人。清淨無染之真操。在家者護持佛法。不捨方便。以合性具萬能之妙。有須達捨園。淨名談經。固彰布施般若不二。龍女獻珠。天女散花。實徵女優于男之相。後學知解未深。猶復牽引小乘教義。及世諦歷史一二事實。欲倡重男輕女。而失法性平等真風。以嚴男女界限之酷。我國向稱四萬萬人民。男女各居其半。此二萬萬之女同胞。獨非大菩薩。應度之衆生。况隋唐而降。各宗式微。乃一部金剛十萬彌陀。不在男子。而在女人。近來歐風東漸。婦女獨立。婦女參政諸說。深中人心。行將慈風普被。萬國同化。竊謂男子之根性。優於女子者固多。而女子特性。而有勝於男子者。亦復不少。如專一性。如忍耐心。專一可爲定學之資。糧。忍耐卽是無生之妙諦。佛法以六度教。菩薩女子已兩度特長。如來記末法時代。女子得道者恆河沙數。信不誣也。

(六) 西婦學佛之發端

昔者西方婦人。學佛者衆矣。隨衆列會聽法者。已如上述。然婦人當機發起。佛特爲

之說法。藏經中有數十部之多。茲略舉一二。以見佛視男女平等。無有輕彼重此之心焉。

佛爲姨母摩訶波闍跋提夫人。與佛未出家之妻耶輸夫人。說大愛道經。

佛言。一切恩愛。皆當別離消散。各自異處。各自異行。所生所至所想。各自有行。各自有因緣。會當別離。欲令不別離。終不可得。慧人但當護持法行。

佛在忉利天歡喜園中。爲大衆說法時。告文殊師利童子。汝詣母所。道我在此。願母暫屈。禮敬三寶。并以此偈。向母說之。偈曰。釋迦大仙師。成就一切智。在於閻浮提。猶如千眼天。慇懃情渴仰。久欲覲慈顏。本昔王宮中。生我七日已。神昇受天福。姨母長乳養。致得成正覺。應供度衆生。今故至於此。說法報往恩。願母與眷屬。屈來到此處。敬禮佛法衆。并受真淨法。

文殊受教。即便往至摩訶摩耶所。具以佛言而誦偈曰。時摩訶摩耶夫人。聞此已。卽與文殊俱趣佛所。

爾時世尊。遙見母來。內懷忻敬。母至。便以梵音而白母言。身所經處。與苦樂俱。當修

涅槃永離苦樂。

爾時摩訶摩耶聞佛此語。合掌低頭。一心思惟。長跪佛前。五體投地。專精正念。諸結消伏。卽於佛前。以偈讚曰。汝從無數劫。恆飲我乳汁。故離生老死。得成無上道。宜應報恩。養斷我三毒。本歸命大丈夫。無貪惠施者。歸命調御士。最上無能過。歸命天人師。永離癡愛縛。日夜各三時。念想不斷絕。稽首頭面禮。無上大法王。今於汝福田。欲長功德芽。惟願施慈悲。速令成妙果。久有此大志。放生大王宮。巨身紫金色。光明炤十方。面貌悉圓淨。猶如秋滿月。

爾時世尊卽白母言。諦聽諦聽。善思念之。初中後善。其義深遠。其語巧妙。純一無雜。具足清白梵行之相。摩訶摩耶聞此語已。佛神力故。卽識宿命。諸善純熟。卽與姨母等。先後皆得道果。此爲釋尊報恩之初心。而爲西方婦人學佛之發端也。

其次則爲韋提希夫人。說十六觀經。爲勝鬘夫人。說一乘獅子吼經。又若有德童女。所問經。月上女經等。皆詳言一乘了義之教也。

他如華嚴會上。列爲善知識者。賢勝優婆夷。得菩薩無依處道場三昧。旣自開解。復爲人說。

慈行童女。入般若波羅普莊嚴門。隨順趣向。思惟觀察。憶持分別時。具足諸陀羅門。華嚴海會。法界妙境。又豈思議之可及乎。

近如英之克蘭柔夫人。所著余何以信佛一文。洋洋萬餘言。其進修未可限也。其他散見諸經。備載傳記。茲不復贅。

(七) 東女學佛之由致

佛法自漢流傳中國以來。則東方婦女學佛者日衆。廣如善女人傳。茲略以宗教淨密四門以言之。

禪宗語錄。龐居士之夫人。與女靈照。最精於禪學者也。夫婦子女。家常說話。無不言言見諦。句句歸宗。

萬佛名經序云。趙郡李侯常武之夫人樂安孫氏。屏居里第。閱誦藏經。積十餘歲。鈔

取佛名類編次第。數字一萬。使其子周南召南。繕錄成書。析爲十卷。題曰萬佛名經。其精通教義可知。

宋荆王夫人。專修念佛。當生日。秉燭焚香於觀音閣前。子孫方進獻壽之儀。已立化矣。其生淨土也無疑。宋觀音縣君吳氏。事觀音有靈感。每日於淨室。列置瓶缶數十。以水注滿。手執楊枝誦咒。必見觀音放光入瓶缶中。病苦者飲水輒愈。所咒水積歲不壞。天寒不凍。世號觀音縣君。其密呪功能。誠非泛泛矣。

其他學佛散見諸書者。數不勝數。

近時各地婦女。結團體設機關學佛者。武昌女佛學院。江浙諸處女蓮社。女佛學會。山東湖南女蓮社等。日見推行普及。東方女人學佛。成績卓著。各地出刊之佛學雜誌。載女人著述頗多。可徵女人。或修持。或文學。均無多讓于男子也。

(八) 婦女學佛之現因

因果之道。如影隨形。似響應聲。百千萬劫。絲毫不爽。所謂一得一失。莫非前因。一舉

一動。皆招後果。三世流轉。無有已時。此佛之所以有四諦十二因緣六度等行之法說也。種瓜得瓜。種荳得荳。顯然可喻。世之父母夫婦兄弟姊妹兒女親屬。不過逆順二因之所感現。

順因之感遇也。則父母慈。夫婦順。兄弟和。姊妹睦。兒女孝。六親眷屬。皆相恭敬。互助互益。天倫美滿。

逆因之感遇也。則反斯矣。

世有胎教。佛有處胎經。同一注重現所造因。今日能爲善良閨女。他日卽能爲賢德夫人。我國男女。各居半數。而家庭教育。多賴賢母。欲國家崛起。非賢母無以資助。世無賢母。則國無良民。欲求家庭中賢子弟。更不可得矣。但順因緣親屬施教。逆因緣親屬施教。難。苟能明乎佛法三世之理。逆順之緣。則於親屬中。雖感現有不如意之境遇。亦可忍受。安然相處。不致更結逆緣。恨心深入。成爲冤仇。展轉報復。無有休息。所謂隨緣消舊業。更不造新殃。故經云。菩薩畏因。衆生畏果。華嚴大教。最重因行。卽此道也。

(九) 婦女學佛之來果

果者因之成效也。今之果實由前之因。後之果。又視今之因。因果相生。如旋火輪。世之粗心者。以爲因果已成。無可如何。不知因果通乎三世。三世皆具因果。因果各具三世。徒見貧富壽夭容顏好醜。環境苦樂。無能轉移。是爲斷常之邪執也。孰知世界有成住壞空。人心有生住異滅。念念遷謝。此能知遷謝之心。具足無量無盡因果。論云。三界無別法。唯是一心作。故佛說有五根。五力。七覺支。八正道等法。爲人心作準則。爲進化作要圖。吾人欲求家庭眷屬社會國治之清平進化。須自提倡婦女學佛。明乎一心因果之妙旨。而胎而孩。而壯而成。自小至大。朝夕家居。在在以母爲習慣。爲便宜。處處賴有賢母以指導之。使其認識人生之因果律。則其人格之高尙。有不期然而然者矣。故國有賢母。而世有良民。家有賢母。而有良子。展轉相依。互爲緣起。乃成圓滿之美果。則婦女學佛。收效之宏。誠難言喻矣。因果經云。欲知前世因。今生受者是。欲知後世果。今生作者是。然則諸位學佛。造福于現未之家庭社會國家世界。不可以道里計矣。所謂萬家生佛。殆此意歟。

(十) 女佛學會社之願望

香港爲中外出入之總口。歐亞交通之樞樞。諸位於此團結。日常學佛。將我佛大法。從事宣揚。自不難普及中外各地矣。蓋現代學說。多有所偏。惟佛圓融徹底。堪救斯世。吾人果以我佛之大慈悲心爲根本。發菩提心。勇猛精進。自度度人。則佛法必遍行寰宇。光昌大地也。近年來。國內各地。兵戈擾攘。天災人禍。挾以俱來。民生困苦。達於極點。有識之士。多提倡佛法。藉資挽回。現時收效雖微。將來結果必巨。此可預卜也。今諸位女居士。痛世界之詭變。紛爭靡已。念人生之無常。墜落堪虞。因而有斯會講經之組織。屬意甚善。功德無涯。方今世界。凡欲舉辦何事。不可不聯合多數人以爲之。吾佛教徒。處此繁劇競爭之時代。尤應本乎互助之意義。聯合進行。一則可免彼多隔閡之弊。一則能收互相扶助之益。由聽經而思惟經義。實行修道。首皈依三寶。護持之。隆興之。再進則修五戒十善等法。次第進步。宗教淨密。隨於一門深入。自利利他。自達達人。展轉傳化。燈燈無盡。世界無盡。衆生無盡。我願無盡。而正覺可期矣。此智光來港講經。紹我佛之心燈。顯各人之寶鏡。

對諸居士第一大願與希望也。

上海圖書館藏書

A541 212 0003 8949B

中國唯一佛學叢刊

海潮音十大特色

- 一、古今佛學家之淵藪
- 二、東西文化之總匯
- 三、攝華國之道德
- 四、順時代之潮流
- 五、能擴張眼界開拓胸襟
- 六、能消除煩惱度脫苦厄
- 七、能斷萬劫之愚癡得大慧智
- 八、能破十方之黑暗頓放光明
- 九、能以自覺破一切障覺他破一切邪
- 十、現前為濟世之偉哲將來得轉依之法身

民國二十年十月初版

海潮音文庫第三編

佛學足論三 在家學佛法

◎全二冊定價 道林 壹角半 (郵費)
報紙本 壹角 (外加)

審定者 太虛法師

校訂者 范古農

編輯者 慈忍室主人

出版者 佛學書局

印刷者 上海新大沽路口六七一號
國光印書局

發行者 上海開北新三路國慶路口
佛學書局

上海北火車站東首寶山路口

