

FEB 22 1928

中華郵務局特准掛號認爲新聞紙類

(第十四期)

北京圖書局

世界佛教居士林
林刊
覺是題

本林啓事

(一)本林新林所在上海閘北新民路國慶路口已於今年三月底完工辱荷

諸仁者鼎力贊助慷慨佈施始能有此成績凡屬同人莫不感幸本林印有所開幕紀念刊一冊如蒙索閱乞示知當即寄上

(二)本林刊因絀於經費未克健舉現擬徵求林刊贊助員若干位量予贊助而利宏化倘改爲月刊年須儲備印刷費三千元方足應付

(三)本林前向醫學書局預約之佛學辭典數十部早已照原價讓罄而請者紛至商之該局丁居士承允照原價減去二元以十元讓與本林同志(外埠加郵費四角)藉宏佛化查該書考據精詳搜羅廣博蔚然爲大小乘一切經之總註共十六厚冊一千七百餘頁與甲種辭源相彷彿欲購者務請從速以免向隅

(一)本刊蒙海內佛學家紛紛賜稿感謝莫名本期尙多不及刊入之稿容後期陸續發表以副宏法之盛意

(二)本林收支款項及其他林務報告於丙寅夏季另印單行本專贈本林林友及捐款者以昭大信

(三)本林最近出版各書如下

世界教育示準 唐大圓編 每冊一角

佛學寓言 胡寄塵編 每冊五分

楞嚴經合刊 李榮祥編 每冊四角半

唯識易簡 唐大圓編 每冊一角

(四)本刊第一至第四期已早告罄茲特重印第一二期及第三四期合刊各一本每本定價大洋二角半業已出版幸希注意

世界佛教居士林林刊第十四期目錄

圖 像

心經印譜

本林林董小影

諦閑法師開示

理 論

佛教義……………清淨述

行爲的佛法……………釋滿智

苦之研究……………梵 燈

論修慧……………聶雲台

廣立命篇……………江 謙

自然無性論……………謝吟雪

科學之根本問題……………王小徐

著 述

法苑義林章唯識章註(續)……………梅光義

般若波羅蜜多心經(釋義)……………味光居士

藥 言

對於各處居士所辦法會團體之意見……………心 師

傳 記

智剛禪師燃身供佛記……………覺 真

彭澤東山大王廟比丘尼果仁事略……………許止淨

劉契淨居士事略……………前 人

沈書軒居士傳……………沙元炳

孫景棠居士決志生西記……………無 涯

蓮鶴歸真記……………覺 者

講 演

東亞人士對於西歐應盡之義務……………持 松

專修淨土法門直指……………香 亭

蒞安徽第二師範學校演講詞……………江 謙

通 信

致四川佛學會同仁函……………大 勇

致北京留藏學法後挽會胡居士函……………前 人

致道階老法師……………釋義通

與印光法師論普陀山志體例書	陶在東
致無相居士討論流布世界教育示準書	唐大圓
答唐大圓居士書	無相
復海源居士書	蔣特生
致本林論素食正名事	汪勵吾
上海市民施診醫院長蔣尊簋致本林書	

志林

賢首宗學院章程	
天津佛教居士林宣言：附成立通信	
佛教精進社緣起：及簡章	

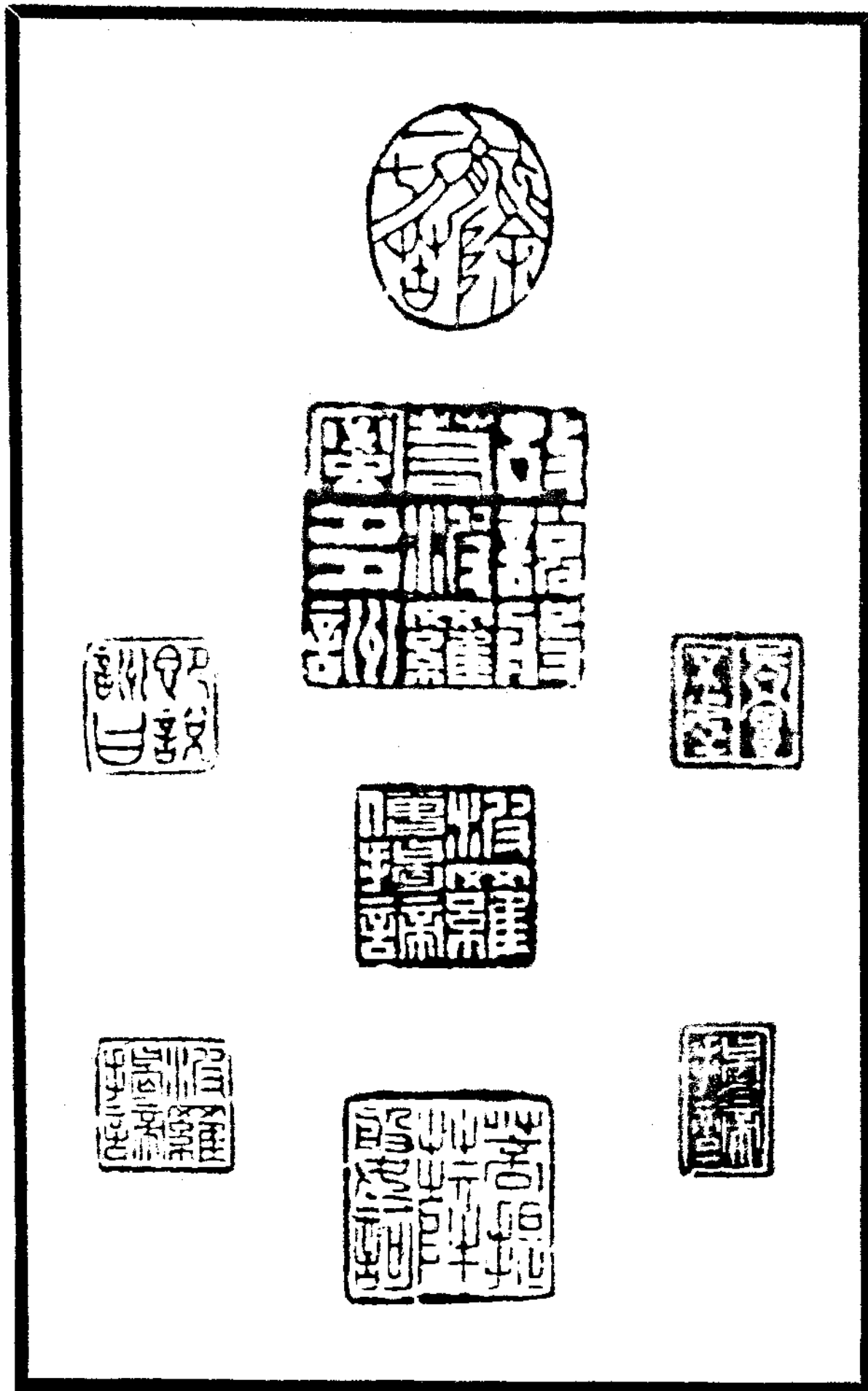
文苑

讀金剛般若經小引	印心
南天目山廣覺寺募修大殿啓	源印
紹興功德林緣起	軼名
大覺精舍緣起	馬其利
送藏文學院全體留學西藏序	梵燈
狼山禮大勢至菩薩記	劉達僧
塚中人	張宗載
廈門博濟院說法	前人

糊塗歌	蔣 綸
覺國大學院募緣疏	唐大圓
詩海：題繁不備錄	

雜俎

敬勸念佛可脫八苦說	顯慈法師
普勸戒殺吃素挽回劫運說	印光法師
大虛法師之佛學綱領	海潮音投
蘇州自造寺蓮社規章題詞	太 虛
初機淨業指南分目五十三則	袁智純
鸚山蓮社啓	軼 名
如來禪與祖師禪之參究	王建平
佛化新青年會告全國同胞文	張宗載甯達蘊
為組織臺灣女子佛學院發願文	前 人
祭田橫文	前 人
三念七生迷人大心凡夫遜人解	柏 青
王叔安脫險記	喻蘊之
籌備星洲講經會	
金光明法會宣言及通啓	
普勸入林啓	

刻敬一尊朱

(十) 譜印經心

真實不虛
貫成

能除一切苦
尊

四念處
尊

揭諦
尊

故說般若
波羅蜜多
咒尊

菩提薩婆
訶
尊

波羅僧羯諦
尊

波羅揭諦
尊

影 小 董 林 林 本

穎 曉 王 董 林

師 大 仁 普 白

棠 桂 楊 董 林

開示

端坐思惟。爲箇什麼。同體大悲。示
生五濁。明暗色空。見聞知覺。法爾
圓成。誰無把握。一念不關心。天宮
變地獄。爲此特開方便門。教爾求
生安樂國。

諦閑

十時
有八
六

理

論

佛教義

清淨

已辯世間有情。今次當說佛所說教。唯佛聖教。濟拔有情。出世間故。諸佛出世。由悲願故。種種聖教。善方便故。

云何佛教。謂諸如來言音所說。三藏所攝。三乘相應。十二分教。由此言音。所化有情。未成熟者。令其成熟。已成熟者。緣此爲境。速得解脫。云何爲藏。謂攝持義。攝持一切所應知義。令不失故。何等爲三。一、素咀纜藏。二、毗奈耶藏。三、阿毗達磨藏。梵素咀纜。此云契經。契者。契當至合之義。所言經者。貫穿爲義。如瑜伽論第二十五。顯揚第六說。『謂佛世尊。於彼方所。爲彼有情。依彼所化諸行。差別。宣說無量蘊相應語。乃至廣說。結集法者。攝聚聖語。爲法久住。以美妙言次第。結集貫穿。縫綴。能引義利。能引梵行。真善妙義。是名契經。』此中意顯。以教貫義。以教攝生。如縫貫花。如經持緯。衆生由教攝。不散流惡趣。義理由教貫。不散失隱沒。是故聖教。名爲契經。梵毗奈耶。此云調伏。

調者、和御。伏者、制滅。調和控御身語等業。制伏滅除諸惡行故。此中顯示別解脫戒、及別解脫相應之法。是名調伏。梵云阿毗達磨、達磨、云法。阿毗、四義。一云對法。此法對向無住涅槃。能說諸諦。菩提分等諸妙行故。二云數法。於一一法、數數宣說、訓釋言詞自相等故。三云伏法。由此具足論處所等、能伏勝他邪異論故。四云通法。此能釋通契經義故。阿毗達磨、亦名摩咀理迦。此云本母。瑜伽八十五云、『爲欲抉擇如來所說如來所稱所讚所美先聖契經、譬如無本母字、義不明了。如是本母所不攝經、其義隱昧、義不明了。與此相違、義即明了。是故說名摩咀理迦。』此中所說無本母字、謂無阿伊二字也。如是二字、西方說是諸字母故。諸字若無此二字者、即不明了。諸聖教中、若無摩咀理迦、建立諸法體相、即不明了。若建立已、即得明了。故取爲喻。又藏所攝、或說二藏。一聲聞藏。二菩薩藏。或說六藏。菩薩聲聞各有三故。此中皆不說有獨覺藏者、以獨覺藏、少於聲聞藏、從多爲藏、但名聲聞藏。又復獨覺更無別戒律等、故無三藏、可分爲九。云何爲乘。謂連度義。連度自他、能往所到故。何等爲三。一、菩薩乘。二、獨覺乘。三、聲聞乘。菩薩乘者、亦名大乘。因果大故。具連自他故。言菩薩者、梵語應名菩提薩埵。此語略故。但名菩薩。梵云菩提、此翻爲覺。梵云薩埵、此翻有情。無性釋云、『菩提薩埵爲所緣境、故名菩薩。依弘誓語、立菩薩聲。

』此意說言有諸行者發大誓願求大菩提。度有情類。以此二種爲所緣境。立菩薩名。所言乘者。總有四法。一者教法。二者理法。三者行法。四者果法。教謂詮順大乘三藏言教。理謂眞如理。行謂六度等行。果謂究竟菩提及涅槃果。獨覺乘者。獨覺有二。一者獨覺。二者獨勝。成獨覺者。名麟角。喻成獨勝者。名部行。喻初麟角。喻樂處孤林。樂獨居住。樂甚深勝解。樂觀察甚深緣起道理。樂安住極空無願無相作意。次部行。喻不必一向樂處孤林。樂獨居住。亦樂部衆共相雜住。故名部行。亦樂甚深勝解。廣如前說。如麟角。喻如是二種。出無佛世。無師自能修三十七菩提分法。證法現觀。或成獨覺。或成獨勝。永斷一切煩惱。證得最上阿羅漢果。總此二種。立獨覺名。聲聞乘者。聲謂音聲。卽佛說法所有音聲。聞謂聽聞。若修行者聞佛說法。信受精進。而出三界。名曰聲聞。此所修證。及與所斷。得非廣大。獨覺亦爾。合名小乘。又彼獨覺。無多別教。初入自乘。亦多分依佛音聲。故亦名聲聞乘。如是二乘。若別說者。十二緣起教理行果。並獨覺乘。四諦教理行果。並聲聞乘。是二差別。如是三乘。諸經論中處處同說。或說五乘。前三如前。第四人乘。第五天乘。善戒經云。『無種姓人。無種姓故。唯以人天而成就之。』

云何十二分教。分者類義。支義。條義。教有十二。義類支條分段異故。何等十二。一者契經。二者應

頌三者記別。四者諷頌。五者自說。六者緣起。七者譬喻。八者本事。九者本生。十者方廣。十一希法。十二論議。一契經者釋如前說。然有總別。總者即攝十二部盡。別者唯攝長行略說所應說義。與所餘分相不同故。名之爲別。如此中說。二應頌者。即諸經中或中或後。以頌重頌。即後更頌前長行義。或復不了義經。應更頌釋。長行雖說。義猶未盡。後更頌之。三記別者。總有三義。一記弟子死生因果。二分明記深密之義。三記菩薩當成佛事。諸經論中。總此三義。名爲記別。四諷頌者。謂諸經中非長行直說。然以句結成。或以二句三句四句五句六句等說。並爲諷頌。若唯一句。即不成頌。此與長行難可別故。五自說者。謂於是中不顯請者。爲令當來正法久住。正教久住。不請而說。是名自說。六緣起者。具有三義。一因請而說。二因犯制戒。三因事說法。如是三種。皆依因緣起言說故。七譬喻者。謂諸經中有譬喻說。隱義明了。律論亦爾。八本事者。謂除佛本生。宣說諸餘一切前際之事。名爲本事。九本生者。謂於是中。宣說世尊在過去世。彼彼方分。若生若死。行菩薩行。行難行行。是名本生。十方廣者。方者正也。廣者包也。若唯大乘。即菩薩道不共佛法。二空理正。包福慧滿。名爲方廣。如瑜伽說。若兼小乘。即說正法。名之爲方。亦可因果理正。名之爲方。說四諦理。極真正故。廣陳包含。名之爲廣。如涅槃說。十一希法者。謂說如來及諸弟子。或在家者。所有功德。及

希奇事。名爲希法。十二論議者。卽前所說摩咀理迦。謂諸經典循環研覈摩咀理迦。一切了義經。皆名摩咀理迦。謂於是處。世尊自廣分別法相。又聖弟子。已見諦迹。依自所證。亦無倒分別諸法體性。此亦名爲摩咀理迦。摩咀理迦。亦名阿毗達磨。亦名論議。研究甚深。素咀纜義。宣暢一切契經宗要故。如是一分。具包佛及弟子所說。非同餘分。唯是佛說。以許弟子。作對法藏。論議經故。如是三藏所攝。三乘相應。十二分教。差別名相。旣略釋已。今於此中。摩咀理迦。應更廣說。一切法義。此爲本母故。問如前說諸聖教中。若無摩咀理迦。建立諸法體相。卽不明了。若建立已。卽得明了。云何應知。建立諸法體相耶。謂於是處。諸佛如來。以十一種相。決了分別。顯示諸法。是名本母。何等名爲十一種相。一者。世俗相。此復三種。當知宣說。補特伽羅故。宣說徧計所執。自性故。宣說諸法作用事業故。二者。勝義相。當知宣說。七種真如故。三者。菩提分法所緣相。當知宣說。徧一切種所知事故。四者。行相。當知宣說。八行觀故。五者。自性相。謂若所說。有行有緣。所有能取。菩提分法。謂念住等。六者。彼果相。謂若世間。若出世間。諸煩惱斷。及所引發。世出世間。諸果功德。七者。彼領受開示相。謂卽於彼。以解脫智。而領受之。及廣爲他。宣說開示。八者。彼障礙法相。謂卽於修菩提分法。能隨障礙。諸染污法。九者。彼隨順法相。謂卽於彼。多所作法。十者。彼過患相。當知卽彼諸

障礙法所有過失。十一者彼勝利相。當知卽彼諸隨順法所有功德。此中所說七真如者。一者流轉真如。謂一切行無先後性。二者相真如。謂一切法補特伽羅無我性。及法無我性。三者了別真如。謂一切行唯是識性。四者安立真如。謂諸苦諦。五者邪行真如。謂諸集諦。六者清淨真如。謂諸滅諦。七者正行真如。謂諸道諦。復次此中八行觀者。一者諦實故。二者安住故。三者過失故。四者功德故。五者理趣故。六者流轉故。七者道理故。八者總別故。一諦實者。謂諸法真如。二安住者。謂或安立補特伽羅。或復安立諸法徧計所執自性。或復安立一向分別反問置記。或復安立隱密顯了記別差別。三過失者。謂佛宣說諸雜染法。有無量門差別過患。四功德者。謂佛宣說諸清淨法。有無量門差別勝利。五理趣者。當知六種。一眞義理趣。二證得理趣。三教導理趣。四遠離二邊理趣。五不可思議理趣。六意趣理趣。六流轉者。所謂三世三有爲相。及四種緣。七道理者。當知四種。一觀待道理。二作用道理。三證成道理。四法爾道理。觀待道理者。謂若因若緣。能生諸行。及起隨說作用道理者。謂若因若緣。能得諸法。或能成辦。或復生已。作諸業用。證成道理者。謂若因若緣。能令所立所說所標義得成立。令得覺悟。法爾道理者。謂如來出世。若不出世。法性安住法住法界。八總別者。謂先總說一句法已。後後諸句差別分別。究竟顯了。如是十一種相分別諸法義。

善通達。義通達。故善釋契經。善知諸論。生正信解。起正加行。能證解脫及菩提果。

復次諸佛言教。總略而言。有二應知。一者知法。二者知義。云何知法。由五種相了知於法。一者知名。二者知句。三者知文。四者知別。五者知總。云何爲名。謂於一切染淨法中。所立自性。想假施設。云何爲句。謂卽於彼名聚集中。能隨宣說諸染淨義。依持建立。云何爲文。謂卽彼二所依止字。云何於彼各別了知。謂由各別所緣作意。云何於彼總合了知。謂由總合所緣作意。如是一切總略爲一。名爲知法。云何知義。由十種相了知於義。一者知盡所有性。二者知如所有性。三者知能取義。四者知所取義。五者知建立義。六者知受用義。七者知顛倒義。八者知無倒義。九者知雜染義。十者知清淨義。盡所有性者。謂卽雜染清淨法中。所有一切品別邊際。是名此中盡所有性。如五蘊。六數內處。六數外處。如是一切。如所有性者。謂卽一切染淨法中。所有眞如。能取義者。謂內五色處。若心意識。及諸心法。所取義者。諸外六處。又能取義。亦所取義。建立義者。謂器世界。於中可得建立一切諸有情界。謂一村田。若百村田。若干村田。若百千村田。或一大地至海邊際。此百此千。若此百千。乃至廣說。受用義者。謂諸有情爲受用。故攝受資具。顛倒義者。謂卽於彼能取等義。無常計常。想倒心倒見倒。苦計爲樂。不淨計淨。無我計我。想倒心倒見倒。無倒義者。與上相違。

能對治彼。應知其相。雜染義者。謂三界中三種雜染。一者煩惱雜染。二者業雜染。三者生雜染。清淨義者。謂卽如是三種雜染。所謂離繫菩提分法。如是十種。當知普攝一切諸義。此前諸義。皆如解深密說。今略引文。理繁不述。

復次佛教廣有十種所應知處。如瑜伽論具說其相。又說正教量者。謂一切智所說言教。或從彼聞。或隨彼法。此復三種。一不違聖言。二能治雜染。三不違法相。此中不違法相者。謂翻違法相。當知卽是不違法相。如彼廣說一一應知。

如上所說諸處聖教。若廣若略。旣顯示已。由是道理。若有從他聽聞。或隨彼法。希入佛教勤修行者。當自審知我從彼聞。或隨彼法。爲佛說耶。爲不爾耶。若是佛說。於三藏中。何藏攝耶。於三乘中。何乘相應耶。十二分教中。爲何分教耶。旣審知已。應更尋求摩呬理迦十一相中。爲何相耶。乃至相一一中。有多差別。爲何差別耶。復次於應知中。應自觀察。知法不耶。知義不耶。乃至於法義中。知一一差別不耶。知十依處不耶。復次於正教量。應具簡擇。不違聖言耶。能治雜染耶。不違法相耶。具此三者。卽是正教。若不爾者。卽非正教。如是簡擇。如是觀察。如是尋求。如是審知。能正聽聞。清淨聖教。正聽聞已。能增長善根。能清淨諸障。能多修勝解。能善積集福德智慧資糧。如是堪爲

佛教弟子。爲佛菩薩憶念覆護。如子如弟。生親善意。若異此者。義卽相違。謂於如來善說善制法。毗奈耶最極清淨意樂所說善教法中。諸有情類。不解邪解種種迷謬差別可得。如有有情聽聞正法。住自見取。於如是法。雖生信解。然於其義。隨言執著。不善解了。彼雖於法起於法想。而非義中起於義想。由彼於法起法想故。及非義中起義想故。於是法中持爲是法。於非義中持爲是義。彼雖於法起信解故。福德增長。然於非義起執著故。退失智慧。智慧退故。退失廣大無量善法。復有有情。從他聽聞。謂法爲法。非義爲義。若隨其見。彼卽於法起於法想。於非義中起於義想。執法爲法。非義爲義。由此因緣。當知同彼退失善法。若有有情。住自尋思及邪慢者。造立衆多像似正法。或復誹撥諸佛言詞。虛妄推求邪法邪義。於非法中宣說是法。於非義中宣說爲義。當知是起廣大業障方便。由彼陷墜無量衆生。令其獲得大業障故。若有有情。從彼聽聞。隨其惡見。於非法中起於法想。於非義中起於義想。於非法中執爲是法。於非義中執爲是義。由此因緣。當知同彼獲大衰損。觸大業障。

復次有諸有情。於聖教中。聞佛自說。我成佛來。不說一字。汝亦不聞。遂謂如來實不說法。當知此依別意。作如是言。實非如來絕無言說。何以故。一依諸佛自性法身故。云不說。法身如來。無言說。

故。二、依諸佛自受用身故云不說。唯佛所知，非餘境故。三、約諸佛所說無異，故云不說。佛不說異諸佛法故。四、佛不說墮文字法，故云不說。佛知諸法離文字故。五、約圓成真如之理，故云不說。真如理中無言說故。六、約依他緣生之法，故云不說。緣生虛幻，非實說故。七、約徧計所執自性，故云不說。妄情計度，性都無故。八、佛所說非聞者識親所緣緣，故云不說。親所聞者，自所變故。以此八門，釋佛經中不說法言攝義皆盡。若實不說，何以如來教傳法者，經首皆置我聞等言，故不可云佛無說法。

復次有諸有情，依諸如來隱密言教，取少分義，虛妄計度，執爲最勝，能得清淨。當知如是隱密言教，於出要道，義不明了，菩薩不應作所依止。如瑜伽論四十五云：「云何菩薩修正四依，乃至廣說。又諸菩薩於如來所深殖正信，深殖清淨，一向澄清，唯依如來了義經典，非不了義。了義經典爲所依故，於佛所說法毗奈耶，不可引奪。何以故。以佛所說不了義經，依種種門辯本性義，猶未決定，尙生疑惑，非了義故。若諸菩薩於了義經不決定者，於佛所說法毗奈耶，猶可引奪。」又解深密勝義生菩薩白佛言：「世尊在昔第二時中，唯爲發趣修大乘者，以隱密相轉正法輪，雖更甚奇，猶未了義。是諸諍論安足處所。世尊於今第三時中，普爲發趣一切乘者，以顯了相轉正法

輪第一甚奇，最爲希有，無上無容，是真了義。非諸諍論安足處所。』由是教理，諸有智者，不應依止隱密言教，執爲最勝，生自迷惑。

復次有諸有情，於諸佛教及外道義，不審簡擇，不正歸依。當知三乘三藏十二分教，皆爲三種理法所印。以三種印印定諸法，能令永捨惑業苦故，是可歸依。云何三種？一、諸行無常；二、諸法無我；三、涅槃寂靜。諸外道教，非三印印，不能永捨三有行故，非可歸依。如涅槃云：一切外道所可言說，悉皆妄語。是諸外道，癡如小兒，不能了達常無常等。於佛法中，取少分義，虛妄計有常無常等，而實不知常無常等。是故外道不可歸依。佛法不爾。如瑜伽論六十四云：問歸依有幾？何緣但有爾所歸依？答：歸依有三。謂佛法僧。四緣故有爾所歸依。一、由如來性調善故；二、於一切種所調能調善方便故；三、具大悲故；四、以一切財而興供養，未將爲喜，正行供養方歡喜故。由佛如是，其佛所說法毗奈耶亦可歸依，非餘天等。

行爲的佛法

釋滿智

海上李榮祥居士與余論自修書有云：『第始終認佛法係行爲而非哲學。』不禁有慨于世之

以佛法當哲學研究之士也。夫佛法果哲學歟。則釋尊之三劫修因。六年苦行。皆徒勞也。律儀亦虛設也。因果亦具文也。如是學佛。何啻誦佛。

溯吾國之有佛法。已二千年。初僅偏缺之小乘。繼以般若之空論。隋唐之際。各宗始備。宗門則農禪並舉。講教則解行兼進。佛法之盛。于斯爲極。而由茲證果獲益者。亦比比皆是。所以然者。實解行二法兼而有之耳。今者禪教淨律徒具形式。實際之講求。解行之進展。較之隋唐。不逮遠矣。甚至有講心學而忽乎戒律。僅口談而未一行者。吾未知佛法之道安在也。

夫戒定慧三階級井然。有觀行而無戒律。則觀爲邪觀。矧暈腥擾心。觀何成。至空談無行。亦等于說食數寶。如是而欲于佛法中得益證果。何啻癡人說夢。雖然。遠追隋唐。復大乘各宗之盛。近稽聖籍。步諸聖已經之途。佛法之道。于焉庶幾。

苦之研究

梵 燈

嗚呼。我之眞自由幸福安在。夫自由者。卽世界天經地義之美名也。幸福者。卽一切人民奔走呼號之徽幟也。凡演壇所鼓吹。報紙所議論。法律條約所爭執。莫不以自由幸福爲前提。甚哉。人之

有自由幸福。猶鳥之有羽。魚之得水也。安可一日缺哉。愚嘗觀世界人。每每心思意想中。皆有離苦得樂之志。永享真自由幸福之懷。如渴者思飲。飢者思餐。得時則欣然自樂。不得時則戚然自苦。苦樂無門。殊難預料。欲祈大自由真幸福。不亦難哉。况人之欲望無窮。未得望得。既得望多得。銳進不已。如此而求自由幸福。則先已不免乎無窮之苦矣。其苦維何。謂三苦八苦是也。三苦者。苦苦。壞苦。行苦也。苦苦者。謂生在欲界。苦等三途。三界既苦。欲界更甚。壞苦者。樂極生悲之謂。即樂壞時。苦等於三途。行苦者。遷移不停之謂。即處中苦。通至無色界。八苦者。即生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五陰盛苦也。生苦者。乃謂衆生處胎出胎之苦。以衆生一念妄動。忘失本來面目。隨生死以蕩遊。逐妄波而不息。偶一入胎。以至出胎。如處地獄。冷風激刺。有如刀割。生苦是也。老苦者。色身變壞。常懷苦別之謂。病苦者。四大不調。則有身病心病。身病有四。一非分強作苦。二忘誤墮落苦。三刀杖石苦。四迷昧所著苦。心病有四。一踴躍苦。二恐怖苦。三憂惱苦。四愚癡苦。死苦者。消滅諸根之謂。此有三。一者冤業報。二者惡害對。三者時節代謝。斯乃死苦之因緣也。愛別離苦者。即可愛相背之謂。怨憎會苦者。即非愛共聚之謂。求不得苦者。即心中希望好樂。而不能成就之謂。亦愛者離。怨者會。而不能使愛者會。怨者離之謂。五陰盛苦者。即是

衆苦之相。乃五陰熾盛。作一切業。恆受逼迫者是也。然而三苦也。八苦也。天生歟。自然歟。他人與我歟。自己所造歟。噫。嘻。悲哉。人生在世。胡大愚癡若此。一舉手一投足之間。罪業深淵。黑暗千丈。奔走四時。苦無由脫。則自由幸福四字。何日可以達到其目的乎。欲達到其目的者。捨佛法不可。何以故。蓋經云。三界唯心。萬法唯識。一念妄。則墮落輪迴。受種種苦。念念不妄。則真心自在。衆苦消忘。貪瞋癡轉成戒定慧。三苦轉爲三智。八苦轉爲八解脫。如是則得真正自由之光榮。得消罪業。得度生死大海。得享無邊幸福。得一切解脫。愚昧無知者。苦無由脫。可不慨歟。細研究之。無垢無淨。無增無減。無苦無樂。無聖無凡。凡此一切。非我所有。我且不受樂。何況有我乎。我且不受福。何況有禍乎。我且不受生。何況有死乎。我既不有。又安有人乎。不執聖賢。不執愚者。一切不執。顯得真如。庶可謂我之真有自由幸福矣。

論修慧

聶雲台

或者問佛法是爲何事。答止是修慧。問如何是修慧。答就是儒家的明明德和致知。若問如何是修慧。先要明白何者爲慧。慧者正智也。明覺之知也。稱爲智慧。與常人所稱爲智識者不同。所以

要曉得何爲修慧。先要明白智與識的分別。佛說一大藏教。止是說明三界唯心。萬法唯識。就是要人離識入智。轉識爲智。現在我要略說何者爲識。何者爲智。

佛教說萬法唯識。意思是我們所有一切見。一切覺。一切欲念。一切分別心的結果。便成了這一切人我萬物生老病死苦的世界。換一句說。就是這些世界一切事理色相。都是我們幻妄的心念所結成的果。這果也是幻而不實的。苦而不樂的。勞而不安的。害而不利的。然而我們却不能跳出這個苦的圈子。一次兩次三次到萬萬次。輪迴流轉。不得罷休。譬如一羣牲畜。被人用鞭子趕著走。晝夜不得息。我們衆生却是被自己的業力的鞭子趕著打圈子。這鞭子的能力很大。若要問這鞭子在那裏呢。就是在我們的眼裏。在我們的耳朵裏。在我們鼻裏。在我們舌裏。在我們的身體。在我們的意氣欲念情感。這六條鞭子不住的鞭打。趕著我們忙跑。並且是一心情願高高兴兴的跑。若是問他跑的是爲何事。這樣的忙呢。他自己也不知道。他並不曉得這六條鞭子害他害得好苦。却覺得這鞭子打得身上好快活。所以還在那裏要盡量的設法來奉承恭維他們。這就是我們的見識感覺不明白不正確原故。這種見識和感覺。是眼耳鼻舌身意所發見的。不是妙明圓覺真如自性所原有的智。這就是智與識的不同了。譬如糞的臭惡。是我們人所

曉得的。但是狗就覺得這糞很香甜而有趣。有時還爲爭這點糞鬥咬起來。不過是他們感覺見識不同。故以爲這糞是好。狗的識如此。我們看著他替他憐憫。我們自己是不是被我的識束縛流轉呢。這事能研究能明白。就是大學問。大智慧。若研究明白了。再向這裏用功。這就是修慧。若問慧如何修法呢。答佛教孔教均教人修慧。都有一定不移的方法。佛教說的是戒定慧。就是由戒生定。由定發慧。孔教說的是知止而後有定。定而後能靜。靜而後能安。安而後能慮。慮而後能得。這所得是指明德。就是慧了。止於至善。就是戒。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。克己復禮。都止是戒的工夫。有了這樣的持戒克己的工夫。自然得定了。譬如我們平日局外論事。似乎很明白。一到了自己身上。便糊塗起來。何以故呢。因爲功名利祿飲食男女種種貪心。驕慢嫉妬憎惡偏執種種瞋心。把仁義禮智的本心一起遮蓋住了。所以要將非禮之事戒除。私欲之心克去。以至善爲止歸。自然心定而不亂。免得臨事糊塗了。列位若是在這點上用過工夫的。便曉得平日的思想態度言論舉動。和遇見女色厚利珍物美味的時候。或爭執嫉怒的時候。大有分別。能夠打過這些關頭。心念不動的。就算是有定力。這不是努把力。決然做不到的。講到持戒克己。止善復禮。就是要節制自己的欲望。磨鍊自己的志意。要把自己欲念所喜做的事。勉力不

要做。自己私心所不喜的事。勉力的偏要做。這叫做勉爲其難。若是不難。就不算克己了。所以孔子說仁者先難而後獲。可以爲仁矣。佛教說的要從難處做去。就是難捨處能捨。難忍處能忍。難行處能行。難受處須受。若不是這樣。就事磨鍊。斷不能改過遷善。遇見一些子小事。心裏就沒了主宰。所以佛教的由戒生定。孔教的克己復禮。知止有定。都是要就事鍊心。先把這容易散亂的心。使他受範圍節制。使他遇著情欲氣性發動的時候。心能定靜。不搖動。不走失。就是持戒克己的目的了。

講到由定發慧。這個境界。有淺有深。先講淺的。凡是忙亂輕躁的人。每每糊塗謬妄。安詳鎮靜的人。方能清明決斷。這還是從尋常事情的見識上講的。若是講到最高的智慧。如孔教的克明峻德。知性知天。佛家的妙明覺知。明心見性的境界。還不是我們尋常人用語言文字可以說明的。這種境界。豈是尋常人塵勞紛擾昏迷散亂中所能夠得到的。有一件最明白的證據。就是東方上古聖賢都是講清靜之學的。他們的智慧。實在高出常人之上。凡是講到心性學問。人生問題。都是至高極深。而且是萬世不易的。甚至於醫藥卜筮的學問。我們還靠著四千年前的書作用。不能跳出他的範圍。若不是智慧極高。何能如此呢。所以由定發慧。不單是佛教的祕妙。實是東

方聖賢所同的。大學說定靜安慮得。中庸說誠則明矣。又說自誠明謂之性。至誠復性。當然是定靜到極處的境界。可惜這種學問。中間失傳。直到宋儒方纔重新來研究。也可以說一半是參證佛書觸類而通的。周張程朱陸諸子都是教人學靜坐。甚至於教人半日讀書。半日靜坐。王陽明在龍場終日靜坐。忽得慧悟。發明良知的學說。簡直是禪宗坐禪開悟的一個樣子。近世的曾文正公。也是每日靜坐定爲日課。所以學問事業。成就高出常流。也就是得定靜的功了。這種高的智慧。所以與尋常的智識不同的原故。是因爲智慧所見的是理。能透澈到底。智識所見的是事。不能透澈到底的。明理的能夠以簡御繁。善事的止是尋枝逐末。因爲理能包括事事。不能包括理。近來新學科學家。似乎理論也很深奧。但是沒有站得住脚。攻打不破的方法。有一個比喻。最爲親切。是扶得東來西又倒。例如德國的科學和軍事學。及種種作戰的設備。稱爲世界第一。加以謀臣戰將籌畫精詳。券操必勝。算無遺策。誰知到了臨頭。纔曉得從前所算計的都不合用。所預料的都不應手。以致死亡太多。延時太久。竟歸失敗。又如英國外交最狡很。心計最精工。預料連合各國打倒德國。就可以壟斷世界海上的商業。誰知德國雖然倒了。英國的壟斷不但是不成功。並且自己的工商業也一敗塗地。是初料所不及的。這就是專從事物上計算。不能圓滿完

善的證據。這話和科學家講。他們定不服。他說是德國英國的失敗。不能說是科學失敗。仍是計算調查不周密的原故。我老實告訴他。凡講事物永遠不能有完善精密到十分圓滿的時候。若將現在經驗上的缺點一一補填完密。下次用的時候。又要發見加倍的新缺點新漏洞。又再增加上十年百年的經驗。科學事物的智識增加了十倍百倍。那時發見的缺漏。也增加了十倍百倍。忙得這班科學家跟著那些缺點漏洞後頭跑。越跑越離得遠。終竟趕不上。仍然困倒在地上罷休。因為天地間事物是變化無窮無盡的。從萬變的事物上來研究。止能見一樣學一樣。暫為一時期一地處的應用。過一些時換一處所。就用不著了。獨有良心上的理。是終古不變的。有了這不變的理。明白在心裏。等到遇著萬變的事物的時候。自然能對付過去。世界上最後的勝利。是屬於大體上道理明白的人。不屬於事物上才能機巧的人。東方聖賢的教義。與西方學者的見解不同的點。就在此。一個係重智慧。一個係重智識。智慧屬於道德。屬於精神。所以專講物質數相的人。不能領略智慧的妙處。譬如在荒野地上忽然看見一塊銀子。這講科學的人。一定拾取來。他認為既非偷盜而來。法律上毫無責任。況且沒有人知道。儘可取來作用。他若聽見說范文正公貧苦時候挖見窖金都不取用。必定笑其愚蠢。他不曉得范文正公的勳業學問道德文章。

決不是一兩饅子窖金所能辦得到的。他所以有這樣的成就。正因為能不取那窖金。偏要忍窮熬苦。所以能磨鍊成功。這一番事業。這種智慧。是科學家和功利主義的人所永不能了解的。照西方物質學派的眼光看來。這銀子最好是拿來作有益的用處。例如范文正公當時何不拿這銀子買書籍。並且貼補家用。自己更好專心讀書呢。再者若是不願作爲己有。何不取來辦公益事呢。這些說話。似乎有理。他們的意思。以爲即使拿了這銀子作用。仍可以一樣做學問講道德。或者又想。他若有錢。能吃得好些。住得好些。精神愉快些。身體強健些。成就的學問事業。許更大些呢。凡物質學家功利主義的人的思想。大都是如此。殊不知這就是物質眼光。純然照著理想的說話。沒有體會到人類心性感。因物質環境所發生的變化。這種變化。不深從心性上用功。是不能領略得的。東方古聖人專從根本上研究。所以能深明此中意趣。物質學家專從表面觀察。那裏能看得透澈底的一層呢。按照東方的學說。物質和精神。不能兩樣同時發育的。所以物質上享用便利的人。精神上一定退化。所以欲要道德智慧增長。除非是從艱苦中磨鍊出來。這不能用空談辯論。須要用事實來證明。請看古來聖賢英傑。學問道德。超出人上的。誰不是從艱苦磨鍊而來。又從反面來看。凡是富貴驕養的。幾個能成就學問道德呢。所以孔子說。士志於

道而恥惡衣惡食者。未足與議也。孔子疏食飲水。樂在其中。又稱顏子簞食瓢飲。陋巷能樂爲賢。孟子說。人之有德慧術智者。恆存乎疢疾。疢疾卽是患難。又說天降大任於是人。必先苦其心志。勞其筋骨。餓其體膚。空乏其身。行拂亂其所爲。所以動心忍性。增益其所不能。然後知生於憂患。而死於安樂也。這都是孔孟對於修養工夫說明人的智慧道德必須從苦行磨鍊中來。曾文正公也說。智慧愈苦而愈明。可見這種道理。係千古聖賢所公認的。這是幾千年事實經驗證明的。所以東方聖賢教人發展道德精神。都注重在苦行磨鍊。有一句俗諺說。成人不自在。自在不成。人何謂自在呢。就是順從性欲。譬如色聲香味著用。性喜美好適意的。思想主張行爲。性喜自是利己的。順從性所喜欲。就是自在。克制性欲不肯隨心遂意。就是不自在。這就是孔子說的克己。己係人欲。說克己復禮爲仁。就可知人欲所在。就不是仁。仁是天理。克制人欲。恢復天理。就是聖人教人的目的。何爲恢復天理呢。就是恢復本體原有的仁義禮智的良心。所以一去欲存理。自然智慧道德都具足了。孔門講的禮。就是有形的天理。就是從天理定成的戒律。所以講到作聖的工夫。先要從消極方面用力。孔子說非禮勿視聽言動。都是消極的工夫。須要能夠把非禮的制住不做。那麼合禮的視聽言動就有極大的力量。所以佛家入門。先教持戒。消極方面。殺盜淫

妄酒一一戒除。積極方面。仁義禮智信自然一一呈露。淺識的人說東方聖哲的教義。是消極的。不知道消極克己。就是爲的積極愛人。西方學者口稱愛人。口講幸福。自以爲是積極做事。連如何是幸福。如何是積極。如何是真愛人。都沒有弄明白。所以然者。仍是智慧不修的原故。按照東方聖賢的學說。凡事都有兩面的。虛空的裏面有實在的。倒是我們尋常肉眼所看見實在的事物。却是虛空的。諸君若不信。請看世間上有堅固不壞的東西。長久不變的形體沒有。現在人認鋼筋水泥的建築。是百千年不壞的。請到日本東京一看。三年前的建築物。現在都不見了。這些極堅固的工程。經了十分鐘的地震。就消滅了。秦始皇造阿房宮。幾十年還沒完工。幾天就燒完了。又在驪山做陵墓。役幾十萬人。十年造成。不幾時。就被後人毀掘了。我眼見許多富貴人買田地。蓋產業。預備子孫幾百年的享用。大概三五十年就換了姓了。又有些人花幾萬的銀子。建造墳墓。不過幾十年。那些石頭又到了別人的墓上去了。這都是世人的聰明所認爲積極和真實的物事。拚命的向這一路用心機。營謀爭奪。弄到了手。自鳴得意。弄不到的。咨嗟嘆息。誰知却是冤枉白忙。生時招怨結仇。提心弔胆。到死的時。還帶著許多對良心不住的事。進棺材去。留了銀錢。專爲子孫誨淫誨盜。勸情勸驕。嫖賭逍遙。楊梅鴉片。陸續而來。這都是無智慧的結果。認真爲

假。認假爲真。逞著自己的感情思想。一意孤行。不肯虛心研究古人的教義。到死不明白自己的錯誤。這是大可憐的。

大概世人有一個通病。就是覺得我總是的。心裏常想即使我不能比古聖賢。也不至於十分離經的。像我這樣的做人。也很夠了。何必求得太深。說得太精。行得太苦呢。聽見說某人立了什麼省克課程。某人受了佛家戒律。心裏就想。這個書獃子。把這件事看得如此要緊。雖然也是好處。但未免太拘束自苦。又在社會上到處行不通。做事都困難。不如像我這樣隨和點好。況且像我這樣明白道理的大體。自然不會做出壞事來。既不做壞事。就是善人了。也就夠了。就做個孔子。釋迦又怎麼樣呢。見著刻苦自勵的人。既是這樣的自己排解自己安慰。遇著不如自己的人。更自己得意。覺得世間上謬妄昏迷的人這樣多。我總算是超羣出俗了。這一類的人。世上最占多數。一知半解。淺嘗輒止。孔子說似而非者。佛說不究竟者。聖人諄諄誨人。如來苦口說法。正爲的此輩。所以孔教要止於至善。佛教說究竟義。就是糾正這種謬誤的觀念。孔子說要博學之。審問之。慎思之。明辨之。篤行之。孟子說五穀不熟。不如萑稗。夫仁亦在乎熟之而已。孟子又常說人有心不用。引爲歎息。無非要人把這事看得認真。不可含糊自誤。所以說修慧先要戒定。但是做戒

定的工夫。先要破除我執。若是有了一個我字亘在胸中。聖賢佛菩薩就沒奈他何。所以孔子要毋意毋必毋固毋我。這意必固我四個字。都是由我見執著發出來的。佛經幾千卷。都是教人破我執。除我見。說無我。這層不能領會。什麼學問都不必講。這關不能打破。什麼工夫都不能做。若要問世上何種人最愚蠢可憐。我就回說。是自以為不糊塗的人最愚蠢可憐。諸君聽者必定覺得這話太過。但這是真確不錯的。大凡聖賢明白的人。都是先把我字當作大病醫治。也就是把我當作別人看待。例如曾子三省吾身。孔子歎息說人不能見過自訟。孔子大聖還自己時時自覺有過。甚至晚年還說假我數年。卒以學易。可以無大過矣。說要學易纔庶幾免於大過。那是講現在尙難免於大過。很明白了。說難免於大過。小過就更不用講了。所以我們要問自己。究竟我們比孔子高些嗎。即使同孔夫子一樣的聖智。也就很用得著訟過改過的工夫了。但是我們究竟覺察得自己有大過沒有。若是還沒有覺得自己有一種種的大過。那自然是比孔子更聖更智了。這種比孔子更聖更智的人。滿天下皆是。從我們良心來觀察。這些人果真是聖智嗎。若是不然。是什麼呢。這按語用不著說了。

所以修慧有幾層工夫。一層係克己。一層係改過。一層係省察。克己必須要有一定的戒律。非禮

勿爲。係儒家的戒律。但是禮字很寬泛。若是不深知格物致知在無自欺無自恕上切實做工夫。就會隨著自己的意思來解釋禮字。非禮也說是禮了。所以不如佛家的戒律。明白切實。粗的是五戒。是殺盜淫妄酒。細的是十戒。係殺生偷盜邪行妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見。再細的還有幾百條。但是若能把這五條或十條。隨時奉爲規矩。不敢違犯。那麼這些遮蔽我們的智慧的事物。自然就少了。但是雖然有了個規則。可以遵守。無奈舊有的習氣薰染已深。時常會發現流露出來。所以要做改過省察的工夫。改過係斷除舊有的習氣。省察係照管未萌的妄念。舊染不除盡。新污不去盡。這光明的心地。就會雲霧騰騰起來。所以孔門要格物致知。省身自訟。佛家要常惺常寂。常照。斷除一切煩惱習氣。都是爲的要恢復明德大覺。不要爲一事一物所牽引。障蔽。原來事物本不能障蔽我們的心。止是我們的貪瞋邪見煩惱習氣。自己來障蔽清明的本心。所以聖賢佛菩薩教人。要知非改過。斷除習氣。無非是要存心養性。明心見性。就止是要明白莫糊塗罷了。

我們繙開歷史。總看見混亂時代多。又默觀時事。也覺得煩惱事情多。大概都是一般自命爲聰明才智的人。在那裏逞才用智。總想要富貴蓋過今人。功名蓋過古人。譬如王莽曹操袁世凱一

流人。從我們後人看他們的遺跡。他們的智慧究竟何如呢。又有一等學者。自覺學識過人。要以經濟用世。自以爲見解理想超過古人。這所發明係至妥極善萬世不易的良法。執著一己的見解。就殺人用兵也要辦到。宋朝的王安石。和現在的共產主義的人。就是如此。止緣我見我執太深。把孔子所說的意必固我四個字都做到了。既然心懷成見。不肯虛心考察。自然蔽聰塞明。糊塗的硬幹。俄國這六七年情形。在歷史上不過又是一個王安石的時代罷了。大凡這種害事禍世的人。隨時隨地都有。以上不過是歷史上最著的例。這些人所以弄到如此。止爲自恃聰明之故。自覺聰明的人。完全靠意識作主。他的真聰明已經被一個我字障住了。所以真智慧要從無我做出。要從虛心謙卑做出。要從知非改過做出。要從持戒克己做出。有了這幾層工夫。心體方能定靜。庶幾不至於大糊塗了。

廣立命篇

陽復居士江謙

學士愚夫。莫不信命。先佛先聖。未嘗否命。生命之學。由來遠矣。命與性別。真如本體。無妄無異。無人我相。無衆生相。無壽者相。不生不滅。是之謂性。心本無生。因于塵境。起身口意。三善惡業。因業

善惡。受苦樂報。因報受身。有生有滅。是之謂命。

是故達人。欲知命者。當觀三世。以今樂報。知夙善因。以今苦報。知夙惡因。命由己立。禍福自求。非天所予。非人所害。劣應懺悔。勝益勤修。若不爾者。以今惡因。又招後報。

立命有二。一世間命。二出世命。世間福命。應修五戒。乃至十善。五戒生人。十善生天。一者戒殺修仁。長壽少病。多賢子孫。二者戒盜修義。廉取好施。所生富有。三者戒淫修禮。世譽尊榮。眷屬如意。四者戒妄修信。凡所言說。得人欽重。五者戒酒修智。清靜智慧。不墮愚癡。是爲五戒。

由斯精進。則爲十善。不殺不盜。乃復不淫。爲身三善。兩舌惡口。妄言綺語。四皆不犯。爲口四善。無貪瞋癡。爲意三善。此十善因。當生天上。受勝妙樂。世間福報。如斯極矣。惟是世福。皆非眞常。如露如雲。如夢如幻。報盡命終。還當流墮。修羅畜生。餓鬼地獄。是皆難免。是故達人。當加精進。立出世命。

出世命者。生淨土。是蓮胎化現。斷分段生。則壽無量。脫輪迴苦。受究竟樂。金地寶閣。迴非塵境。天衣上味。不事縫飪。水鳥樹林。猶演妙法。不見惡事。不聞惡名。則福無量。菩薩羅漢。聚集薰陶。則眷屬無量。親佛聞法。一生補處。則成就無量。是謂盡性。是謂至命。或疑此願。曠劫難成。不知西方有

佛號阿彌陀。發大誓願。普接衆生。若不爾者。誓不成佛。立是命者。專念佛名。兼修衆善。信深願切。佛必接引。命終心一。無不生者。生命之學。觀止於是。蔑以加矣。今推命者。消息五行。而知禍福。何以故爾。佛言三界。唯識所成。動根攝塵。無非識者。由識動故。收攬四大。地水火風。四大假合。以爲此身。世界萬物。亦復如是。凡識之動。爲善爲惡。輒爲種子。藏蓄識田。經劫不失。種熟根茁。處胎受生。因緣時節。牽會發動。爲苦爲樂。是故果報。皆由夙因。五行之分。卽原四大。後天坎離。是曰水火。金木土三。皆歸於地。生尅運化。是名爲風。四大五行。彌綸磅礴。空間時間。身內身外。無所不在。無息或停。運爲五時。變爲五氣。蘊爲五味。彰爲五色。稟爲五臟。宣爲五竅。動爲五志。感爲五欲。發爲五音。現爲五事。本爲五常。敘爲五倫。

天爲五星。地爲五方。變化紛紜。非一非異。非大非小。非近非遠。非顯非隱。唯是一心。中和爲福。偏黨爲災。感應道交。不可思議。河圖洛書。陰陽干支。聖猶則之。其神者乎。非究佛典。孰知其原矣。

自然無性論

謝吟雪

中論云。因緣所生法。我說卽是空。亦名爲假名。亦是中道義。又云。萬法唯心。三界唯識。吾有味乎。

斯言。吾更有惕乎斯言。吾之有味乎斯言者。殆以識不孤生。生必帶相。而爲所緣緣境。相不獨起。起必引識。而作能緣之心也。蓋見相二分。皆依自證分生。不前不後。同時而起。離此更無自體之可言。何嘗有自然之性起耶。况諸法若有自性。則應不待因緣而生。既待因緣。應非實有。既非實有。則雖有若無。如幻如化。又安有定性之可言。但諸法雖無自性。因緣會合。能顯妄相。如空中華。能呈假相。不可說全空。雖不全空。亦不是有。然則性空法空。法法皆空。而中道第一義諦。由是顯現矣。吾之有惕乎斯言者。蓋一切有情。無始顛倒。異執紛紜。墮三惡道。皆因不達唯心唯識之義。妄於心外執色。色外求心。二執不破。三性全乖。其將何以捨邪見稠林。而入菩提垣道乎。如前所談。自然固無自性。理可逆流上溯。至本源地。則宇宙萬有存乎手。生死之權可自操。然彼哲學家。如斯賓塞等。以天演言化。赫胥黎務與天爭勝。恰似乎荀子天論所云。從天而頌之。孰與制天命而用之等。自謂能勝自然。而卒不能出自然之範圍。科學家如牛頓發明引力之理。瓦特發明蒸汽之用。以爲能利用自然而厚人生。孰知彼之所謂自然者。本剎那生滅。無有定性。執爲實有。徒爲自然所轉。迷溺于自然之中而不能出。安能利用之乎。由是以談。唯有佛學。乃諸哲學及科學之本源。摧邪顯正之利斧。若欲得正知見。救世利人。其必精究佛學。以糾正彼哲學科學之錯謬。

使無性之自然。不再肆狂態。以惑世悞民。是爲最上。因作此論。爲世之科哲學家進一忠告焉。

科學之根本問題

王小徐

歐克里得著幾何原本。Euclids "Elements"。推論精確。爲後世以科學方法治學之始祖。顧其公論十一 Axiom 12 不爲後世多數學者所滿意。猶如偉大建築物營於流沙之上。未免根本動搖。故羅巴怯夫斯基 Lobatchewsky 等得撇去此公論。別演爲非歐克里得幾何 Non-Euclidean Geometry。雖然。生也有涯。而知也無涯。吾人學問固莫不以常識爲基礎。蓋所謂科學方法者。無非依邏輯 Logic 規律。據提案以求斷案耳。所得之斷案。爲新學說。爲新發明。所據之提案。非爲常識。卽爲他人先得之斷案。然先得之斷案。仍必據他提案以得之。故其最初之基本提案。終必爲常識無疑。至於常識究屬何物。雖有時亦得藉科學以回溯一步。而其方法仍不外據他常識爲提案。以求此常識之斷案。以爲此常識之說明。其不能窮常識之源可知。故關於時 Time 空 Space 量 Quantity 質 Mass 等常識。其爲自然科學之基本提案。實與幾何原本之公論無殊。且其不能使人滿意。未必愈於幾何原本之公論十二。故今日之自然科學。雖發達已至可驚之

程度。當知其基礎仍築在此。未有滿意說明之諸常識之上。更端以言之。則今日之科學。可稱爲歐克里得式之科學。而撇去此諸常識。亦仍可別演爲非歐克里得式之科學也。非歐克里得式之科學爲何。三千年前印度淨飯王家悉達太子所立之佛教是也。夫歐克里得幾何。基於一直線上。同平面之諸垂線。無論如何引長。其距離恆不變之常識。而非歐克里得幾何。則基於認此諸垂線爲或漸湊近或漸遠離之條件。今自然科學基於物我對待之常識。而佛教則立萬法唯識。萬法者一切心理生理物理現象。上文所謂常識。與立於此常識基礎上之種種科學問題。皆是唯識者。言其唯是心理作用也。然心體本來空寂。生識乃由於迷。因迷造業。因業感報。同業感總報。異業感別報。種種科學問題。與其所基之常識。皆不過吾人夙生同業所感之總報而已。而卽此業報亦無實體。唯是心識。故曰萬法唯識。故曰今日之自然科學。爲歐克里得式之科學。而佛教爲非歐克里得式之科學也。或曰常識雖非可以邏輯證明。然爲人類之良知。至誠无妄。彼違反常識之非歐克里得幾何。不過等於遊戲問題。無裨實用。佛教既爲非歐克里得式之學問。則亦安足研究乎。曰人類心習。驟視之似良知。細考之而知其不然者。不勝縷指。大地平行。似良知也。地體靜定。星日運行。似良知也。物質依平行線墜落。似良知也。若謂違反常識者不足研究。

然則力學天文學證明物質相吸及地球繞日。科學家何以信爲的論乎。又如物質永存 Conservation of Matter 能力永存 Conservation of Energy 皆與常識違反者。而今則已成爲科學上顛撲不破之原則矣。至於時間與三乘之空間。Three dimensional space 互爲獨立。此吾人極堅固之心習也。而愛因斯坦 Einstein 據天文學之記錄。及高深之數學。證明時間與空間相涉。成一四乘之幾何。又以物質散佈其間。更使此四乘幾何。由歐克里得的變而爲非歐克里得的。爲物質相吸之說明。非但違反常識。抑且有類於代數學中之幻量 Imaginary quantity 迥非吾人心力之所能想像矣。然自其說出後。舉世科學家方交口頌之。未嘗以其違反常識而鄙爲不足研究也。何獨於此萬法唯識之論。乃以違反常識疑之乎。或曰物質相吸。地球繞日。乃至愛因斯坦之相對論。皆積精密之實驗與計算。以證明普通見解之矛盾。與夫科學新說之密合。而後乃以學說易常識。今欲以萬法唯識之論代物我對待之常識。有何理由乎。曰解剖學證明人之見物。不過眼底網膜 Retina 起化學變化。其聞聲。不過耳內毛細胞 Hair cell 之震顫。然則我之見性聞性。未越網膜毛細胞一步。縱有與我對待之物。我何嘗能見聞之。不特此也。我固未嘗自見我之網膜毛細胞。何況其與我對待之物所印之遺跡。更何況於能印此遺跡之物。然則物

我對待之見解。果有何種根據乎。至於萬法唯識。固佛與地上菩薩得無分別智者之所親證。子自未修觀行。而不信佛說。此何異於不學無術之徒。自未習自然科學。行科學實驗。演科學計算。乃斥物質相吸地球繞日物質永存能力永存及愛恩斯坦相對論等爲無稽。子其認爲知言乎。或曰。然則子已得無分別智。證唯識實性否。曰。不佞雖未親證唯識。然閱三藏十二分教。理由充足。信其決非妄語耳。子信科學。豈曾於科學中種種問題一一自行實驗。自行推算證明乎。抑大多數仍據前人記錄。聞前人說明。認爲理由充足而信之耶。或曰。子之言辯矣。雖然。學以致用爲貴。科學發達纔一二百年耳。而其增進人類之愉樂便利。固有所事實可徵也。反觀佛說。利樂有情。未有實證。無乃徒屬理想乎。曰。所謂苦樂者。以人心之欣厭爲準則乎。抑僅以物質之精粗豐儉爲準則耶。若謂人生在世。不問心中感想之如何。而唯隨事物以流轉。是說也。恐無人肯承認之。然則苦樂固當以人心之欣厭爲準則無疑也。故簞瓢陋巷。有不勝其樂者存焉。而高樓汽車。有難言之苦者存焉。且今世物質文明。教人以任性縱欲。然世間之物力有限。吾人之所欲無窮。分配勢不能均。而競爭殺戮之禍乃愈烈。今其成績已可觀矣。增進愉樂之效。固如是乎。竊願學問界之先進。對此根本問題。一潛心研究。毋徒墨守此不澈底之科學家言。而故步自封也。

四川川北潼南縣雙江鎮金龍寺今冬傳戒

敦請

寶光

上無下窮

羯磨

昭覺寺

上果下乘

老和尚爲主席

成都

草堂

上戒下乘

教授

前財政廳長楊寶民完全成就新戒衣具鉢凡
求戒者務須早來學習勿誤

潼遂安蓬四縣佛教會同人等啓

中華民國十五年陰曆七月

日預告

著

述

法苑義林章唯識章註（續）

梅光義編

第八諸地依起者。此中有二。初辨依身。後明地起。

此明修唯識觀之身心也。地者九地。即明心也。依者依身。即明身也。

依身者。若頓悟者。初起依於欲界身。得創發勝心。唯欲界故。

問。何故頓悟人修唯識觀。初起必在欲界耶。答。初發勝心。是極難故。所以要依有勝慧勝厭之處。方能初發大心也。謂欲界得遇佛菩薩等善友。得聞教法。故能有猛利之聞思慧。是名有勝慧也。欲界復有三苦八苦等苦。故能起猛利之厭心。是名有勝厭也。有如是勝慧勝厭為緣。故能發菩提心。發出世心也。故知初起唯識觀。必依欲界也。

顯揚論說。極戚非惡趣。極欣非上二。唯欲界人天。佛出世現觀。

釋論曰。於惡趣中不起現觀。苦受恆隨。極憂戚。故不能證得三摩地。故色無色界亦無現觀。欣掉重。故厭羸劣。故是故二界三趣不起現觀。唯一欲界人天二趣有佛出世能起現觀。

初地已前。三界依身。一切容得。許毗鉢舍那菩薩生無色界。以無色心。了一切故。非此何人得有是事。

問。許毗鉢舍那至了一切故者。是指何處文耶。答。指瑜伽師地論也。瑜伽六十五曰。無色界中。若定若生。外道。異生。無色

界繫善作意。唯緣自地一切法。非下地。若毗鉢舍那行菩薩。未得自在。及有廣慧聲聞乘等。若諸有學。若阿羅漢。彼無色界繫善作意。亦緣下地一切法。云云。言若定者。謂身在下界修得無色定也。若生者。謂生彼界也。問毗鉢舍那菩薩者何位菩薩耶。答資糧位菩薩也。毗鉢舍那者。此云觀也。觀者慧也。資糧位菩薩。未能得定。由聞教法。聞思慧增。故隨所行名毗鉢舍那行菩薩也。卽此菩薩業力多故。經一大劫之間。亦生無色界修唯識觀也。智周曰。地前菩薩。任業受生。彼有三界業故。得生無色。若非菩薩。彼界何人能以一心緣一切法。故知三界俱可得起此唯識觀。並據後起。問初地以前三界依身一切容得者。加行位菩薩亦生無色界耶。答燈有三釋。一曰。資糧位及以煖頂下忍容許生彼。唯除上忍第一兩位。一曰。四善根菩薩生彼。一曰。四善根位不生彼界。資糧位中許有生上。云云。後釋爲正。故知加行菩薩不生無色界也。問何故加行位菩薩不生無色界耶。答隣近見道故。謂入見道。必依欲界身起。第四定無漏。而入見道。加行菩薩。若生無色長壽處。更經多劫。無有此事。故知不能生彼界也。

七地以前得依欲色二界身起。菩薩不生無色界故。八地以上。唯定依於色界身起。託勝所依得菩提故。

問。何故七地以前頓悟菩薩不生無色界耶。答。對法曰。問。何緣菩薩不生無色界。答。若已證得最勝威德菩薩。凡所受生。皆欲利益安樂衆生。以無色界非成熟衆生處故。咸離無色界生。云云。問。得依欲色二界身起者。其義云何。答。約頓悟菩薩有二類。謂智增與悲增也。智增菩薩。初地生色界廣果天。得變易身。悲增菩薩。七地以前。猶分段身。欲色界中隨宜利生。合此二類。故云二界身起也。

其漸悟者。初二果人。初起必依欲界身得。不經生者。七地已前。亦通色界依身而起。

此明漸悟人修唯識觀之依身也。此中有三類。初二果人合爲一類。第三果不經生人爲一類。經生人及第四果合爲一類。今此文明初二果人也。此中復有二。經生與不經生也。初二果人有欲界俱生惑。未生上界。故廻心向大修唯識觀。初起必欲界身也。初二果不經生人之後起。七地已前亦通欲色二界者。此人未斷俱生惑。故成悲增菩薩。七地已前猶受分段身。故通二界。若入八地。卽無此義。唯依色界與頓悟同矣。

雖未入地。亦不生無色。悲願自在隨受生故。亦不因修許轉生故。不同頓悟見道已前自己得無漏。彼業力多故。

此明初二果不經生人雖未入地不生無色之所以也。此人廻心成菩薩。故爲利有情悲願受生。而無色界非利有情之處。故不生彼處也。因者由也。修者造也。若諸聖人由造新業轉生彼處。無有是處。故曰亦不因修許轉生故也。

或亦許生三界業縛。彼猶有故。非此生上厭下染故。

此明廻心不經生之初二果人亦生無色界也。此人猶有三界惑業。故亦生彼界也。言非此生上等者。通伏難也。智周曰。若爾。託勝所依而證菩提。既生無色。如何受佛大菩提耶。爲有此難。故今說言。非此生上厭下染故。意謂此初二果廻心之人生無色者。非欣上厭下生故。蓋是暫生無色。將來尙須還生下界受變易身。不同二乘定姓之人厭斷下染。永生無色也。

若經生者。必不上生。發心及後起唯欲界故。

此別明初二果經生人之後起也。智周曰。此經生者怖生死故。故於欲界初得後得。云云。蓋謂欲界經生之聖人。雖已廻心成菩薩。然亦不生上界。故其後起亦如初起。唯是欲界也。此是智增菩薩也。

第三果人不經生者。欲界發心後。通色界依身而起。不生無色。無利益故。

初亡果位不經生者。得不還果。即名第三果不經生人。此人初起唯識觀必在欲界。後生色界。亦起此觀。然不生無色界。以無色界非是利生之處故。

若經生者及第四果。欲界發心。初後唯依欲界身起。色界發心。亦唯依於色界身起。

欲界經生不還者。初起與後起。皆唯依欲界身修此唯識觀。以其不生色界故。欲界不經生人。成色界經生不還者。其初起與後起。皆唯依色界身修此唯識觀。以其不還欲界故。不生無色故。第四果人在欲界發心者。其初起與後起。皆唯在欲界。以其不生上界故。若在色界發心。則其初後。唯在色界起此唯識觀。以其不來欲界。不住無色故。

初證頓悟。必欲界身。由斷生執。慧厭深故。

此重明頓悟人無漏觀之初起也。問上文已云若頓悟者初起必依欲界身起。總明有漏無漏初起已畢。今何更又重明耶。答先約發心說。今約斷執說。故無失也。問何故斷執必用欲界身耶。答生執者煩惱障也。此是生死之本。是可厭法。故須依厭殊勝之身以斷之也。法執者所知障也。是礙所知。故須依慧殊勝之身以斷之也。故頓悟菩薩入見道時。必依欲界之身以斷生法二執。以欲界是厭慧殊勝之界故。

漸證初依。亦通色界。

此明漸悟人之初起亦通色界也。斷障章曰。色界聖者。迴心向大。斷所知障。亦通色界。不同煩惱須勝厭心。云云。正與此同也。

顯揚等說唯欲界中入現觀者。據各初入。非漸悟故。唯斷法執。非深厭故。

此是會遠。以重成漸悟初起亦通色界之義也。意謂顯揚論所言唯欲界人天入現觀者。彼乃是約頓悟三乘各初入自乘見道而說。非是約漸悟人說。故知不妨漸悟人亦於色界初發心入見道也。何以故。漸悟之人。唯須斷法執。然斷法執者不必皆用勝厭。故不在欲界亦能斷法執以入見道也。

上明依身。下明地起。欲界自地。觀通聞思。唯散非定。亦非無漏。此依正義。不敢傍說。

此下明修唯識觀所依之地也。總即三界。別即九地也。於欲界地修觀之時。唯以聞思慧修。是散地故。不起修慧也。此依正義等者。說善十一中輕安心所論有二師義。一云。有義定加行亦得定地名。彼亦微有調暢義故。由此欲界亦有輕安。不爾。便違本地分說信等十一通一切地。云云。此即是傍說也。一云。有義。輕安唯在定有。由定滋養有調暢故。論說欲界諸心心所由闕輕安名不定地。說一切地有十一者。通有尋伺等三地皆有故。云云。此即是正義也。問。何故不取欲界有定之義耶。答。於欲界地。以自地心修唯識觀之時。唯有聞思二慧。唯散非定。亦非無漏。何以故。以散地心不能修定。不能發無漏觀。故若取欲界有定之義者。則此等道理皆不可成立。故應偏取正義之說也。

色界觀中。通聞修慧。無色界觀。唯修無餘。色界無思慧。無色又無聞。諸教同故。此唯加行善。故非生得攝。

此明依色無色定修唯識觀分別三慧及二得也。色界定心。是微細故。無麤思慧。若欲思時。還墮修中。然能聞教法。故有聞修二慧也。智周云。以稍斂心即入定。故云無有思。有耳根故。故得有聞。云云。無色界中無耳根。故亦無聞慧。所以唯有修慧也。聞等三慧皆非生得攝者。以此三慧非闇昧故。加行得故。雖有前世亦修此三。然後身中必無任運得此三者。故此三慧非是生得。必要假少功力方乃能得之也。八地已上。雖無勉勵加行。然有任運加行。所以皆是加行得也。

然依瑜伽六十五說。若定若生。毗鉢舍那菩薩未得自在。及得廣慧聲聞。若諸有學。若阿羅漢。以無色心了三界法。及無漏法。故知無色亦有此觀。菩薩即是見道已前四十心位。地上不生處處說故。廣慧聲聞者。隨應說之。不愚法故。除此二外。不說餘人亦得無色心通緣於一切。

身在下界起上界定。名為若定。身生彼地即起彼心。名為若生。言四十心者。一者十信。二者十住。三者十行。四者十迴向。此等釋名如人道章次第說之。言廣慧聲聞等者。佛地論云。深廣緣滿善通達故。名為廣慧。即是波羅密多聲聞等。言隨應說之者。不愚之名。通不定性聲聞及定性聲聞也。

菩薩見道及金剛定。唯第四定後通諸地。色六無色四。十地隨應依起此觀。斷惑九。遊觀十。隨應別說。

此明見道已上修唯識觀所依之地也。即菩薩入見道所依定及金剛無閒道斷惑所依定。皆唯依第四定起。若見道後修道十地斷惑證理所依定。及金剛道後佛位所依定。則皆通上界十地起也。斷惑九等者。上界十地斷惑無漏在九地。以除非想地故也。遊觀無漏在十地。以不除非想地故也。問云何名為遊觀耶。答以其不斷惑不觀理。所以名為遊觀無漏也。

無漏聞思。隨依無爽。

依者。修慧也。謂義說聞思隨所依修慧作唯識觀亦無爽也。

上七未至。唯有欣厭。行相猶局。故不能作。

此明第二禪已上七未至定不修唯識觀也。初未至心。總厭三界一切諸法。總緣諸諦行相最寬。上七未至。如地階級。欣

上厭下。不總緣諸諦。故云唯有欣厭也。

第九斷諸障染者。障有二種。一俱生。二分別。此復有二。二煩惱障。二所知障。

問。論中以煩惱所知爲二障。何故此文先舉俱生分別耶。答。此文約體。彼文約用。故不相違也。問。云何名俱生分別耶。答。成唯識論說煩惱障云。然諸我執。略有二種。一者俱生。二者分別。俱生我執。無始時來虛妄熏習內因力故。恆與身俱。不待邪教及邪分別。任運而轉。故名俱生。分別我執。亦由現在外緣力故。非與身俱。要待邪教及邪分別然後方起。故名分別。云云。所知障亦準此。但改我字爲法字耳。問。云何名煩惱障耶。答。成唯識論云。煩惱障者。謂遍計所執實我薩迦耶見。而爲上首。百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心。能障涅槃。名煩惱障。問。云何名所知障耶。答。成唯識論云。所知障者。謂遍計所執實法薩迦耶見。而爲上首。見疑無明愛恚慢等。覆所知境。無顛倒性。能障菩提。名所知障。

成唯識論第十卷云。分別煩惱障。現行。資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。種習俱初地斷。

此下明所斷惑總有五類。謂二障。三麤重。三隨眠。四障。五住地也。今此初引唯識論明斷二障也。此中有二。謂煩惱與所知也。今初明煩惱障也。此又有二。謂分別與俱生也。今先明分別也。成唯識論正文云。煩惱障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。云云。今取意引之。未全引正文也。述記云。分別種子。不論二乘。說菩薩者。於極喜地見道初斷。彼障現行。地前已伏。故前卷云。唯能伏除分別二取。此在加行位。若資糧位。此麤現行。亦能伏滅。二細現行。卽未能伏。至加行位。分別細者。亦皆能伏。

俱生煩惱障。現行。地前漸伏。初地已上。能頓伏盡。然故意力有時猶起。而不爲失。入地已上。永不

現行。習地地除。種金剛斷。其身見等及此俱生。四地永伏。法執無故。此所生起五地不行。以害伴故。

此引成唯識論以明俱生煩惱伏斷之差別也。成唯識論正文云。修所斷種。金剛喻定現在前時。一切頓斷。彼障現起。地前漸伏。初地已上。能頓伏盡。令永不行。如阿羅漢。由故意力。前七地中雖暫現起。而不爲失。八地已上。畢竟不行。然故意力有時猶起者。謂悲增菩薩。七地以前。故起所留煩惱種子。令其現行。以其現行爲受生緣。利益有情也。八地已上。永不行者。八地已上。第六識生空無漏智相續故。無由現起煩惱也。習地地除者。煩惱障習氣。隨逐所知障種子。能障十地。故隨斷所知障種子時。其煩惱習氣亦即自然被斷也。其身見等及此俱生四地永伏者。成唯識論云。初二三地行施戒修。相同世間。四地修得菩提分法。方名出世。故能永害二身見等。述記云。二身見者。謂初見道已離第六識中分別身見。今此後離第六識中俱生身見盡處。總說名二身見。非今離二。如第四定言滅苦樂。又正斷所知障身見等。並永不起煩惱障中身見等。故說二身見名。云云。演祕云。雖有二解。後解爲勝。此所生起者。身見後位所生起之貪慢等也。五地不行者。第四地中已斷身見等。故此身見等所生起之貪慢等於五地不行也。故名爲害伴也。

所知障中。分別現行。亦資糧道中漸伏。加行道中能頓伏盡。種習初地斷。

此引成唯識論以明分別所知障伏斷之差別也。成唯識論正文云。所知障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起。地前已伏。述記云。菩薩加行。唯欣於智。見道已前。唯伏法執。其煩惱障。隨此而伏。然由所知加行伏故。說煩惱伏。非前加行故。伏煩惱。十地之中。與煩惱俱所知障品。多分亦爾。非此俱者。地地可起。其意蓋謂。煩惱障必與所知障俱起。所知障則亦有別起者也。

俱生現行。地前漸伏。乃至十地方永伏盡。

此引成唯識論以明俱生所知障之伏斷差別也。成唯識論正文云。修所斷種。於十地中漸次斷滅。金剛喻定現在前時。方永斷盡。彼障現起。地前漸伏。乃至十地方永伏盡。述記云。此中斷伏時節等解。如煩惱說。由於地地能為障故。故十地中漸次能斷。乃至十地方永伏盡。由前道力。折伏後地所知障現。令其不行。名之為伏。

若別說者。前之六識。八地伏盡。種習地地斷。七識現行。金剛喻定加行道伏。金剛喻定起時。種習俱斷。

問。何故前六識相應之現行。八地能伏盡耶。答。成唯識論云。八地已上。六識俱者不復現行。無漏觀心及果相續能違彼。故。述記云。六識俱者。八地不行。以二空無漏無分別智心。及此果滅定後得智等。相續不斷。能違第六識二執。故不行也。

般若波羅蜜多心經

味光居士駱兆奎述

釋題

般若波羅蜜多心經。六百卷大部般若之精要也。此經凡五譯。一羅什譯。二奘師譯。即今本。三般若利言譯。四宋法月譯。五施護譯。諸譯除利言本。與奘本同名外。餘皆各自為名。自來傳誦。皆崇奘本。此經陳義甚高。無人能到。菩薩智慧雙運。自證證人。故說此經。惟欲釋此經。當先解題。今遵天台五重玄義解題之法。爰列名體宗用教相五項如下。一釋名。肇師云。名無召物之功。物無應

名之實。無名無物。名物安在。此第一義諦中無相義也。願真諦無名。而世諦不能無名。且無名亦無以顯實。淨名云。文字性離。卽是解脫。立名何害。梵語般若。華言智慧。經云。般若是一法。佛說種種名。今釋此經。取三種般若名。一實相般若。卽文中五蘊空。十二入空。十八界空。十二因緣空。四諦空。無智亦無得等句是也。二觀照般若。卽文中觀字。依字。照見字。行深字。等字是也。三文字般若。亦名方便般若。卽依此經中二百四十二字。起觀行。由觀行入實相。得自利方便。所謂證自在。究竟涅槃。得阿耨多羅三藐三菩提是也。得利他方便。所謂度一切苦厄。能除一切苦。真實不虛是也。波羅蜜多。此翻彼岸到。蓋如經中蘊處界爲此岸。空之則爲彼岸。四諦十二緣。及有智有得。爲此岸。無之則爲彼岸。菩薩以般若船。逆生死流。登涅槃岸。又復以同體大悲而普度之。此之謂波羅蜜多。心者。萬法之根源。三界之縛脫。約之則有肉團心。緣慮心。真如心。三種。肉團心。無論已。他經論所說。多係緣慮心。華嚴云。心如工畫師。造種種五陰。又云。應觀法界性。一切惟心造。釋論云。一陰名色。四陰名名。又云。心能地獄。心能天堂。凡此皆言其後得智之分別心。非根本智之無分別心。分別卽非真。亦卽非如。純係緣慮心用事。非今經說心意也。今經說心。似世間法。非世間法。似出世法。非出世法。卽說卽默。亦顯亦密。法界平等。了無二相。全經具在。按之便得。吾無以擬之。爲偈以擬之。偈曰。空劫前。混沌內。有一物。先天地。在人身。名性體。圓陀陀。光皎皎。又述聖教序。

以頌之。松風水月。未足比其清華。仙露明珠。未足方茲朗潤。是則此經之心。亦卽此心之經。所謂心經一卷。成佛有餘是也。經者。梵語修多羅。此云契經。釋爲上契諸佛之心。下契衆生之機。又訓爲法爲常爲徑。十界同遵曰法。三世不易曰常。法界衆生。依之以爲修行之路曰徑。略釋名竟。

二顯體。體字訓禮。禮法也。孔子曰。天下爲家。人各親其親。各子其子。若無禮者。則非法也。出世法體。亦復如是。惟一實相。若離實相。卽非法體。故法華壽量品云。不如三界。見于三界。非如非異。此法體實相也。蓋凡夫人見三界爲異。二乘人見三界爲如。菩薩人見三界亦如亦異。均非實相。卽非法體。所以然者。除凡夫見三界爲榮四倒不計外。餘如三藏。對于三界。見但空不見。不但空。所以名爲如。通教對于三界。見但空與不但空共。所以亦名爲如。別教對于三界。舍但空取不但空。此與三界人見于三界同。所以亦名爲異。今經對於三界。非如非異。雙照如異。其他文句。姑不論。但就色不異空等四句釋之。色不異空。不類凡夫之著色。空不異色。不蹈二乘之滯空。色卽是空。不取七地之遠行。空卽是色。不取八地之不動。如是則寂照照寂。照寂寂照。一空一切空。無假而不空。則所謂觀也。依也行深也。照見也。所修之因無不空也。又所謂度也。得也。遠離也。究竟也。所證之果無不空也。此之爲事空。亦無中而不空。則經中所謂諸空字。固空。諸無字。亦空。諸不字。亦空。乃至全經二百四十二字。皆空。是字不住。亦不住。此之謂理空。法華云。今佛放光明。助發實

相義。又云。無量衆所尊。爲說實相印。蓋非是則非今經體也。

三明宗。宗者。宗要也。謂宗此經內所說之要旨。資之以爲修行之趣向也。修行之道有二。一緣修。二眞修。諸經或說俗諦。或說眞諦。或說離却二邊之中諦。此可以緣修者也。至此經則三諦圓融。若卽事而修。不得眞諦。失一切智。卽理而修。不得俗諦。失道種智。離却事理二邊而修。眞俗皆不得。並但中亦不現。失一切種智。所以者何。法界無分別理。以衆生有分別之心求之。無怪其格格不入也。然則如之何而可。曰。亦惟念念以卽空卽假卽中三觀觀之。若觀一法卽一切法。假觀也。觀一切法卽一法。空觀也。非一非一切。而一而一切。中觀也。空觀破見思惑。證般若德。假觀破塵沙惑。證解脫德。中觀破無明惑。證法身德。三觀既卽一而三。三惑豈前後而破。三德非次第而證。說有前後。理無前後。是卽今經之眞宗也。

四辨用。用者。力用也。顧力用亦有大有小。佛本行經云。悉達調達及諸王子。爭婚瞿姨。種種犝力。諸王子彎常人弓。或滿不滿。此力則微弱也。薩婆悉達。彎祖王弓。滿中七鐵鼓。貫一鐵圍山。洞地徹水輪。此大力大用也。諸經力用微弱。如諸王子。今經大力大用。如薩婆悉達。蓋三藏但方等對。華嚴兼均。不如今經之惟一實相。卽曰般若一門。亦帶說通別二教。然僅就他項般若言之。若今經則實正直捨方便也。是以用以自利。出其觀照之力。可以證涅槃。得菩提。用以利他。出其觀照。

之力。可以度一切厄。除一切苦。雖大心如善財。以一生而證入等覺。然猶不免五十三參。覺尙不及此經之微妙圓融。依之修行。並不須諸善知識之假借也。其化導力爲何如也。

五教相。教相者何。我佛爲一大事因緣出現于世。自取草至滅度。說法四十九年。無非開示悟入佛知見。如是者謂之教。顧教必因機。小機不堪大。大機不耐小。是以復有頓漸秘密不定之不同。天台判教。卽就此頓漸等四。判爲五時。一華嚴。二阿含。三方等。四般若。五法華涅槃。復就華嚴等五。別爲五味。一乳。二酪。三生酥。四熟酥。五醍醐。如是者謂之相。此經屬般若部。當爲熟酥。般若不談三藏。以方等時對病下藥。詆訶備至。酪已變酥。故般若復談通別。以方等時心雖慕大。猶處草庵。至今令其成熟。故又般若若有兩種。一共二不共。今經大乘極妙。是不共般若。略述五重玄義竟。

上海開北新民路

世界佛教居士林出版

李榮祥編述

佛學研究叢書

本叢書係應用科學的及淺顯的文字以整理解說佛教諸經論俾學者易收事半功倍之效並得正確之見地爲宗旨

著述

般若波羅蜜多心經

第一種 大乘起信論科會指要 十四年一月一日出版

第二種 楞嚴經科會指要 十四年六月一日出版

第三種 圖覺經科會指要 編輯中

上海中華書局 武昌經流通處 廣州中華書局 杭州功德林等處流通

◎ 報 學 佛 紹 介 ◎

- 海潮音 (月出一冊每冊三角)
- 佛化報 (星期刊每張一分)
- 迦音周刊 (每元寄全年)
- 心燈 (每旬日一冊每冊二分)
- 淨業月刊 (每冊一角)
- 佛光社月刊 (每冊二角)
- 蓮社旬刊 (每張一分)
- 覺華 (七日一張非賣品)
- 佛音月刊 (每冊一角)
- 佛教旬刊 (每張一分)
- 大雲 (月出一冊每冊一角)
- 楞嚴特刊 (每冊四仙)
- 聶氏家言旬刊 (全年三角六分)
- 教育季報 (常刊布佛化要件)
- 南瀛佛教會會報 (年出六冊非賣品)
- 教友新聞 (周刊全年日金二元)
- 現代佛教月刊 (全年日金四元八十錢)
- 宗教研究 (全年六冊日金五元八十錢)

上海唐山路鄧脫弄廿一號發行
 漢口古棲隱寺街佛教會發行
 浙江杭州金剛寺巷四十二號發行
 上海唐山路鄧脫弄廿一號發行
 上海愛文義路佛教淨業社發行
 安徽婺源江灣佛光社發行
 濟南乾健門內二號女蓮社發行
 新嘉坡直落亞逸街天福官覺華週報社發行
 廈門鎮南關鴻山寺佛化新青年會出版
 成都文殊院內佛教會發行
 紹興泥濘弄十一號大雲社發行
 廣州楞嚴佛學社弘法部出版
 上海匯山路四十八號發行
 安徽省立第二師範學校出版
 臺灣總督府內務局文教課內南瀛佛教會印送
 日本東京淺草區松清町三十九番教友社出版
 日本東京小石川區大雄閣書房發行
 日本東京帝國大學宗教學研究室內出版

藥

言

對於各處居士所辦法會團體之意見

體之意見

心師

自楊仁山居士創辦金陵刻經處流通佛經以來。居士之研究佛經。清修淨業者。幾有風行草偃之概。由是聯合團體。成立法會。通都大邑。無處無之。有蒸蒸日上。漸達圓滿之望。其足以挽回末劫人心。為初機之化導者。誠盡善盡美矣。即就上海法會而論。則有居士林。淨業社。功德林。三處之多。滬濱如此。內地可知。鄙人亦辦上海居士法會之一人。今見日益發達。歡喜無已。雖然盛名之下。深恐其實難副。若欲為維持永久計。當循名覈實。勿驚虛聲。斯足以善其後。良以善始者實繁。克終者蓋寡。極至數典忘祖。致失廬山本來真面目者。有之。末流之弊。不可不防。是用略抒己見。謹為各處已辦居

士法會者陳之。蓋吾人既聞佛法。自應以三寶為前提。經云。佛於人天中最尊最上。涅槃於諸法中最尊最上。衆僧於大衆中最尊最上。猶如因牛得乳。因乳得酪。因酪得酥。因酥得醍醐。醍醐最尊最上。又云。佛法僧無上功德。有此三歸。趣道不難。又云。於如來所。於正法中。於聖衆所。三種功德。此之善根。不可窮盡。是故佛在世時。教化衆生。開端即令其三歸五戒。從此入門。即從此究竟。蓋信以四不壞淨為體。所謂信佛。信法。信僧。信有聖戒。是也。佛滅以後。時移解昧。端賴法門龍象。智炬高明。遺教存。燈傳不替。况值末法。僧寶尤應尊崇。十輪經云。末世衆生。若有見依我而出家者。應作念佛想。以是淨心歡喜因緣。不信一切諸餘外道。若當見時。即應思維。決定聖戒。以是因緣。能斷殺生。偷盜。邪淫。妄語。乃至不飲酒。等。入涅槃城。又云。剷除鬚髮。被著法服。以是緣故。能為衆生

藥言

對於各處居士所辦法會團體之意見

增長善根。於諸天人開示善道。由此觀之。居今之世。根本推尋。則在僧寶。吾人所應尊崇。不敢或有僭越者也。提倡佛學之道有四。一自修。二宏法。三利濟。四護法。前二僧人爲主。居士輔之。後二居士較爲便利。試伸其說。佛制出家之律極嚴。而常隨之衆。聲聞乃居上首。良以此土衆生。惑業苦三。牽纏不已。惟出家人乃能獨處關居。諸根寂靜。持戒多聞。以對治之。既可自證解脫。亦可警策餘人。經云。有行頭陀行者。我法當久住。四果三乘皆存於世。斯乃人能宏道。在得傳人。在家之人。非不自修及宏教也。然以俗務繁劇。故不及出家人之專精。惟護法利濟之功居多。則護法之責。當然視爲重要。溯自大法東來。高僧輩出。有戒行淳潔者。有宏揚佛化者。有定慧兼具者。傳記之多。未遑枚舉。雖在家精修得法如出家者。亦大有人在。然以普通信徒較之。護法則實居多數。故言專精修持者。應以依止僧師爲宜。遠徵廬山蓮社。卽其明證。罕聞有居士獨立自修及宏法之道場。今各處居士所辦法會。顧名思義。純然居士道場。徵諸已往。得非僭越乎。要知佛之

爲教。因時制宜。居士組織道場。亦有不得已之苦衷者在。蓋丁此末法時代。僧界則高僧已少。其以經懺營生爲門庭。持計者。實居多數。俗家則業重障深。欲其身心放下。實爲難能。若令其依止高僧。入生死門庭修學。更屬難能。卽或有偶發微少信心。雖欲燒香拜佛。而所入僧廟。又多數均是酬應道場。善根亦難增長。所以居士法會之發起。卽可接引初機。由漸而入。此一般身心不能放下之在家人。卽可於百忙中來此法會。或念一句佛。或聽一句經。由此熏修。善根卽由此日長。苟其一日覺悟。卽可將身心放下矣。抑或因業力所牽。竟無寸進。然種少善根。或者不造惡業。此亦功不唐捐。方便門庭。誠不可少。此居士法會成立之要點者一也。居今之世。邪道熾盛。所號稱爲上流慈善機關者。往往置沙盤習邪。定盲從者衆。致使正信因果。發明本來心性道理。置焉不講。念佛念法念僧之正教。漸就衰微。故須將正教提倡。以方便門庭爲接引。令其易入。此居士法會成立之要點者二也。世界維新。社會事業。日見其多。如（醫院）（學校）（貧兒）

(殘疾)等等慈善事業。皆須提倡。每見外道。往往笑佛教徒。專求自修。不欲做公益事業。故今出家人有欲仿日本辦法。公同去辦學堂醫院等。將戒定慧本分事業。置之腦後。以為如此辦法。方合時勢機宜。良深浩嘆。但社會事業。非不可辦。要不妨專修為是。故當以居士辦之為合宜。居士則一人無力。又須結合團體以圖之。利濟為懷。人有同心。此居士法會成立之要點者三也。又就今世現勢而論。護法不多。魔道是行。若欲護持共和世界。斷非少數人所能專制。又必結合團體以圖之。護法事業。不容稍緩。此居士法會成立之要點者四也。總上四道。居士法會團體之設。固應注重。然對于自修宏法二者。尤須推崇出家人。不可數典忘祖。慎勿以方便誘導。設施初基門庭。而妨礙僧寶莊嚴。致失其居士法會設施之本意也。海內居士。幸共勉之。

藥言 對於各處居士所辦法會團體之意見

世界教育示準出版

歐戰告終西洋文化宣告破產教育界驚惶無措如瞽失相唐大圓居士博通華粹精研佛理發大悲心運廣長舌應今世文化之潮流作力挽狂瀾之運動著有「世界教育示準」一書言論正大義理精確效力宏大現代教育界闢一新天地有志澄濟宇宙者急當人手一編作設施之南鍼出版兼發行處上海開北新民路世界佛教居士林每部兩角躉購贈送以開風氣者減收半費

世界教育示準再版之募印

同人等認此編為解決現代糾紛使現在未來海內外蒼黎永離一切禍患之無上妙品先募印萬冊集合同志量力作印施功德施微而功巨機會當前幸勿錯過印施數登記處佛學推行社本社現附設在上海開北新民路世界佛教居士林內

震旦蜜教重興會 廣告

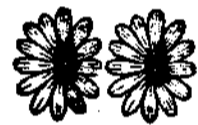
本會志願弘通法佛祕密真言大教垂之無盡故特招募會員頒行講習錄 會員分二種 一名譽會員 一講習會員 自度機緣未能脩證三密門而志願種大善根捐善款於本報者爲名譽會員 本會接到善款時給與收單並登講習錄鳴謝 捐款五十元以上者芳名登全年講習錄 百元以上者芳名登五年講習錄 講習會員其資格如下

一深信佛教者 一能通教理者能通密理者尤妙 一志切研求修證者 一嘗讀密教綱要者 (未讀者當補讀) 講習會員其義務如下 一當繳志願書 一當繳年金 第一年即佛歷二千九百五十三年定爲大洋十元 一當代爲招募名譽及講習會員 講習會員之權利如下 一得受入會證章 一得受讀本會所特刊之講習錄 一得質疑義於本會 一本會隨時指導以應讀教事二相之書 一講習有得願受灌頂時得請本會代求阿闍梨 講習錄所豫擬刊行諸書掇其要者如左 關於教相事相者 大日經疏 弘法大師全集選要「注意關於教相者 北京刻經處多已刻出可先拜誦」 興教大師全集 密教百話 其他 關於教相者 大日經住心品疏續秘曲 祕藏寶輪大綱 其他 關於事相者 金剛頂經金剛界大道場毗盧遮那如來自受用身內眷屬法身異名佛曲 最上乘祕密三摩地禮懺文 金剛頂經義訣 曼荼羅通解 曼荼羅私記 十八道次第傳授私勘 十八道私記傳授私記 金剛界次第傳授私勘 護摩次第傳授私勘 胎藏法次第傳授私勘 十八道護摩行者須知 手印圖 祕密莊嚴傳法灌頂一異義慈案鈔 一座行法印契標幟義釋 光明真言鈔 其他 關於梵文者 悉曇摩多體文初學考要等 以上諸書逐漸刊行頒布每三月出一本其期爲三月初一日六月初一日九月初一日十二月初一日但每一書成後乃刻他書 以避煩碎而省閱者佇盼 又其紙張亦力求堅好

傳

記

智剛禪師燃身供佛記

覺真

智公禪師。江西玉山縣人也。生而穎異。成童後僻嫌朽宅。決入梵園。於本省廣豐縣靈鷲山披髮。浙江天台山受具足戒。品爲參求大法。矢志雲遊。雖跋涉疲勞弗慮也。晉謁名利。飽經法苑。因悟生死樊籠。悉由心造。衣襟繫珠。無勞他求。自茲遂專志宗門。務窮心要。所歷禪席。若維揚之高旻。鎮江之金山。江西之雲居。恆往返其間。淬礪磨礱。而居金山時爲尤多。蓋其於禪門之闡奧。固已升堂而覩矣。金山融長老。頗嘉許之。延爲後堂。師率衆以躬行實踐。無稍倦容。接引後學。尤善觀機。殺活應用。啐啄臨時。得函蓋之相投。無鑿柄之不入。殆所謂宗匠之公輸。班首之白眉歟。有法一老人者。宗門之耆

宿也。駐錫南京西華山獅子林兜率寺。師與法老有舊。故躡躡以訪。至則愛山景清幽。眷戀繫懷。遂掛鉢其中。作終身棲止想焉。師每念身世無常。生死如幻。因感生激厲之志。乃傾懷告人曰。人之所以道念不堅者。只爲此身見不除耳。寧知此身猶花開朝露。一命似井上懸藤。瞬息光陰。突爾消滅。愛戀形軀。徒勞增苦。吾得如藥王因地中之燃身供佛。或如釋迦佛祖。因地中之養鷹飼虎等事。斯足以暢快生平矣。是年舊歷三月十八日。師果於兜率寺外山林僻靜之處。堆積柴薪。捐身自焚。誓願以此身上供十方三世諸佛。下爲六道衆生拔苦。斯時也。但見烈燄炳輝。煙雲靉靄。薪盡火熄。而人已渺然去矣。且掛鉢之處。留有遺筆。囑言。燼後骨灰。雜以粉麵。以精水陸衆生之緣。意欲冀未來世。常得智慧神通。辯才無礙。且說法度人時。應如志緣和尙會下。聽法者濟濟臻臻。

傳記

智剛禪師燃身供佛記

彭澤東山大王廟比丘尼果仁事略

一

不致空令頑石點頭已也。噫末法之世。竟有如師之捨身自
盡者。豈非千百年中絕無僅有之奇人哉。師於未焚身時。人
皆見其談笑自若。面無殊色。及焚後。又見其咐囑遺筆。靡不
讚歎稱奇。渴想縈注。若師者可以彪炳僧史。列諸三寶。而無
愧矣。夫以財施者。不若以身施。法華經言菩薩以頭目身體。
欣樂施與。求佛智慧。師乃菩薩應世。故得作此驚天動地之
舉。有非常人之所能及也。師年四十有二。焚身時。即今丙寅
舊歷三月十八日。晡時也。覺塵和尚時為兜率住持。因感其
道行卓異。志願奇特。飛書祈智恆法師。錄為傳記。而智又挽
余代筆。今不揣鄙陋而略為之記。普願世之從事佛學者。聞
風感激。想念大師之苦行。并得速證解脫。速登般若云爾。
智剛禪師焚身供佛記要。智恆師郵寄與余。命送登海潮音
及居士林林刊。以為世之好生惡死者戒。余讀訖不勝欽感
焉。雲棲大師曰。世間之至重者生命。天下之至慘者喪身。甚
矣。世人之營營于一身也。逐鹿名利。而喪身失命者。不知凡
幾。雖然。喪身一也。而結果則異也。藥王焚身。即生登地。釋迦

飼虎。因行斯嚴。智剛禪師者。殆末世之藥王歟。(滿智敬誌)

彭澤東山大王廟比丘尼果

仁事略

許止淨敬述

果仁彭澤陶氏女。適宗姓。清光緒丙午年。出家於邑之東山
大王廟。禮聖宗為師。民國元年落髮。初習先天門導引術。庚
申春居士劉契淨等發起佛學會。會場設于廟內。因得聞有
念佛求生淨土之簡妙法門。頓發信心。盡棄其前。盲修瞎煉
之功。而孜孜念佛。更習金剛經。彌陀經。大悲咒。分為早晚功
課。甲子冬月。微患痰疾。其徒常參于臘月八日。夢見童子四
人。前執幢幡。後四人扛轎一乘。云來接當家師往西方。乙丑
四月二十日。師夢一僧。左手捧蓮花鉢。右手下垂過膝。謂之
曰。汝當于六月五日登蓮座。明日以告常參。旋取鑰匙等付
之。囑云。我得生西。親承佛誨。至慰。汝好好侍奉師公。捧持三
寶門戶。謹守皈依。念經禮佛。如我在世無異。不可妄為。我生
西應用物。亦代預備整齊。至臨終前七日。更令徒轉向山下

人家告別。契淨居士。因師未受大戒。請城隍廟比丘悟道爲說。比丘尼并菩薩戒。製搭衣。六月初三夜。常參復夢一僧。身長丈餘。披紅袈裟。胸前斜掛帶一條。上書南無西方接引阿彌陀佛。首戴蓮花瓣帽。帽頂現白蓮一朵。一佛趺坐其上。口稱請當家師同去。後二日。卽師預告西歸之期。悟道契淨等均來助念送行。午飯後。師謂衆曰。天氣太熱。請各回家洗浴。我戌時去。浴罷再來。未晚也。衆果散去。屆時至廟。見師趺坐念佛數聲而寂。翌日入龕。貌如生。遺命散骨灰於道路。以結衆生緣。可謂徹底慈悲矣。初師未出家前。好修飾。頗不理于人口。乃一旬彌陀。頓得解脫。帶業往生。又增一條憑證。如來大恩。天無不覆。地無不載。我輩業重衆生。幸勿背父逃逝。自外生成也夫。

劉契淨居士事略

許止淨敬述

契淨居士。普陀印老法師皈依弟子。名開難。字西樵。江石彭

傳記 彭澤東山大王廟比丘尼果仁事略

澤人。父曉峯先生。宿儒也。君以家學淵源。甫冠。卽蜚聲庠序。曉峯先生後于楊仁山居士處。得窺佛學堂奧。華嚴楞嚴諸大乘經。硃墨交錯。居士年近志銳。竊竊以爲老年人迷信。後每與余談及。未嘗不自傷業重。歉歉于聞道之晚也。民國紀元。佛風漸被。居士病中感夢。請讀華嚴合論。歎法界之弘妙。不可思議。始發心向道。而世事糾纏。未能進行。後飽經憂患。已未佛誕日。始書佛位。朝夕頂禮。次年持長齋。每晨跪誦遺教經。以治心。旋創辦佛學會。星期日領衆禮佛。講演經論。從而發心者甚衆。惟此時尙不知念佛橫超之妙。而以宗通說通爲尙。壬戌秋。朝普陀。禮印老爲師。一經親近。契如針芥。與余書云。受師父指誨。如排雲見日。大悟念佛之切要。不可一日緩。況證之諦老與公。不由我不信心具足也。印師詢知君有老母。囑勸念佛。以盡孝道。君歸。卽迎母至城。委婉勸進。母感動。亦日持名數百聲。偶有怠惰。君詭言印師已知。來函呵斥矣。癸亥十月。母臨終時。居士率衆助念。咸聞異香兩陣。殯後貌如生。則居士能盡出世之上上孝。堪爲世則者也。本邑

劉契淨居士事略

三

大王廟尼果仁。雖出家。仍守先天門丹訣。居士誨以念佛求生淨土。去夏見比丘來迎。預勸時至。是亦君法施之功也。而君即以送果仁西歸。并茶維。念佛數日。繼以求雨。多念傷氣。卒至不起。可謂爲法忘身者矣。十一月二十七日。夢有人徘徊窗外。問之。以西方極樂世界候西樵先生名片對。于時家人在佛前禮念者。均爲求壽。君呵之曰。五濁惡世。不可久居。况加病苦。我方以早離爲幸。汝等何以愛我之心。害我耶。自後回向。務求佛早來接引。不可癡心求壽。臘月四日。假寐中。合掌云。請到佛堂坐。叩之。謂有一相好莊嚴之高大僧來。而其鄉人亦夢一偉麗僧。領君入祖堂。旋出。計其時日正同。後數日。復見一居士。頂綴牟尼。光曜奪目。立房中甚久。居士既疊得瑞應。念佛益切。囑侍疾者。謂我業障甚重。倘昏憤譫語。卽要喚醒。警我念佛。毋以失眠爲懼。自是或出聲。或默念。晝夜無間。來問疾者。概不酬答。只一合十。卽念佛。人命將終。如日垂沒。日沒則山陵影現東移。命終則善惡報相自現。君昏寐中。忽見有人引令入冥。或言給以官職。更有請昇天界者。

均正色斥之。謂余發願求生淨土。豈肯他適。作官造業。天福終墜。非我願也。此人生第一險關。全仗猛力念佛。透出重圍也。初九早。侍者爲助著衣。矍然曰。此臭皮囊。我何重視。乃爾吾師知之。且當責我矣。乃自起穿衣禮佛。旋語人曰。我業相已盡。幸不爲彼所轉。汝等當謹守念佛法門。無惑。初十早。告家人以明日未時去。囑洒掃庭除。務求淨潔。其子聞之。入室大哭。君幾被情累。衆將其子牽出。君歎曰。我業深功淺。又無印師及止淨君。來此警勉。往生懼有障礙。友人劉藻如急慰之曰。君嘗言衆生求生淨土。仗著彌陀願力。猶靠一座須彌。古來帶業往生者。數如恆沙。何嘗有印師及止淨君在側耶。居士首肯。連稱阿彌陀佛不輟。此又一險關。賴善知識扶助。亦君平日熱心誨人。故臨終時收此效果也。卒前數小時。謂牀後居士甚多。念佛程度亦高。汝等宜禮敬。自誦普賢十願文兩遍。見紙紮金臺。云生淨自有金臺。何用此虛僞爲。自是默念不語。至未刻。安祥而逝。閱四小時。全身均冷。頂溫如生。居士發心修淨。計三年。晨夕禮念。一枝香爲度。兼修觀想。餘

時則數珠不去手。直至逝前二日。亦必三拜。仍不廢作觀。富
決斷性。行事勇猛。憶余從南海歸。欲斷肉。恐不易持。君曰。公
亦未之思耳。倘深思之。臭同糞穢。見之作嘔。豈待戒耶。余懷
然自愧。遂斷肉。後佛會中人。因居士勸誡。從而持六齋者。亦
漸衆。乃佛法甫芽。導師先去。有不能不爲衆生悲者爾。

沈書軒居士傳

沙元炳

南通如皋兩縣間有鎮曰白蒲。古蒲濤也。鎮多望族。沈氏尤
顯。大君以通人居如地。有其它五世矣。家故豐。及君生。已漸
替。父母又早逝。遂不能多讀書。年十九娶陶氏。越數年。陶卒
無出。君意不再娶。願昆弟五。天其二。其二又他繼。不娶祀且
絕。予責以義。乃續娶張氏。勤儉善持家業。稍稍裕。生子女各
一。逮婚嫁畢。又罄其所蓄。君不憂而喜曰。吾事了。趣辦吾大
事矣。年五十有四。盡以家付其子。敕一切勿關白。獨居一樓。
晝夜誦經如頭陀。又二年習靜坐。月餘若有所得。旋離去。專
意事佛。初屏葷血。久之屏蔬。又久之并飭糜亦罕進矣。予

不恆。晤君聞其事。疑入魔。胃深憂之。癸亥秋。九月君以事過
予。示一紙。則自製發願文。體如偈。而意極懇惻。然君與予爲
至戚。往來幾五十年。未嘗見其修一札。撰一語也。心異之。叩
所持。則金剛高王玉皇諸經。無不誦。余曉之曰。高王僞經也。
可不誦。玉皇道家言。事佛人不必誦。爾我俱老矣。欲辦大事。
舍淨土恐不及。贈以彌陀要解。小止觀。及淨土諸論。欣然領
受。因問曰。聞子不食。有諸。曰。然。何爲不食。曰。吾覺可不食。斯
不食耳。無他意也。曰。辟穀非佛家事。子誦金剛經。當知釋迦
已成佛。尙至舍衛乞食。子何爲不食。君頷之。由是但持午戒。
得蔬菽或生啖。然亦不日食也。後二歲。復過予。自言於禪定
中。往往見諸佛菩薩。髮塞空際。又見五色蓮花湧現左右。時
至吾必往生。予笑應之曰。得毋妄乎。誠有之。且勿言。君笑而
不答。歲丙寅正月十八日。俗稱落燈節。例噉麵。家人煮以進。
時過午。食少許。體由是不適。日以憊。其子勸服藥。曰。吾待佛
來迎。藥何能爲。竟不服。而念佛仍弗輟。且戒之曰。爾輩有眼
耳鼻舌。須常念佛。他無所屬。三月首。值君六十壽。至是命家

傳記

沈書軒居士傳

孫景棠居士決志生西記

五

人焚香誦佛勿斷。并延他友爲之助。逝之日。自語曰。佛來矣。又曰。吾身入蓮花座矣。時時繞手作結印狀。又時時自摩其頂。若不勝熱者。繼側身右脅臥。口喃喃誦愈急。漸誦漸微。至聲息俱寂。唇猶翕張久之。時三月初六日戌時也。素衣布。遺命仍以布服斂。斂時肢體柔和。顏色差勝生前云。君名同文字書軒。其子名來溼。

沙元炳曰。綜君言行。殆舍欲之至者耶。六年之頃。禪淨並修。其信堅。其願摯。其行猛。誠所謂虎而戴角者耶。君少於予三歲。今往矣。而予猶爲人。敍君事。獨兩淚不自禁。吾悲吾。若君固無可悲也。

孫景棠居士決志生西記

無 涯

本林林友孫景棠居士。在滬城任教務已二十載。質直誠懇。謹四威儀。以身樹範。撫諸生逾於子弟。年來皈心佛化。好作諸般功德。持齋戒殺。篤修淨業。對於末世。生厭離心。輒謂娑

婆世界。百苦煎熬。予盡此報身。決志不願再來。聞居士樂濟人急。二十七年前。書業某向貸數十金。濟眉急。以石印書數百部作抵。逾期當沒收。檢之乃萬惡之淫書也。受道侶勸。立即燒燬於附近之關廟。其勇於赴義類如此。居士舊有腹塊疾。云二十餘年前。因挑痧得此病。每屆黃梅時節。腹塊作祟。痛苦逾常時。今夏益劇。在滬服藥未收效。決志歸休。暑假後擬在故鄉宣傳佛化。作挽回人心世道之計。本年六月十六日就其宅開法會。講地藏經。聽衆嘆爲希有。此法會於二十一日圓滿。是月十九日舉行放生會。行放生儀式。救水族垂危生靈萬餘。率法侶送至運糧河邊。雇船行至漁人網捕不到之處。親手放之。居士素樸勤。家無僕役。每日五時早起。在家浣多衣。爲人所難。又喜進饅食。示後人以惜福之道。其刻苦之德行有如此。二十日傍晚得熱病。廿一上午退涼。體健神清。語故舊來訪者曰。予昨晚病頗危。今已無恙矣。是日晚熱病又作。廿二晨呼其道侶有所囑託。語斷續難達意。少停乃清楚言曰。可迴向了。道侶如囑行迴向。此後無他語。且

並無一語及家事。居士病中覺苦痛時。自己切心念佛。廿二日午後兩句鐘。寂然長逝。兩句一刻許。石塘灣站脚夫送行李至。則其長子正由二千里外歸來也。遠近稱異。僉謂善人有後。暗中若有爲之主張者。並有多人謂此公如多住世幾年。地方上不知有多少好人。培養成功。今忽焉長逝。乃地方之不幸也。居士臨終時。及歿後十小時間。舉家念佛聲不絕。並得蓮社五十餘人來送西方。又每早四句鐘。合家繞棺右旋。終七七之期。孫夫人率其兒女爲作念佛功德。以資往生。居士生時。曾向家人切囑。故能如此一絲不亂。

蓮鶴歸真記

覺者

金陵李太夫人。姓蘇氏。出皖懷望族。幼習書史。於禮教夙嫻。事父母極孝。既于歸。李贈公潤齋。事姑又以孝稱。贈公好行義。太夫人悉力助之。贈公病。焚香告天。割臂和藥。疾賴以瘳。人咸謂至誠之感。平日持躬尙儉勤。食不兼味。衣必大布。獨於濟貧苦。凡孤寡無告者。太夫人不知則已。知則必給以

錢與食。或一次給予之。或按月給予之。至於募川資。募殮費者。每一到門。必量力周之。恤親族。親族中有或孤或寡者。皆收養其終身焉。賑災患。遇各省有水旱偏災。及貧而患病。貧而遭火患者。無不盡力助之。施暑藥。每年夏令。必購暑藥等分送行人。散寒米。每年冬季及除夕日。必購米若干担。募地送給極貧者。捐節縮衣食。數十年行之無吝容。無勸意。曰。吾天性樂此。五十歲後。益好佛。持齋戒殺。不赴戚友讌。不作游觀行。遇印經。曾印彌陀經。觀世音經等數千卷。造像。於寧波普陀山。青陽九華山。及皖省地藏庵。善雲庵。觀音洞。汪洋廟等處。均造有佛像。或獨力鑄塑。或獨力裝金。或捐資完成之。至僧尼化緣者。又必隨時助之。焚香。每年逢諸神誕日。及除夕日。元旦日。朔望日。必齋戒焚香。或一日。或三日。或五日不等。至於朝夕念佛。朝夕焚香。又常事也。放生事。每年四月八日。孟蘭會期。下元會期。例購水族數千萬頭。送至長江焚香釋放。必舉子若孫所奉之俸錢。盡數給輸之。乃快。六十五歲進香於九華。

七十三歲禮佛於南海。雖舟車况瘁。毫不謂勞。精神尤加健焉。歸真前三日。忽指臥室之窗。示子婦等曰。窗際金蓮盛開。仙鶴翔止。爾等見否。予將行矣。時為民國乙丑年五月二十九日。至六月朔日晨。又詢子婦等曰。今日非蓮月朔乎。子婦等應之曰。然。太夫人曰。是乃南無清淨座主白衣滿願之月也。遂命取盥具侍櫛沐。召子婦孫曾悉來前。各遺以訓。訓畢。手握素珠。振襟敷坐而逝。自始至終。神明不昧。年七十七。子五人。皆顯達。孫六人。亦相繼登仕宦。曾孫二。海內士大夫。皆以太夫人臨終瑞相。確為生西之證。記者曰。積黍成仞。累燭為明。蓮花現界。鶴蓋來迎。遨遊慧體。逍遙天服。以彼勝因。獲茲妙果。是因是果。良不爽歟。

龍舒淨土文

出廣長舌相 每冊一角
運無礙辯才 上海開北
作苦海慈航 新民路世
是成功捷徑 界佛教居
士林流通

釋迦牟尼佛略傳

嘗一滴知全海。提綱挈領。扼要鉤元。新式標點。方便學子。簡明表示。概括全藏。大士開顏。初機必讀。每冊一角。

彌陀經分科略解

疏解處。誰不胸中。雪亮分晰。表都能。眼底花無。是橫超捷徑。是希有註文。每冊一角。

戒殺放生集

是却病之良方。是延年之捷訣。是孝親之正道。是得子之助緣。是植福之指南。是弭兵之要著。是超凡入聖之正因。贈閱。

戒淫拔苦集

為國家培元氣。為社會惜人才。為羣衆造前程。為青年保壽險。●母冊一角●濟人利物之士。宜逢人勸。讀量力印施。●上海開北新民路世界佛教居士林流通。

講 演

東亞人士對於西歐應盡之

義務

持松在東京帝國大學講演

當二十世紀之秋。歐洲各國。自信以人力征服自然。而以物質文明稱雄世界。東方人士。方日效之如恐未及。一似歐洲各國。對於東亞。尚須盡無窮之義務者。今余獨謂東亞人士。對於西歐。尚有應盡之義務。諸君聞之。得勿詫為異說乎。印度詩哲泰谷爾有言曰。今後東方之精神文明。實有戰勝物質之一日。余之此言。實本此而發也。夫人類之所以高出於一切動物之上者。非僅以衣食往之智識而論。亦非僅以征服一切動物之能力而論也。歐洲諸賢。日欲自啓新知。高出一切動物。並欲超絕世界人類之上。而以吾人眼光視之。彼

講演 東亞人士對於西歐應盡之義務

專修淨土法門直指

一

今日尙與普通動物無多異也。何則。夫人人生世上。而昧其人生之從來。日居宇宙。而迷於宇宙之根源。是其所以異於禽獸者幾希。當歐洲古代諸哲。對於宇宙人生。隨意付度。不足品評。蘇格臘底而後。拍拉圖創本體世界觀念世界之說。亞里斯多德輩。相繼推求。後世結果。亦止歸乎耶和華創造而已。近日科學日進。雖多數學者。知其創造之說。出於謬誕。然對於我所得之身。我所處之土。終惑焉而難明也。於是。有以分析之法。析萬有為極微之塵。至於無可分析之處。而此原子電子之說。亦不能徹其究竟。以是之故。彼歐洲人士。雖日享物質之欲。而日猶憂其物質之有盡。轉而求之精神。又不得其始末。屢經自反。不能自安。於是探諸東亞。果知有明澈宇宙根源之術。其術為何。曰佛學是矣。佛學對於人生宇宙。如何解釋。非今日短少時間所能盡述。然此種方法。即為吾

東方文化之結晶。吾東亞人士。反多棄之不學。而盡力於歐風美雨。誠亦奇矣。當吾人傾心西學之時。彼固能盡彼所有。和盤托出。今日西人轉欲習我東方文化。吾東亞人士。當必有以酌之。余所謂東方人士。對於西歐應盡之義務者此也。但此義務。雖屬吾東亞全體事業。而今日東亞之能盡此義務者。實唯中日兩國。此次東亞佛教大會。其旨趣本乎是矣。然余今日。與諸君聚會。其希望諸君者。又不止對於西歐而已。以近日東方學者。於物質之夢。猶多未醒。對於西方文化。尙未敢斷言其非。而於佛學。仍多懷疑。不能遽信爲真。此實吾東方學者。深中西方文化之毒。爲東方文化進步之大障也。吾深望諸君。以純粹東方文化。兼善西學。而爲暮鼓晨鐘。醒彼物質之夢。而後可用精神征服自然。則泰谷爾之言有效。亦東方文化戰勝之秋。而西人以人力征服自然之說。其錦標乃爲吾東亞人士奪之。吾羨諸君責任之重。吾祝諸君成功之大。

專修淨土法門直指

香亭法師講 喻文輝記

試觀吾人現前介爾之心。本來豎窮橫徧。靈明不昧。一真法界。三如來藏。無欠無缺。警爾情生。一念妄動。三細六粗。見相角立。內執人我。外逐幻色。無始至今。未嘗休息。三界輪迴。六道去來。從迷積迷。經塵沙劫。常被業火燒煮。無明慾海漂流。頭出頭沒。改形萬端。不覺不知。受苦無盡。若不同頭轉腦。仗佛慈悲。四恩難報。三有焉資。輪迴無由。超涅槃無由。證生死不能了。菩提不能成。只有念佛一門。看之似淺。其理甚深。至圓至頓。至玄至妙。而至簡至便。一音圓攝。三根普被。昔釋迦佛祇園初唱。不待啓請。親向智慧第一之舍利弗宣說。佛語不信。再信何語。諸大菩薩。如文殊普賢觀音勢至。位超等覺。皆發願往生。中土如晉之慧遠。宋之永明。明之蓮池。憨山。藕益。諸古德。皆再來菩薩。宗教兼通。莫不讚美此法。居士如白香山蘇東坡黃山谷彭尺木等。孰非慧業文人。而亦奉此法。我輩何人。敢薄此法而不爲乎。舍此而不爲者。大率未諳三界唯心。萬法唯識之道理。今以篇幅。姑不具論。祇就吾人

一念心起。與十法界相應言之。若此心平等不二。大慈大悲。實相無相。寂照照寂。體用一如相應。即念佛法界。能與六度萬行相應。即念菩薩法界。以無我心逆順觀察。與十二因緣相應。即念緣覺法界。以出世心厭喧求靜。觀苦集滅道四諦相應。即念聲聞法界。若與四禪八定。以及上品十善相應。即念天法界。若與五戒相應。仁德具足。即念人法界。若修戒善諸法。而嗔慢勝負之心太重。即墮修羅法界。若念下品十惡。即墮畜生法界。若念中品十惡。即墮餓鬼法界。若念上品十惡。即墮地獄法界。故華嚴經云。應觀法界性。一切唯心造。吾人試一檢點。二六時中。與何界相應者多。便知他日受生之處。以心能造業。隨業受報。因必有果。果不離因。故明乎此理。則知心能造業。亦能轉業。佛所說佛。無非轉衆生汚染業識。成清淨白識。念佛法門。亦是此理。梵語阿彌陀。華言無量壽。無量光。法藏比丘。證得自性之無量壽光。曾發四十八願。願願度生。往生西方極樂世界。可謂苦口婆心。又如十方諸佛。恆沙如來。出廣長舌。徧覆三千。說誠實言。互相讚揚。豈虛語。

講演 專修淨土法門直指

哉。我輩凡夫。本來自性。無量壽也。圓妙明心。無量光也。只因一念無明障蔽。妄想執着。而不自證得故。倘今以至誠心。悲痛心。弘法心。普度心。救濟心。報恩心。廣大心。發願念佛。一人念佛。即是一切人念佛。一切人念佛。即是一人念佛。平常念佛。情況懇切。如臨終念佛。臨終念佛。心不慌亂。如平常念佛。念西方佛。即是念自心佛。念自心佛。即是念西方佛。是心是佛。是心作佛。一念相應。一念佛。念念相應。念念佛。念到不念。而念。念而不念。是謂念佛三昧。三昧者。一心不亂之謂也。果能念到一心不亂。則不爲業牽。而業隨心轉。欲生西方。自然往生。以自力他力。光光相應。無二無別。故念佛正行也。一切戒善助行也。信願行三資糧也。如是等法。決不可少。口念佛。心憶佛。身敬佛。耳聽佛。目覩佛。鼻聞佛。合經云。都攝六根。淨念相繼。一句彌陀。萬行具足。則一切行爲動作。必與佛法相應。念念圓超九界。心心頓證一乘。譬如依金造器。器器皆金。今值末法時代。衆生業重。念佛尤爲當機。毋論在家出家。有事無事。爲男爲女。爲老爲少。爲智爲愚。爲賢爲否。爲士爲農。

爲工爲商。爲貴爲賤。都可行得。不費半文錢。不費人生職業。如此善法妙法。再不信受。又有何法可信受乎。况妄念是病。念佛是藥。藥停病除。反疑而不肯服。雖有醫王。亦無如之何矣。大凡年少而世智聰明之人。聞人談玄說妙。看經講教。必詫爲高深。說到念佛。鄙爲齋公齋婆之所爲。是知衆生之所不能出三界了生死者。病在顛倒妄想。八萬四千法門。皆是文佛治病方藥。以他法治病。有時不愈。非方藥不靈。患在衆生病根太深也。以念佛治病。無病不愈。非病不深也。以仗佛願力。一生西方。可與諸上善人聚會一處。自然不退轉也。釋迦如來一切法門。皆須斷盡見思二惑。方出世間。而斷見惑。如斷四十里。况思惑乎。斷見惑即證初果。若約圓教。則是初信。斷思惑。盡即證四果。圓教即是七信。初果初信。尙有生。死四果七信。方能了脫。而天台智者大師。示居五品。雖則所悟與佛同儔。圓伏五住煩惱。而見惑尙未曾斷。然大師本地實不可測。而臨終只說登五品者。深慮末世不致力于斷惑證真。惟以明心見性爲究竟也。夫明心見性。乃大徹大悟。若

最上上根。即悟即證。則可即了。否則縱悉知未來。如圓澤者。尙不免重復受生耳。隔陰之昧。處胎之迷。幾人能作主宰。則誠可哀愍矣。自力斷惑證真。了生脫死之難也。世尊一代所說。通途修證教理。雖然法門種種不一。絕無具足惑業。能了生死者。唯淨土法門。具真信切願。持佛名號。求生西方。無論惑業之厚薄。工夫之深淺。念經鸚鵡。殺牛忠相。臨終十念。帶業往生。確有明證。從茲漸次進修。即得親證無生。以致圓滿佛果耳。况且西方水流風動。寶樹羅網。皆出妙音。何況觀音勢至。應機說法耶。如來稱此淨土法門。爲難言之法者。以其下手易而成功高。用力少而得效速。其圓頓直捷。廣大簡易。超出一代通途教理之上。以曉諸君。願深思之。無上利益也。創立社會。廣結法緣。互爲勸勉。以通其化。交相隨喜。以策厥行。但願轉苦輪而爲樂趣。化熱惱而作清涼。州城縣域。盡成極樂蓮邦。大地生民。齊登安養淨土。同發此心。則俗美風淳。諸佛正法。一雨普潤。吾願既滿。衆望亦足矣。

江易園先生蒞安徽第二師

範學校講演詞

十五年四月廿二日
(即舊曆丙寅三月)

十一日
上午八時

學生 呂偉書
汪振聲 記錄

貴校爲吾徽教育之源泉。止澄先生又爲吾心所最欽服者。來遊之願。蓄之已久。乃以病不果來。在家念佛。藉以養心。今由齊雲繞道來此。得此機會。歡聚一堂。欣幸何如。鄙人所欲言者。多散見於教育季報。無庸再贅。其實教育之要。不在說而在行。言論不過發表意思。而成就之效果。尤賴實行親證。如吾人高瞻遠矚。步步前趨。積土成山。不棄一簣。若徒言而不行。終成畫餅。而實行之要。尤在於人所不見。大學曰。大學之道。在明明德。讀此語者。所得各異。異者何。心之觀想各有不同也。心無形狀。人所不見。大學之道。其要貴乎慎獨。所謂獨者。有相對的。有絕對的。相對的獨。即人所不知己獨知之。中庸所謂「君子之所不可及者。其惟人之所不見乎。」是也。此猶內外有對待。有人見。有我見者也。絕對的獨。即無人相無我相。無人見無我見。真空妙有。十方虛空。包括無遺。此

理貴校研究已久。須知一念之動。即十方世界三世時劫一切衆生禍福所關繫。故大學云。「堯舜帥天下以仁而民從之。桀紂率天下以暴而民從之。」可知一切皆由於一念。一即一切。一切即一。如無線電。此發彼應。一念之獨固不可不慎也。常人初聞此言。似嫌空虛。其實不空。果能先開圓解。後起圓行。於起心動念時。念念哀憫衆生。思救衆生。則此一念。即與十方世界衆生同禍福。與十方世界之衆生同爲一體。孔子所謂「己欲立而立人。己欲達而達人。」見於事效。雖時有長短同異。而有感必應。理固不易也。吾少讀書時。有所念待。後在外辦事。却應前念。初以爲奇。研究佛理。始知心境一體。一切皆爲心造。皆爲心之幻現。譬有曠地於此。欲造房屋。必先起此造房屋之心。房屋既由心造。則房屋即心也。即境觀心。心境不二。而房屋之大小高低。皆由心而生。貴校之造成。亦由此心之建設。而因緣湊合以成之也。夫心境既不二。則外人觀校中整潔與否。學生氣象如何。即可由此而知。肉心之純淨與否。光明與否。蓋境由心所現也。知即境即心。

卽心卽境。則心境打成一片。圓融自在。此在佛法謂之大乘。大乘爲車之無所不載者。大學所謂明明德無對待無障礙者也。所言惟獨卽在於此。法華經云。「開佛知見。示佛知見。悟佛知見。入佛知見。」此知見卽絕對無待者也。佛知見與衆生知見不同。金剛經所云人見我見衆生見壽者見。由四見而有人我衆生壽者之四相。凡所有相皆由此虛妄分別而成。今日國與國爭。人與人爭。種種競爭。皆由衆生知見造成五濁世界。若能知衆生知見是妄。悟佛知見是真。則由衆生知見轉爲佛知見。此佛知見是圓融的一體的。絕待的是純真無妄的。今人執妄爲真。認賊爲子。不知彼所謂真。乃我佛所謂倒見。一切衆生皆由此種倒見。生種種倒行。受種種倒苦。欲祛倒見。在於息妄歸真。息妄非消滅也。悟妄是幻。不執爲有之謂也。明乎此。則同此軀殼。上至總統。下至轎夫。行乞。而其中心量大小各有不同。我此次因脚不能遠行。不得不坐轎。我看轎夫卽菩薩。蓋轎夫代我行路。猶菩薩爲衆生救苦。故轎夫卽菩薩也。可惜轎夫未開智慧。祇知索食求財。

而仍在衆生知見之中。楞嚴經言持地菩薩。修橋補路。代衆負重作勞。此乃佛知見也。可知不悟。則衆生與佛有分別。悟則無別。中庸謂君子所不可及者。其唯人之所不見。卽指此知見而言也。悟佛知見。則師範生卽菩薩。卽大人卽君子。不悟則徒爲文憑。不過爲小學教師而已。轎夫如此。乞丐亦然。金剛經云。「爾時世尊食時。著衣持鉢。入舍衛大城乞食。」得國王大臣居士之供養。蓋欲救衆生苦。乞食卽遊化也。猶今之所謂社會教育是也。華嚴經淨行品。卽言菩薩乞食遊化之事。可印出與衆看。知菩薩念念不忘衆生。著衣便具慚愧忍辱之思。出門則願衆生得大道去邪見。行乞便如如來行慈悲行。普度衆生。如此乞食。則知富者由前生肯布施而得此果。勸勉精進。貧者由前生慳吝不肯布施而得此果。令彼布施。免墮餓鬼。若墮餓鬼。非特無飲食。且不聞其名。孟蘭盆經。目蓮尊者。哀憫其母。在餓鬼中。目蓮饋食。其母以手遮蓋。恐衆爭攘。飯忽變火。不能吞進。目蓮因此悲哭。求佛救度。佛乃教彼於七月十五。供養十方三寶。以此功德。可出母難。

孟蘭盆會即本於此。是故世尊乞食。欲化衆生慳吝之心以救其苦。非徒乞食也。菩薩以救衆生爲願。吾人念念起慈悲行。即菩薩心腸也。是以起心動念。不僅爲救徽州救中國。要知各國皆在險中。待救孔殷。惟望種善因得善果。幸勿謂世界如此之大。於我無關。當知我即世界。世界即我。乃至十方世界。亦是我之表現。衆生所以不能如此者。實因業力之關係。爲此報身所限量。若念小則報身更小。如蟻之微。斷無日走百里者。莊子言「小知不及大知。小年不及大年。夏虫不可以語冰。井蛙不可以語海。」即此之意。故吾人須開圓解。濬發智慧。如大學之所謂明明德。無人相無我相無衆生相無壽者相。世法雖有階級。而心量大小不因階級而分。悟則小學即是大學。不悟則大學亦是小學。同作一事而有衆生知見佛知見之不同。廓然大公者佛知見也。自營爲私者衆生知見也。全在吾人自己參證。今不過借此機會。略談一二而已。

介紹佛學名著

孟 氏 家言旬刊

正論摧邪人人拜倒
善心濟世字字放光

已出百號送閱惟全年郵資須自家擔任 ●上海匯山路四十八號孟宅發行

東方文化

撥慘雲而現慧日息貪欲以救蒼黎寶杵高擊魔說齊摧于眼底洪鐘緊叩曙光大放乎遠東此新人物之換骨金丹救世家之洗眼聖藥也已出兩期每期三角三分 ●上海泰東圖書局發行

宗教研究

以歷史的世界的眼光觀測佛化及一般文化之進程於佛化之重心特加闡發取材豐富印刷精美此研求佛學有數之巨著也年出六厚冊全年日金五元八十錢 ●發行所日本東京神田神保町二番地宗教研究出版部

世界佛教居士林出版圖籍目錄

世界佛教居士林林刊	九期起每冊二角		
釋迦牟尼佛略傳	一角	楞嚴經科會指要表解合刊	編者 四角五分
彌陀經分科略解	一角	圓覺經科會指要表解合刊	編者 四角五分
地藏菩薩行願紀	一角	西歸捷要	編者 三角
佛教初學課本註解	一角	八識規矩頌貫珠解	編者 三角
初機淨業指南	一角	真言宗義章	編者 三角
龍舒淨土文	一角	佛學寓言	編者 三角
阿彌陀經直解	一角	佛法萬能之科學化	編者 三角
大字排印阿彌陀經	一角	託爾斯泰與佛經	編者 三角
大乘起信論科會指要表解合刊	二角五分	念誦集要	編者 二角
大乘起信論解惑	一角	朝暮課誦	編者 二角
唯識易簡	一角	達生編	編者 三角
唯識方便談第一編	一角	大日如來像	編者 三角
唯識方便談第二編	一角	一代守本尊像	編者 三角
唯識三十論紀聞	一角	往生安樂土法門略說	編者 三角
了凡四訓	五分	廣長舌六版	編者 三角
戒煙拔苦集	一角	戒殺放生集	編者 三角
宏道居士論佛書稿第一集	一角	慈護編	編者 三角
宏道居士論佛書稿第二集	一角	放生殺生現報	編者 三角
宏道居士論佛書稿第三集	一角	重刊聖師錄	編者 三角
世界教育示準	一角	佛說無常經	編者 三角

●注意贈送書籍如蒙索閱須附郵票

通

信

佛教藏文學院大勇法師自

西康致四川佛學會同仁

函

賈書 肅方 閏餘 達齋 暨四川佛學會諸公均鑒。新正奉讀 台函。祇悉一是。前者 貴會同仁自動代為敝院籌措學費。承 諸公特別關垂。分頭催取。雲天高誼。銘鏤良深。早經肅箋伸謝。諒邀 亮管。至客腊之所為冒昧函懇。由會代還各處借款者。係因過雅安時。接到 閏公手教。謂已募得萬元。不日即可收集。詢以兌交何處。云云。故有開列賬單請代撥還之舉。原冀省却往返匯兌之手續。初不料蓉垣收款情形如是困難。迥出意料之外也。自奉 明示。知畫

通信

致四川佛學會同仁函

致北京留藏學法後援會胡居士函

一

餅不足充饑。業已另行分函各債權人。請俟京款匯到。再當如數清償。不必屬望。貴會致令艱於應付。前承李其相師長墊還陳顯良參軍之五百元。亦擬接到京款即行歸給李君。俾免負累。久久未具收條。職是之由。竊謂川局混亂至此。財源已極枯竭。坐享餽遺。難安寢饋。擬懇 召開大會。將貴會章程第三十四條補助 敝院入藏學法經費一節。完全刪除。其從前業已標列捐款數目之綠簿。似可作為無效。於集會時當衆焚燬。劉甫公所撥皇城地皮。既係川民公物。受之尤有未安。亦應原璧退還。以獲譏嫌。免招因果。伏念沙門以法為命。原可乞食資生。倘善信視作福田。發心供養。即應歡喜恭敬。出自本懷。隨順法性。不住施相。能如是則因果殊勝。量等太空。若其虛聲標榜。徒為名高。勉強湊合。便覺無謂矣。此間民俗淳美。信樂大法。托鉢沿門。聊足自活。俯拾即是。

無待外求。斯亦令學法者解脫繫縛之一助也。知關眷注。特以附聞餘情。縷不一。專泐敬頌。護祺。即希公鑒不宣。

釋大勇合十丙寅古曆三月十九日

大勇法師自西康致北京留藏學法後援會幹事胡子

笏居士函

子笏先生大鑒。客歲先後寄上後援會九函。自嘉定發信後。滿謂從此居止稍定。來鴻去雁。消息可以時通。不意抵鑪多日。竟未蒙會中片紙隻字之相貽。令人更無便以致詞。曷勝惆悵。日前奉到電示。始知會於去腊匯來三千元。此款究已匯往何處。是否寄交成都李秋之居士代收轉兌。電文簡略。莫憑懸揣。然勇等自九月間收到中國銀行匯交壹千元以後。更未接過會款分文。又勇等自出京後。於重慶嘉定成都三處。會共收用匯款叁千元（每處壹千）尊電所云。

數適相符。不審是否即指前款也。勇等重陽節後。直至於今。中間川旅火食各費。及購置行裝。共用陸千餘元。（內有千餘元係贈送餘則皆作挪借）刻下債台高築。信用全墮。每念譏嫌。悄焉心疚。當日之所以敢於舉債者。因在峨山嘗接會中油印通知。計尙有已收存儲待撥之款四千餘元。恃此以爲後盾。乃敢貿然西行。初未知玉公南下。致呼應不靈而失信愆期也。今計負債已達四千餘元。務請轉商玉公。尅日立將京存會款掃數匯至成都。交北門東珠市巷二十二號李秋之君代收。分別一一付還零星各債。至所拜禱。億自甲子夏間。本院開辦直至今日。歷時兩載。供億豐厚。耗費不貲。仰賴諸公慘淡經營。乃克臻此。言念物力艱難。感謝之餘。尤深悚愧。方今烽火連天。財源枯竭。收集捐款。恐大不易。鄙意擬請將前已收存者概行匯來。以後每年年捐。似可停收。後援會機關。即可裁撤。名義亦可廢除。俾免久累。厚施彌增。答戾。是否有當。伏希召集會議。（如事勢上辦不到似可但商同少數會友即決定）決擇施行。並盼見覆爲荷。

專泐敬請 道安 釋大勇鞠躬丙寅三月二十二日
後援會諸位檀越統此問訊恕不一一

致道階老法師

釋義通

道階老法師。泊張甯二開士。代表我國佛教徒出席東亞佛教大會。備受日本朝野之歡迎。其外交手段。具有世界眼光。折衝樽俎於大庭廣衆之間。洵不愧爲國際代表。大覺世尊於楞嚴會上。所謂若能轉物。卽同如來。又云能轉一切物。不爲一切物所轉。其各代表之謂乎。路經台灣。回國更受全台人士之極端歡送優待。恭敬款留。環遊全台。各盡東道主之誼。至匝月之久。詩人之佳句紀實者。有云「天涯到處有逢迎。」義通亦云「天涯無處不歡迎。」此二句可堪奉贈矣。故義通初聞其

法駕光臨閩南。將舒慈雲照吉星于我邦人士也。卽謹成律詩十二章。讚歎禮拜。供養之。連日快挹芝範而暢蘭言。發心善願。隨侍 老法師法駕到京師法源講寺。奈以 觀音大

士謂機會未至。須俟明年夏。法緣方熟。老法師法駕豪遊南洋羣島印度全國。聯絡東亞各國。提倡世界佛教聯合會。向泰西北美廣施法雨。義通方可隨侍

老法師蓮駕。作其侍者。益發常隨佛學之大願。如阿難尊者之多聞結集。釋迦文佛談經三百餘會。說法四十九年。五時八教。判釋。老法師三十年來。弘宗演教之意趣。未始非讚佛甚深功德海也。况當代高僧大德。名滿全地球。如太虛上人者。歐美諸賢哲。甚而至於譽美。盛稱之爲東方教主。三藏法師。早已爲 老法師作小史。備他年入涅槃後。列於高僧傳。此十年前二大法師之各爲一大事因緣故。出現於世。欲令衆生入佛之知見。代佛宣揚宏法利生也。故義通月前聞其 光臨南普陀水月道場。卽成七言律詩十二章。供養稱讚之。今既不獲追隨。高車。又成詩三首。亦表示不勝仰鑽之至焉。

杭縣陶知事與印光法師論

通信 致道階老法師 杭縣陶知事與印光法師論普陀山志體例書

三

普陀山志體例書

陶在東

印光法師鑒郵人遞到觀音感應頌如干部開函誦讀循環數過發生兩種讚歎一種商量云何讚歎一者許君止淨遜朝遺佚館閣詞臣白業皈依名山契結甚深經典含英咀華作爲文章藻翔鳴鳳所謂慧業文人成佛必在人先而吾師付託得人遂成偉著二者印光文鈔法施既廣安士全書流布又多覺世牖民斯宏願力今成此頌彌滿心期觀於前後序跋中間詮釋苦口婆心昭然若揭乃至裝訂之工郵傳之寄莫不一一規畫絲毫不苟誠至於此何感不通所謂商量則普陀山志體例是也頌序言本欲冠諸志首以卷繁單行竊以別本單行與冠諸志首事可並行不悖蓋單行因其卷繁實則註繁於頌山志冠首可載頌之正文而刪去註釋其四卷之經證金剛頌更可不錄如此全文省去三分之二占山志不過一二卷固無礙也山志之修因循三載年來接

事務所函於體例一端似備釋問意見參差僕爲創議在事之人凡所見知自當說明俾大家了解吾

師發願修志在民六意以普陀爲大士道場重在修證感應事迹謂不如此則遺主志實何異尋常山經水志今頌序述與王周陳諸居士所言是也僕創議則在民十一年結束定海縣志局之後見山志葺於嘉慶中間失修者九十餘年尙再不續纂將來文獻恐更無徵故僕意純重志乘體裁即吾師意中之尋常山經水志也辛臘爲整頓山規到山是爲與吾

師談山志之始規聞

明論備極欽崇惟念如所論廣蒐藏籍萃成書特一大部之菩薩頌耳於普陀志何涉故僕當時折衷以爲輯感應頌作爲內篇就原志門類增刪編輯作爲外篇內外兩篇合成一志以質吾

師印可後此告王君雅三依據秉筆凡舉事以籌款爲至難而修書以得才爲不易迨商得開如長老起而任組事務所

延聘主任採訪稟官立案已在壬戌之秋未幾而僕奉調離任蒞杭後得開雅二公函說及志事僕有復有不復復者隨問作答有類條陳不復者以未覩底稿又所務非遠人所悉未敢臆斷第揣測來函似山中人因意見不一故進行遲緩每慮於懷現頌已刊成如依僕今議刪節註釋專錄正文爲山志之第一二卷其三卷以下將新編門類按次排列併內外篇之名都可不立矣惟山志乃大乘體裁重在紀事例如補但落伽名見華嚴善財參拜寶石說法固已多歷劫年然就入世間言則梁貞明以前書闕有間不能不以慧鑄東歸張氏建不肯去觀音院爲開山之始故僕特於南天門書偈立石從世諦也修志者斷代爲書非此無由託始此其一原志以王言弁首志在尊王民國此例破除弁以大士頌固極允當普濟法雨兩寺金山領袖元明清代有封建所有諭敕今志應順朝代次序登載以清源流憶原志於後寺漏載乾隆一諭吾

師補刊作跋復錄懸殿梁足見志書關係重要以此推測此

通信 杭縣陶知事與印光法師論普陀山志體例書

外漏略者恐在不少今志誠宜博攷詳稽以矯前弊此其二革命初元廟產擾訟多矣迨管理寺廟條例頒行斯風稍戢然壬戌年尙有江蘇某會對某寺之案經吾輩援手得解吾師當猶憶之來軫方逾念之深悚普陀爲中國大叢林十方所取則也宜將入民國來保護之法令大理院之判例本省之規章凡關寺廟纂要編存下及僕任內整理普陀事項其縣檔有案者似亦可編存以資遵守此其三兩寺之後佛頂鼎新其他名利補藍殆以百數試繙原志或昔有而今無或昔無而今有雖成壞不常而過存有迹斯皆山中之掌故佛子之精神不可忽也此外檀施建築點綴名山就僕所見者如山尖之燈塔道頭之牌坊前寺之蓮池與元塔事爲公益意在留名不爲紀載何以慰藉之而資觀感乎此其四九十年間宗門名德代不乏人寺廟住持傳燈相續上者應列爲專傳次亦須備載氏名文獻所關山川生色卽如吾師具戒五臺辦道南海海內宗仰奉以高僧欲考見行事有僕任內呈請元首褒揚題額之案在此爲衣鉢前修津梁後學

師不能謙，僕不能諂，在秉筆者據事直書耳。第此門以傳信爲貴，如某洞某僧坐化肉身事，縑素闕傳，徧於浙滬而吾師談及以爲不實，此事在僕到任之前未經目覩，不敢懸斷將來紀載，亦可折衷不必矯飾。鋪張曲說欺世而撮其雅馴者書之，示不沒其多年苦行，是或一道也。此其五法產一門法眷之齋糧，全山之命脈，前朝有御賜齋糧之制，而民國無之，其責立戶承糧產權，轉固公私財政，時尙公開百丈清規，早立此法，闍黎遠識，何用猶疑？謂宜各寺廟房頭均各自動，將所有產業據實開明，毋略送事務所彙編，斯非采訪員浮光掠影所勝任也。一經刊志，便成鐵證，既免內奸之盜賣，又杜外界之佔侵，各產相互間亦可省日後之諍訟，惟辦理手續宜從矜慎，屢爲山中人言之矣。此其六原志藝文一門，廣收詞賦流連光景，多占梨棗，嫌其太濫，僕嘗勸各當家置留題簿籍以備騷人墨客著作題名，可免壁上之鴉塗，亦證雪中之鴻印，山中可按月或季出普陀文藝特刊一種，以餉同志而結文緣，於是藝文一門可嚴訂規律，非符於規律

者不錄，或錄其氏名目錄而省略冗文俾志體歸於精潔，此其七原志有聖證感應等門，本太簡陋，今以頌弁首，此從芟削事屬當然，此其八以上舉舉數大端，就所見及者言之，前此亦曾函及，今因頌已刊成，即志不可再緩，輒復縷述，祈吾師鑒核，以此函轉示開雅兩君，兩收一贊之功，以結三年之局，抑更有請者，初議志書脫稿屬僕鑒定，僕屢函辭，蓋才學識三無，一長首邑政繁，無暇伏案，僅允書成爲一序述，重修緣起耳。嗣思山志良窳，全山榮辱所關，雖一山志不啻縮小之國史，修書之難，全在採訪資料詳備，總裁者又博極羣書，比事屬詞，謹嚴斲制，方能信今傳後，則鑒定洵屬至要，僕薦賢自代以爲此選，無以踰許止淨君許君大士弟子，又前代史官任修此志，其見解文章必高出僕輩萬萬希，與吾師迅與相商，邀其首肯，僕卸定篆未了者，祇此一事，衰病侵尋，常恐渣先朝露不及觀，成願山中人努力以竟全功，不勝幸盼敬頌 禪祺

唐大圓居士致無相書

無相老居士慈鑒 手示敬悉別後徒勞外奔內行多愧急
望親近 大善知識滌我污染故擬于廿二三間定當趨教
今日衆生苦極世界亂極皆由彼倒亂文字致之故吾等以
佛化施救則文字之力亦爲最大所愧圖欠修慧由內心以
發爲論說尙懼未能如理如量恐致悞人因是比來亦思捨
棄文字而專圖實修未知機緣能作到否承 示負羣島文
化宣傳之責之劉君（未知何位）力助推行拙作世界教
育示準此雖甚感劉君之高誼然恐該作多紕繆處尙望
居士大加斧削方能推行盡善勿滋流弊耳又圖之愚見若
翻印時似可增入東方文化刊中五篇（一、東方文化抉擇
談。二、今日應審定之教育宗旨。三、東方教育之別總主義。五、
今日改良教育應備之常識。四、世界教育談。）此五篇加入
「廿紀求治之根本」後更請 居士作一敘文略說文化
趨向及此書再版因緣以冠書首庶幾真能示人準則矣又
圖年來兼談唯識與他唯識家不同圖意在淺近使人易入
又悲識家多言不願行特注重在行故近來摠積年所抱宗

通信

唐大圓居士致無相書

無相復唐大圓居士書

復海源居士書

七

旨著爲一書名「唯識研究述要」其中言唯識行歸入淨
土實多爲前人所未道若藉此印出其書不過比唯識方
便談第一篇多二三頁則對識淨融合之利益當亦不少（
又關於拙作有再版時圖尙有更須改正處請預 示知以
便改好奉呈免滋過咎耳）此復并頌
禪安
弟唐大圓和南古七月十七日
證性居士均此問安

無相復唐大圓居士書

大圓居士慈鑒。十七日 手教敬悉。今日世界之紛擾。衆生
之苦痛。皆由彼倒亂文字致之。尊論可爲時代中罪魁之
鐵案。吾人以佛化施救。則文字之力亦爲最大。誠如 尊論
挽世界之狂瀾。出生靈於水火。其明效大驗。指日可見。敢爲
仁座慰。並敬爲海內外宏布慈化之同志勗也。劉君關心
南僑生存問題至切。久已爲數百萬僑衆之耳目喉舌。各島
傑出之才之表同情於君者甚衆。曩年曾借劉君及曹君編

歷英荷法各屬考察僑民生活現狀時。知之甚深切也。尊著世界教育示準。再版時尙有諸切要之稿加入。且略有修正。甚善。拙見當商同劉君集刊資。將再版之稿。先印萬冊。爲大規模之流布。繼續募印三萬五萬十萬。達十萬時。爲始願貫澈。貴校學生諸君。淑羣願宏。附印勸印。各就緣之所及。流布此書。爲數當大有可觀。再卷尾。請仁座從百忙中。抽出全書中佛典名辭。行大方便。作淺顯注解。使向未聞法之人。同受法益。不致望洋而返。則功德愈無量也。再版之稿。望早整備。時不人待。一刻萬金。早一日普及。使世界早一日澄清。保全之大。未可以尋常數字計算。再者稿本望少用行書。以免手民誤排。率復。順頌
法喜。

無相學人頂禮七月十九日

蔣特生(戒經)居士復其弟

海源居士書

海源弟如晤(前略)你今患瘡病。云是鬼神譴責所致。一

怪不擔念佛會改期。二怪焚燒乩具。真是豈有此理。陽世之壞。已達極點。不料陰間之壞。如同陽世。可怪可嘆。譴其所不當。譴而當譴者不譴。不當譴而譴。冤哉。當譴而不譴。幸矣。冤也。幸也。皆所不當。揆之情理。豈得謂平。我之對於降乩降像。主張停止者。一因有違佛制。二因徒惹煩惱。三因乩筆所降文字。係鬼神普通勸善之語。非無上甚深微妙之法。四因世風澆薄。各懷野性。不信因果。以有四因。所以主張停止。立錢之事。如我在家。對於不講道理之鬼神。非與問罪之師。不可看鬼神。又有何種辦法。你的信內。有可畏哉。可畏哉。我不知道你畏的甚麼。我要說你兩句可憐哉。可憐哉。這樣事。都要畏之又畏。是你之心不應虛而虛。虛不應虛。先自邪矣。既先內邪。外邪焉得不乘之而入耶。況且學佛的人。所重者靈知。四大假合之幻身。所謂饒經八萬劫。終是落空。亡。生死二字。看不透澈。勢必重幻身而不重靈知。既重幻身。當然怕死之心起矣。怕死之心起。而鬼神之術靈矣。因動輒以死駭人。而人非就其範圍不可。佛法一切惟心造。善因善果。惡因

惡果。完全自作。所謂禍福無門。惟人自召。人既未出三界而登聖地。當然上受欲界第二天主（即玉皇）之統轄下。受閻羅諸司之管理。自然有權。但其權或賞或罰。全憑人之所造如何而定。當然不能罰善而賞惡。昧因而亂果。這樣說來。一切惟心造之理。確乎不易。你這次受譴。所謂廣東人見官。冤枉冤枉。虧了你說出可畏哉可畏哉兩句。我又要說你兩句。可危哉可危哉。今之外道。邪說橫行。闢無天日。皆借鬼神之力。妖言惑衆。借道斂財。濫膺恭敬。陷人於危。而一般妄想生前延年益壽。死後長生不老者。信之不疑。惟恐不能入門。而受其欺騙。彼妄自尊之教主之邪說之邪術。於是賣脫了。已獲其利。人受其害。哀哉。吾家老幼皆已受戒念佛。果能一切認真。彼無理之鬼神。試問奈我何哉。見你信內所說的情形。便知道你的工夫。突然退了。所以我不得不向你道個所以。但是既明白了我所說的降也無礙。不降也無礙。所有說的務向家間老幼。耐煩演說。免受鬼神之愚弄。而忘自己之本來面目。不上求佛道。下化衆生。而甘心受人天有漏之

果。將來又種人天有漏之因。須知上來所說。爲你說的。及家中老幼說的。非爲一般普通毫無佛法智識人說的。普通人不明我所說。故至於降也無礙四字。如無宏法之舉。決不可降。因宏法而降。算是一種方便慧也。因有信乩者。卽以此作引導。久之悟入佛之知見。乩之勢力。自然停而不用。所謂方便慧者以此。再六境鬼道居其一。當然深信不疑。一切臨乩之鬼神。卽屬鬼道中之學佛。而程度不高。所說不過淺近之佛理。而欲以化世人者。猶沙門居士。向人說法。不得謂沙門居士。必是如來應世。我非不信有鬼神者。我非不信有因果者。須知反對乩像。以其所說不能澈底。自然無可信之價值。但乩像對於普通人士。又不無小補也。今茲所說。可爲智者道。難爲俗人言。珍重仔細看。免你落坑塹。哀哉。苦衆生。幾個見娘面。輪轉無已時。家鄉都不戀。慈悲大父母。苦口長叫喚。浪子不還家。可嘆復可嘆。寄語諸佛子。念佛老實念。理事得一心。極樂當面見。其樂不可說。一切享受現。一條光明路。速行無間。

通信

復海源居士書

致本林論素食正名事

市民醫院蔣院長來書

九

斷。十萬億匪遙。吃緊末一念。須知此一念。平時打成片。平時念如臨時念。臨時念如平時念。平時臨時兩無分。無量數念還一念。念而無念。無念而念。念念念念。願願願願。個中消息。自問看看。見異思遷。是糊塗漢。急早回頭。資糧照辦。三字具足。同登彼岸。良藥苦口。咽咽咽咽。說些甚麼。彌陀在念。

黔縣汪勵吾居士致本林論

素食正名事

(上略)殺生爲佛家所忌提倡素食凡佛教中人莫不認爲切要之圖因此有素鷄素蛋素香腸素肉素魚等等名詞時亂吾人之耳鼓法良意美善固善矣然勵吾尙有不能已於言者則素菜命名應當以促人爲善者於飲食之間寓表揚佛教者爲上乘今以素肉素魚等等傳誦於佛教之林實有令人聞香破戒望梅止渴之勢蓋持齋力淺者必曰素肉素魚之味已美若此真肉魚之味必更美無疑於是偷嘗試

食而復入於殺生之一途矣吾國數千年來佛教於殺生上迭受影響者此區區不易惹人注意之菜名實爲一大造孽之媒介也勵吾雖非佛教徒然對於此有關佛教發展之事不得不起而發表一得之愚特此修書上達敬希將含有後患之菜名從速更改從長討論則中國佛教將來未始非由勵吾一念之因而得美滿之果也(下略)

上海市民施診醫院蔣院長

來書

林長先生法鑒夙欽 正覺頻切傾誠恭維 佛教昌明 禪宗矜表 生公說法悟三昧之真詮 彌勒傳經闡十方之妙諦邇值 新扉告成之慶舉行 開幕典禮之辰想見趨踰一堂齊樂參觀厥盛益仰 燕居安吉既式玉而式金 烏革翬飛亦美輪而美奐 鄙人皈依未遂喜瞻 壯麗之宏規信仰維殷彌羨 莊嚴之寶相茲特敬奉鑄製佛字匾額一方藉賸蕪函聊申芹獻敢祈 莞納無任欣榮專此祇頌 道安并賀 鴻禧百益 蔣尊簋拜啓

志林

賢首宗學院章程 特例

凡青年善

信居士有志入學者亦准予入院惟須納膳費
每年計五十元其餘與出家沙彌受同等利益

緣啓

萬法本空。一塵不立。茫茫宇宙。形形色色。無非一實境界。本無佛法之可言。更何修證之足云。此教外別傳之旨。所以至高且大者。而莫之與京也。衆生非佛法。則冥迷長夜。流浪三塗。而佛法非流通。則玄言靡宣。妙義將隱。然芸芸衆生。根性非一。匪可一軌齊之。初機之士。非由聞而思而修。決不能有所悟入。是故宏宗演教。有不能偏廢者。况今去聖彌遙。根機逾鈍。邪說譙起。法運將頽。丁此之時。苟不盛宏義學。大暢玄風。則燈傳莫煥。慧命誰續。其不至佛種漸絕。大法淪亡者幾希。且夫佛法之不振如斯。豈盡世界潮流所致。惟我緇流。實

志林 賢首宗學院章程

尸其咎矣。祥瑞不敏。忝爲佛子。昕夕皇皇。是以七次朝禮清涼。幸承 曼殊大士垂感。略稔微奧。曾於前者就五台創清涼學院。藉答佛恩。奈感於時勢所極。未遂鄙願。今春承乏兜率寺住持。特以本寺財力所及。爰照管理寺廟條例。再紆未遂之懷。創立學院。憶我 大士曼殊。於唐時設小始終頓圓五教。接引時機。至賢首國師而大宏其教。用本此義。定名爲賢首宗學院。以供同志所冀造就有人。紹隆罔替。是則區區微願。倘亦當代碩德所共鑒者歟。名譽院長仁山。院長祥瑞啓。

第一章 總綱

第一條 定名 本院定名爲賢首宗學院

第二條 宗旨 本院以宏揚佛法造就人材增進社會道

德自覺覺他爲宗旨

第三條 地址 本院設江蘇鹽城縣城內兜率寺

第四條 職務 本院設院長二人總理院中一切事務教

務長一人學監一人文牘兼招待會計兼庶務各一人教

授若干人

第五條 學額 本院定正額三十名其有越額者亦准予

入院惟不得享受下列第九條均有之利益祇成就膳宿

第二章 入院

第六條 資格 須具下列各種為合格

(一) 年齡在十五歲以上三十五歲以下者

(二) 身體健全品行端正無諸嗜好者

(三) 出家沙彌或受比丘大戒者

(四) 文理清通或曾經聽講者

第七條 試驗 作文試驗或口頭問答

第八條 介紹及保證 凡入院者須由諸山長老及為本

院素識之信心居士或其他佛教團體為介紹及作保證

第九條 納費及補助 凡入院肄業者膳宿書籍等費悉

皆免繳(參考書自備)並由本院月給單銀惟沙彌無
得享受單銀利益

第三章 課程

第十條 出世學 習禪 梵網經 五教儀 維摩經

金剛經 起信論 仁王護國經 圓覺經 華嚴一乘

教義章 楞嚴經 楞伽經 法華經

第十一條 世間學 操行 孔孟學 古文 諸子精義

中國史 世界史 地理 數學

第十二條 行持 每日隨衆上殿過堂晚間禮佛就寢

第四章 學年學期修業及休假

第十三條 學期 本院以兩學期為一學年以三學年為

一修業期

第十四條 休假 除每月初一初八十五二十三日例假

及佛誕日佛成道日國慶日本院紀念日均休假一日寒

暑假概不出院如有特別事故不在此例

第五章 試驗

第十五條 臨時考試 各課每一週由教授隨堂口頭考試分數多寡與學期考試平均計算

第十六條 學期考試 每寒暑假前舉行考試一次各科平均分數給予書籍文具否則處罰或開除

第十七條 畢業攷試 佛學無有止境本無畢業可言本院今依世諦屆修業期滿時舉行考試分數及格者由本院發給畢業證書以資諸方講經布教其有成績最優者願留學海外者亦得由本院資助不及格者留院補習

第六章 退學

第十八條 本院學生有犯下列一條者即令退學

- (一) 不守院章及常住規則者
- (二) 無故曠課在一月以上者
- (三) 疾病久纏難望造就者
- (四) 有不得已事故陳請退學經本院許可者

第七章 附則

第十九條 本章程如有未盡之處得由院長召集教職員

開臨時會議酌定修改之

附錄呈官廳文

呈為創辦佛教學院請求立案示遵事竊祥自本年四月二十三日蒙官紳公選承乏兜率寺住持變子孫而復十方易剃度還傳法革洪揚劫後之陋習遵古祖開山之真相一解印雲圓融歷年之紛爭已蒙 縣長轉詳 省署定案不須再續惟查現前僧侶均多未事教育以致佛法不昌寺院摧毀日復一日伊于胡底縱觀世界各國士農工商一切宗教下至聾啞均有學校啓迪智識增高人格我國自歐化東漸遍地學校林立人民程度蒸蒸日上較之二十年前誠有天淵之別愧我僧侶素抱方外主義以致進化遲遲近數年來高郵有天台宗學院南京有法相宗學院常州清涼學院東臺有啓慧學院武昌有佛學院閩南有佛學院風聲所播各縣漸進祥既辱舉為兜率寺住持擬就本寺資產所入項下創辦賢首宗學院造就僧材闡揚佛學以符世界潮流查部頒管理寺廟條例第六條云寺廟得自立學校其課程于

經典外須酌授普通教育第二項又云寺廟創辦學校時須呈地方官立案爲此遵照部令略擬辦法呈請

縣長鑒核立案給示保護並乞轉詳

省署教廳備案不勝感戴之至謹呈

天津佛教居士林宣言

昔我如來以一大事因緣出現於世。爲今衆生開示悟入佛之知見。而涅槃之後。護持遺法。不付囑於出家弟子。而付囑於國王大臣。並及長者居士何耶。豈不以末法之中。魔強法弱。摧邪顯正。有賴王臣。而長者居士。介於縑素之間。救弊補偏。於事爲便。靈山付囑。意在斯乎。大法東來。二千餘載。宗龍義虎。史不絕書。而居士之中。亦復代有明哲。如晉之劉遺民。梁之傅大士。唐之李長者。龐居士。宋之王龍舒。明之袁中郎。其尤著已。有清中葉。佛化稍衰。然如周安士之精嚴。彭二林之淵懿。流風餘韻。猶足以沾溉後人。自楊仁山居士創刻經處於金陵。撥拾叢殘。網羅散失。左挹成實。右領婆娑。弘起信。

四

注玄文。釋三論。敷八識。入毗盧之性海。讚彌陀之宏願。於是士大夫望風承流。潛心竺典。近數十年來。幾月異而歲不同。上海既有世界佛教居士林。各省亦接踵而起。獨我津門同人。渙然散處。互不相知。竊爲惜之。爰於六月六日。集議於廣東路陳宅。而天津佛教居士林。遂告成立。或曰。學佛者杜門自修可矣。奚以居士林爲。則應之曰。不然。佛門從凡夫地。歷住行向。常不應離善知識。所謂善知識者。不必道德崇隆。人天特出之大導師也。一言一行。是以取法。皆善知識也。華嚴經曰。汝不應修一善。照一法。行一行。發一願。生究竟想。應集無諸量善根。應集無量善提具。乃至應普同一切菩薩願。應普事一切善知識。又曰。若得親近善知識。則能修集廣大善。若能修集廣大善。彼人成就大因力。是以善財五十三參。外道女人。咸資禮訪。我輩自問。視一生取辦之善財。爲何如。而謂不須善友可乎。馬鳴大士有言。佛法有因有緣。因緣和合。事乃成辦。居凡夫地。修無漏因。其必以善友爲增上緣無疑也。抑更有進者。入佛之要。福慧雙修。所謂修福不修慧。福盡。

還沈淪。修慧不修福。入道多苦辛是也。就修慧邊說。已非可以一意孤行。以言修福。尤賴羣策羣力。乃克有成。獨學無友。非所聞也。此我天津居士林所由設也。願有可以誓於三寶。宣諸公衆者。則有兩義。民國以來。集社結會。許以自由。於是各種黨會。風起雲涌。所標宗旨。非不善也。然既有黨派之分。即不免異同之見。是丹非素。入主出奴。習俗相沿。賢者不免居士林學佛者也。我佛設教。怨親平等。物我兩忘。等視衆生。如一子想。與無緣慈。運同體悲。普及六道四生。下及蜻飛蟻動。皆思有以利益而化導之。經云。是非彼魔所攝持。凡我同人。當凜茲戒。黨同伐異。庶幾免夫。此其一。民生日促。政說紛歧。擾攘經時。迄無甯歲。則有政治問題生焉。此一是非。彼一是非。起伏靡常。紛紜未已。同人飽更世變。久厭塵緣。皈命空王。遊心物外。決不願以出世之勝因。作入世之媒介。尤不敢以佛門之名義。入政界之漩渦。或自讚而毀他。或入軍而通使。梵網垂戒。夙所嚴持。此皆與政治生涯。截然相反者也。陳平奇計。鬼谷陰謀。向所厭聞。矧敢從事。此又其一。凡此兩

端。敬謝不敏。類於此者。比例可知。夫教義恢弘。宗風廣被。造端伊始。奚取嚴繩。惟感目力之纖微。慮外緣之牽引。莠言莫辨。懼瀆莊嚴。異說雜陳。難企殊勝。此則同人區區之見。未敢冒然苟同者耳。至於居士林分所應爲與夫力所能爲之事。竭其繇薄。未敢告勞。亦步亦趨。隨力隨分。念佛會講經會。既已分別舉行。閱經社放生會。亦將次第開辦。其他慈善事業。悉在計劃之中。匪勉圖功。唯力是視。將此深心奉塵刹。是則名爲報佛恩。稽首十方。願共隨喜。

天津佛教居士林成立

天津通信

- 一、林址在天津英租界廣東路一四五號。係陳錫周居士捐助。
- 一、林長潘對冕居士。副林長陳錫周居士。幹事趙月修將軍。吳翰香統領等。
- 一、現暫辦講演蓮社編輯三項。講演推王與梅梅光義許丹。

三居士担任編輯推徐文蔚居士担任編輯方面擬先出林刊經費由潘陳二林長負責籌劃云。

佛教精進社緣起……及簡章

勇猛精進大無畏。佛教之真精神在乎此。崇奉佛教以勇猛精進大無畏之真精神。課自淑淑羣之效者亦在乎此。全人等本此精神。修我淨業。以宏願作慈航。濟衆生於苦海。惟是全人等才學識既乏兼長。戒定慧更難一貫。慈航救濟云云。不幾同紙上談兵乎。爰有佛教精進社之創設。社中敦聘高僧。按期講經。以收利己利他之效。堅我信心。以符勇猛修持之旨。集思廣益。以達精進不已之的。破除障礙。以闡無有畏怖之義。以求圓滿此自度度人之願。爰誌片言。以作緣起。

- 一 本社以昌明佛教自度度他爲宗旨概不涉及其他範圍
- 一 本社所分各部如左

- 甲 總務部
- 乙 宣講部
- 丙 每星期六及星期日下
- 午三時至四時在本社講經每星期二四六晚八時至九時研究佛經
- 丁 圖書部
- 戊 淨

業部 (每星期一三五晚八時至九時每星期六午後星期日午後二時至三時) 己 學校部 利生小學 庚 會計部

- 一 在家二衆能發無上菩提心與本社宗旨相符經本社社員之介紹得爲本社社員
- 一 本社社員至少每年繳納社費洋二元
- 一 凡誠修行欲入本社而無力繳納社費者得由本社酌量准予免費
- 一 社員講師等均由本社發給證書徽章以昭鄭重但此項證書不得藉以募捐及謀私圖等事
- 一 凡各界善信蒞臨本社圖書館閱法念佛或參觀者概所歡迎並不收費惟遇必要時得僅以本社社員爲限
- 一 本社社址現設上海法界薩坡賽路西門路西成里第六十三號

發起人 趙雲韶 陳有坤 李經緯 陳念萱 朱石僧 潘桐侯 張性人 全啓

苑
文
苑

讀金剛般若經小引

印心

我佛慈悲。流傳心法。此法也。爲無上菩提。此心也。卽涅槃妙心也。不生滅之真心。是曰涅槃。此心能起大智慧。亦曰般若也。法不空生。而真心常住。所謂一眞法界。卽此心之所彌綸也。佛佛相承。祖祖相印。其能外此心法矣乎。是故海印三昧。印此心也。大光明藏。照此心也。此心也。而非緣慮集起心之所可比並者也。亦必打破緣慮集起諸心。而後能見真心也。若人認得心。大地無寸土。此之謂心地法門。亦卽佛祖相承之心要也。善矣夫。楞伽開卷曰。佛語心宗品。而申之曰。我宗無語句。實無一法與人。無法之法。筌蹄也。得魚者其知之矣。我則曰。一心三觀。觀此心也。一心三諦。明此心也。又何疑乎。

三界惟心之妙旨矣乎。雖然。心法備矣。必如何而能明此心要耶。不觀曹溪之言乎。須用大定力。打破五蘊煩惱塵勞。知乎此。則破名相尙矣。此經一卷。爲破名相之神劍。層層引入。一一剖解。乃至見諸相非相。卽見如來。可謂說到底破到底矣。蒙謂破名相。卽破知見也。破知見。卽了生死也。是破相爲第一機。觀乎曹溪開無住生心妙旨。立時卽見本心。雖圓頓根因。迴不可及。亦必會萬物於一心。而此真心。自然發露。蓋治情之具。無過楞伽五法三自性不共二無我一乘圓頓之妙旨也。初祖二祖三祖。均持楞伽矣。而四祖道信大師。以金剛一卷授五祖忍大師。五祖亦以此經授六祖。一語會心。立地解脫。是見心之要。無過金剛矣。蓋無住生心之旨。卽是無上菩提。余申之曰。有住生心。凡夫也。無住生心。至人也。其相去本不遠也。彼孟子之集義所生。非義襲而取。二語可與此。

經之旨相印證矣。蓋義襲而取。取相也。會集萬事萬理之宜。而生此妙心。非真覺之心而何。特其語脈似不如無住生心之一語。較爲顯豁呈露已耳。乃嘆世之讀者不明此旨淺矣。又憶紫柏大師讀此經其證一合相曰。大千世界可碎作微塵。而我何存。於是伏地慟哭不起。不證一合相而一合相之旨甚明。六祖於此經會心。此公亦於此經會心也。不慧曾見此經之注多家矣。似不如諸師之偶拈一語之透關可喜也。今樞齋居士將平昔所見各注。會而集之。申以己意。以便翻閱。意誠善也。書成就正於余。余點讀一過。竊喜其賅括詳明。於此經之旨不無心得焉。不慧出入宗下幾二十年。雖未能勤參力學。而於識心達本之旨。三致意焉。所謂明乎心法。而未證乎心要也。讀樞齋之注。或亦能明心法矣。而亦未證心要矣乎。未可知也。且喜樞齋以垂老之年。持名三昧。昕夕不輟。持經之暇。尤能賤注。善矣夫。雖一日未會心。持之久而必會心也。一時未會心。持之愈久。非至會心之日而不止也。斯語也。願與樞齋共勉之。又願以破諸相而證心要之宗旨質。

之十方參學。互相印證。以爲菩提資糧之券約可乎。不慧隨手拈宗門語句列入眉評。此後樞齋付刊時。得增寂光之末幸矣。特書小引。用志因緣。凡有見聞。同圓種智。

同里印心周濟合十書

佛降世二千九百五十三年歲次乙丑仲冬白月吉日

南天目山廣覺寺募修大殿

啓

源印撰

南天目山有廣覺寺者。乃浙省之名刹。古佛之道場也。創於唐代。興盛一時。迨至洪楊不幸遭劫。殿宇傾圮。雕牆崩頽。世尊頂上。燕鵲爲巢。羅漢身旁。蟻蝨在戶。既上漏而下溢。又雨灑而風吹。寶殿如在雪山中。金像將埋黃土內。金剛之怒目之威。韋陀無護法之術。我佛垂頭而不語。釋子仰屋而興嗟。蓋此莊嚴燦爛之佛地。已成蔓草荒烟之場所矣。六十餘年。未一修葺。追念往昔。感慨殊深。爰有大師法名惟清者。戒行精嚴。深明宗乘。今春朝山歸來。駐錫斯地。慨念法幢傾廢。慧

燈失光。不忍旃林之消滅。欲圖寶殿之重新。放下蒲團。發大
心願。洪鐘再叩。重振祖庭。但無衣無鉢。難教說法散天花。一
椽一瓦。必賴募緣成勝果。不然踏破鐵鞋。徒成虛願耳。夫聚
沙成塔。童戲有入佛之機。補像捨金。相好成真金之色。有感
如斯。如響以應。况六波羅密。布施爲首。諸善法中。財施最勝。
伏冀十方長者。善男信女。發菩提心。不吝財施。一滴水遍
敷四海。半文錢不讓多金。銖銖兩兩。有漏卽爲無漏。因刹刹
塵塵。今生盡是來生果。因果件件隨人。布施頭頭是道。是以
欲復千年之舊觀。必資衆善之良因。願檀越發王長者捨宅
之心。俾釋子續生道人傳燈之業。共結勝緣。成斯善舉。如是
功德。無量無邊。此啓。

乙丑年中元前一日撰於杭州彌陀寺之念佛堂

紹興功德林緣起

軼名

民吾同胞。物吾同與。凡屬含靈。皆有知覺。貪生畏死之情。與
吾人初無少異。殘彼生命。快我朵頤。於心安乎。於理當乎。此

有識者之所以提倡蔬食也。夫弱肉強食。野蠻之風。飲血茹
毛。太古陋習。豈有號稱文明進化之民族。而可以如此者乎。
世人所以不肯毅然改革者。大都疑於滋養料之缺乏耳。然
據歐美醫家考驗。謂人之腸胃。宜食植物。故鄉野之人。康健
多壽。又謂動物臨殺時。因驚怖痛憤之故。體含毒質。及刺激
性。食之最爲人害。故偏重食肉者。往往短壽。或多疾病。其性
情必變爲殘忍粗暴。徵之游獵民族。可見一斑。我國古書。亦
謂甘脆肥臙。腐腸之藥。又曰肉食者鄙。未能遠謀。中外古今。
不謀而合。可見此說之不誣矣。若更進而求諸佛氏因果之
說。則殺業之重。報復之慘。尤爲不堪言狀者。楞嚴經云。以人
食羊。羊死爲人。人死爲羊。食餘衆生。亦復如是。死死生生。互
來相瞰。惡業俱存。窮未來際。夫佛無誑語。何敢不信。固知殺
雞者得雞報。屠犬者得犬報。事所必至。理有固然者也。願雲
禪師千百年來。碗裏羹。冤深似海。恨難平。欲知世上刀兵劫。
但聽屠門夜半聲。嗚呼。可不懼哉。况一切衆生。多係夙世父
母六親眷屬。隨業輪迴。互爲高下。戴角披毛。觀而未識。不幸

相值而殺食之。則其慘痛爲何如乎。世人不察。習非成是。或貪俄頃之口腹。或供親朋之宴樂。冥冥之中。造此殺業。是真如來之所謂可憐憫者矣。同人等興思及此。夙夜彷徨。爲注重衛生增高道德挽回殺業起見。仿照滬杭辦法。組織紹興功德林蔬食處一所以爲提倡。凡我樂善同志。熱心贊助者。盍歸乎來。

大覺精舍緣起 桐城馬其昶撰

飛錫法師寶王論曰。佛想投於亂心。亂心不得不佛。至哉言乎。蓋佛者覺也。爲鈍根人說諸法空寂。以破執見。爲利根人說諸法相好。淨其塵染。以至雖說而無能說可說。罔非香閻浮提界。而覺路之。世網交羅。宿礙自縛。欲破大夢而爲大覺。誠冥冥乎其難哉。雖然。心迷如夢。卽是衆生。心悟如覺。卽是諸佛。法界夢與覺。存乎一心。無兩轍也。人人能了妄本真。寂照雙融。歸諸妙覺。則娑婆皆樂國矣。此其責匪異人任。而其事必得有識者躍起而提倡之。有王與楫居士者。勤修法事。

四

不恤艱苦。精進無前。洵法門之健將也。殆觀感於菩薩往事。發自覺覺他之宏願而爲之歟。綜其平生行事。艱苦卓絕。有足令人聞風興起者。民國肇祀。居士與吳雁舟夏同龢發起長沙佛學會。越四載。與孫毓筠梅光義等創北京佛學講習會。暨經典流通處。專司會中幹事。六年夏。客滬上。講佛學大綱於尙賢堂。繼與諦閑法師等籌佛學研究社而不果。乃設於中國濟生會。課諸善信以心經及彌陀地藏等經。歷一載。設中國佛學會於錫金公所。講唯識法相兩部分。經論居大多數。明年膺浙江第一監獄教誨師之席。發起布教團。其間從事於江蘇省立第二師範學校。中國道德會。上海慈善會。一行佛社。日清汽船會社。杭州高等地方審檢四廳。及楊金陳關等處。隨緣講演。所至有聲。普濟之心。專精弗懈。方將謀法會之滿興。以待因緣之成熟。爰於八年冬。再假錫金公所。籌設上海佛教居士林。力任講席。兼辦唯識專修科。規條詳備。雖伍博士庭芳電約未赴。而居士覺世之功。已駸駸乎徧南北矣。迨十一年。就上海佛教居士林之基地。拓爲世界佛

教居士林。敦請諦師開始法筵。敷化利導。一時志士得所。皈依。而居士志願無窮。幾欲令瀛寰信仰之夫。萃一堂而陶冶之也。其功效之及於方來者。豈有既哉。近又闢爲精舍。名曰大覺。躬親京師太原涿縣天津保定等地講學。發起大圓覺海。徵集世界佛學者之學說而公布之。因序其緣起如此。世有傾心法會。提倡宗風。欲深研無上正等正覺之妙諦者。微居士其誰與歸。

送藏文學院全體留學西藏

序

梵燈

佛法汪洋。猶如大海。攝諸江河之水。隨衆生根機。無有分別。有緣者皆度。斯則我佛世尊之悲願所在也。世尊降生中印。現太子身。見老病死。生大感悟。出家求道。及雪山成道後。說法四十九年。度化衆生萬億。時達摩阿育王。廣爲宣揚。光被五天。以交通阻礙。吾東亞衆生。未沾佛化。待至漢明帝時。佛法流於東土。其原因。乃因帝夜夢金人。而佛法之來。卽以白

馬駝之。由是遣蔡愔西去。迎迦葉摩騰竺法蘭諸尊者東來。吾地衆生。方知有佛。惜乎梵僧來此。方言隔礙。所譯經典。義多失而文不通。文雖成而理不周。研究者。躊躇於錯謬之文。莫由窺佛法之真諦。其一時悲感爲何如哉。幸至唐時有玄奘法師。身歷萬苦。留學印度。終始一致。計在西域親近善知識。一十九年。歸國帶梵經數百餘冊。勤勤翻譯者約七十餘部。較之昔譯。疑雲頓釋。妙諦環生。法相唯識之學。尤能集厥大成。沾溉弈世。其功德豈有量哉。惟時佛法中興。救度含靈。如黑暗中獲見天日。未幾世相遷移。大教隨替。自武宗毀法後。聖言殘缺。由宋至明。密教尤隱。一切學佛之士。每以爲憾。現在海內交通。佛教學人概發大心。學密於日本者。雖成績可見。但未見全豹。細考察之。則密教最興勝之地。莫如西藏。因西藏最近印度。其住持經典。較諸地尤多。今北京佛教藏文學院。諸好學之士。願力宏深。艱難不畏。習藏文一載。預立赴藏之基。今日如願以償。奮足前程。艱苦萬端。亦所不辭。非菩薩應世。具大心不退者。其能如是乎。諸友中與愚故同學

者約三分之二。愚當初與諸友相識時。親其求學堅苦。愛光陰如萬金。惜衆生若共體。知將來必足以住持佛法。作人世之模範。今又留學西藏。祈萬重之慧光。收千年之失寶。非玄奘應世。龍樹再來。其能之乎。盛哉此行也。他日學法歸來。首宏傳於中國。終而全球。惟斯是望。梵燈根基愚鈍。罪深慧淺。有此目的。無此功能。惟求稍盡心力於內部。俟諸友取密歸。拜投再受。草草數言。聊取於臨別贈言之義云爾。

狼山禮大勢至菩薩記

劉達儒

狼山爲南通五山之一。大勢至菩薩應跡於斯。層巒疊翠。碧草流芬。大江以北。靈秀之氣集焉。楞嚴云。大勢至法王子。與其同倫五十二菩薩。頂禮佛足。而白佛言。若衆生心憶佛。念佛現前。當來必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。又云。佛問圓通。我無選擇。都攝六根。淨念相繼。得三摩地。斯爲第一。修淨土者。欲成就念佛三昧。惟菩薩之加被是求。以故余

發願往禮者屢矣。然數數束裝。以機緣未具不果行。殊爲憾事。近以本林新林所落成開幕。而四方來林參觀者踵相接。加以誦老法師講三昧水懺。廣結法緣。而宏勸戒。參預法會者。每日不下數百人。至圓滿之日。人數逾千。極一時之盛。吾揚寶光寺住持遐證老和尚。先期來林聽講。圓滿後亦願往禮大勢至菩薩。遂集同志十人。竟成行焉。是日（五月十六日）天氣炎熱。當久旱不雨。渴望甘霖之會。乃天從人願。竟於五時雲合而雨。滂沱不止。當是時也。恐又不能成行。幸各居士願力甚堅。不爲大雨所阻。至散寓晚餐。并誦晚課。禮拜畢。雨勢更甚。時鐘鳴已十下。而陳君慧根尙未至。竊意陳君爲雨所阻。不能同往矣。余等即僱車往大達碼頭。登輪後。晤陳君。君已先我等而來。喜不自勝。僅願碧岑居士。雨阻未至。當此大雨滂沱之際。而該輪乘客。異常擁擠。中下社會占最多數。幸余等艙位早定。頗堪容膝。入船佈置甫畢。忽聞汽笛一聲。該輪已起碇。余等即於是時起誦佛號。而管艙人禁用法器。只得隨便念佛。藉作宣揚之一助。至二時稍事休息。四

時卽誦早課如禮。誦畢。東方已白。惜此時雨勢未休。無曙景之可觀。惟見煙雲籠罩。茫無涯際耳。侵晨後又誦佛號二小時。而該輪乘客咸磨集焉。其中有欣慕者。亦有嗤之以鼻者。然余等出諸至誠。誦如故。該輪大副蔣君亦至。款曲間知蔣君亦通佛學者。與談般若。金剛經甚熟。惟彼不善持名。爲憾事耳。次日（五月十七日）十時半。船抵姚巷。余等次第登岸。正匆忙間。忽來警士一。檢查行李。而張女士克盤之警笛。認爲禁物。竟被擄去。余等爲禮菩薩來。絕不與較。聽之而已。余等相約徒步往。惟余內子不良於行。且有病。故僱車一輛以代步。而張女士與焉。未幾行抵狼山脚。由姚港至狼山僅七八里。非若天生港及通州皆相隔之較遠。故途中需時無多也。余等即歇息。願姓招待。已腸鳴轆轤。故相約餐後上山。一時半已抵紫琅鼎新菴。該菴爲大勢至菩薩正殿。而妙相莊嚴之大勢至菩薩像。已映入眼簾矣。遂相率焚香禮拜。至前殿普佛拜願。隨登塔頂。繞塔誦佛號。均以至誠心恭敬圍繞。異口同聲誦一句彌陀佛號。繞塔三匝而下。斯時也不

文苑 狼山禮大勢至菩薩記 塚中人

帝已登極樂世界天中之天矣。五時休息。卽於該寺進晚膳止宿焉。該山住持松樵師甚和藹。備齋一席。味甚佳。方之上海功德林。不少遜。晚八時又誦佛號二小時。并承選證師開示念佛訣要。十時後相與入正殿禮佛。而吉沈毛三居士竟禮五百餘拜。可謂誠矣。該日限於時間。忽促不及至各房頭參拜。兼之陳君慧根。因公不能久留。於次日（十八日）早課後。卽先乘輪回滬。余等於六時出寺。往朝劍山。是日幸未大雨。暢行無阻。劍山新建三寶地。尙未完備。正殿供古藥師佛像。餘無所設。文殊殿尙未竣工。住持僧亦和藹。且有苦行者。由劍山而至軍山及觀音閣。軍山甚高峻。而余內子蒙菩薩加被。亦能行行復行。一無所苦。且時口誦觀世音菩薩號。并忘其寸步維艱者。是真佛法不可思議矣。軍山正殿供三大士像。偏殿則地藏菩薩。余等禮拜畢。稍進茶點。遂辭軍山之觀音閣。約行五里許。余等擊法器誦觀世音菩薩號。以沿途觀者甚衆。似訝余等何爲者。然余等不過藉此以宣揚佛化耳。既抵觀音閣。禮拜栴檀香佛。卽登樓禮觀音像。緣

七

該樓供奉觀音像數百幀。歷年甚多。均爲古代名家敬繪者。更有古磁者。願繪者及刺血敬繪者。備極三十二相之好。余誦大慈大悲救苦救難觀世音菩薩時。適沈居士禮拜該菩薩像。若合符節。至誠相感。實爲希有。出觀音閣。回顧姓招待。處進午膳。再至馬鞍山黃泥山。詢之士人。言該二山未供三寶。已改作學校等用。無何。相與返姚港。而余內子遊興未衰。再僱車至通州。入南門行一週。城內道路甚清潔。足見該地之重視衛生矣。南門外汽車行。比比皆是。想該項事業。頗不惡也。然余等未一問津。於六時再返姚港。余已饑甚。進餐後。卽被睡魔驅入睡鄉。直至十二時始醒。遂於四時登宏大輪船返滬。十一時安抵寓所。秉燭焚香。以朝山功德。謹代法界有情。迺向西方。同生極樂。愧余不文。追述此行。無翰墨之香。詞藻之麗。僅以俚語出之。率述所經。蓋記實也。

佛歷二千九百五十三年五月十九日菩薩五戒弟子劉聖持謹記

塚中人

張宗載

塚中人。塚中人。人生有何真價值。人生有何真顯榮。凡人到你這地步。萬種心情冷於冰。

世上多聖賢。早已飛燐火。世上多狂悖。多已散流螢。世上多美人。早已成髑體。世上多才子。早已成灰燼。我問塚中人。塚中人不語。我語塚中人。塚中人無情。塚中之人。化爲骨。塚中之骨。化爲塵。

我唱歡喜歌。塚中人不慰。我吟悲哀曲。塚中人不憐。我具冰霜臉。塚中人不懼。我發雷霆怒。塚中人不瞋。我騎五花馬。塚中人不乘。我服千金裘。塚中人不珍。我有葡萄酒。塚中人不飲。我有美妻妾。塚中人不淫。我造大洋樓。塚中人不住。我得高官爵。塚中人不尊。我若成神仙。塚中人不羨。我若作皇帝。塚中人不爭。塚中人何謙讓。塚中人何痴蠢。要知塚中無今古。花開花落自年年。要知塚中無苦樂。人是人。非自清閑。要知塚中真自由。無老無幼無媼妍。要知塚中真平等。無貴無賤。無後先。世人悟得塚中人。老病憂愁化作煙。世人悟得塚中人。極樂天宮立現前。世人悟得塚中人。英雄豪傑不足論。

世人悟得塚中人。刀鎗劍戟化祥雲。
我心久悟塚中人。梅花明月證前身。
我今參透塚中人。虛空粉碎大地沉。
堯舜幽厲同一死。幾人了脫悟無生。
同一死何奈何。使我悲淚滿長河。
難了生奈若何。使我慈心湧浩波。
地獄不空不成佛。使我長念阿彌陀。

廈門博濟院說法

廈門博濟院在廈花溪尾皇帝殿。有難民百餘人。內有老弱殘廢。瘋狂惡瘡。花柳等人。鵠面鳩形。衣服襤褸。甚爲可憐。該院執事翁劉兩君。邀請閩南佛化新青年會諸居士。前往說法。見此情狀。多生悲憫。旋由該會服務部會同埠中二三熱心家。隨緣勸募款項。薄具食品。并製有布袋衣九十件。故衣數件。略爲救濟。但此區區之數。仍非根本之圖。查該院正在創設平民工廠。望各界

文苑 廈門博濟院說法 糊塗歌

發心善士。共發菩提之心。樂捐善財。直接補助。是爲功德無量。茲特將張宗載居士。到博濟院說法詩一首。錄如次。

昔年皇帝廟。今日博濟院。皇帝何富貴。院民可貧賤。若以佛眼看。因果明如鏡。富貴布施來。貧賤慳貪定。皇帝而今安在哉。難民恐卽皇帝變。不然許多襤褸民。何事同居皇帝殿。我信此佛理。救世大發願。富貴我不貪。貧賤我無怨。惟恨富不捨一錢如生命。惟恥貧不勤。坐食等山崩。多藏必厚亡。飢寒起盜心。二者皆沉淪。互相作冤親。我觀博濟院。多少傷心人。或者爲老弱。或者爲殘廢。或者爲煙鬼。或者爲瘋癲。或者爲孤兒。或者爲流氓。或者染花柳。或者得惡病。何處是地獄。此卽大火坑。幸來翁浩君（博濟院現任院長）調理甚殷勤。詩人尤哀痛。比喻說法新。（余至院爲演說佛說阿鳩留經中之薛荔王故事）人若能勞動。十指出黃金。人人樂學佛。罪孽可減輕。希望熱心家。聞者發慈仁。減少一席酒。貧民死轉生。施財果無畏。大地自太平。莫作癡迷夢。惹起共產軍。真

謂無報應。世世及生生。佛說三世法。知恩必報恩。特作此哀歌。敬告衆國民。

糊塗歌

蔣 綸

綸生也魯。碌碌無所短長。書劍飄零。廿載於茲。徒勞鞍馬。無補國是。瘡痍滿目。惶悚五中。端合藏拙奉佛而已。奈多不我諒。踵相詰責。中有以歌醒予者。乃依歌而和之。名曰糊塗。豈徒然哉。若謂歌以覺世。則予又將奚辭。朝也彌陀。暮也彌陀。究竟聰明迷信不。逢人懶得說閒話。總是勸人快念佛。一官多年無積蓄。祖貽薄田納稅租。享受毫無偉人氣。不去做官那有福。同學同袍多不賤。函電交催偏不出。家務縱然甘淡泊。忍觀國難民疾疾。紅塵儘可事兼修。何須苦苦守繩墨。回頭是岸快做官。不聽人勸真糊塗。這樣說來我糊塗。聽我唱個糊塗歌。世人都要求快樂。那知樂中禍已伏。人人自私自圖利。已慘淡經營胡爲乎。幾人享受能如意。無怪糾紛難解。厲氣充塞天地間。黃沙百戰堆屍骨。傷

一〇
心慘目無處訴。禍亂相尋難終局。老哭少來少哭老。婦哭其夫。夫哭婦。到頭還是一場空。可憐至死不覺悟。四生六道常來往。手忙足亂無停處。業力牽引火宅中。三毒四蛇作依怙。縱有修行知見邪。不依正覺靠不住。八萬大劫饒經過。不免輪迴一條路。好奇好怪便亂動。當然越鬧越糊塗。你怪我來我怪你。怪你不肯念彌陀。一句彌陀超三界。往生證據見聞多。極樂樂極金口宣。淨土經中已廣說。個個都愛占便宜。這樣便宜莫失著。阿彌陀佛舒金臂。接引衆生到樂國。四十八願度衆生。這樣慈悲莫辜負。要求真樂快念佛。解決生死靠彌陀。一句彌陀難思議。世間一切都不如。不信請讀往生傳。詳參淨土聖賢錄。念佛著落已說盡。若不念佛真糊塗。普願法界諸衆生。念念常念阿彌陀。念到理事得一心。娑婆世界轉極樂。依報正報兩莊嚴。念佛之樂樂如何。

覺國大學院募緣疏

唐大圓

法華經云。佛種從緣起。謂佛之種子。衆生本具。從緣熏習。方起現行。徒有種子。雖萬劫輪回於生死。猶滯因行。及時起現。則衆緣相須以增上。始獲果證。

云何爲緣。廣則無量。約則六度。一曰布施。二曰持戒。三曰忍辱。四曰精進。五曰禪定。六曰智慧。此六者皆爲啓發衆生本具佛性。轉凡成聖之勝緣。而最初發軔。尤在布施。蓋以世界之成。人生之相演。祇一貪字。淺之貪衣食住。進之貪名利。推而充之。貪國家身心。乃至貪我。如是衆生之生死流轉。無有了期。唯修布施。乃能度盡此貪欲苦海。生死了脫。佛法現前。今世有馬克斯苦魯巴金輩之社會經濟等說。煽惑全球。一盲引衆。如蛾赴火。昌言實利。獎進奢侈。方其未得。取盡錙銖。及其既獲。用似泥沙。積貨山岳。到底皆空。儼同夢幻。徒勞爭殺。圖入世以來。流光易駛。年越不惑。閱世愈深。觀茲惑苦。遂興大悲。將謀救濟。首倡除貪。廣培佛種。莫妙結緣。乃於民國甲子。集多同志。創法界新蓮社於湘。廣攝三根。同修淨業。繼思今世禍原。激自學說。力挽狂瀾。應靜學潮。於是邀海

文苑 覺國大學院募緣疏 詩海

內名宿。結束東方文化集思社。以標旨。復就蓮社。開覺國大學院。以試行。今世大弊。在重名忽實。唯吾同志。貴先行後從。三事具舉。猶未能信。隨喜隨緣。更冀多助。圖嘗謂今人雖善生財。而不善用財。大學言生之者衆。食之者寡。爲之者疾。用之者舒。此爲節流。用或較美。而未盡善。欲用盡善。當依佛法布施。夫貴遊揮金如塵。外似布施。而增貪滋苦。唯佛教人爲除慳貪而行布施。故散盡所有。而萬福莊嚴。經云。行布施者。得大富報。此之云報。不待未來。卽現世受用。亦驗如影響。圖嘗見世人爲一身貪。而應手罄竭。終至窮餓。爲子孫蓄而遺產揮盡。卒同乞丐。亦有慳貪而眼前富貴。布施而仍慮貧乏者。是爲例外。則必解以佛理達之。夙業亦無有爽。然世人聞爲一身子孫謀。則喜。聞爲衆生世界計。則懼。是宜知佛說。三毒貪毒爲首。無始積習。滌除未易。今既洞知。豈容再惑。犁庭掃穴。正待勇者。佛法究竟。由方便至。除貪方便。固在布施。而布施方便。尤在興作善業。利益有情。今造新蓮社。念佛往生。爲示除娑婆五欲之貪。易以淨土五根五力等。創東方文化

集思社為闡除貪之學。暢布施之理。開覺國大學。為實除貪之行。驗布施之效。因病施藥。對機說法。執柯伐柯。有願必成。

此三善業。皆一切衆生平等所應為者。非誰之私事。故所需經款。亦應公之衆生。各出所有。合資為基。以學院需用特巨。蓮社月刊。可隨之伸縮。故募名止學院之一。而實攝餘二。附則四條。特錄於左。

一 本院即就法界新蓮社基址設立。建築僅成三分之一。

二 今春已開研究部及中小學部共三班。虧欠頗巨。又謀建設二院。以應學者之求。

二 別開念佛堂。以處專志淨業者。齋供等費。尙待籌措。

三 由本院備具募緣證。直接或函請海內大善知識募化。其募得之款。暫由南京東南大學唐大圓交涉。然可察時地之便。直寄湖南武岡石下江轉竹市本院庶務唐德醒收。

四 本院收到款時。即奉上收條。并登報申謝。又於念佛堂書供長生祿位。恆時對佛回向。更刊勒石碑。永垂

不朽。

詩海

住雁蕩淨名寺有感

華日

勝境應真地。浮雲鎖野煙。登峯讀妙法。坐石共參禪。鳥語喚僧住。花容迎客鮮。名山重整頓。募化一囊錢。

偶成

釋覺斌

來來往往欲何之。四大無常朝露危。去日斯多來日少。壯年錯過老年疲。勞勞碌碌無停息。白白明明有幾時。百世榮華如幻夢。彌陀持念作歸期。

送陳瘦白蓮友往菲律賓濱

前人

雲樹叢蒼蒼。江海白茫茫。

客中悲送客。淨土是家鄉。

送林鏡秋蓮友重遊南洋

前人

清風明月伴君遊。雲水飄飄海外州。
濁世茫茫無淨土。何如念佛泛蓮舟。

又

送君千里去。唯駕大蓮舟。
滄海都遷變。人生有幾秋。
榮華三鼓夢。富貴一浮漚。
淨土年年在。雙兼福慧修。

偶成一首

相逢輒念阿彌陀。談話不文自己過。
我也唯心清淨土。閒來高唱白蓮歌。

詠金山

金山古寺號江天。微妙法門代代傳。
棒喝擒來龍象衆。機鋒挫斷野孤禪。
猛威煨煉爐燄烈。祕密重封關鎖堅。
無字真經親指授。還將消息問蒲團。

詠焦山

孤峯聳翠立江心。高插雲霄趁水深。
穩處波濤爲砥柱。生成

前人

前人

覺真

前人

巖岫作叢林。四圍坎陷降龍窟。
一片空明望月岑。此地佛光通萬里。
邇來擬作小雷音。

春日偶成

無東東風放膽吹。羣芳競豔鬪春輝。
花開有意媚人笑。草淡含情借雨肥。
脚底任從行處去。衣端猶自惹香歸。
人生如得長春訣。何用白頭歎古稀。

前人

讀誦受持大乘妙法蓮華經大佛頂首楞嚴經對於出家意趣感

作

釋義通

口吐蓮香持法華。妙莊嚴路駕牛車。
而今學佛猶嫌晚。悔不十年前出家。

奉懷印光老法師

前人

大雄大力大慈悲。又見蓮宗一祖師。
祖印重光水天佛。灑來甘露執楊枝。
山海慧深功德林。慈光普照翠華臨。
心融水月道場裏。淨土固應隨淨心。

登臨南海普陀山。依正莊嚴含笑顏。

接引導歸樂邦去。佛家攜手故鄉還。

衆生流浪愛河中。死死生生劇可傷。

普願高超情海去。蓮池海會到西方。

稽首大悲觀世音。普賢願海誓宏深。

地藏菩薩能仁甚。恭敬我師契佛心。

宏揚淨土法門開。欣羨普賢告善財。

清淨華嚴大海衆。指歸極樂見如來。

筆花墨雨總繽紛。現出慈祥遠大雲。

清淨心中清淨水。微涼殿閣好風薰。

念佛有得

善哉我佛釋迦文。開示執持名號門。

我已神遊諸樂土。誰能面禮大慈尊。

觀音揮灑清甘露。勢至集來妙大雲。

摧伏四魔鬪戰勝。如來歡喜賢聖軍。

前人

寫懷

前人

胸無城府有修竹。笑煞鄙夫常食肉。

咬得菜根我自甘。善來百事爲多樂。

白鹿洞清修淨業爲說一偈以寄

海內諸大德詩僧禪師粲正

前人

萬德洪名日執持。常輪百八玉摩尼。

安閒歲月詩千首。變化身心蓮一池。

明鏡莊嚴現清淨。慧幢喜捨證慈悲。

話頭照顧彌陀性。念佛更參我是誰。

送張善雄大士出南洋

前人

雲衢杖策海天寬。五十三參世所尊。

超出人間來說偈。好從國外賦招魂。

禪機契悟逢僧話。妙諦宣揚代佛言。

自是君身有仙骨。法輪常轉淨乾坤。

蔣母慈靜吳太君生蓮詩以紀之

前人

駕返蓮池騎鶴飛。法華會上賦西歸。

金台標誌知誰是。記別芳名世所希。

福田廣種善根深。苦海茫茫不再沈。

一入涅槃登彼岸。普陀山上禮觀音。

經聽佛號兩稱揚。超度生蓮到樂邦。

爲約當來彌勒佛。龍華三會快相逢。

送白鹿洞住持詩僧覺斌法師朝

清涼山禮曼殊室利菩薩水月

道場爲說一偈

前人

華嚴海會五台山。煙水百城咫尺間。

五十三參學容易。百千萬里路無艱。

談禪解脫機緣契。覓句清新辭令嫻。

大智文殊法王子。贈君慧劍壯君顏。

敬題吳經綸蓮友玉照

前人

五十三參稱善財。童真入道見如來。

勸君博學多聞見。不負天生此壯才。

文苑 詩海

其二

瀟灑出塵美少年。慧風道骨學金仙。

蓮池海會頻回首。深種善根到福田。

釋尊應世二千九百五十三年出家前十日。

隨喜陳嵩毓軍長學佛詩以讚揚

之還請出塵上士粲正之

前人

風流儒將笑談兵。寶所入來從化城。

菩薩低眉四生喜。金剛怒目衆魔驚。

法幢建立山連海。慧劍掃除刀與槍。

爲約常隨諸佛學。道場宏闢足修養。

本師釋迦牟尼文佛世尊應化二九五三年藥王大士聖誕

後二日稿于鹿洞大雄寶殿前

恭祝

前人

世界佛教居士林新林所落成典禮慶喜

依正莊嚴居士林。申江大發海潮音。

一五

中流砥柱風波險。力挽狂瀾誓願深。

其二

國基危脆日飄搖。風雨晦冥嘆晚蜩。

希有道場師子吼。震驚百獸絕塵囂。

其三

衆生苦惱病維摩。願力誰能渡愛河。

知否莊嚴功德海。有人讚佛寫伽陀。

其四

萬派朝宗佛海深。笑他虎嘯與龍吟。

道場說法青獅吼。降伏羣魔戰野心。

乙丑春由日本發台灣舟中有感

悲觀

飄泊人寰廿四秋。流離顛沛爲何由。

平生不解心頭恨。無限深情逐水流。

天自蒼蒼水自流。兵戈不曉幾時休。

漏卮一葉浮滄海。滿眼風波滿腹愁。

雜感

半生都是爲人憂。博得今朝作楚囚。

法化振興空努力。忍將淚眼看比丘。

無題

革舊依然未願心。回思往事淚沾巾。

自從鼻孔穿繩後。始悟浮生若夢身。

憶昔（無韻）

昔年無意逢修印。（歸元寺之首座和尚）命我皈依學苦

提。自思母兄都健在。何髮能無使心凄。轉念輪迴生死苦。恩

愛眷屬遂忍離。噫。呆兒（乳名）變作呆和尚。拋却儒冠着

法衣。自此我心得自在。雲水一身輕且快。樂焉洩洩任去來。

皮囊存在由他敗。吁嗟噫。人生本似蜉蝣寄。百歲光陰若水

傾。君不見落花飛絮兩無情。隨風飄蕩無定根。寄語世間諸

智者。何如回頭學佛乘。

病金陵香林寺

有相從來皆是魔。業身難免病魔多。

前人

前人

前人

前人

個中一曲無聲笛。吹問香林可若何。

病不成寐對月放歌

前人

悲人身不真兮。如幻泡影。一病經旬兮。瘦骨支離。方外清靜
兮。問病無人。問疾無人兮。藥爐作我親。蟲聲唧唧兮。傷神。月
照窗兮。夢不成。

勸王棋居士念佛偈語 四首

前人

一

放下諸妄想。提起彌陀念。念念打成片。彌陀當現前。

二

一切皆障礙。障礙於一切。不如念彌陀。了脫諸障礙。

三

行不離這個。坐不離這個。觀破了這個。何等的解脫。

四

佛本心頭在。君休自己瞞。一朝頓悟時。得自在涅槃。

游寶巖寺

圓瑛

文苑 詩海

(次太虛法師韻)

閱歷滄桑無限感。收羅風月不妨廉。(借句)梅花香雪渾
如夢。牘有題痕在石巖。(寺前昔日鍾雪禪師手植十里寒
梅今僅存一株)

輕舟傍岸萬山迎。寺隔寒梅十里程。惆悵當年香雪海。今爲
松塢作江聲。

除茅創寺紀前唐。宋代宏開選佛場。千古靈巖蘊神秀。滿山
雲樹鬱蒼蒼。

高臥早期青幃外。幽棲好向白雲邊。春風吹袂登寒碧。(寺
前有寒碧亭)萬壑烟嵐欲雪天。

梵宮高倚白雲端。六代精藍壯舊觀。丈室寒香軒鎖翠。素英
翦玉竹琅玕。(寒香室後剩梅一株鎖翠軒前幽篁蔽日)

十里寒梅夾道陳。當年疎影寫難真。蒼山面目今非昔。一樹
橫斜獨可人。(借句)

青山綠水盡詩材。好句齊從筆底來。古寺雲深不知處。杖藜
扶我撥雲開。

茫鞋踏遍萬山春。山色都歸清淨身。澗草巖花含祖意。青青柳眼欲窺人。

贈閩南佛學院

前人

中天佛日闇無光。慧明如絲幾欲亡。爲法爲人悲願切。雙雙出手挽頹綱。佛教垂秋已有年。魔強法弱劇堪憐。全憑智識爲爐火。一色純青煨聖賢。濟濟英才萃一堂。出家無事却偏忙。從知不爲圖名利。欲學如來救世方。五老峯前龍象儔。爭從法苑覓封侯。丈夫自有冲天志。不許蒼蒼蓋上頭。

丙寅四月爲慈兒院募基金渡羣

島得王嘉祿絕句次韻奉酬并

贈二絕

前人

耳熟君名已有時。今朝親接紫芝眉。論交自恨相逢晚。許我推敲慰所思。

商場領袖一書生。咳唾文場大有聲。民也同胞物同與。英雄氣魄佛心情。

滄溟浩淼水天連。爲與孤兒解倒懸。瓶鉢遠飄呼將伯。禪燈

午夜不成眠。

開元回首暗增悲。正是孤兒渴望時。待決西江功德水。免教涸鮒泣凄其。

詠淨土詩四十八章

陳曼

淨土詩古今作者衆矣。譚陋如余。何敢續作哉。惟痛吾人自無始以來。流轉千生。輪迴莫了。沉淪萬劫。生死無休。以故慈悲念切。度濟情長。溯自癸亥夏末。殫研內典。以來。卽行發願念佛。從未間斷。雖其間或有人事代謝。陵谷變遷。而余求生極樂之心。曾未少改。乃者以患四大時感不調。因念無常志尤專切。每當禮拜賢聖之時。輒覺依正莊嚴在目。因是慨念佛恩。捐軀莫報。求生淨域之死靡他。茲遵彌陀弘誓四十八願。吟成淨土詩四十八章。藉當嚶引。願締淨緣。凡諸具眼之士。其各直下承當。精進念佛。皈依彌陀。誓成正覺。

八苦交煎最可傷。人生彈指現無常。我今幸得安身處。回向西方作故鄉。

茫茫生死日沉淪。說到輪迴夢亦驚。我幸有家清泰國。華開見佛悟無生。

曲直何須論短長。世間萬事盡糝糠。看來惟有西歸好。念念彌陀炷炷香。

自性彌陀信有之。就中消息幾人知。者回若不親參透。孰辨洪名重執持。

唯心淨土原非外。印壞文成事豈虛。但使把心將得去。證來理智自如如。

彌陀句句時稱念。毫相深深永繫思。八德池中憑取飲。個中冷暖自家知。

爲超東土三千界。誓證西池九品蓮。時把彌陀勤念起。巍巍功德過神仙。

窮子知歸自有鄉。栖心淨域樂非常。看來多少未歸者。流轉輪迴最足傷。

自性彌陀渾莫識。思量辜負幾僧祇。及今聞得祇園說。好把輪迴永脫離。

千句萬句一句佛。念念現前會不失。我今誓發菩提心。勇猛向前不退屈。

蓮池九品自芬芳。果地修來福慧長。諸上善人時握手。威神遠勝轉輪王。

三界無殊汲井輪。沉淪六趣太酸辛。須知生佛原非二。了得生身卽法身。

西池處處毓金蓮。幻就靈根出水妍。一句洪名親種得。生來華葉自團圓。

九品蓮臺七寶欄。善根長養比泥洹。欲成無上菩提果。須自精修不畏難。

阿彌陀佛最慈悲。攝取衆生不厭疲。但辦信心皈仰切。親承接引定無疑。

觀音勢至願尤宏。輔弼彌陀廣度生。何事世人偏不往。却教辜負現前迎。

清涼居士樂無餘。無住生心泯我渠。但把融通成一片。纖塵不染到空虛。

背塵必徹因緣海。合覺終成正徧知。心佛衆生無差別。證來端不費尋思。

彌陀願海孰窮源。卅八圓成十界尊。我誓報恩生彼國。廣陳萬德讚歸元。

前念後念念當念。一念圓成入方便。淨土還須先淨心。知歸直下蓮華現。

寄想分明託勝蓮。性光了徹悟重玄。皈心原有唯心土。不羨天龍一指禪。

彌陀一句慇懃念。不用思量失主張。待把無明真豁破。自然眼底現蓮邦。

一句洪名萬慮空。無人無我任西東。念來能所都拋卻。徹證無餘一念中。

圓修不藉事紛紜。證入惟憑六字熏。生出菩提成般若。得來無說亦無聞。

一念佛陀一念成。生來始悉本無生。而今直上西方去。再返娑婆度有情。

念佛分明三昧王。重重教海此中藏。善財五十三參後。猶自求生極樂邦。

娑婆極樂向誰分。捨取應知無厭欣。幸賴本師親說法。六方諸佛讚慇懃。

佛念澄明妄念消。無邊生死自橫超。會須打點翻身去。莫負彌陀把手招。

衆生迷罔總堪憐。煩惱菩提兩隔懸。參透此中遮表理。拈來當下了重玄。

千念萬念只一念。念念誓與彌陀見。但期抱定念佛心。管教認取彌陀面。

痛念無常不少留。如天大事付東流。而今幸作西歸計。直念彌陀未肯休。

及今且念彌陀去。不使無常苦苦催。假使因循和間斷。可憐痛哭到泉臺。

參禪雖遜橫超妙。橫豎齊修也不差。融就醍醐成一味。合來曾未異些些。

翹首蓮邦望眼穿。皈依頂禮一心堅。此番珍重西方去。認定
前程痛著鞭。

一心念佛矢精純。了卻塵緣息苦輪。成就一行三昧後。得來
曾不費艱辛。

觀心念念無人我。稱佛時時徹聖凡。五陰從教區字破。向來
情執會齊衰。

念念彌陀口口稱。蓮邦有分許同登。搬開無盡塵沙劫。一卷
彌陀作證憑。

拚將大地作浮圖。攝徧含靈入佛無。一念陀彌歸向處。蓮華
彈指自榮敷。

衣敝中原藏寶珠。較來性具有何殊。若非佛昔殷勤說。致用
何由識徑途。

忍證無生外道亡。不離當處現蓮邦。怪來妙用爭如許。無量
無邊若海洋。

清淨莊嚴極樂邦。性光煥發證香光。六根都攝成堅願。任運
圓修福慧長。

文苑 詩海

虔誠皈依證無生。記授菩提外道驚。供佛幾番餘事了。蓮池
濯足免沈淪。

蓮華開台悟真常。透徹心源妙用彰。覺果誠能證寂滅。無邊
功德自難量。

誓度娑婆生死流。虛空有盡願難酬。如今此去歸安養。不證
菩提死不休。

披弘誓鎧度羣萌。勤念彌陀斷死生。彈指蓮華開極樂。回頭
道果本圓成。

彌陀原不隔毫端。不信彌陀見卻難。儻解迴光還寂照。連池
儘許眼前看。

聲聲念佛等圓音。攝盡虛空入一心。直下玲瓏無罣礙。兩頭
坐斷古今沉。

虛空無量妙蓮香。佛土終須證寂光。光照十方含攝在。一毛
頭許現華藏。

和族兄淨如居士感懷原韻

感貫禪

富貴渾如乾闥城。念融多劫悟無生。人能引道心常慚。己若
忘身夢不驚。白骨縱橫曉日慘。青燐閃爍暮雲平。循環因果
觀玄化。履盡春回艸又萌。

題王安久居士逃禪圖

胡蒙子

娑婆久往厭羂塵。參透禪機見性真。一具蒲團萬事了。回光
返照太和春。

幻身偶現真還假。留影須知色即空。此意問誰能識破。百年
消息畫圖中。

前覆高風不可攀。權將色相落人間。結跏趺坐逃禪去。心似
明燈身似山。

人心陷溺事全非。眼底浮雲片片飛。畢竟太原老居士。念珠
百八燭先幾。

集彭尺木句輓顧珊臣先生

前人

生滅塵塵不自由。誰從當念識歸休。一聲喚渡人何處。河漢

從來入海流。

一語告君君記取。愛河波浪幾曾乾。而今回向無生國。猶作
天涯夢裏看。

萬里長空絕點塵。人間料得少知音。白雲鎖斷武陵路。春在
枝頭不見春。

臨行一句響如雷。曾向西方授記來。撞破天淵形影盡。蓮花
脚底爲君開。

輓林員沈孟孺人

佛法難聞聞法勇。修即勝福。

世緣如幻幻緣盡。了便歸真。

浴佛日同人雅集法源寺撰句讚

佛分得「姿」字勉成俚句爲我

佛壽兼質同人 駱兆奎

兜率宮藏神聖姿。一生補處降生時。三千世界無明盡。百萬
人天有所師。迦佛化緣成過去。慈尊紹統系來茲。法王一現
曇花似。蓮子香飄水滿池。

我本凡夫極鈍姿。如何想到佛生時。明知過去都陳迹。除却如來不是師。席退五千慚往昔。緣觀十二勵今茲。道場已灌无生水。同入清涼自在池。

王正坤斷臂詩（附記略）

丙寅孟夏之初上海世界佛教居士林新屋落成林友王君正坤忽於是夜侵晨在家佛堂斷其左臂命弟馳送林中以供衆覽一時林友不明其故相顧駭然且有議其性情激烈者迨詳詢頗末始悉王君以新林雖慶落成而未完手續繁多經濟不圖充裕誠恐功虧一簣情急出此惟冀衆人感激踴躍輸捐完成善舉並無絲毫雜念也尤奇者當斷臂之頃口誦佛號若不自知痛苦者並節省屢年衣食費特製饅首千二百枚於是日送至林中與諸善士結緣其願至宏其心良苦矣爰泚筆記之並附以詩

孔孟及今傷道窮誰將隻手挽頽風西來佛教盛東土人心維繫建殊功王君敬佛性更孝每值母病憂忡忡昔曾斷指

和藥進鄉里贊歎口碑同今逢新林落成日深慮山虧一簣工夜靜焚香更斷臂惟冀神人互感通以身殉道聖所與况傷肢體氣猶雄厥志彌堅心彌苦我知聞者見者罔不嘖嘖

交推崇

金陵花市老農

贈世界佛教居士林新林落成誌

慶

嘿庵

六句讚

昆盧性海 不二法門 龍宮華藏奉至尊 衆姓會祇園

念佛放生 萬古照乾坤

南無護法藏菩薩摩訶薩

八句讚

香國妙蓮華 青黃赤白參差 微塵衆海刹那耶 大會

開無遮 寶相莊嚴光燦爛 暮鼓晨鐘交加 現前衆等

意堪嘉 同護法王家 現前衆等意堪嘉 同護法王家

南無世界佛教居士林大慈大悲大喜大捨功德藏菩薩

南無功德藏菩薩 五百聲

重刊正一切經音義預約券

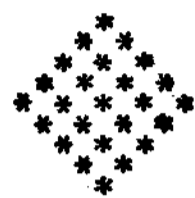
正續一切經音義單行本我國已久佚今偶一見之者皆來自日本其書共五十五册價須五十元左右且一時不易覓得今將日本原書付諸石印以便欲得是書者可易於購置今售預約每部實價洋七元郵費三角作一次付清限四個月出書出書時附送一切經音義通檢一部此書因恐銷數不多僅印一百五十部欲預約者宜從速本書之內容及紙張之潔白備有樣本函附郵費一分即寄

預約處上海梅白格路二百廿一號醫學書局

不殺生 不偷盜 不邪淫 身業清淨
 不妄語 不綺語 不兩舌 不惡口 不
 飲酒 口業清淨 不慳貪 不瞋恚 不
 愚癡 意業清淨

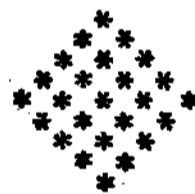
靈泉月報社徵稿廣告

- 一 本報提倡佛教為主旨教外之事概不與聞
- 二 本報內容開列如左 圖畫(佛像古跡)及寺院團體攝影等學粹(佛學哲學)論壇(專論通論)史傳歷史傳記著述(各大乘經論)藝林(詩詞文賦)雜俎(記事章程通訊小說)
- 三 本報各門俱歡迎投稿文字以淺近為主文言白話俱可俾免有向隅之歎
- 四 投寄之稿望繕寫清楚並加圈點
- 五 來稿請註明姓名住址以便通信至揭載時如何署名總投稿者自定
- 六 投寄之稿經登載後酌量薄酬如下 甲經券 乙本報
- 七 投寄之稿無論登載與否概不退還
- 八 本報編輯處臺灣基隆月眉山靈泉寺佛學院

雜

俎

敬勸念佛可脫八苦說

顯慈法師

夫八苦者六道衆生之果報也。略以人道而論。上自國君。下及庶民。殆無一人而能或免者也。所以者何。經云。娑婆衆生。起心動念。無不是業。既已造業。隨業感報。正如種竹得筍。栽蓮得藕。一定不易之事也。先覺有言。欲知前世因。今生受者是。欲知來世因。今生作者是。若是。則因果循環。秋毫不爽。信不誣也。然則所謂八苦者。其義云何。一曰生苦。二曰老苦。三曰病苦。四曰死苦。五曰求不得苦。六曰怨憎會苦。七曰愛別離苦。八曰五陰熾盛苦。

第一生苦者。係吾儕死後。前陰既謝。後陰未生。中陰杳冥。無所之。欻於有緣處。覩見一段光明。及趨視之。乃男女會合。

雜俎 敬勸念佛可脫八苦說

之境。既見斯境。則慾心頓發。於是而異見成憎。同想成愛。流愛爲種。納想爲胎。七七既盈。人相不缺。其素。有眼不能見。有耳不能聞。有口不能言。有足不能伸。蹙脊攀膝。狀若臥犬。母啖熱飲。則己身如下油鑊。母食涼物。則己身猶處寒冰。速夫形成出胎。風刀割體。雖及成童。智識猶閉。如是等苦。豈可言宣。

第二老苦者。成童以後。智識漸開。孰意光陰荏苒。歲月頻催。壯志未酬。耆年已至。由是鷄皮鶴髮。行步龍鍾。耳欲聽而不聰。目欲視而昏瞽。動止每招他厭。寤寐觸境自傷。此等苦處。不言可喻。

第三病苦者。所謂時乖運蹇。百病臨身。輕則面瘦肌黃。重則呻吟床席。富可倩醫調治。貧則必以命抵。與言及此。慘愴何如。

第四死苦者。臨命終時。未捨煖觸。一生善惡。俱時頓現。斯時也。雖有黃金萬斗。其奈難買無常之限。何生前若曾廣修善業。則所謂純想即飛。必生天上。反是。則純情必沉。入阿鼻獄。既入地獄。必待業火燒乾。上出爲鬼。鬼報既畢。復作畜生。畜生報盡。還得爲人。雖復爲人。而必貧窮下賤。且賦性愚癡。形容醜陋。爲諸人之所不齒。如斯苦况。罄竹難書。

第五求不得苦者。謂作事不遂。心謀憾懷。莫釋者也。且如爲官陞爵。爲農豐收。爲工興發。爲商倍利。固甚滿意。復何憾爲。其奈財勢不充。官必降謫。時逢災旱。農必荒收。世道不寧。工必不振。兵燹之餘。商必折本。諸如此類。茹苦含辛。可勝言哉。第六怨憎會苦者。謂懷冤含恨。狹路相逢。欲避不能。勢必走險。或兩國合讎。而動刀兵。或鄰鄉挾嫌。而起械鬥。或財產膠葛。而互興詞訟。或兄弟鬩牆。而彼此操戈。職是之故。遂使朝野不寧。生民塗炭。血流徧地。滿目滄桑。如斯等苦。言之能無酸鼻。

第七愛別離苦者。世間榮華富貴。美妾嬌妻。繞膝兒孫。一呼

百諾。若斯樂境。雖南面王。豈足易哉。矧夫人生至親。無如父子。最愛莫過夫妻。當是時也。正欲創百世之宏業。傳萬代之兒孫。孰意桑田滄海。世事變遷。或遇兵燹。而夫婦慘離。或遭疾疫。而父子泣別。私衷雖欲永留於世間。其奈業運推遷。往往不遂所願。何生離死別。變幻無常。如斯苦境。誰能忍然也耶。

第八五陰熾盛苦者。卽色受想行識也。以其能陰覆真。如迷失自性。致使煩惱興盛。衆苦熾然。故云爾也。何以故。所謂真如不守自性。一念妄動。說爲無明。無明既起。反熏真如。則有妄心。(是妄心卽色受想行識之五陰心也)妄心爲現行。無明爲種子。種子起時。卽熏現行。現行起時。復熏種子。如是子果相熏。循環不斷。故有二種生死輪迴世間。熾然不息。是故一切衆生受苦無窮。真此甚也。若夫欲脫生死而息苦輪者。必須識取凡夫本有妙性。從性起修。以修合性。性修雙泯。自可泯絕諸妄。而反妄歸真也。以凡夫自性本來離過絕非。妙難思議故也。是故經云。妙性圓明。離諸名相。本來無有世

界衆生。若是則知吾曹從無始世來。迷昧真性久矣。其所以迷昧而不知者。莫不由此五陰妄心之所蓋覆也。又云。生滅名妄。滅妄名真。然則既欲復真。必須滅妄。足知是五陰者。爲一切衆生之苦本也。是凡欲滅妄而復真者。決不可捨本而逐末也。信矣。第此五陰之所以言本者。非真本。妄本耳。經云。五陰本因。同是妄想。又云。是五受陰。五妄想成。然則欲求真本者。豈外妄本耶。譬如流水有波。波外無水。水外無流。若捨波而求水。離水而覓流。智者所不爲也。然則妄外無真。水外無流。誠欲卽妄而求真者。其法惟何。曰。念佛往生可也。夫念佛法門者。爲一切衆生度苦之寶筏也。而其念之之法。略有四種。一曰持名念佛。二曰觀像念佛。三曰觀想念佛。四曰實相念佛。其念法雖則有四。而考其法門。蓋以實相爲其旨歸。餘三則爲助成之方便耳。所以者何。經云。若有善男子善女人。聞說阿彌陀佛執持名號。若一日。二日。乃至七日。一心不亂。其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆。現在其前。是人終時。心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。是則應知一心不

亂者。蓋實相念佛之異名也。未至實相以前。不得不仗前法以助成之。但像想二法。不逗東土之機。故持名一法。誠爲此方古今人念佛之極則也。然而持名之法。必須聲聲接續。字字分明。朝既於斯。夕亦於斯。終身而不易其志。古云。不歷三祇修福慧。但憑六字出乾坤。果能念至一心不亂。何愁極樂不生。極樂既生。何愁不悟。從此不圖安養。還入娑婆。廣立行山。用填願海。窮劫度諸羣盲。莊嚴萬德。豈不快哉。豈不快哉。否則永沈苦海。出沒萬端。百劫千生。憑誰拯救。言之能母慨然。然往者雖不可諫。來者猶有可追。要在人之能猛醒回頭耳。若夫吾人苟不及早回頭。誠恐忽然一聲鑼鼓。不知何處是家鄉矣。悲夫。

普勸戒殺吃素挽回劫運說

印光法師

甚矣。世人習爲殘忍。事事以殺生爲禮。而不知其非也。夫一切衆生。與我同生於天地之間。同受血肉之身。同稟知覺之

性。同知趨吉避凶。貪生怕死。而況佛經常言。一切衆生。皆有佛性。皆堪作佛。皆於無量劫來。彼此互爲父母兄弟妻子眷屬。何得我欲報恩報德。祈福祈壽。或祭天地神祇。以及祖宗昭穆。或奉養父母。或宴會賓朋。或爲悅我口腹。資我身體。一殺諸物命。以期摺我之誠。悅我之心。不念彼等受諸極苦。及負宿世互爲親屬之莫大恩情也。且天地以好生爲德。儒者以胞與爲懷。何竟不生惻隱愛物之仁心。以致習成弱肉強食之暴行耶。夫殺物者方能仁民。仁民者必須愛物。倘於異類之中。尙且不忍戕害。決不忍戕害同類之人民。若以戕物爲習慣。充其兇殘之量。勢必至殺人盈城盈野。不唯不生憐憫。反認爲快事。良以殺習一長。仁慈之善根。便斲喪無餘矣。至於祭天地聖人。豈無黍稷蔬果。以表其誠。何得出此傷殺物命之兇惡行爲。傷天地太和之氣乎。人生世上。受天地之覆載。固宜積德行仁。以補天地化育之缺。若論報恩。縱粉身碎骨。亦不能報其萬一。豈腥臊臭穢之牛羊豕等肉。便能報乎。况天帝天人。清淨香潔。豈復欲饗此汗濁臭穢之氣味。

乎。是殆以自己貪圖口腹之心。測度天地之心。又以水陸神祇待天地。其誣謬瀆汗於天地也甚矣。至於文武聖廟。春秋二祭。各省府州縣。俱殺牛羊豕等以祭。謂爲報恩酬德。崇聖重道。清光緒元年。陝西省城文廟。秋祭之先一日。予因往禮謁大成殿內。牛羊豕等。各陳於架。悉係完全之體。但刳其臙臠而已。其汗濁之氣。慘悽之形。不忍見聞。時予年甫志學。尙效韓歐關佛。不禁浩歎。謂何得以敬聖人之事。而褻瀆聖人。竟至如此其極。試令彼致祭之人。居此殿中過宿。俾彼熟睹其形。熟聞其氣。彼必力拒不受。豈祖述堯舜。憲章文武。萬世師表。百代橋宗之大聖人。反甘此臭穢不堪之物。而欲饗之乎。及至戟門外東邊。係殺牛之所。見一大鍋。內中之水。汗穢不堪。乃洗牛之水也。思之。卽欲發嘔。嗟乎。何汗濁如此。而爲敬聖之禮乎。夫黍稷非馨。明德唯馨。何不以黍稷蔬果致誠。而天下二千餘縣。每年二次。瀆汗文武二聖。令數萬生靈。同登死地。實爲侮聖戕生之大者。何無尊敬聖人。愛惜物命之大人。出而永革舊例。特立新章。俾二聖之靈。不受此種熏汗。

數萬生命。不爲胙肉。以充致祭者之食料耶。聖人以仁民愛物爲懷。豈願由汗饑自己。而令數萬生靈。同登死地乎。關帝在世則精忠貫日月。浩氣塞天地。富貴不能淫。貧賤不能移。威武不能屈。沒後爲玉泉山神。隋文帝時。智者大師至玉泉。關帝特運神力。創建寺宇。又求授戒。以爲菩提之本。兼願擁護佛法。（見關帝全書及玉泉寺志）故天下叢林。皆謂之爲伽藍菩薩。而與韋馱菩薩並鎮山門。千餘年來。護國護民。尊登帝位。豈竟甘此汗濁不堪之生牛羊豕等。以之爲美而散饗之乎。卽世閒至極下劣之貪饕輩。亦不至甘此臭穢。而謂關帝甘之乎。何竟視文武二聖。卑劣一至此極也。嗚呼哀哉。當必有明至理。行實敬之大人。起而革除此侮聖戕物之陋習。不禁馨香頂祝之。若夫祭祀祖宗。固宜以黍稷蔬果致敬。何可特殺及買之屠者乎。古人祭先。尙求仁者之粟。今爲盡我追遠之誠。令彼物類。悉受殺身鬻割之慘。不但失吾惻隱之仁。亦復大失敬祖之道。以殺行敬。是爲大逆。況祖宗旣非斷惑證真之聖人。當必輪迴於六道三途。不爲作福。令其

雜俎 普勸戒殺吃素挽回劫運說

超昇。已失爲子孫之道。何可恣意殺生。以作落井下石之事乎。至於奉養父母。蔬食豈無甘旨之味。而必須肉食。以陷吾親於生生世世被殺。以償受吾孝養之怨債乎。使不知三世因果。六道輪迴之事理。尙有可原。今人畜循環。報應昭著。其事迹散見於二十四史。及諸載籍。猶復固執陋習。不肯改革。必期於吾與吾親。同受此報。其人謂非喪心病狂。以砒霜鴆毒奉親。期享長壽安樂乎。哀哉。（三世因果。六道輪迴等事。迹。諸史中甚多。欲略知大概。當看欲海回狂。第四十三四五百。形滅神存類之六問答。自可略知。又佛菩薩欲人戒殺放生。以大慈悲。示作異類。及殺之以後。方知聖人示現。冀人不敢殺食諸物。以期彼此同得解脫也。其事甚多。不能備書。當看觀世音菩薩本迹感應頌卷一。第三十頁。物類現相一段文。自知其概。願諸觀者。同生正信。）所云宴會賓朋。原爲暢敘衷懷。疏通情素。何可以殺生慘事。佐此清筵乎。彼物與吾及吾友。非有殺父之怨。何得以彼之肉。列我之筵。以作賓客歡娛之助乎。試一思其前後因果。縱食。亦不能下咽矣。世

五

人娶妻生子。原爲繼續祖脈。是爲最吉祥事。若用肉食。則凶孰甚焉。我欲夫妻偕老。子孫蕃衍。令彼物類。或受離羣之悲。或受刀砧之慘。清夜自思。安乎否耶。又人每遇祝壽娶妻生子等吉事。或無意中。談及死喪等事。主人便不歡悅。設有破壞器具等事。便謂不祥。何殺諸生命。樹割烹炮。以至嚼食。而反以爲樂。爲禮。爲吉慶。是誠何心哉。乃習慣而弗思耳。若論自奉。更不宜殺。當思吾生世間。有何功德。及於民物。有何福澤。及於祖宗父母。今承祖宗父母之蔭。席豐履厚。不極力爲善。以崇吾祖宗父母之福。而復恣意殺生食肉。豈但不利於己。亦將累及祖宗父母矣。而況稟父母之遺體。日以物類資益。久之。則氣質隨之而變。是爲大可畏者。今略引證據。庶知自愛者。力斷此嗜好也。萬善先資云。孕婦食兔。子則缺唇。食雀。子則雀目。食蟹。子多橫生。食鼈。子則項短頭縮。食鰻魚。鱖。子多難產。食田雞。子多暗啞。大戴禮云。食肉勇敢而悍。食穀智慧而巧。皆氣質隨物類之氣質轉變所致。以吾父母所遺之氣質。由食肉故。使潛移密化成物類之氣質。則爲大不

孝。曾見治刎頸未斷氣管者。活割烏雞肉。貼於傷處。好之。則彼處仍長雞毛。貼於外者。當處仍是畜質。盡平生食肉而資於內者。可不惕然驚懼。以保存我所稟父母之遺體乎哉。況肉皆含毒。以殺時恨心所結。故食肉之人。多生瘡病。瘟疫流行。每多傳染。吃素之人。絕少此患。凡欲解脫怨業。愛護身體者。不可不知也。或曰。三牲五鼎。借物表誠。若如汝說。則古聖賢所立之法。皆非乎。答曰。聖賢隨俗尙而立法。初非究竟實義。今既知人畜輪迴之事實。固當捨權從實。何可執權廢實。以傷天地好生之德。以喪吾心不忍之仁。况借物表誠。何不取黍稷蔬果。而必取血肉汗穢之物乎。將謂天地孔關。甘此穢物。厭彼清饒乎。此無他。以習慣而不知其非耳。至於祭祖養親。宴賓自奉。俱可一返觀而悉知其非。悉改其舊矣。故不詳述。或又曰。若如汝說。通不殺生食肉。必至畜生蕃衍。徧滿世界矣。將如之何。答曰。世人所食者。皆是人令滋生。彼猪羊雞鴨等。悉使化牡雌雄。各異其所。則不十餘年。將永斷其種矣。况虎豹豺狼。蛇蠍蜈蚣。人皆不食。何自古至今。竟未徧滿

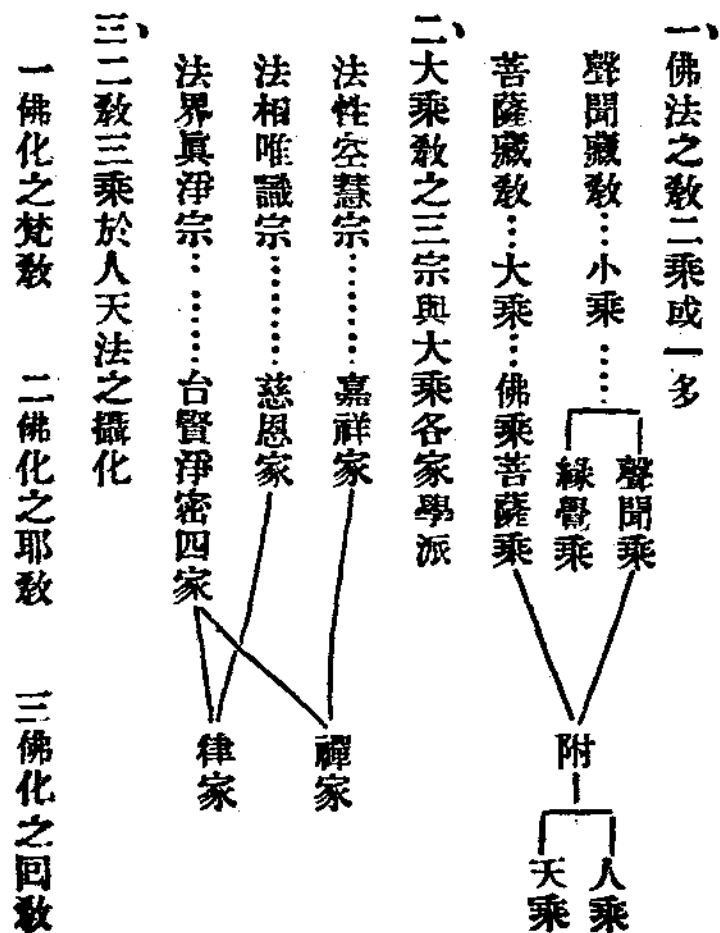
世界乎。須知食肉者多。則猪羊雞鴨等。人設法以令其多生。實則多半都是貪圖口腹。不惜物命者。隨業受報。託生此等物中。以受人殺食耳。故楞嚴經云。貪愛同滋。貪不能止。則諸世間。卵化濕胎。隨力強弱。遞相吞噉。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相噉。梵網經云。若佛子。以慈心故。行放生業。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。故六道衆生。皆是我父母。而殺而食者。即殺我父母。楞伽經云。一切衆生。從無始來。在生死中。輪迴不息。靡不曾作父母兄弟。男女眷屬。乃至朋友親愛侍使。易生而受鳥獸等身。云何於中取之而食。大乘經中如此說者。多難具錄。觀佛所說。可知殺生食肉。其禍甚深。人畜循環。互相殺食。尙復執迷不悟。則成如來所名可憐憫者。須知兵劫。皆由殺生而起。世間一日所殺。不知有幾萬萬兆。由殺生食肉者之惡心。與受殺諸物等之恨心。結爲兵劫。十餘年來。中外戰爭。罹死亡者。有數萬萬。而况天災屢降。水旱瘟疫。風吹地震。海嘯河溢。土匪盜賊。諸種災難。層見疊出。穀米

雜俎 太虛法師之佛學綱領 蓮社規章

昂貴。民不聊生。吾人值此時代。再不發一自憫憫他。自傷傷他之心。以期挽回劫運。則亦何貴乎預三才之數。爲萬物之靈乎。忍令具可以爲堯舜。可以作佛之心性。而長劫沈淪於互相殺食之業海中。莫之能出。可不哀哉。

太虛法師之佛學綱領

海潮音月刊社投稿

四佛化之道教 五佛化之儒教 六佛化之藝術

七佛化之哲學 八佛化之科學

太虛題蘇州自造寺蓮社規

章

本醒大德繼視徹師之志將於自造寺開蓮社持佛名研佛典其理詳在宣言其行著在規則無庸贅述櫛以江浙之寺廣僧多而能成爲如此之嚴淨道場者不易二三得未免有感於中乃書數語以勗能聞風興起者

初機淨業指南分目五十三

則

袁智純

- (1) 演述宗趣
- (2) 彌陀願力
- (3) 應定修西
- (4) 地樹莊嚴
- (5) 食服如意
- (6) 隨念生蓮
- (7) 體健皆男
- (8) 純善無惡
- (9) 獲六神通
- (10) 娑婆八苦
- (11) 五陰虛假
- (12) 陰空夢喻

- (13) 闢昧因果
- (14) 離苦切要
- (15) 皮囊識透
- (16) 孽報自受
- (17) 富貴增孽
- (18) 世災轉熾
- (19) 念佛認願
- (20) 六道沈迷
- (21) 五戒十善
- (22) 三界宜出
- (23) 決消修罪
- (24) 生西述證
- (25) 回復本來
- (26) 念協佛心
- (27) 衆善助修
- (28) 臨終念難
- (29) 哭妨正念
- (30) 歛亡要件
- (31) 略舉瑞應
- (32) 預知捨報
- (33) 事不礙念
- (34) 念佛法要
- (35) 十念簡法
- (36) 完善法門
- (37) 三種誠心
- (38) 未見喻釋
- (39) 人瑞徵信
- (40) 讚願大意
- (41) 聖衆讚勸
- (42) 決念洪度
- (43) 佛語無妄
- (44) 確徵三事
- (45) 靜心要解
- (46) 仙道無取
- (47) 天福有盡
- (48) 天隨旁生
- (49) 真念無墮
- (50) 神鸞妙範
- (51) 禪淨難易
- (52) 末法急修
- (53) 逃意流通
- 附戒殺放生

鸚山蓮社啓

竊惟成住壞空。物類不免無常之劫。生老病死。人羣難逃。有漏之天。上壽不過百年。微命只爭一息。况非金石。四苦熬煎。渺爾形骸。五濁逼迫。欲遠濁還淨。更離苦證樂。逃出生死海。共成無量壽。除建蓮社外。更無大願船。(立宗)其所以然者。釋迦牟尼佛。以大事因緣。現身娑婆世。談經三百餘會。說法四十九年。解一切難解之問題。救萬般難救之災禍。既演教禪妙諦。更開淨密法門。專以一念精誠。時念阿彌陀佛。行止坐臥。刻不離心。工作經營。悉不礙事。戒定慧。三德通明。掃貪瞋癡。三毒清淨。頓而又頓。億劫無此頓超。方圓而又圓。刹那可結圓滿果。極簡極易。不費不勞。婦孺皆能。貧富無擇。(立因)休徵歷歷。千百年實驗不虛。妙法明明。兩半球通譯已遍。瀛海萬邦。聲必普及。日本三島。風尤盛行。凡聖主賢。臣罔不崇拜。舉通才博士。靡不歸依。無障各教之流行。有益科學之進化。不爭權奪利。非迷中倍迷。不醉賭眼花。非夢中噩夢。是通行大道。人人可共由。是無盡解空。個個可呼吸。下足推倒二圍地獄。上足推倒三界天堂。中足推倒此五濁惡

世。化有漏爲無漏。變無常爲眞常。改造人心。與之更始。強吻。何文明之慘酷。成精神文明之平等。豈不美哉。爰爲是啓。

如來禪與祖師禪之參究

王建平

禪爲六波羅蜜之一。乃佛所以教菩薩者也。佛之教人。不專用此一法。圓覺經以舍摩他。三摩鉢提。禪那三法互用。或此先彼後。或此後彼先。相爲補助。天台用止觀之法。卽舍摩他。毘婆舍那是也。達摩未來之先。此土學佛者。不專恃乎禪也。卽言禪。亦惟曰漸教不定圓頓而已。圭峯已斥之爲四禪八定。自達摩以至六祖。祖祖相傳。但期指明心要。無所謂禪也。又何有如來祖師之分別哉。厥後自立門戶。各自標榜。如臨濟之棒。德山之喝。高其聲價。曰大機大用。門牆嚴峻。使學人望而生畏。故曰祖師關難過也。試問棒喝示意者。果何所爲乎。無非使其識得本來面目。脫離意識卜度之窠臼也。究其奧旨。不外楞嚴經七處徵心。皆不是。金剛經之三心不可得。

而已。二祖乞法於達摩曰。求師與我安心。答曰。將心來與汝安。二祖曰。覓心了不可得。答曰。已與汝安心訖。夫真心無相。故覓之了不可得也。三世十方諸佛心印。卽在於此。然在如來。則耳提而命。丁寧反覆。惟恐人一時不能頓悟。所謂老婆心切。故曰。如來禪好參。在祖師則引而不發。使之自悟。故曰。祖師關難過也。蓋去聖時遠。所生之人。根基淺薄。每况愈下。卽身爲佛子。亦鮮有真正勇猛精進之士。雖悟得真心。而或作或輟。愛染結使。不克遽盡。悠悠忽忽。虛過一生。佛所謂可憐憫者也。總之。非祖師禪之特異於如來禪也。施教之法不同耳。佛演法時。最重持戒。如儒教之特重躬行也。像法時代。學人根器已弱。教人者。專趨重於頓悟。如儒教之知而後行也。古德云。若人識得心。大地無黃金。了明心地。則如來禪與祖師禪。皆贅語耳。

佛化新青年會告全國同胞

文

張宗載甯達蘊等

年來世界戰禍之劇烈。道義之淪亡。生活之痛苦。舉說之離奇。真所謂荆天棘地。愁雲慘霧。牛鬼蛇神。人妖不分之時也。中日佛徒。有見及此。怒焉感傷。欲本佛陀之慈悲。菩薩之宏願。挽回浩劫。特組織東亞佛教大會。用以號召各佛教信徒。於十四年十一月一日。在日本東京芝公園增上寺開會。議決今後佛教濟世利人之一切議案。此誠我黃種民族有史以來未曾有之盛舉也。宗載等此次代表中華全國佛化新青年會。出席其間。克與日本。朝鮮。台灣。及我國各地佛教團體之代表。聚首一堂。得知其中經過與日本佛徒之用心及一切希望。茲敢將所見。敬爲宣佈於我全國同胞之前。祈注意焉。

夫日本佛教各宗各派佛徒。所以聯合召集開東亞佛教大會之由。是依據我國去歲在江西廬山世界佛教聯合會之議決案。日本出席代表佐伯定胤。木村泰賢。水野梅曉等。頗不滿意於此會之設備。直謂中國人只圖虛名。無真實之團體。妄以世界佛教團體名義爲號召。出席者僅有中日兩國。

而本國國內各省佛徒。且不能舉出負責之代表。繼到北京。於我國名流招待席上。又謂中國以堂堂大國。皇皇佛教。無一處無一人能辦一大學。以造就人材。因此慨然歸國。竭力籌備。故有今年東亞佛教大會之出現。屢次致函我國佛徒。及全國名流。邀請出席。宗載等以此事關係東亞文化。佛教前途。特上書政府。陳明理由。前往列席。乘此機會。可詳為致查一切方法。以爲振興吾中華民國佛教救濟社會之資料。此次大會所議決者爲何。想亦同胞所樂聞也。東亞佛教大會之議決案共分四部。

(A) 教義研究部議決案(十一月一日午後一時)

(一) 交換教授(各宗學者來往)

(二) 交換研究(文書交換)

(三) 交換學生(語學及專門學)

(B) 教義宣傳部議決案(十一月二日午前九時)

東亞佛教徒聯合以全力傳道於歐美爲目的

(C) 教育事業部議決案(十一月二日午後一時)

雜俎 佛化新青年會告全國同胞文

中日聯合在北京或上海開設一傳道預備學校以便傳道於歐美

(D) 社會事業部議決案(十一月三日午前九時)

中日聯合開辦一佛教慈悲醫院於上海

中國此次出席代表。有釋道階。釋太虛。釋持松。釋弘傘。釋倭虛。釋曼殊。釋佛智。王一亭。韓德清。韓哲武。徐森玉。胡瑞霖。張宗載。甯達蘊。劉鳳鳴。(劉仁航代表) 李榮祥。楊鶴慶。馮超如。張景南。共十九人。

大會閉幕後。宗載等參觀該國之名山。大刹。廣市。巨都。及一切工場。學校。公園。博物館。日報館。又應各地歡迎會。講演會。所到之處。一般官民佛徒。對我等莫不歡聲雷動。表示熱情。共費時二十餘日。觀其山水靈秀。樹木幽森。寺廟莊嚴。街市清潔。道路寬廣。交通便利。工廠宏闊。公園遍設。朝日每日兩報館之偉大規模。各地圖書館博物館之收羅鴻富。陳列整齊。及佛教徒所辦之一切文化。教育。佈道。慈善。各種事業之成績。後又便道視察台灣一月。觀其種種經營。無處不見該

國政府對於佛教之尊重。而佛教徒所辦各事。亦實有利益於社會。為社會羣衆所信仰。真令人起無限之美感。生無限之慚愧。回顧我中國。則全國盜匪。處處地獄。兵丁為私家之鷹犬。政客為當道之豺狼。舉國皆兵。而對外無兵。日日言政。而治國無政。自殘自毀。自滅。不知佛教為何物。人道為何名。以致道路則瓦石遍佈。街市則污穢難堪。學校則有名無實。宗教則說鬼欺人。莊嚴闌若。或為賭博洋煙之窟。清淨道場。或成惹讖召謗之區。而一般佛徒。無教育亦無職業。不修行亦不明經。稗販如來以為生涯。依附叢林而逐粥飯。除送死屍外無工作。除放焰口外無文章。資格則等於寄生。法門則因之危殆。天下可悲可恥之事。孰有過於此者哉。宗載等年來投身佛海。法乳飽餐。聽法聞經。參十方之善知識。禮三世之大法王。悲世界殺機之彌滿。痛衆生苦海之沉淪。知四恩之深厚。思報答于萬一。故此次出席日本。潛心觀察一切。身雖日受美妙珍奇之供養。而其心則時時如坐針氈。而臨深淵也。日本佛徒嘗對我等。以報恩說法。稱吾國為其國

文化之父母。今後當盡其全力以報父母之恩。此種語言。是否出於誠心。宗載等無廣大智慧。不敢武斷其真是真非。所敢自信者。惟在吾國信佛徒衆。澈底覺悟。自強自證。自覺自振。從此打破私心。改弦更張。富強者喜捨無畏。貧弱者精進向上。努力宣傳正法。力從文化。教育。實業。社會。慈善各方面進行。將世出世法。融成一片。化無明煩惱。均為菩提。降伏一切有毒學說主義。盡為酥酪醍醐。如此始有立脚之地。而克免天演之淘汰也。否則日人之言雖甘。恐吾中國佛徒聽之多變為塗毒鼓。與新發明之死光也。日本佛徒。果具有真實報恩之誠意。知吾國祖師之傳法恩厚。當大醒物質之迷夢。早息侵略之野心。知地震海嘯之無常。悟貪瞋痴愛之全非。切實互助。東亞頭腦清醒之青年佛徒。立革去佛教一切之腐敗習氣。門戶黨派。共以慈悲喜捨之心。結合為無國界種界之團體。作救世利生之事業。佈東方文化之真光。去鬼教而行真佛教。去獸道而行真人道。今而後庶幾有再睹佛光普及之日。重見世界永久和平之時也。謹此宣言。敬祈諒鑒。

爲組織臺灣女子佛學院發

願文

佛化新青年會會員林覺力發起

竊維思潮萬派。非佛學不能平其潮。學說百家。非佛學何能解其惑。夫吾人爲萬物之靈。女子爲萬靈之母。若不通佛學。則人生之智慧。已先從根本斬斷。此女子佛學院之組織。宜急不宜緩也。

所以者何。世界理亂。由於心理作用。心不明理。作用必亂。而極苦之果。因以成。心若明理。作用不亂。而極樂之果。因以得。造因不同。結果斯異。隱顯遠近之至理。非正遍知之大智。莫由覺照。故佛說華嚴經。其最要定義曰。一切唯心造。

夫吾人所處之世界。自古迄今。據歷史上試驗之經過。果爲如何之世界乎。講心理學者。不了幻事。人心無入正理之階梯。講論理學者。莫悟真如。言論無一定之標準。講物質文明者。不知公理。圖遂一時之肉慾。不能獲精神上無量之快樂。

貪瞋痴三毒。如疫菌傳染。普及十方。殺盜淫三業。如颶風縱橫。蹂躪四海。向形勢上求平等。而愈不平等。舍自性外求自由。而愈不自由。惡濁煩惱。愈演愈厲。恐怖狀態。愈入愈深。爲此發願。約有六事。

第一發願 如來世出世法。圓融無礙。誓以此法降伏偏執。有礙之一切學說。使一切女子。同取正覺。度脫無餘。

第二發願 發揮女子慈刀特殊優點。昌揚大乘佛化。軟化人類狼子野心。共圖世界永久和平。究竟幸福。

第三發願 女子與兒童。關係極爲密切。幼稚園及小學校以上。種種之教育權。女子應自掌握。自覺覺他。從根本上打破一切無明煩惱。開創一大光明之新紀元。

第四發願 使一切女子。皆能育成明真理。有道德能文章。治國平天下之真人材。窮未來際。救世無畏。

第五發願 使澈底洞明世出世法之女界英豪。能服務於國家社會。改造五濁惡世。爲極樂莊嚴。轉無明煩惱。爲無上菩提。

第六發願 人生宇宙原理。佛學披露無餘。澈底昌明。以扶各種科學哲學宗教世法之所不及。而去殺機毒氣於無形。以上六大發願。誓爲鷄口。勿爲牛後。只有精進。而無退縮。在成住劫而無渝。歷壞空劫而永固。凡吾女界同胞。或現東方觀音菩薩之千手千眼。或爲西國自由女神之大愛大仁。當仁不讓。盍歸乎來。

祭田橫文

田橫五百義士之墓在廈島中

惟中華民國十五年一月十日中華全國佛化新青年會

代表張宗載甯達蘊等謹以香花鮮果奠於

田橫及五百義士之墓前而弔以詞曰

嗟吾人處此幻世兮。不能有生而無死。唯公及五百義士兮。同日伏劍而無匹。憶昔秦政之嗜殺兮。自屠同種如羊豕。血川流而屍山積兮。心泰侈乎皇帝。傾人家而滅人國兮。意子孫享用及萬世。殊至沙坵而滅亡兮。與鮑魚同臭而掩鼻。胡

亥終而子嬰繫兮。豪傑虎奮而龍驤。六國絕而復起兮。擁破關懷楚之霸王。胡赤帝子力能斬蛇兮。爭尺土寸疆以鬪智。淮陰背約而用詐術兮。破分三齊以自利。世事反覆無常兮。義士淚洒於窮途。投荒島以棲息兮。冀爲海闊之游魚。何阿修羅之曠妬不休兮。以王侯餌而釣公。韓彭誅而留侯隱兮。豈能雍雍以登庸。知五濁惡世之難容兮。况又覩顏以事主。昔比肩而今君臣兮。英雄豈與噲等伍。寧無生而刎頸兮。魂逍遙於無何有之鄉。哀五百之英烈兮。清風比美於首陽。一時盡節以殉知己兮。泣鬼神而開金石。非富貴權位所能迷兮。信可超世而獨立。誠時命之阨人兮。豈真智力之可憑。朝秦暮楚以苟活兮。誰能名稱而到今。問漢庭其安在兮。雖四百年猶一刹那。唯田橫島其流芳兮。令後人憑弔而滂沱。何彼現在軍閥兮。日操內室之戈。藏狼心而狗膽兮。誑呼人以同胞。婚媾也而寇讎仇兮。蒙假面具以自豪。如百蠱聚而相嚼兮。以爭最終之殘留。如疫菌而猖獗兮。人道不及乎馬牛。等一死而遺臭兮。孰若殉義而名留。民無信其不立兮。焉能

保國而永爲歷史之榮光。嗚呼噫嘻。義士五百人。魂兮其歸來。長護我中華。精神貫日月。魂魄馥芝蘭。喚起愛國者。前死後有繼。共爲黃帝好子孫。誓洗堪忍成淨土。雲山蒼蒼海漫漫。北風愁慘淚如雨。

三念七生迷人大心凡夫遯

人解

柏青

客有問於予曰。人名多一。君號何三。曰三念七生迷人大心凡夫。曰遯。曰君安。且爲君言之。予幼讀楞嚴。蒙父指授。歷三十年。發明心地。三念七生者。何念佛念法念僧。如獨覺身。七生爲止。不再入生者也。自謂迷人。欲其悟而不迷也。大心者。何大乘爲心。不屑聲聞緣覺也。以大乘之心爲心。而身猶凡夫。自悲自憫之深也。予四十五歲前。奔走仕途。深違本願。上承親心。勉捧毛檄。泊乎前清遜位。民國共和。予適遭父喪。遂絕仕進。易名嘉遜。而號遯人。易曰嘉遜貞吉。以正志也。因名號以

見志。此其略矣。君謂然否。客色赧然。若猶未解。復問詳義。絮聒不已。予欠伸思睡。隱几而臥。大夢酣然。不知歲月。忽爾耳根圓通。聞有呼三念七生迷人大心凡夫遯人者。瞿然而覺。愈不見人。大地山河。不知何在。但見光明。洞無一物。徧尋我身。不知何處。我尙無在。遑論座客。仰面而觀。釋迦牟尼結跏蓮座。文殊觀音侍於左右。匍匐膜拜。親承佛旨。金光一昇。緊隨衣袂。五蘊忽空。飄然而去。自茲以往。四海之內。三界之中。更無復所謂三念七生迷人大心凡夫遯人者。是爲解。

王君叔安脫險記

喻蘊之

王君叔安者。余先生舊時之及門也。現任川軍十三師軍需。正三月十七日。因公由什邡赴省。是夜行徑竹林巷。突遇盜匪十餘人。手持利刃。氣勢洶洶。西刺東戮。似非置君于死地。不足以償其心願。然王君雖置身戎馬。舉凡一切有虧道德之行。從未一嘗染指。且淨因深植。雖瀕危急。猶心不顛倒。默念阿彌陀佛之靈感。而冀慈悲加被。以脫此險焉。及後遺

去生洋二百餘元及衣物等件。而其生命則安然無恙也。先是初七日夜。王君家（在省外泰興屬）午後九鐘許。雄鷄忽連啼三聲。君父子華先生及家人。均以爲不祥。乃同其女智潤。于觀音像前發願。度持大悲神咒千遍。祈消此厄。及王君歸。談及脫險狀況。則相駭異。以爲非。大士之千手護持。千眼照見。則必不能生還也。爰紀其事。以爲同志告。且以揚菩薩之慈恩云爾。

籌備星洲講經會

今何時代。非人欲橫流。獸性猖獗。主義非武力不行。學說惟功利是尙之時代也耶。茲何世界。非荆棘載途。陷阱滿地。宛若狂奔。頭。修羅惡戰之世界也耶。此時代。此世界。唱公理者。大言欺人。言強權者。橫行不法。殺機隱伏於四隅。怨氣充騰乎八表。極其所至。非至弱肉強食。入主出奴。貧富相凌。貴賤交惡。不止也。反其所趨。更非至國與國戰。種與種爭。各羣自戕。個人相殺。尤不止也。然而此豈天賦人權之公例。人類

進化之定軌歟。抑亦畛域見存。正義心泯之有以致然歟。原夫歐洲大戰而後。與國者之犧牲浩大。元氣驟虧。滿目瘡痍。一時難復。強權支配之酣夢頓醒。武力侵略之野心稍戢。於是國際和平也。民族自決也。種種呼聲。聳如塵上。蓋幾幾若化干戈爲玉帛。變惡世成樂邦。直轉瞬間事耳。願乃畫餅充饑。說食不飽。仍是爾虞我詐。陽奉陰違。日日倡弭兵。而日日背地修戰備。日日講和平。而日日暗中肆壓迫。舉凡衣冠裳帶之倫。聰明才俊之士。所窮日孜孜。努力研究者。無非製造殺人器械。實行殘暴政策而已。所謂和平。所謂自決。直反面之好名詞耳。而况強者壓迫於上。弱者呻吟於下。浸假醞釀。已成毒結。一觸即發。勢所難逃。橫覽前途。又尙有安寧之日也耶。然此猶第就國際言之。若一返觀吾國。則軍閥肆其淫威。政客弄其狡獪。馴至同類相殘。國人交闕。無時無地。不見不聞。驕縱殘酷之軍人。勢同猛獸。衣冠文物之國士。不啻屠場。其爲慘痛。又可勝言耶。嗟夫。人心不淑。爲厲之階。再肯及溺。曷其有底。吾民何辜。而生茲時代。以受恐怖顛倒之活地。

獄耶。是以年來瑜伽學說。風行於北美。佛陀經卷。散佈於西歐。紙醉金迷之地。時聞木魚清磬之音。此無他。要亦彼都人士。廢然知返。覺人生之枯燥。悟世界之脆危。而求夫法乳之療饑。甘露之救渴耳。誠以我

釋迦世尊。法門廣大。悲願宏深。說超空有。破羣執之癡迷。理貫古今。啓有情之覺悟。三根普被。六合齊包。仰之無上。俯之無下。是能拔苦與樂。應病施藥。而普度無邊之衆生者也。吾人誠能沐浴法海。廣播梵音。共抒正見。同證菩提。言平等。則卽身卽佛。說自由。則無我無人。庶幾萬流仰壑。大地回春。融五洲爲一家。化衆生成眷屬。則產不共而自均。人不親而自睦。又何生活壓迫之苦。戰爭死亡之痛哉。莊嚴國土。極樂世界。亦只在吾號稱萬物之長之人類。一轉念間耳。雖然。大凡一事之創興。必有其機緣之湊合。今幸有吾國

太虛法師者。學窮三藏。理統百科。智慧圓融。辯才無礙。誠佛門之龍象。社會之泰斗也。昨歲東遊日本。極受彼都熱烈之歡迎。上至貴公巨卿。下至商學士女。莫不踴躍供養。以一瞻

雜俎 籌備星洲講經會 金光明法會宣言

仰爲快。近年往來京滬。又爲各大學。爭相延請。以爲講師。卽外國科哲學家。如美之李佳白。英之裴恩佛郎。西約翰。及莊士敦。意之杜斯。挪威之希爾達。以及德比諸有名人物。尤莫不樂與往來。極表崇仰。而法國著名學者樂始耳氏等。且專程就教於座下。其海內外皈依弟子。至達二萬人以上。皆屬當代名流。一時英俊。亦足見其品識之卓越。感化力之雄偉矣。同人等丁茲末世。向化心殷。慨去佛之云遙。罔聞正法。幸機緣之有自。獲迓慈雲。於是爲覺已覺人。自度度人計。發起星洲講經會。擬敦請

金光明法會宣言

浙閩蘇皖贛啓建金光明法會宣言云。編維大覺世尊。以一

修建金光明經永久道場啓 一七

大事因緣。乘大悲願力。出興於世。說法四十九年。度人恒河沙數。如大雲起。火宅生涼。如蓮華開。尚香四溢。蕩蕩乎蓋橫盡虛空。豎盡塵劫。莫得而擬倫焉。邇者民國肇興。邦基未奠。龍蛇起陸。滄海橫流。飢饉頻仍。霜飛六月。干戈擾攘。野哭千家。雖曰運會使然。抑亦我等衆生。自無始生死以來。隨惡流轉。有以召之也。彼岸匪遙。回頭卽是。欲挽浩劫。非止惡修善。不爲功。金光明最勝王經者。是第一法印。是衆經王。經言最勝金光明。能除諸惡業。又言能滅一切罪。淨除諸惡業。及消衆苦患。常與無量樂。善哉善哉。不可思議。同人慨國運之阨危。民生之塗炭。爰乘我佛之宏慈。發起啓建金光明法會。冀由此經威力。降之百祥。從此國土安如磐石。兆庶熙若春臺。風雨順時。災障不起。然而法不孤起。弘闡全在當人。則有三藏法師白大士。宿植聖因。今垂化蹟。金胎兩部。曾開鐵塔於南天淨水七華。早種妙蓮於西土圓音一演。化寒谷爲芳春。悲智雙修。布慈航於苦海。斯實歧路之導師。而幽關之寶炬也。是以同人殷勤啓請。啓建道場。雨莫測之殊珍。降普澍之

甘露。諸大德比丘。比丘尼。上善長者。善男子。善女人。或久結勝緣。或早宏大法。或曾歸命於菩提座前。或已灌頂於曼荼羅下。所願見聞隨喜。信受奉行。大之則得菩提心。入徧知海。小之亦植衆福德。離諸災橫。庶幾賊難。兵難。王難。獄難。風火水難。如霜露之忽逢。慧日。劫濁。見濁。煩惱濁。衆生濁。命濁。似古井之永息波瀾。三千大千世界。皆是七寶莊嚴。十萬八千法門。同圓一切種智。法樂吉祥。永永無極。三世諸佛。實照臨之。發起人孫傳芳。陳陶遺。盧香亭。夏超。周蔭仁。薩鎮冰。陳調元。王普孟。昭月。周鳳岐。沈同午。

修建金光明經永久道場啓

稽首十方三寶。暨本師釋迦世尊。最勝經王。一切聖衆。及彼現在未來。宏宣正法。發大心者。我今頂禮。思惟是經微妙章句。而略說之曰。是金光明最勝王經。一切諸佛。常念觀察。一切菩薩之所恭敬。一切天龍。供養歡喜。乃至能與一切衆生。殊勝安樂。一切災變。百千苦惱。悉令消滅。若有國土。能續

宣說讀誦。則得如是安穩利樂。若有此經。未嘗流布。心生捨離。不樂聽聞。亦不供養。尊重讚歎。諸天善神。悉皆捨去。其國便生無量災禍。何以故。是妙經王。初中後善。護持此經。即是護持去來現在諸佛正法故。即是供養三世諸佛故。即於百千萬億無量佛所。種諸善根。永拔三塗諸苦故。即於阿耨多羅三藐三菩提。不復退轉。當令無量衆生。出生死苦。得涅槃樂故。有如是等不可思議殊勝功德。利益一切。故名曰最勝經王也。是故若此經王。現在於世。無上法寶。悉皆不滅。若無是經。隨處隱沒。故我世尊一再付囑。應當勤心流布此妙經王。則令正法久住於世。應當精勤修習此妙經典。是則正法久住於世。嗟乎。佛心經語。悲切如是。殷重如是。則我四衆弟子。凡欲上報佛恩。度濟衆苦者。既知此經關係之大。而不謀永久流布之方。以云獲益。益猶小矣。何則。業重福輕。障深慧淺。杯水不足以救車薪故也。普賢菩薩不云乎。無始劫中。由貪嗔痴。發身口意。作諸惡業。無量無邊。若此惡業有體相者。蓋虛空界不能容受。又曰。虛空界盡。衆生界盡。衆生業盡。

衆生煩惱盡。我懺乃盡。而虛空界乃至衆生煩惱不可盡故。我此懺悔。無有窮盡。推之。隨喜諸佛菩薩及六趣四生一塵功德。復以所有功德。回向一切衆生。願令離苦得樂。亦復如是。無窮無盡。念念相續。無有間斷。身語意業。無有疲厭。夫普賢菩薩教示衆生發願修行。必以無盡爲期者。誠以娑婆世界。中一切衆生。業重障深。苦惱無盡。故今發願修行。亦必期之於無盡。不如是。即業不消。障不除。而又何能離苦得樂也。耶。本經不云乎。常常於此經王。廣宣流布。令不斷絕。利益有情。我未來際。蓋此一經。若世間法。若出世間法。若俗諦。若真諦。若第一義諦。六度萬行。甚深般若。若法若義。若顯若密。含宏賅徹。勝妙淵微。是此一經。無異一切經之總持。故此經住世。則諸佛正法住世。所以諸佛護念。菩薩聲聞。以及天龍。無不供養恭敬。擁護流通。然則扶持正法者。可不力宏此經。而欲讀誦修習此經。可不發廣大之心。立恆久之志也乎。雖然。有三難焉。一者費。二者地。二者執事之人也。則有大心仁人宏願長者。相與謀曰。是皆不難。居士林新屋既成。光氣明潔。

以建壇場。誰曰不宜。而又林友衆多。求其有願力。具經驗者。以執其事。何憂無人。若夫費用。則人之好善。誰不如我。即今動議之始。已多樂助之人。以此卜之。雖費鉅萬。咄嗟可集。夫大衆一心。無事不辦。所云三難。何慮之有。於是林衆悲感踴躍。起而言曰。自今伊始。本林歲必修建金光明最勝王經道場一次。永以爲例。即以讀誦修習此經。永爲自他懺悔業障。增益福智。卽以此發心。修建永久道場之誠願。永久隨喜諸仁人長者無盡之功德。而爲無盡世界。無盡衆生。迴向於無盡。其出資贊助者。少自壹元。多則百千。或一次多助。或每年常捐。各隨本願。勿相強也。欸集而盛。則儲爲基金。而歲用其息不足。則隨時籌補。至於道場日期之長短。修法人數之多寡。則歲歲視欸數爲衡。無妨略有出入也。以及立壇之所。護壇之人。諸公既具規劃之方。林衆敢不竭誠將事。衆擎則易舉。內外復一心。念念相續。無有疲厭也。僉喜曰。善爰立之冊。布告

十方。如荷 贊同。請書捐數。天此一舉也。既上契夫

佛心 天意。則護持國土。自消百千災變於無形。况多植夫。福德善根。則迴向西方。必剋香光莊嚴之勝果。時維
釋迦降生二九五三年。卽民國第一丙寅孟秋上海世界佛
教居士林謹啓

發起建造金光明塔啓

緬維娑婆教主釋迦文佛。從兜率天宮降神迦毘羅衛國。說法四十九年。譚經三百餘會。化緣已畢。於婆羅雙樹間。默然示寂。依法荼毘後。得舍利八斛。分爲三分。諸天得一分。龍土得一分。人間八國共得一分。各於國中起塔供養。是爲閻浮提八舍利塔。經一百年。有鐵輪王名曰阿育。發五天諸塔。並取龍宮舍利碎七寶屑。成八萬四千寶塔。分置四州。而震旦得十有九。金陵長干是其一也。吳大帝赤烏七年。康居國沙門康僧會。自洛陽至建康。構茅茨。設像行道。帝召而詰問。會以如來遺骨。名爲舍利。塔寺之興。以表遺化對。帝以爲夸誕。令求舍利。會乃以瓶盛水。燒香禮請。經三七日。果獲舍利。五

色光焰。照耀瓶中。帝大嗟服。卽爲建塔。實江南塔寺之始。孫皓毀廢。旋復。晉文帝勅建長干寺寶塔。壯麗殊偉。每夜放光。照耀殿宇。愍山大師阿育王舍利塔記中。亦稱金陵長干。與明州鄞山二舍利塔。顯赫最著。光瑞種種。不可名言。於斯可見大悲世尊。累劫戒定之餘勳。金剛妙體之遺烈。久而滋彰。已長干燬於兵燹。鞠爲榛莽之墟。後之仰慕釋迦文佛真身舍利者。遂飯糶無階。大悲經言。若有人造立佛像塔廟。乃至信心念佛功德。乃至一華散於空中。我說是人。以此善根。一切皆當得涅槃界。盡涅槃際。又涅槃經言。若見如來舍利。卽是見佛。見佛卽是見法。見法卽是見僧。見僧卽是涅槃。當知三寶常住。無有變易。能爲衆生作歸依處。是以摩尼珠蓋於塔頂者。感得寶蓋覆頭。施一金錢於塔下者。感得金錢滿握。但以歡喜誅伐草木。掃除不淨者。生光音天。受殊勝報。况復營造。况復檀施。况復勸請於他。此其功德。勝前所說功德百分不及一。千分百千億分。乃至阿僧祇數分不及一。今者白上師應化金陵。弘宣大法。同人擬敦請

雜俎 發起建造金光明塔啓

爲禳災免疫舉行法事通告 普勸入林啓 二一

白師指示地點。營造浮圖。安貯佛真色身之舍利。鑿錫金光。明塔之嘉名。以誌莊嚴之勝會。而建無上之法幢。唯茲事體大端。資羣策。尤賴衆擎。所冀諸上善人。生踴躍心。起津梁願。共與隨喜。不吝贊襄。庶幾祥光高放。佛日增輝。步長干之勝蹟。重瞻七級浮圖。植無上之福田。同入一真法界。是爲啓。

發起人

陳陶遺 馮煦
孫傳芳 程德全
夏超 張一麀
普仁 譚閑 印光

及江浙各省士紳等

塔址南京靈谷寺

爲多衆禳災免疫舉行法事

通告

末劫之中。衆生多難。今夏亢熱。爲自昔所罕經。滬上苦旱。閱月餘而無雨。疫疾蔓延於各地。蒼黎呼籲其誰聞。雖然。禳災

祈禱。有路可循。請述如次。

過去無量劫前。有佛出世。號曰千光王。靜住如來。爲觀世音菩薩。宣說無礙大悲心陀羅尼。伸金色臂。摩菩薩頂。曰。善男子。汝當持此心呪。普爲未來世苦惱衆生。作大利樂。此時觀世音菩薩。生大歡喜心。卽發誓曰。若我當來。堪能利益安樂一切衆生者。令我卽時。身生千手千眼具足。發是願已。應時身上千手千眼。悉皆具足。十方大地。六種震動。十方千佛。悉放光明。照觀音大士身。及照十方無邊世界。一見大悲經。菩薩憫念此土衆生。尋聲救苦。徧一切處。悉皆知名。徧一切時。靈蹟昭著。惟衆生障重。不知懇禱。不發真心。以致無緣受福。苟具真心。並知懇禱。則感應道交。所願立遂矣。

救災如救火。一刻不容緩。本林爲特發起禳災免疫法會。自七月初七至初九共三天。每日上午六時起。至下午六時。持誦大悲呪。及稱念觀世音菩薩聖號。以祈楊枝一撥。潤徧大千災障。頓空。蘇茲億兆。八方善信。盍興乎來。

上海閘北新民路國慶路口世界佛教居士林啓

普勸入林啓

人之生也。百苦備來。墮地呱呱。卽其明證。人生之苦。尤莫甚於現世。

不觀夫大權在握。萬衆雲從。一言之微。左右時勢。似甚樂也。然勢力隨時消長。盛衰由來無定。一日計謀不及。反作階下之囚。其計謀之心。卽能造成軍閥政客一生之苦。

廣田千頃。宅第連雲。妻嬌妾豔。一呼百諾。是甚樂也。然盜竊覬覦。宵小環伺。一旦疏於防範。身陷匪徒之窟。其恐怖之心。卽能造成富豪一生之苦。

一紙風行。洛陽價貴。尋門求教。絡繹道上。似甚樂也。然腦汁絞盡。病魔暗伏。一旦力不能支。卽與藥爐爲伍。此思慮之心。卽能造成士子一生之苦。

日出而作。日入而息。布衣蔬食。飽煖無憂。似甚樂也。然妄求安樂。輟業罷工。一旦強力壓迫。身受拘役之苦。此妄求之心。卽能造成農工一生之苦。

量入爲出。樂業安命。仰事俯畜。天倫團敘。似甚樂也。然銖錙必較。思少求多。一旦孤注一擲。反築避債之臺。此貪欲之心。卽能造成商賈一生之苦。

不費心力。飽煖無愁。奔波辛苦。有人任勞。似甚樂也。然慕富贖貧。矯癡妬恨。一旦細故致釁。夫婦卽成冰炭。此瞋妬之心。卽能造成婦女一生之苦。

凡此種種。悉屬與身俱來之苦。復觀夫現時塵世。淫窟密佈。在在皆是陷阱。博場林立。處處盡屬網羅。偶一不慎。卽惹千般苦楚。更以物質日趨文明。習俗競尙奢華。所入有限。而心醉虛榮。飽煖尙艱。而妄思淫慾。不能知足。觸處皆足召苦。乃至負債之苦。刑罰之苦。疾病之苦。慘亡之苦。爭奪之苦。干戈之苦。由漸而來矣。凡此種種。悉屬由人自召之苦。與身俱來之苦。避之惟恐不及。豈能再召其他諸苦。衆苦交煎。其何能堪。同人等深自憫焉。更深憫人。求自度焉。更求度人。於是世界佛教居士林之創設。體我佛慈悲之心。救世間種種之苦。成立以來。已逾三載。雖非成效卓著。但亦不無小補。故林

雜俎 普勸入林啓

友日衆。林務日展。現新林所業已落成。布置亦甚完備。如演法堂也。則大震法雷。迷夢頓覺。如禪定室也。則萬念旣寂。心地澄澈。如舍利室也。則明鏡顯示。玄機自悟。如圖書館也。則典籍廣收。研求自得。如藏經室也。則靜心誦讀。慧解大開。如淨修室也。則膳宿咸備。辦道一心。其他種種。不及縷述。各界士女。倘能將其消磨於自尋苦境之時間。來林研究。必能盡驅人生所有諸苦。而漸進樂境也。設使無充分之時間。未克來林研究。則出版品可逐期分送。隨時得以飫領法味。研究會可以通信商榷。有導師得以指示迷途。所獲之益。實非淺鮮。設使更無充分之時間。以供在家研究。則加入之際。雖費少數金錢。而爲他人造福之處。未可限量。功德所在。更較布施其他慈善事業。與各種公益。所得更大。夫布施金錢於其他慈善事業。祇能減少人生暫時之苦。及局部之苦。而布施本林之功德。則能驅除人生永久之苦。種種之苦。蓋本林之種種設備。種種事業。俱爲指示人生苦痛之所在。研究人生苦趣之來由。解決人生百苦之如何息滅。軍閥政客。能知計

謀之苦。必能揖讓。富豪能知恐怖之苦。即能布施。士子能知思慮之苦。必能清淨。農工能知妄求之苦。必能勤作。商人能知貪欲之苦。必能安業。婦女能知曠妬之苦。必能安命。苦境

既去。樂境自來。人人知離苦求樂。則無鬥爭殺害之事矣。故化干戈爲玉帛。其惟知樂滅苦乎。各界士女。欲求滅除人生之痛苦者。盍興乎來。

千年難遇之機緣

普陀印光法師發心流通法寶廣接有緣宏願無極募印 安士全書於曩年繼又募印觀音大士頌於去歲各方
面認印踴躍均達巨數 安士全書及大士頌均製版四副兩副歸書局自用一副安士書版大士頌版 老法師
送與本林協助流通一副 老法師自備暫交本林代爲保存

安士書自辛酉開募迄今已印出十萬餘部流布全國各地漸及海外今正在繼續募印期募足五十萬部大士頌
已有五萬部儘年內出齊亦在續募期募足五十萬部兩大法寶同時續募規定每願十元一人認多願可數人合
一願可出書之日照認數多寡分派自行分送或方便委人分送挽現前既倒之狂瀾息世界鬪爭之劫火浩大功
德一念勇爲希有機緣千年難遇凡我同志既自發心更應廣勸

代收欸處上海閘北新民路世界佛教居士林