

1936-1937 年
第 32-34 期

甯 波 觀 宗 寺

弘法集

81

第 三 十 二 期

中 華 民 國 二 十 五 年

佛 曆 二 千 九 百 六 十 三 年

國 曆 九 月 出 版

社 編 發

藏 館 圖 書 齋 南

弘

上海世界佛教居士林請

寶靜法師講經啟

靜公法師親摩。竊維教理淵深。端審開演。人根淺薄。尤賴多聞。伏念

法師入天所宗。悉獲無盡。一蒙化雨。羣品昭蒙。敝林往歲曾計

慈雲。快聆教誨。法會殊勝。獲益孔多。茲謹擇於本午陰歷八月初四日。再啓經筵。敬迎

杖錫。擬宏揚飛錫法師寶王論。以法華不輕之旨。勸人羣懺悔之誠。拯弱喪於迷津。副大悲之弘願。務祈

慈允。得遂羣情。瞻望

威儀。曷勝延佇。除由慧淨師及朱石僧居士摺衣恭請外。

特情寸柬。先布區區。敬請

慈鑒

世界佛教居士林

副林長關綱之

林長王一亭全諸請

副林長王彬彥

本刊啓事一

本社主譯法師自本地地經講園後即應張靜江蒞省之張嘯林等居士之請講勸發菩提心文於莫千山蓮社法會殊勝開莫千山從未會有之道風團舉回觀宗即率衆舉行寶益報恩法會觀領海衆念佛開示講經主法并於期頭執事調換請職安單後應中國佛教會之函電促請赴滬商佛會要事回滬後即往鎮海賜福寺講經茲復應世界佛教居士林之請赴滬講經九月到杭念佛林說法十月初間往滬專弘化現又須接住上海龍華以宏道弘法頻繁無暫停息如法師者可謂積極救世聞佛化不辭疲勞常精進以弘法為家務度生為事業者矣

本刊啓事二

本社為舉行寶益報恩法事暫停講茲於夏歷七月廿日起開學仍續講天台摩訶止觀寶主席弘法他出仍由如常正性通儀三輔講法師代講并委則明正虛二法師担任正副督學又本寺學戒堂前監學慈光法師赴蜀弘法由寶主席委源道法師為監學敏智顯明等法師為教員青年學僧六十人已滿額已於夏歷七月十八日起開學上課又本寺義務學校為完全初高級教員七十學生二百五十人已於夏歷七月十二日起開學上課諸端就緒循序教學栽培人材為弘法基亦為觀宗之光

本刊啓事三

本刊專為弘化起見無其他作用想早為閱讀者所洞悉本刊知見純正立言穩實亦為各界所贊許此後如蒙諸佛學界賜稿但求不悖佛理不事攻訐如實而說足以感化人心者均所歡迎

弘法刊第三十二期目錄

照相.....題詞.....

法論

略談佛學之根本正義.....劉承濤

教觀之概釋.....智定

宣揚佛教及感化社會之關係論.....余肯堂

萬法心論.....月淨

形命及遺囑此衣食論.....見明

小善獲大利論.....見明

自身此岸度人彼岸.....良緣

孝名為戒論.....又清

專載

摩訶止觀述記卷三(續前第三十一期).....寶靜

佛說阿彌陀經要解親聞記(續前第三十期).....寶靜

修習止觀坐禪法要講述(續前第三十一期).....寶靜

大乘起信論講義(在雲南省佛教會講).....寶靜

講演

觀音菩薩普門品講錄(在南通唐開居士林講).....寶靜

提倡佛學以挽救全世界劫運.....華智

慈老法師演講辭(在觀宗學社講).....興慈

對於南通狼山之三大願望.....江易園

目錄 第三十二期

梁先生蒞佛敎總會演說辭.....

文苑

蕙齋序.....

蘇州覺社佛學圖書館勸集經書啓.....

無錫佛敎淨業社徵求社員啓.....

敬塔功德錄啓.....

樂清雁蕩山靈岩寺請置大藏經募捐啓.....許婚雲

攝山棲霞募捐米啓.....智定

來鶴寺大殿被火募化重建啓.....大雲

募捐都同孝救親普利幽冥銅鐘錄啓.....智定

題對免老人手寫心經立軸跋.....張健華

和霞浦林鳴桐居士自詠菊花律詩一首.....四明胡鵬

苦食詩草.....幼奇

恭讀止公大德八十感懷八律歌以和之.....江謙

蕙齋聯話.....張健華

步明僧如納題鎮海招寶山潮音洞詩原韻音以和之.....余肯堂

歡祝新嘉坡佛敎居士林成立並呈林長啓.....義通

遊雪竇寺別.....却非

勸斷肉食.....江謙

勸提倡素食.....江謙

戒乘緩急說.....真寂

藍公武
張嘉森

實相懺悔無罪不滅義.....誠信

治世化物不同之點.....顯明

鷲摩訶止觀之感想.....清圓

大乘生執尚須空破說.....真寂

說五時施教之意.....能了

求解不求為學者之弊病.....智度

無錫縣佛學會佛教淨業社成立大會宣言.....

釋迦誕辰感言.....顯明

四川重慶愛道佛學社成立之感想.....智定

揚州公道橋大橋落成之有感.....大雲

自述出家求法之志願.....正陵

觀宗學戒堂發展之感想.....安童

我到了觀宗後的感想.....慧忍

各處致寶靜法師函.....

林永清老居士生西記.....

性容法師事略.....郁華

棲西大師謝世事略記.....

任鄭氏往生記.....洪啟舟

李元清居士往生事略.....大雲

觀世音菩薩靈感記.....孔繼瑤

觀音靈驗記.....慧齋

最近念佛持經獲救誌聞.....

安慶迎江寺齋豬記.....李大方

漢洛陽白馬寺佛教流通中國之始記.....朝照

如是我聞之一.....慧齋

齋中閉話.....齊慧

介紹創設觀音救苦會國醫陳其昌居士.....江易園

提倡佛儒合一之大生報出世.....

募建九華山幽冥鐘籌備處工作概況.....

佛學書局佛化播音會簡章.....

晉山縣三祖山乾元寺通告.....鏡空

莫千山蓮社敬請寶靜法師講經啟事.....

寶靜法師赴莫千山講經.....

莫千山蓮社恭請寶靜法師講經誌聞.....

莫千山蓮社舉行盛大法會.....

莫千山蓮社法事誌感.....

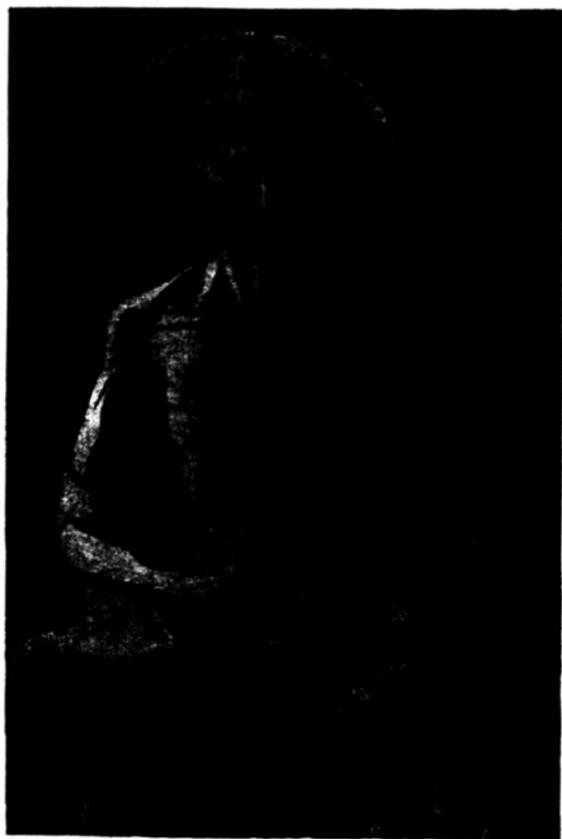
莫千山蓮社講經期延長一週誌聞.....

寶靜法師宣講寶王論.....

覺靈書室續齋典籍啟事.....

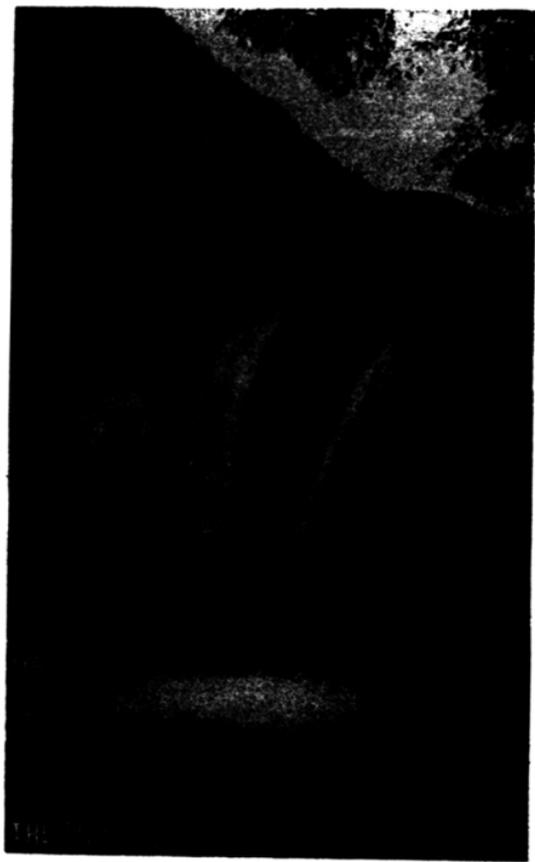
唐閣佛教居士林徵集普門品講錄印齊.....

莫千山蓮社簡章.....

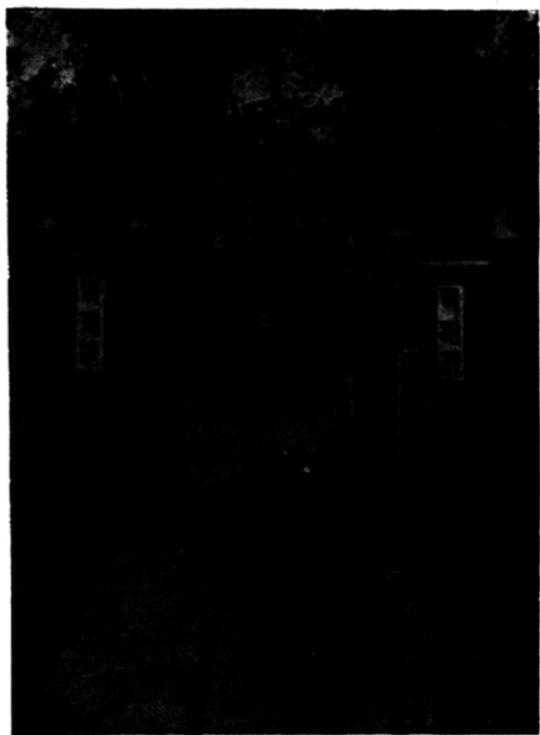

影攝堂講社蓮山千莫

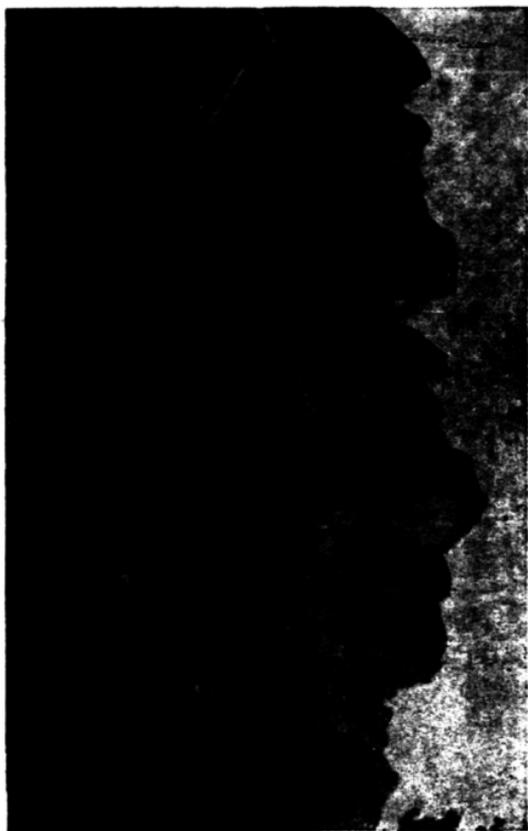

潭龍鳥山廬

鄞縣茅山寺山門

景全寺會海峯老五山廬

實靜法師在府

不二渡戸

近禪拜題
丙午夏
日

宏法刊

止

觀

明

靜

興慈題

弘法社刊

寶靜法師主編

弘揚真諦

法喜無窮

社有健人

刊物著宏

寶公主講

靜脩台宗

法燈遠矚

師子座雄

朱

劍青敬題

略談佛學之根本正義

劉承澤

末世衆生。去聖既遠。羣言淆亂。莫所適從。抉擇邪正。唯在智者。楞伽爲佛傳授心印之書。其示人也。不曰得神通。而曰「覺心現量」。然後知聖人憂天下之深也。世人驚新奇而忽於實際。向外境而忽於內心。故愚者一味盲從。聰明人一味穿鑿附會。此道之所以不明也。佛者覺也。所覺者何。覺自心之現量也。吾人以不覺自心現量。故起諸妄想。攀緣外境。謂有謂無。謂是謂非。謂好謂

醜。謂得謂失。謂順謂逆。謂是謂非。謂斷謂常。乃至橫生無量分別。皆自心之妄想而非真實。故佛教作空觀而捨諸邪見。明自本心。如是而已。當知自心之妄想不去。則不能覺心現量。此乃心性工夫。如人飲水。冷暖自知。非人可得而驗也。至於佛加被力。固不可缺。猶師友焉。然自心之妄想不斷。亦未由感受其加被也。譬如不肖子弟。雖有賢父兄無如之何。

復次。佛之神通。蓋先已淨除自心妄想。一切煩惱習氣悉斷無餘。其神通不期而至。故學者當求自心妄想之除。不必斤斤於神通爲勝事也。今舉例以明。禽獸見吾人之著衣吃飯。在彼觀察未嘗不神通也。然著衣吃飯。是否人之能事已畢。且神通不但佛有。外道

亦有也。夫學當求其本。反諸自心。以觀空智慧之力。淨除自心一切妄想煩惱習氣，乃至斷盡妄想。則能覺心現量。湛然常住。不斷不常。非言說文字之可得而述也。

佛學之理。至高無上。庸愚如我，豈能窺其涯涘。今特貢其一得之見。而為學者告。并望有志於學佛者。多閱大乘經論。自能得其正義也。

教觀之概釋

記室智定

一 緒言

原夫教海汪洋。觀門無量。今撮綱要。以概釋之。教者。訓誨詞也。聖人被下之言。又是詮理化物為義。總指釋迦文佛。從大悲心中流出自證權實之妙法。於五十年間。應

病與藥。隨機設教。大。小。偏。圓。頓。漸。顯。密。三藏十二部法寶是也。觀者。稟教修行之法。為入道之正軌。趣菩提之階梯。由凡至聖之徑路。依教而起行者為之觀也。此教觀二字。吾人學佛。務需並行而不相離。如鳥之兩翼。車之二輪。百論有盲跛之譬。古德有唇亡齒寒之謂。偏於教。若入海算沙日數他寶。徒自勞苦。縱能講說無礙。如畫餅烏能充饑。單有觀。似盲人不識前途之危難。差入歧路。未弭墮坑落牽。不明教理。易濫聖位。或謂即身成佛立地成佛等語。一失永失。縱使苦行勞形。等與精衛啣石。豈不慎哉。教觀綱宗云。有教無觀則罔。有觀無教則殆。即此義焉。若論教觀之須要。為十界之依憑。六凡無之則永不脫

三界火宅之苦。二乘離此。亦無有得涅槃之樂。菩薩遠茲曷有上求下化之行。諸佛亦何嘗不以斯廣度衆生。故藕益大師云。佛祖之要。教觀而已矣。良由以也。下據天台之教觀。以分類別。如左。

二 教之名義

諦觀法師云。天台智者大師。以五時入教。判釋東流一代聖教。罄無不盡。五時者。華嚴。阿含。方等。般若。法華涅槃是也。言入教者。一頓。二漸。三秘密。四不定。名化儀四教。如世藥方。五三藏。六通。七別。入圓。名化法四教。如世藥味。濛濛大師釋入教大意云。直說於大。時部居初。故名爲頓。中間三味。次第調停。破邪立正。鹿苑引小向大。方會一切法。皆摩訶衍。般若故名。

爲漸。互不相知。名秘密教。聞小證大。聞大證小。得益不同。名不定教。經律論三。各含文理。條然不同。名三藏教。三乘共行。鈍同三藏。利根菩薩。通後別圓。故名通教。獨菩薩法。別前藏通。次第修證。別後圓教。故名別教。教。理。智。斷。行。位。因。果。滿足頓妙。一切圓融。故名圓教。四教儀正文云。如是等義。散在廣文。今以大本法華玄義。略錄綱要云云。

三 觀之名義

教觀綱宗云。依教設觀。數亦略同。

(一)頓觀。所謂圓理融通。頓超果地。圓頓止觀云。圓頓初後不二。如通者騰空。即今摩訶止觀是也。

(二)漸觀。從淺入深。從凡至聖。漸次止

觀云。漸則初淺後深。如彼登梯。今次第禪波羅密是也。

(三)不定觀。前後互用。不拘一定。不定止觀云。不定前後更互。如金剛寶。置之日中。今六妙門是焉。

(四)析空觀。凡夫根鈍。執有著相。不達緣生諸法悉是空寂。內之五蘊色心。外之世界萬物。由是要令有情心信。不待磨滅。現前即可試驗。將無論何法取來。或一張棹橙亦可。先分析七片。由七分中再析七分。至於析之無量分。最後析至微塵細粉。如是忽然被風一吹。豈有棹橙之名哉。推廣之一人身。一世界。莫不皆然。終歸消滅。是名析空觀也。

(五)體空觀。有類衆生。智機稍利。毋待

分析方空。即觀現在宇宙形形色色。根身器界。明知因緣所生法。當體即是空。本來無生。今亦不滅。由是無人我是非。色香味觸。供養一朵花一枝香。乃至惠施衣服臥具資生什物金銀財寶與一切衆生。功德不可限量。金剛經云。不著相布施。其人功德不可思議。此之謂歟。

(六)次第三觀。此等根器較前尤利。發宏誓願。久修勤苦。行菩薩道。次第修證斷。先修空觀。破見思惑。證一切智。見真諦理。位在二住至七住。次修假觀。破塵沙惑。證道種智。見俗諦理。位居八住至十行盡。十回向修中觀。至十地位。破無明惑。證一切種智。見中諦理。修證斷十二品無明。成別教極果佛。

(七)一心三觀。乃是最上圓悟行人。較前有日劫相倍之功。所謂圓解。圓修。圓斷。圓證。圓位。返觀當下一念性心。具足十法界三千性相百界千如之法。天台大師云。事造理具二重三千同在一念。雖則外面四聖六凡各有依正之不同。但是皆從吾人一念之心。由理具而起事造。觀心無形相實質。亦是茫然明了。心之體用。放之則彌於法界。卷之則退藏於密。故觀心空法亦空焉。雖然如是。而真空不空。自心靈明。萬有全彰。故名假觀。卽有處而無。卽無處亦有。非卽非離。是卽非卽。是名中觀。諦觀同時。不落前後。說之次第。理非次第。所謂三諦三觀三非三。三一一三無所寄。諦觀名別體還同。是故能所二非二。若拈一色一香具三觀

義亦然。如龍樹大師中觀論云。因緣所生法。我說卽是空。亦名爲假名。亦名中道義。此卽圓三觀義也。上來把觀之名義。梗概釋明。再廣義說。尙有十乘觀法。彌勒菩薩修唯識觀。華嚴宗法界觀。其他如楞嚴楞伽觀經等。觀門甚夥。不勝枚舉。

四 結論

所以天台大師發明教觀之意義最爲周圓。要學者卽聞卽觀。所謂教觀雙運。目足並行。不但是識而不行。行而盲修。故台宗三大部各有注重。法華玄義重於理解。摩訶止觀鄭於觀行。法華文句卽解卽行。每節有四意消釋。所謂釋文約教因緣觀心。可見智者大師之婆心極切。欲令後人教觀並行。不可偏獨。現在每見學者偏於一。故不能道德高

卓。深入經藏。豈唯相違祖意。亦即不依如來之教觀也。

二十五年四月八日寫於雪竇寺自修室

宣揚佛教及感化社會之

關係論

余肯堂

世風日下。人道淪陷。兼之科學倡明。殺人利器。日見繁進。則強者恃勢而凌弱。衆者扶靈而暴寡。間有竊盜姦淫。侵占謀奪。貪人利己。莫此爲甚。更有被縊而迫死者。有被鎗殺而屈死者。種種罪惡。無所不作。而尤於通商大埠。更層見無窮。非片言所能盡述也。然天日照彰。法網難逃。弱者雖死。而兇者最後。終致身坐囹圄。或刑場正法。受諸痛苦。嗟乎。夫人爲萬物之最靈。位居

萬物之最上。畢竟無異於牲畜之屬。不亦大可惜乎。考其故。實爲佛教不能普及。世人未受佛經感化。如醉生夢死。自相踐踏。不管徧地荆棘。社會因此險惡。職是故也。

我國開化最早。佛教始由漢明帝時。自西域入中國。流傳至今。亦云盛矣。惜不能普遍。考其原因。實爲疆域廣大。現各省雖有叢林。及居士林之設。佛教一時雖竭力宣揚。不過具一雛形。而達者究係寥寥。但一般藉口。虛假者實多。觀其表面。如真正學佛者。而胸中不知佛經意義。及佛祖救世宗旨。對於佛教不能誠心宣傳。始終毫無佛性。平日行爲。凡一舉一動。不依佛教勸化。口雖勤念。徒成形式。又各不團結鼓吹。無異散沙。佛教安能普興於天下耳。故明告信佛者。初

步宜先就佛學講習所。或各大叢林。聽名僧

演講。先驗佛經典故。繼學佛祖救苦之慈心

。及佛化如何傳播。後則正式皈依。一心勤念

。凡一事一物。使隨處有佛性。隨處負有宣

揚之責。庶不愧爲真正學佛者。此不過以個

人而論。若大而言之。凡爲各地信佛者。或

寺院之僧衆。或信佛之居士。宜糾集多人。

互相結成一佛社。苦口婆心廣爲宣傳。使一

般夢迷之人。聆法轉心。皆能信仰佛道。若

黑幕一揭。如登光明大道。成諸善果。使人

人能成人道。人人能安居樂業。是人自己。

各無貪妒之心。苟能如斯行之。諸惡自能於

無形中而消滅。不但社會可望和平。抑對於

政府。可免人民訟累。關於國家。亦可免戰

爭之患。然則佛教則盡在信佛者。熱心宣揚

而已。

萬法唯心論

月祥

大矣哉。心之體也。豎窮橫遍。爲萬法之總持。作聖凡之樞紐。仰之不見其頂。鑽之莫測其深。非聲色之可驗。非語言之可詮。誠不可得而思議也。然論其用。具足三千性相。百界千如。總之世出世間事理因果。一切諸法。莫不包含於一念心中。姑就正報言之。現前一念之心。或善或惡。不起則已。起則於十界中。必落一界。若起一念五逆十惡之心。作諸惡事。卽地獄之法。起一念貪心。慳吝不捨。卽餓鬼之法。愛欲爲根。造殺生業。卽畜生之法。我慢好勝常懷瞋鬪。卽修羅之法。悠悠散善。無勇猛心。卽人道之法。廣修戒善。加以有漏禪定。卽天道之法。

知苦發心。修四諦法。卽聲聞之法。無大悲心。但求獨善。卽緣覺之法。一念利人。廣行六度。卽菩薩之法。一念清淨。不滯有無。卽佛果之法。以上十種。豈非唯心乎。約依報而言。山河大地。亦唯心所生。試觀閉目靜坐。放下萬緣。以智照境。憶念思惟。欲至某地。當下彼處萬象森羅。儼然如在目前。不啻親歷其境。此亦唯心變現之所致。假如一念不生。毫無分別。湛寂如如。有眼而弗見。有耳而不聞。雖有千差萬別。當體了不可得。何也。蓋諸法本無實體。以心爲體。復不自名。賴心以爲名。一經分別。萬法咸立。所謂心生則種種法生。心滅則種種法滅。又若房舍未造之前。其物安在。及起心動念之後。多方籌謀經營。始得其名。苟不

因心。何由得成。推之現在科學之發明。工廠之製造。莫不如是。經云心如工畫師。造種種五陰。又云。應觀法界性。一切唯心造。其斯之謂歟。諸佛悟之。了達心之體如水。萬法之相如波。波之性卽水。萬法之性卽心。水隨緣而生波。心隨緣而生萬法。一卽多。多卽一。一多無礙。小大相容。所以諸佛以不變之體。而有隨緣之用。毛端現刹。微塵轉輪。大千能移。濁土能變。化身千百。遊戲神通。自在現成。衆生迷此。妄執實有。分別諸法。互不相融。所以被物拘繫。三惑結心。雖具恆沙功德。終無受用。深可惜矣。邇來時局之變遷。已達極點。內憂外患。紛至沓來。天災人禍。接踵而起。浩劫所臨。慘不忍觀。此亦唯心之所感也。造既由心。

當須心轉。近人不但不思以心轉物。而且。被物轉心。皆因不明萬法唯心。之理也。悲夫。

宏揚佛化爲糾正人心

之急務

則明

今之時是何時也。非異端競起邪學鴟張之時乎。今之世是何世也。非道德淪亡聖教頹喪之世乎。吾人不幸。生斯濁劫。風俗日趨繁華。物生日見險詐。言平等自由。不達真正面目。而濫同尊卑放縱。論政治安民。每以地位關係。權勢欺人。甚至強者凌弱。衆者欺寡。比比皆然。有時爭奪殘殺。時無休息。自歐化以來。物質文明。事事俱抱人定勝天。又覺知識日升月恆。置綱常於不顧。棄

仁義而罔窺。故至今日世道人心。不可收拾。可謂已陷溺于水深火熱之中矣。人命草菅。生衆弁髦。早已遍布宇宙。焉知天地好生之德。豈容恣情妄殺。而干過咎耶。奈衆生夢夢。醉無覺知。既不樂善提正路。又不種少少善根。于是乎地獄門開。天愁地暗。入表同昏。大海無波。演成慘劇。如旋如輪。一任殺其欲殺。戮其欲戮。儼若毫無忌憚焉者。屍積如嶽。血滿成渠。天災人禍。旱荒瘟疫。如斯等事。了然疊見今日矣。推而言之。更有甚於此者。子弑其父有之。女媀其母有之。兄弟姊妹。互爲戕害有之。此皆人心不正。佛化不普之過也。然父子本承天倫。同胞親如手足。其天性摯愛。固非以筆墨形容於萬一者。而竟出諸殘酷。暴反雄戾。

故凡關心社會治安。積極救世者。當以宏揚佛化。糾正人心爲第一急務。不宜空空痛哭涕淚也。嗚呼。善惡無門。唯人自召。因果報應。絲毫莫爽。良由世變日亟。人心益漓。

鎗林彈雨。無非殺戮之場。國亂民貧。皆是貪嗔之病。由同分別業之惑感。隨受三苦入苦之熾毒。以至饑饉疾疫刀兵等三災接踵而起。正思有以補救之者。然非慧日慈雲。不足以救昏途火宅。又非慈航普濟焉。能頓

超彼岸。故佛教慈悲廣大。利濟宏深。愍憫爲懷。育生爲旨。實苦海之慈航。濟世之良導也。苟能藉此而修。頓破自心三惑。非唯轉濁劫爲淨域。化羅門爲良民。則彼諸弑者。鳩者。戕害者。無往而非赤子也。甯不亟須弘揚佛化者哉。所以欲意救世安民。祈望兵

戈永息。務要振起奮猛大無畏精神。而闡弘化導之。發揚警覺之。固使人人返迷歸悟。明因識果。則不但佛陀之本懷已暢。卽世界亦不戰而自消矣。嗚呼。人面獸心。日益激增。欲圖挽世之方。誠舍佛化無由。故凡我僧伽同胞。熱心居士。對各人應承之急務。實不可忽。不可緩矣。

形命及道賴此衣食論

見明

諸法之建立。萬物之成就，莫不有所依賴。且如草木依土而生。房屋依地而居。若一旦失所依賴。則立刻化爲烏有矣。故曰，得之則生。失之則滅。誠哉斯言也。不獨依報如是。正報亦然。如四大之幻軀。色心之命根。所以能存立者。全賴乎衣食而已矣。蓋衣

以蔽形。食以支命。此雖小緣。能辦大事。裸餒不安。道法焉在。故曰形命及道。皆賴衣食也。或曰衣食乃微微之物。小小之事。有之與無。何足言哉。古者清高之士。視衣如蔽屣。觀食如糟糠。若夷齊恥食周粟。甘心餓死首陽。其廉潔高尚之志。深爲可嘉。民到於今稱之。然不免墮於無益之苦也。又呂蒙正云。思衣不能遮其體。思食不能充其饑。而曰人道我貧。非我之貧也。時也。運也命也。此乃委之於命。未達君子固窮之旨也。由此觀之。衣食雖屬小緣。能辦大事。非彼名利之徒。貪圖飽煖。被無明枷。繞二十五有生死柱也。言大事者。乃生死大事也。欲了生死。必修道德。我佛法中。所崇尚者道也。所尊重者德也。道德之發生。由於形命

。形命之存立。必賴衣食。故曰。形命及道。離衣食無所依也。然衣食之從來。由求而得。不求則不得也。衲子之求。大異世人。世人之求。或貿易。或工作。或耕種。或朝秦暮楚。或披星戴月等。莫非謀衣謀食也。又世界之戰爭。國家之危亂。人民之殘殺。同室之操戈。亦無非爲衣食也。此皆無明用事。墮於愛見。無道之可言也。衲子之求。則不如是。或誦經得供養。或禮懺得俸獻。內則進德修業。外則檀信沾恩。謀食即謀道。思衣即思道。自利利他。悲智雙運。動靜皆是如來行。舉止無非菩薩事。此之謂禪悅食。柔和衣。賴此得阿耨三菩提。故曰能辦大事也。衣食有粗有細。粗者固衣食也。細者亦衣食也。如雪山大士。被鹿皮以爲衣。食

或一果一菜。或餌松柏而已。衣食不爲不蔽。而人反稱爲上士。或百一以助身。或安坐而受食。衣食不爲不豐矣。而人則稱之爲下士。此無他。良由重德不重衣食故也。四大之幻身。離衣食無所依。但求其有。而不可過分貪擇也。若無衣。則赤身露體。醜陋無比。假如多寒國土。則身裂膚爛。甚至寒迫而死。若無食。則皮骨連立。精神枯槁。欲行徘徊不進。將坐即時毀頹。斯時人民奄奄。朝不保夕。形命不存。豈可修道。故衣食爲止觀之前方便宜矣。有衣則楚楚可觀。儼然人望而畏之。出則威儀可尊。入則自在安樂。有食則身體康健，血氣剛強精神爽。以之進趣於道。則道倍倍增長。故曰身安則道隆。道隆則本立也。若但求衣服之華麗。飲

食之珍饈。徒貪口腹。無知足心。仍墮貧賤之類。我佛常誡曰。汝等比丘。於諸飲食衣服。常當知足。無得多求。壞其善心。古人奔走跋跖。爲法忘軀。雖朝聞道。夕死可也。以其譴泊於懷。無事於心故也。若飽食終日。無所用心。雖在千年萬載。則是行屍走肉之輩。所謂人生百歲時。不能得道法。不如生一日。而得菩提道。欲使道德之增長。必賴四大之形命。形命之支立。必賴於衣食。故曰形命及道。全賴衣食也。

小善獲大利論

見明

天下之事。有大有小。有善有惡。大者固事也。小者亦事也。善者固事也。惡者亦事也。所以有如此之殊者。由心之所爲耳。若善用心者。卽小而爲大。卽惡而爲善。若迷於

心者。卽大而爲小。卽善而爲惡。如佛初生世界。當時之人。供養者。盡命傾財。侍奉者。披衷露胆。永無懈怠之心。由諸佛難值。如優曇鉢花。千萬億劫。時一現耳。今旣遇之。正好種大善根。成爲道本。然當時亦有調達者。雖生佛世。視佛如同寇仇。念念以害佛爲事。以嫉佛爲懷。此卽遇善而爲惡。因小而誤大者也。如忍辱仙人。在山林入定。任歌利王割截身體。遭此極惡之刑。而不怒。反能增進其道。堅固其行。此卽因惡而爲善。置小而顧大者也。所謂大善者。廣行六度。和光六道。遊戲神通。淨佛國土。博覽三藏。歷劫修行。如我釋迦世尊。三祇修福慧。百劫種相好。是爲大善。小善者。若低頭。若小音。乃至一塵之福。一毫之善。

皆是小善也。若以因果爲論。有如是因。方有如是果。有如是緣。方感如是報。以小善而得小果。理所固然。今云得大利者。何言之也。曰能以理爲重。回向法界故也。法界者。卽吾人之心也。大善固由心造。小善亦由心造。善容有大小。心亦有大小乎。當知由理而成事。全事卽是理。事理和融。原是一體。理則廣大如法界。究竟如虛空。事旣與理等。卽小善而得大利。不亦宜哉。良由善本無大小。在乎人心之所分別耳。如用一針一草。一蘆一麥。布施於人。論其物。不爲不薄矣。受施者。不爲不鮮矣。若能發起觀照。不生取着。了達能施所施。本自空寂。自他不二。能所一如。能施固法界。所施亦法界。以自心物。施自心衆生。將小善回

向法界。雖小而大矣。何以故。心力叵思議。大而無外故。或曰。小善既獲大利。人何必久受辛苦。勤修諸行爲。答曰。若執理而廢事。泥性置修。純是凡夫情見用事。豈可與善用心者。而比擬哉。須知不善用心。縱以恆河沙。七寶布施。乃至百千萬億劫。以身布施。猶是事善。所得果報。極至人天而已。因由起執故也。汝既執小善獲大利。卽是法執未忘。以有執故。雖行大善。尙不能獲大利。况小善乎。經云。佛所說法。如筏喻者。法尙應捨。何況非法。請汝三復其言。斯旨自曉。幸勿盲諍也。

自身此岸度人彼岸

良緣

臨歧路以興感。見染絲而殞涕。蓋由入歧途者。指東爲西。誤南作北。沾於墨則素色盡變

。欲白不能。一入歧墨。不能不爲歧墨所同化。故近乎下流。則日流日下。近乎賢善。則日蒸日上。近乎博奕盜賊。則成狗鑽鼠竄之心。降於厭世外人。則終抱消極無爲之志。學小乘者。自求解脫。學大乘者。救人救世。然亦有善者轉爲不善。惡者翻然改過。邪者進爲戒善。厭世轉爲濟世。小乘入爲大乘者。未有善者決定善惡者。決定惡。入邪外永爲邪外。入小乘永作小乘。以衆生是不定性故。具佛性故。夫一眞法界之理體。本是圓滿清淨。包羅萬象。含裹十虛。無彼此之差別。絕淨穢之假名。卽此岸而不離彼岸。就穢土亦恆清淨。何勞無礙道上多事也。惟是迷本覺而爲不覺。障妙明而爲無明。惑業紛紛。苦海茫茫。頭出頭沒。永無了期。故凡

發大心之生身菩薩。不務斷結。孽孽砣砣。兢兢業業。拚命行道。甘居生死煩惱之此岸。以百千方便。循循善誘。運出無量無邊之有情。高登不生不死之彼岸。此其所以爲發真正菩提心之人也。若遇苦不拔。見死不救。豈可爲仁人之心乎。惟小乘人精進自利。獨求解脫。絕無度人之慈心。故大乘菩薩詞之爲焦芽敗種。良有以也。若遇有貧困者。即便分資以濟之。惡疾縈纏者。施良藥以治之。求乞內財者。頭目髓腦相施之。以身殉財者。即說牛馬等報以化之。或抒海以濟衆。或護鳥而捨命。或順割以修。忍或啓國以施民。種種難行之事業。無非爲令人類離脫生死之痛苦。斯可謂菩薩心腸矣。嗚呼方今五濁惡世。去聖日遙。修羅日衆。人類之痛

苦。何只萬千。國與國爭。種與種鬥。愈鬥愈烈。愈殺愈凶。甚至流血盈江。白骨徧野。傷心慘目。莫之爲甚。且有瘟瘧疫痢之播。水旱蟲颶之災荒。陰險狡詐之吮吸。狗盜赤匪之擾亂。致使國家糜爛。民不聊生。士無向上之圖。工無勤苦之志。農泣於野。商困於市。鼎食之家。瞬爲瓦礫之墟。遺下鋒鏑之殘生。盡是哀哀待救之微命。求死也不得。求生也不能。若佛子居此悽慘情狀中。猶顧自利。而不發大悲心。共將大乘佛法。推向世界人叢中。去作一翻自覺覺他之事業。安可解救人類之苦厄耶。又安可平自己良心以盡佛祖之使命耶。苟能同心合志。各盡己力。宣化國野中。令人人同沐佛恩。或推向海外。使二三只殺人魁首。息惡尙善

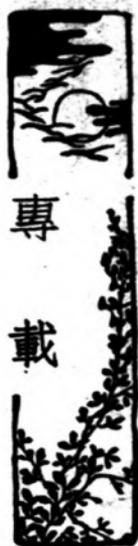
。如此匪禍可以永息。惡世可以清平。釋迦之芳跡可追。彌陀之樂邦可造。否則。大背諸佛菩薩救世度人之旨矣。

孝名爲戒論

又清

凡世出世法。皆以孝順爲宗。夫孝乃天性所賦。本自有之。非適今也。旣曰天性所賦。豈有不順天命之人哉。又豈有無親之人乎。以此立宗。則宗立而道生。以此治國。則國強而民富。以此治家。則家昌而庭順。以此爲戒。則無非不止。無善不生也。故孔子曰。孝者天之經也。地之義也。民之行也。今謂孝名爲戒。不亦宜乎。然而王祥臥冰。孟宗哭竹。雖名傳孝史。實不名爲孝。祇知順遂。而不知孝。之真義也。此何以故。殺生害命。徒損親福。故也。而吾佛門中之孝。方爲大孝。何者。恩重邱山。五鼎三牲。未足酬。親得離塵垢。子道方成就。又大孝釋迦

尊。累劫報親恩。等語。其斯之謂歟。夫佛所說。戒卽爲孝。孝名爲戒。方不負出家之志。戒乃出世之寶筏。成佛之正因。旣得成佛。則累劫親冤。悉蒙解脫。况七世父母乎。由是觀之。豈不曰孝。卽持戒。蓋父母。生我色身。師僧生我法身三寶。生我慧命。是故。於三寶。師僧。父母。皆許孝順。今以戒爲孝順者。宜持梵網經。與戒相應。又持藏地經。與孝相應。二經兼持。卽戒名孝。孝則不犯義也。如是方名爲善持戒。又名爲大孝也。古律云。不得傷虫蟻。又不得斬伐草木。草木。無情之小者也。虫蟻。有情之小者也。小者尙爾。不敢損傷况哀哀父母。生我敬勞。之大德。而不以爲孝。道酬報乎。若能持戒。卽能孝順。父母。亦卽持光明金剛寶戒。以此清淨無犯之力。令父母解脫無疑議矣。故精進持戒。戒名爲孝者。良有以也。

摩訶止觀述記卷二

續前第三十一期

諦老法師鑑定

學者全德筆記

靈修

鍾鏡

寶靜法師主講

聖一居士編輯

大明體二初法

今大乘體意。名實皆假。自相是空。本來虛寂。

通教大人。能體法即空。知五陰與衆生。如幻如化。皆

不可得。故曰名實皆假。一切諸法本無所有。亦無所無

。故曰自相是空。本來虛寂。

次譬

譬如鏡柱。本自非柱。不待柱滅方空。卽影是空。不生不滅。不同實柱。

專

載

第三十二期

鏡柱謂鏡中所現之柱影而已矣。當體卽空。何必柱滅而後空耶。影之生也。因緣而生。其滅也。因緣而滅。故曰不生不滅。不同實柱。然此乃大乘體法之觀。若小乘對之。則鏡花水月。無一非實。具在婆沙。茲不復贅。

五正示體觀

又大論明摩訶衍人。體法觀者。引佛在一方木上。告諸比丘。譬如比丘。得禪定時。變土爲金。變金爲土。實非金土。變化所爲。色心亦如是。非生非滅。無明變耳。本自不生。今那得滅。又引觀一端禮。卽具十八空。是名體法觀。

大論十二云。佛在耆闍崛山。與諸比丘。入王舍城。道中見一大方木。敷坐其上。告諸比丘。曰。若比丘入禪。心得自在。能令此木作地。何以故。木有地水火風分故。如一美女。淫者見之以爲人。不淨觀者以爲不淨。無預之人。心無所適。女一人耳。而見者有三。若我國見仁見智之意。今文刺取其義。而云變土爲金。變金爲土者。亦以金中有土分。土中有金分故耳。又引一端禮

。即具十八空者。論文云。端極析至極微。總而觀之。無常無我。是為析空。復有觀空。如觀此種。種本不生。今亦不滅。是故亦與金土喻同。金為土時。金本無生。金亦無滅。土為金時。土本無生。金亦不滅。乃至十八空。具如第五卷說。皆所以證教之體法觀也。

六釋隨情隨理者。文中具作共不共兩理。意者。重以此文。釋於大小。初明小空。云非佛性。故知三藏空拙。一向判屬隨情。又二初約隨情以明小空。

復次三藏所析。名為隨情觀色心析有之觀。亦是事觀。所入之真。真非佛性。不會實理。但隨情為真耳。

藏教所修之析法止觀。名為隨情觀色心。情。即情見也。其所觀色心。必須減色取空。故曰析有。又曰事觀。其所證入之真空。實為偏空。非中道實相之理。故非佛性。蓋藏教之空理。在事外也。

次約隨理以明大空三初法

大乘體法。名隨理觀色心。

若通別圓三教之大乘體法止觀。則即色是空。即事為理

。能於空中見有不空之佛性。故名隨理觀色心。

次喻

如尋幻得幻師。尋幻師得幻法。亦如尋夢得眠。尋眠得心

幻。即幻化之物。指二十五有。皆如幻化也。幻師。即變術師。俗稱變戲法者。指即空之真諦理也。幻法。即變幻之法術。指不空之佛性也。言尋幻得幻師者。謂觀諸法幻化。以見即空理也。言尋幻師得幻法者。謂觀空理。以見不空也。夢眠心喻準是可知。

三合

尋幻色心得無明。尋無明得佛性。體法通理。故名隨理觀。合文不曰尋幻得真理。尋真理得佛性。而曰尋幻色心得無明。尋無明得佛性者。真諦之理。在界外即是無明。但能深觀真理。即見佛性也。世人不察。徒知明心見性。而不知即色見性。遂淪於偏。莫由振拔。哀哉。體法觀能通真中二理故名隨理。

七明體法依門修觀四初正明

體法止觀。凡有四門。於一一門。皆具十法成觀。

通教體法止觀。亦有有。空。雙亦。雙非四門。門門各有十乘觀法。故曰。皆具。一明觀境。六道陰入。能觀所觀。皆如幻化。二明發心。二乘緣真諦自行。但見空理。不見不空。仍與三藏同歸灰斷。菩薩體幻。不但見空。兼見不空。與樂拔苦。譬於境像。三安心如幻之止觀。四以幻化慧。破幻化之見思。五知苦樂六蔽等爲塞。道滅六度等爲通。皆如幻化。六以不可得心。修三十七道品。七體達藏教無常苦空。如幻而治。八識乾慧至佛地。如幻位次。而不謬濫。九安忍乾慧位內外諸障。而入性地。十不著性地相似法愛。而入八人見地證真。其得益之遲速。悉視乎根機之利鈍。與藏教無別也。

次正判

此觀非但體外道果報色心。唯預一切執計。三藏四門。乃至圓四門。未得入者。執門成見。皆體如幻。斷妄名大乘止觀也。

此觀。指通教體法止觀。錘預。關繫義。斷妄。決定義。

。謂此觀不但能體達凡外果報色心。皆如幻化。凡關於教四門。一切未得證入之人。執門成見者。亦皆如幻如化。故決定謂爲大乘止觀也。

三斥奪

若得今之用觀意。大乘諸門生執。尙須空破。諸門。指通別圓三教之十二門。謂若得今體法止觀之用意。則大乘十二門。設有執著。尙須以如幻之卽空破之。况藏教與凡外耶。

四比斥

終不同彼世間法師禪師。稱老子道德。莊氏逍遙。與佛法齊。是義不然。圓門生著。尙爲三藏初門所破。猶不入小乘。况復凡鄙見心。熒日懸殊。山毫相絕。自言道真。慢罵曇者。甯不破耶。

晚近講法之法師。封文滯義。參禪之宗師。備伺真如每謂老子道德經。莊子逍遙篇。與佛法相等。譯之甚矣。故以不然斥之。圓門。指圓教之四門。初門指藏教之有門。圓教四門。雖極玄妙。而一生執著。尙爲藏教有門。

所破。不入小乘賢位之數。况老莊乃世間凡鄙之見心。無論如何。清淨超曠。恬淡希夷。終不出乎單複四見。而謂備於佛乘之圓理。豈可得乎。焚日山臺。皆喻詞。

大品云。聲聞如螢火。菩薩如日光。齊物論云。秋毫不小。泰山不大。今借用以明老莊與佛之殊絕也。自言道真者。語出瑞應經。略謂迦葉見佛現大神變。雖知佛力無量。而轉慢不遜。矯言羅雲雖神。不如我道之真。羅雲。即釋迦文之姓也。如此乖僻。甯可不破。此亦借用以明世間法師禪師之謬相比對也。

二明半滿三初一往且從別判

二明半滿。半者。明九部法也。滿者。明十二部法也。

半者。不全之謂。滿者。圓滿之謂。名出大涅槃經。菩提流支。嘗用以判教。而未盡合理。故法華玄義。詳晰破之。今以九部十二部。分別解釋。亦一往之談耳。十二部釋已見前。九部。即十二部中少授記。方廣。無問自說三部是也。

次破判教義

世傳涅槃常住。始復是滿。餘者悉半。菩提流支云。三藏是半。般若去皆滿。

世傳。謂世間流傳諸師。所判之說。涅槃是滿義。猶可通。餘如法華。華嚴。明明是滿。而判為半者不合。流支謂三藏是半義。亦可通。惟判般若以上。皆滿。則般若之中。有共不共之別。不簡二乘。亦復不合。

三正出今家

今明半滿之語。直是扶成大小。前已析體判大小。今亦以體析判半滿如前。云云。

今家以半釋小。以滿釋大。有兼有全。故曰扶成。三藏鹿苑有半無滿。般若。法華。涅槃。華嚴。有滿無半。方等則有半有滿。半滿本與大小相同。故前以析法體法判大小。今亦以之判半滿也。

三三明偏圓。對前二章以辨通局。兼以警顯。於義自明。

又三初釋名

三三明偏圓者。偏名偏僻。圓名圓滿。通途一往喚小為偏。

其何不得。別義分別。意則不可。半小兩名。尅定局短。引不得長。偏義互通。從小之大。

偏備有通別二義。通則小乘爲偏。大乘爲圓。別則半小二名。限局於短。而不及於長。偏則不獨小乘之藏教爲然。卽大乘之通別二教。亦屬於偏。故偏中有小有大也。

次舉譬

譬如半月。齊上下弦。漸月不爾。始自弓娥。終十四夜。皆稱爲漸。惟十五夜。乃稱圓滿月。

我國論月。以十五日爲半。今云半者。一取西方黑白各半。二取月形增減至半。蓋半月之形。如弓張弦。上弦。謂每月之初七八日。下弦。謂每月之念二三日。由上月大小不同。故二弦略有參差。今以弦喻半小之教。謂上弦與下弦無異。故名爲齊。若以漸月喻偏。月初爲朔。形如娥眉。又如弓滿。故曰始自弓娥。由是月漸增加。以至十四夜。皆稱爲漸。十五日曰望。卽日月相望之謂。方始圓滿。十五日以後。以至月終爲晦。又復日漸遞減。

。均謂之偏。與半義大不相同。

三合法三初正合

小半亦爾。齊於析法。半字小乘。不得名大。偏意則遠。從初三藏析法止觀以上。別教止觀去邊入中以還。皆名爲偏。

前之小半。與藏教半字小乘之析法止觀相齊。不得名爲大滿。今偏義。則始自藏教析法止觀以上。以至別教次第止觀以還。凡藏通別三教。皆名爲偏。故曰偏意則遠。

次引證

故大經云。自此之前。我等皆名邪見人也。

大涅槃經迦葉云。未聞圓教常住以前。皆名爲邪見人。邪卽是偏。此引以證圓教以前藏通別三教。皆名爲偏也。

三結成

惟此圓教止觀。一心三諦。隨自意語。獨當圓稱也。

惟圓教以一心三觀。照一境三諦。全性起修。全修在性

。故曰隨自意語。方稱爲圓。猶月之望日。始得圓滿。前後皆偏也。

四明漸頓四初釋名

四明漸頓者。漸名次第。藉淺由深。頓名頓足頓極。

由淺而深。有先後次第名漸。因空入假。因假入中。故曰。藉淺。爲中道故。先修空假二觀。爲利他故。先斷見思塵沙。故曰由深。頓有頓足頓極二名。有通別二義通則俱通初後。別則極後足初。蓋初心所觀。萬法具足。名爲頓足。或盡德滿。至後方極。名爲頓極也。

次明同異

此亦無別意。還扶成偏圓。

漸以扶偏。頓以扶圓。猶大小之與半滿相成也。故曰亦無別意。

三略解

三教止觀。悉皆是漸。圓教止觀。名之爲頓。此是按名解釋。其義已顯。

三教。謂藏通別三教。雖有淺深。而無不具有先後次第。故皆是漸。圓教則六而常即。初心即見中道。即而常六。究竟方乃證極。故名爲頓也。

四料簡。亦是廣解。於中又九。初約四句料簡。乃至下文約七教簡。義正明開。但未若權實章中。其名委悉。今初

今更廣料簡。使無遺滯。若前二教止觀。是漸而非頓。力不及遠。但契偏真。圓教止觀。是頓而非漸。行大直道。即邊而中。別教止觀。亦漸亦頓。何以故。初心知中。故名亦頓。涉方便入。故名亦漸。

藏通二教之析體止觀。是漸非頓者。以同入三百由旬之化城。同證偏空之真諦。故曰力不及遠。但契偏真。圓教之一心止觀。是頓非漸者。雙遮雙照。一起直入。故曰行大直道。即邊而中。別教之次第止觀。亦漸亦頓者。約解則初心即仰信中道。故曰亦頓。約行則必先空次假。經歷恆沙劫數。方入中道。而且所見之但中理。隔歷不融。故曰亦漸也。

次約觀教行證四法分別二初立義

復次前兩觀。觀教行證。皆名爲漸。別教教觀行。皆名爲漸。證道是頓。圓教教觀行證。皆名爲頓。

折通二教。教觀行證四法。皆有先後次第。故名爲漸。

別教地前之教觀行。皆隔歷不融。故名爲漸。證道同圓。故名爲頓。圓教四法皆實。所謂圓人受法。無法不圓。故名爲頓。

次解釋

何故爾。前二觀是方便。說草菴曲徑故。教觀四種俱漸。別觀帶方便說。若依方便行。先破通惑。故三種皆漸。後破無明。見於佛性。故證道是頓也。圓觀正直捨方便。但說無上道。惟此一事實。餘二則非真。說最實事。是名教實。行如來行。入如來室。衣座等。復有一行。是如來行。是名行實。所見中道。卽一究竟。同於如來。所得法身。無異無別。是名證實。

解釋上節頓漸之由。謂藏通折空體空二觀。皆方便隨他意之說。草菴對長者大宅而言。執滯權乘草菴。偏行化

專

載

第三十二期

城曲徑。故教觀行證。四法俱漸。別教先空菴。次假觀

既而依方便修行。先斷見思塵沙。故教觀行三法皆漸。

登地破無明。見中道佛性。故證道是頓。圓教則塵塵無

非中道。位位無非法身。故四法俱實。權卽漸。實卽頓

也。惟此一事實。餘則非真二句。約人則斥聲聞緣覺二

乘。約理則斥真俗二諦也。如來行。合則爲一如來行。

開則有聖行。天行。梵行。嬰兒行。病行五種。室謂慈

悲室。喻解脫德。衣謂忍辱衣。喻法身德。座謂法空座

。喻般若德也。

三約教行證人四法以簡三初藏通二初簡無行證

前兩觀。因中有教行證人。果上但有其教。無行證人。

前以教觀行證四法。簡四教之權實。今以行攝觀。而加

一能證之人。合爲教行證人四法。以簡權實。則藏通二

教。在因具足四法。在果但有成佛之教。而無實行之人

。以證此果。故無行證人也。

次釋出無意

何以故。因中之人。灰身入寂。沈空盡滅。不得成於果頭

七

之佛。直是方便之說。故有其教。無行證人。

此節釋上文無行證人之所以。故先以何以故徵起。次釋謂薩通二教。因人以灰滅智故。並無行證及人。繼用三十四心以斷見思。而沈空滯寂。但成滅盡定而已。非果佛相。此果頭之佛。乃別圓二教大士。應化而來。故曰方便之說。

次別教三初簡無行證

別教因中有教行證人。若就果者。但有其教。無行證人。別教因人。亦四法具足。登地即接入圓住。故果上亦有教。而無行證人也。

次釋出無意

何以故。若破無明。登初地時。即是圓家初住位。非復別家初地也。

別教地前。無明未破。當然有人。至無明破而登初地。即接入圓初住。非復別地原有之位。故別地無人也。

三舉淺況深

初地尙爾。何況後地後果。故知因人不到於果。故云果頭無人。

後果指妙覺。謂別初地尙無人。况二地以至極果耶。蓋別初地。亦能入相成道。不可謂非果。而別之果。即成圓之因。別地即圓住。別佛即圓之初二行。故曰果頭無人。

三圓教

圓教因中教行證人。悉從因以至果。俱是真實。故言實有人也。

圓教從因至果。無非中道實相。故曰俱是真實。教行證人四法皆具。故曰實有人也。

四約開會簡三初正明開會

復次前三止觀。教行證人。未被會時。尙不知圓。何況入圓佛。若會宗聞漸顯頓。悉皆通入。雖非即頓。而是漸頓。

雖通別三教止觀。所有教行證人四法。未到法華會漸歸頓。開權顯實。但知當教之理。別雖知中道。亦知但中

。而不知圓中。故曰尙不知圓。何況入圓。至法華開會。則漸通別三教止觀。無非圓中實相之法。俱名爲頓矣。惟此頓乃由漸而入。與初後俱頓者。大相懸殊。故非即頓。而是漸頓也。

次引法華證

故法華云。汝等所行。是菩薩道。各乘寶車。適于本願。決了聲聞法。是諸經之王。開通漸法。悉令得入。以別理接之。

汝等。指小乘人。所行。謂四諦十二因緣六度諸行。佛至法華會。開會一切云汝等昔日所行。四諦因緣等法。本乃小乘之行。魚芽敗種。今經開顯。無非大乘之妙道。故曰。是菩薩道。即羊鹿牛車。而爲大白牛車。乘是佛乘。遊於四方。直至妙覺道場。而遂其本所願望。故曰各乘寶車。適于本願。聲聞法。指小乘四諦十二因緣法門。經王。謂法華純一圓常。乃諸經之最上乘。漸法。謂三乘漸次法門。意謂小乘諸法。一經開顯。皆可入於至極無上之中道。別理之別。爲通別之別。非圓別之

別。真以真諦理。乃三乘共通所見之理。至是能接入中理。無漸非頓。無權實非。故曰以別理接之也。

三引例助釋

故涅槃中。得二乘道果。不隔圓常。因是修學。皆當作佛。即是從漸入圓。亦名開漸顯頓意也。

法華之證。恐尙未明。復引大涅槃經四句以釋之。二乘修四諦及十二因緣之道。得阿羅漢及辟支佛果。雖均偏小。至法華開顯時。即與圓常之理。無所覆隔。能修學乎是。皆當作佛。蓋小乘之所證。亦成佛必由之路。故曰。從漸入圓。亦曰開漸顯頓也。

五約不定簡者。初漸頓四句。義當八教中二。次兩重四法。義當漸中開四。是故更約不定簡之。不明秘密。其意準前。又三初正簡。

復次四種止觀入圓。不必併待行成入圓。不必併待開漸顯頓入圓。入則不定。

四種止觀。謂四教之析法。體法。次第。一心止觀。隨位皆可入圓。不必併待三抵百劫之行成。亦不必併待法

華之開顯。入有先後不同。無有一定。故曰不定。

次舉譬

所以者何。一切衆生心性正因。譬之如乳。聞了因法。爲發毒。正因不斷。如乳四微。五味雖變。四微恆在。是故毒隨四微。味味殺人。

正因。乃衆生本具之心性。喻如乳味。聞法得了因之慧解。喻如置毒。四微謂色香味觸。五味謂乳。酪。生酥。熱酥。醍醐。毒隨四微而發。味味可以殺人。喻人悟道之邊速。隨機緣而不定也。

三合譬三初總合

衆生心性。亦復如是。正因不壞。了因之毒。隨正奢促。處處得發。

奢促。卽邊速義。謂正因之心性。始終不變。故曰不壞。但了因之毒。隨正因之奢促。而於一切時。一切地。隨在可以悟入。故曰處處得發。

大明四發不同二初列

或理發。或教發。或行發。或證發。

次釋二初約國東二先明理發二初引支佛以例理發如辟支佛。利智善根熟。出無佛世。自然得悟。

梵語。辟支佛。此云獨覺。謂此小乘人。智慧銳利。善根亦熟。雖生於無佛之世。而獨宿孤峯。未有教行。而能自然得悟。故名理發。此引小乘之理發。例國人之理發也。

次引詞

理發亦爾。久植善根。今生雖不聞國教了因之毒。任運自發。此是理發也。

國人。因宿植善根。故今生雖未聞國教。而了因之毒。任運自發。是爲理發。

後明三發

若聞華嚴日照高山。卽得悟者。此是教發也。聞已思惟。思惟卽悟。是爲觀行發也。若是六根淨位。進破無明。是相似證發。若更增道損生。亦是證發也。此約國東輸入不定也。

日喻佛源。高山喻大機。雖未達佛出世。而聞四依所發

之華嚴經。如赤日不先照高山。即時悟道者。爲教發。毒以五味言。此爲乳味。聞已而思惟。思惟而覺悟。爲行發。毒如乳變爲酪。六根清淨。謂圓十信位。進破無明。見相似之中道。爲相似毒發。如酪變爲生酥。復由生酥變爲熟酥。若登初住以上。增一分中道。卽損一分變易生死。是亦分證發毒。如熟酥變爲醍醐。或問增道損生。是定。何名不定。答。次第增道名之爲定。若一起而證。名爲不定。亦可聞教修觀。俱名乳發。相似位中兼酪及生熟二酥。三味。七信以前。名之爲酪。八信以上。名爲二酥。皆圓教之不定義也。

次約三家

若前三教行人。各在凡地發者。卽是理發。若聞於教。是爲教發。若修方便。卽是觀行發。若於實聖位中發。卽是證發。此約三家入則不定也。

凡地爲三教之內外凡位。如藏教之七賢。通教之乾慧性地。別教之住行向。謂攝通別三教行人。在凡夫之因地。發悟者。爲理發。若聞生滅無生無量無作之教。而

發悟者。爲行發。實證實中之聖。非尋常並稱之賢聖。如藏之七賢位。通之性地。別之住行向等。蓋極果爲聖中之聖。分證爲實中之聖。是名證發。此約藏通別三家而論不定也。

三重更通途釋不定義。不定名同。以義異故。而非殺人。又二先例真諦。

復有不定。而非殺人。如修無漏時。有漏不求自發。全不殺二死。

無漏者。不漏落於三界之真空理也。如藏教從五停心。修無漏道。發得有漏之緩解。本求真諦。而得此有漏善根。故曰。不求自發。卽不定義。然此發。於三惑完全未斷。猶有分段變易之二死。故曰全不殺二死。此不定的通途言。無殺人義也。

次約修中明不定

死修中道。發得無漏。長別三界苦輪海。乃是一死。而非二死。亦名不定。

圓人初發心時。本修圓常之中道。如鐵工鍛鍊。志在成

器。而粗垢先脫。於十信位。即破見思。故曰發得無漏。從此脫離三苦八苦之生死大海。不復輪迴於六道。故異別三界。然但破見思。而未破無明。即離分段生死。而未離變易生死。故曰一死而非二死。此在圓初信。至七信。不求而發。雖未殺死無明之母。而中途發得無漏。故亦名不定也。

六約漸圓等料簡同異四先立四教

復次四種止觀。當分圓漸。三藏中有從初心方便。來入真位。此名爲漸。三十四心斷結成果。豈不名圓。通別中初心乃至後心。豈無漸圓。圓中當體。理極稱圓。亦有初心乃至四十一地。豈不是漸。妙覺究竟。豈不是圓。

四教止觀。各有圓漸。不可不簡。如藏教五停心。別相念。總相念。四加行之初心方便。漸來入真諦。故名爲漸。於太菩提樹下。以八忍八智。及九無礙道九解脫道之三十四心。頓斷結惑。證成佛果。即名爲圓。通別二教之初心後心亦然。圓教之理。雖當體極爲圓足。而由初住至等覺四十一位。亦名爲漸。迨斷盡無明。成究

竟妙覺。亦即名圓。可知。四教因位皆漸。極果皆圓。既皆有漸圓。不無混濫之虞也。

次二句互簡

圓圓非漸圓。圓漸非漸漸。

圓圓。即圓中之圓。謂圓教之極果。圓漸。即圓中之漸。謂圓教之因位。漸圓。即漸中之圓。謂前三教之極果。漸漸。即漸中之漸。謂前三教之因位。以上文四教圓漸二名。易於混濫。故復互簡之。圓圓非漸圓者。明圓果。非前三教之果也。圓漸非漸漸者。明圓因。非前三教之因也。

三結

故知當分。皆具二義也。

當分。謂四教之當教分內。二義。謂漸圓二義。即四教約當教而言。無不具有漸圓二義也。

四指玄文

法華疏中。應廣說。

法華疏。指玄文疏中。詳藏漸圓之義。故曰廣說。須者

教之。

七科前可開通不可開通三初立義

然漸漸非圓漸。可得成圓漸。漸圓非圓圓。不可得成圓圓。然轉語詞。前三教之因位。非圓教之因位。故曰漸漸非圓漸。此三教因位。皆可開權顯實。故曰可得成圓漸。前三教之果佛。非圓教之果佛。故曰漸圓非圓圓。此三教果佛。有教無人。不可開通。故曰不可得成圓圓。

大解釋

何者。法華云。汝等所行。是菩薩道。故漸漸成圓漸。漸圓權設三教之果。不可更成妙覺之佛。

法華經。汝等所行句。謂二乘所行。四諦十二因緣諸法。即漸漸義。是菩薩道句。謂即是大乘之菩薩道。即圓漸義。前三教之果佛。本是圓果。應化垂迹。故曰權設。既已圓果。豈可更開圓佛。故曰不可。

三例餘二初列

例小小非大小。可得成大小。小大非大大。不可得成大大。權權非實權。可得成實權。權實非實實。不可得成實實。

專

載

第三十二期

小小。謂小中之小。即前漸教之因位。大小。謂大中之小。即後三教之因位。小大。謂小中之大。即前漸佛。大大。謂大中之大。即後三教之果佛。權權。指前三教之因位。實權。指圓教之因位。權實指前三教之果佛。實實。指圓教之果佛。與小大略有不同耳。

次釋

何者。三教果頭。有教無人。故權實不可成實實。半滿漸頓。例應如此。分別。不復煩文也。

蓋通別三教之果頭佛。皆圓人應化垂迹。在當教並無成佛之人。故曰有教無人。既無其人。故權實不可成實實。其餘半滿漸頓等。均可例此類推。不必具述。故曰不復煩文也。

八為不信者。復引證成二。初來意。

觀心往推。法相應爾。而人多不信。今用涅槃五譬。釋成此意。

十方三世佛。皆因觀心而契妙理。由契理而興大教。故曰觀心往推。法相應爾。深恐凡人不信。復引涅槃五味

一三

之管。以釋漸圓之意耳。

次引證五。初證成三藏

第六云。凡夫如乳。須陀洹如酪。斯陀含如生酥。阿那含如熟酥。阿羅漢辟支佛如醍醐。大論云。聲聞經中。稱阿羅漢。名為佛地。故三人同是醍醐。此管豈非釋三藏中。五味漸圓意。類此得成。

凡夫三惑具在。全生如乳。初果斷見如酪。二果斷欲界六品思惑如生酥。三果斷後三品思如熟酥。四果及佛。斷盡見思。如醍醐。大論云。小乘經中稱羅漢即名為佛。蓋羅漢四果。辟支佛及佛果三人所斷之惑。所證之理。無不相等。故同一醍醐味也。從初淺後深即漸義。證至醍醐即圓義。觀此知藏教。具有偏圓之意矣。

次證成通教

三十二云。衆生如雜血乳。須陀洹。斯陀含。如淨乳。阿那含如酪。阿羅漢如生酥。辟支佛菩薩如熟酥。佛如醍醐。此管豈不釋通教中五味。支佛優習。小勝聲聞。故與菩薩同為熟酥。佛正習盡。名為醍醐。借此類通教當分。漸

圓義顯。

通教五味。與藏略同。言衆生如雜血乳者。血喻見惑。乳管思惑。見思具在。如雜血乳。須陀洹即八人見地。已斷見惑。如無血之淨乳矣。餘如解說辟支佛與菩薩。同稱熟酥。佛果之得稱醍醐。較為詳明耳。習即習氣之略稱。如薰蕕之器。物雖破除。氣猶存焉。四果但能斷正使。支佛則併習氣而兼除之。使即除也。故勝於聲聞。而與菩薩同味。佛果則正使習氣。斷無不盡。故名醍醐也。

三證成別教

第九云。衆生如牛新生。血乳未別。聲聞如乳。緣覺如酪。菩薩如生熟酥。佛如醍醐。此管豈不是別教五味意。十住初中。能斷通見思盡名乳。總攝聲聞。十住後心小深。故擬支佛如酪。十行十向如生熟酥。十地之初。已名為佛。故如醍醐。借此顯成別教。當分漸圓意。別教五味。亦具漸圓意。惟取管略異耳。血指見思。乳指無明。十住初中。初即初心。謂初住。中即中心。謂

七住以前。與聲聞齊。後心證八住至十住。與支佛齊。
論如文可解。

四證成圓教

二十七云。雪山有草。名爲忍辱。牛若食者。卽成醍醐。
草喻正道。若能修正道。卽見佛性。此譬豈不是圓意。不
歷四味。卽成醍醐。借此類成漸圓等之位。

雪山。喻佛。草喻圓入正道教。牛喻大機衆生。不歷乳
酪生酥熟酥。而卽成無上醍醐。亦圓教中漸圓不定之意
也。

五證成不定

第八云。置毒乳中。循於五味。皆能殺人。此譬豈不譬於
不定。卽成四種理教行證。而得入圓。

大經原文師子吼難云。衆生之身。六道差別。云何而言
佛性是一。佛言如有人。置毒乳中。乃至醍醐。悉皆有
毒。乳不名酪。乃至醍醐。名字雖變。乳味不失。若服
醍醐。亦能殺人。實不置毒於醍醐中。佛性亦爾。雖變
五道。受別異身。而是佛性。常一不變。今特撮其大意

。改五道爲五味。以明毒發之不定也。

九引例

今約漸頓。作如此料簡。前三科。後一科。亦應如是。但
小大半滿齊分尅定。不得同耳。

前三科。指大小半滿偏圓。後一科。指權實。謂以漸頓
爲例。則前後四科。皆應作此料簡。但大小半滿。均有
限制。不無小異耳。

佛說阿彌陀經要解親聞記

續前三十一期

寶靜法師講演

學人 惟虔 德藏 記錄
性明 敏智

(乙) 正示行者。執持名號以立行。分二(初)正示無

上因果

舍利弗。不可以少善根福得因緣。得生彼國
。舍利弗。若有善男子善女人。聞說阿彌陀
佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。

若四日。若五日。若六日。若七日。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。即得往生阿彌陀佛極樂國土。

上來二科。初廣陳依正二報。勸令起信。二顯法門圓超。勸令發願。今第三科。正示持名妙行。勸令起修也。此段初示無上因果。不可以少善根福德因緣得生彼國者。欲顯持名功勝。先斥餘福爲少善根。無論布施持戒禪定讀誦等。一切福業。非正信迴向淨土。咸爲少善根福德因緣。唯今經持名往生。乃多善根福德因緣。蓮池大師云。持名乃善中之善。福中之福。當知極樂非少善根得生。要深慧多福。方能有濟。故佛號爲兩足尊者。亦即福慧圓足。舉世所尊也。修淨業。欲栽培福慧。非別修六度萬行多攝勤苦。即肯信願持念佛名。便是大福大慧得生彼國。更能廣行放生布施。多修慈善功德。以迴向淨土則福慧更豐廣矣。舍利弗下。正示持名方法。若宿

植深厚。能持名念佛者。無論縉素利鈍。老幼貴賤。皆是善男善女。不限人類也。聞說佛名。即開慧。但須能持方稱慧。若不能持。聞而不聞。則不名慧。執持名號。即思慧修慧。執理信力領受。堅執不捨。持謂念力奉行。任持不忍。如人握物。不落不搖也。約大乘論理。固不能執著。今念佛法門。應須堅固執持。拳拳服膺。若持而不執。難免落空之禍。所言執者。執西方依正決定是有。我能念佛。彌陀決定接引。釋迦決不欺我。大方諸佛。決不虛讚。遠到臨終。十萬億刹之西方。不離唯心。無量光壽之彌陀。不出自性。始知全理即事。不執而執。全事即理。執而不執也。所言持者。有明持。或高聲。或低聲。隨體力強弱而定。有默持。又名金剛持。唯以心心念。唇舌微動。不出音聲或默數。或不默數。隨人所宜。總之須相續靡間。行住坐臥。不離彌陀。方得實益。若字。乃假設不定意。一日至七日指示。尅期取證之法。因恐尋常事忙。無暇念佛。故定七日爲期。謝絕萬緣。放下身心。專辦念佛。不作餘事。以期早

得一心不亂。倘末世根鈍。昏蔽病重。一七日不能見效。二七乃至七七。或三年乃至盡形壽。專一念佛。求生西方。今但云一日至七日。專就根利障輕也。一心不亂者。分事理二種。不求明理。但能朝夕不輟。念念無間。不為五塵六欲見愛妄想所亂。名事一心也。能悟至理。了達彌陀極樂。不隔自心。十萬億土。不離刹那。刹那自心。原來湛湛寂寂。無依無住。明明歷歷。不昏不散。今一句佛號提起。當下全性起修。無明頓破。中道理彰。是理一心也。又理論迷悟修證六位。自性本明本寂。被感覆蔽而不自覺。是理即一心。承知識開導。知此本照本寂。唯心所成之淨土法門。諦信無疑。是名字即一心。能全性起修。念念彌陀。念念三觀圓照。是觀行即一心。能念至不起思量分別。寤寐不離彌陀。風雨不停。塵緣不雜。四住先落。六根清淨。是相似即一心。以上並約事明位。未證法性理也。若再進念念彌陀。不落空有。無明豁破。親證心性之理。中道分彰。超登三德之位是分證即一心。若窮無明源。顯究竟智全心成

專

載

佛。全佛願心。心佛一如。激法源底。是究竟即一心也。無論理持事持。咸能證事理一心。此顯無上因也。其人臨命終時生極樂國。即明無上果也。吾人現生果報將盡。命根未斷。六根失其效能。一息奄奄待斃。是臨終相。若其人平素已得一心不亂工夫。此時彌陀與諸聖眾現其人前。慈光攝照。慈力攝受。其心清淨。無諸虛妄顛倒。如入禪定。一彈指頃。即生彼國若其人平素念佛功深。得理一心。則法身彌陀與諸聖眾。現其人前。若得事一心。則應身彌陀與諸聖眾。現其人前。要須早日功深。方能感應道交。所謂彌陀清涼月。常遊畢竟空。衆生念頭一。彌陀現金容。故廬山遠公。三見聖相。即其例也。

疏中分三(初)正釋又分五(初)總釋無上因果又二(初)明因

菩提正道名善根。即親因。種種助道施戒禪等名福德。即助緣。聲聞獨覺菩提。善根少。

。人天有漏福業。福德少。皆不可生淨土。

唯以信願執持名號。則一一聲。悉具多善根

福德。散心稱名。福善亦不可量。况一心不

亂哉。

初文正釋善根福德。聲聞下。別明得生與不得生。菩提正道名善根者。梵語菩提。此云道。亦名覺。即能修道品之覺智。為正行。故曰正道。是無漏善根也。此智即成佛之了因慧心。為成佛親因種子。故為親因。即相宗。六因中智因。謂宿世習慣。成為今世感果之因。如習慣念佛。則以淨業為因。感生蓮胎五陰淨報。故智因乃總感五陰果報之主質。亦名總報主也。種種下。明福德。種種助道。即三十七助道品。及諫戒禪定等。萬行六度。咸是福德。觀經云。欲生彼國。當修三福。一者孝養父母。奉事師長。慈心不殺。修十善業。二者受持三歸。具足衆戒。不犯威儀。三者發菩提心。深信因果。讀誦大乘。皆為往生之助行。即助緣者。是善助親因之

緣。如五教生長。先有種子為親因。後以水土培植滋長為助緣。淨土法門。以信願持名為親因。以六度萬行及諸善法為助緣。又名報因。感果稱福德。又名報果。以修因有優劣。故感果生淨土。莊嚴有九品。名別報主也。聲聞下。別明得生不得生。聞四諦聲。修四念處。無大乘善根福德。故曰聲聞。此以聲聞表蕩教善根少。觀十二因緣覺悟。亦無大乘善根。比以緣覺表通教善根少。二教人。但斷見思。未破無明。沉淪空寂。無菩薩行之善業。咸有漏之福果。報盡還墮。依然是惡。生死未出。輪迴未息。其福德之少。不逮言矣。此上二乘及人天。以無念佛求生大乘善根故。皆不可生淨土。然觀乎古今。以圓悟自負。不肯念佛求生者。如草堂青。長蘆詰。俱為大悟宗匠。以惑業未除。不信念佛。致詰老後身耽戀富貴。青公轉世歷多憂苦。則與二乘人天。僅差一籌。可不慎哉。唯以信願下。別明得生之因。信要真。願要切。持名要堅執。則三寶權具足在一心中。不第

不後。一心中具三法。無欠無餘。信中具事事無礙之信。願中具事事無礙之願。此二爲多善根之親因名慧行。以慧導行。行中亦具事事無礙之行。此爲多福德之助緣。名修行。如是念佛聲願萬德之雄尊。句句攝百行以無遺。字字彰心性之自體。念念合諸佛之果德。雖散亂心中念佛。其善根福德。已不可限量。俱生彼國。况一心不亂。勇猛精進念佛。其善根福德。當爲十方諸佛。稱揚莫盡。其樂邦蓮品。當必優勝無上矣。

(二) 明果

故使感應道交。文成印壞。彌陀聖衆。不來而來。親垂接引。行人心識。不往而往。托質寶蓮也。

故使二字。項上接下。由上文明事事無礙。同在一心中。具三寶權。故使感應之道相交。受佛接引也。感應道交者。衆生福德善根爲能感。彌陀聖衆爲所感。佛聖慈悲爲能應。衆生善根福德爲所應。各有冥顯。天台宗。

專

載

第三十二期

以顯感冥應。冥感顯應。顯感顯應。冥感冥應。之四句。各開爲四句。連根本四句。共成三十六句。其義甚繁。茲不贅述。姑就六即以明感應義。若善根福德。未臻一心不亂。但自心理智。暗合彌陀法身。所謂暗通聖旨。冥符道妙。是理即感應。善根福德微動。能聞念佛法門。信心不逆。名字感應。能真實念佛。觀行感應。以上但與化身彌陀。同居聖衆。感應道交。至事一心不亂。四住粗惑能斷。六根深淨。則與應身彌陀。方便聖衆。感應道交。是相似感應也。至破無明。證法性。得理一心。亦名分證一心。則與報身彌陀。實報聖衆。亦與法身彌陀。寂光聖衆。感應道交。是分證感應。至登極樂後。成盡智圓。究竟成佛。是究竟感應也。文成印壞者。涅槃經云。譬如蠟印印泥。印與泥合。印滅文成。又如此方。以銅鑄像。須先用泥造成模形。然後將鎔銅實之。像文既成。模形則壞。成壞同時。不落前後。以喻念佛衆生。淨業若成。娑婆五濁報謝。極樂蓮胎成就。於一念間。不分前後。古云。一剎那中離五濁。屈伸臂

一九

頃到蓮池。卽此意也。但壞有粗細。成有淺深。或三途五濁業壞。同居淨土文成。有漏業壞。方便淨土文成。或無淨業壞。實報淨土文成。或二邊業壞。寂光淨土文成。其成壞均在一心中。不落前後也。彌陀聖衆。不來而來等四句。正明不思議感應。彌陀聖衆是衆生心內之彌陀聖衆。彌陀證此常過之心。雖過應衆緣。仍然不離於心。故曰不來。如天中一月。普印千江。月體實未下來。此眞如門約理明義也。月雖不動不來。而大小淺深之水。祇能澄清無不現影。以喻彌陀證法性無去無來。而利鈍之機。優劣之根。祇要三業清淨。一心希慕。以感於佛。佛則一一現身其前。垂手接引。故曰而來。此生滅門約事明義也。二門同在一心。事理本來相成。約事接則決定接。約理來而實不來也。行人心識者。卽念佛人。臨終轉生彼國之八識心也。不住而往者。約機論事理二門也。極樂乃衆生心內之淨土。臨終雖生極樂。乃生自心之極樂。蓋自心之極樂。本絕彼此往來之相。故曰不往。此均眞如明理也。雖云自心淨土非

憑彌陀願力。與彼土淨緣。又不能圓斷。圓證。須要發願往生。仗三力以攝受。托質於七寶蓮中。實有往來之虞。故云而往。此約生滅明事也。衆生於此二門。一心齊修。故生則決定生。去而實不去也。又衆生之事理。卽彌陀之事理。卽彌陀之事理。卽衆生之事理。一而二。二而一。故能往來無礙。感應道交也。總釋無上因果竟。

(二) 別明能持所持

善男女者。不論出家在家。貴賤老少。六趣四生。但聞佛名。卽多劫善根成熟。五逆十惡。皆名善也。阿彌陀佛是萬德洪名。以名召德。罄無不盡。故卽以執持名號爲正行。不必更涉觀想參究等行。至簡易至直捷也。

男女善類爲能持。彌陀洪名爲所持。善有宿生會種善因。得聞佛名者。有今生善道。得聞佛名者。悉以得聞

佛名。信心念佛名善。非有漏福業及餘善因爲善也。男女二字攝義甚廣。凡天人修羅地獄鬼畜。有雌雄二性者。均名男女。若善根成熟。信心念佛。俱得往生。故文中總該六趣四生不論。即不揀擇也。出家謂割愛辭親。受具足戒之僧尼。在家謂會受五戒之優婆塞。及教信三寶之清淨男女。貴賤老幼。即含外道異衆。六趣謂人天及鬼獄。從因趣果故名趣。四生者。含藏出爲胎生。依殼而起曰卵生。假潤而興爲溼生。無而忽有曰化生。四生具六道。六道統四生。此四生六道衆生。能聞彌陀佛名即過去善根成熟也。五逆十惡皆名善者。以其雖是惡人。能聞萬德洪名。即名字善。能隨喜念佛。即觀行善。是知世之屠夫妓女。雖擇業不慎。淪於惡作。能觸境傷懷。暫稱佛名。亦爲種因不淺矣。况善人能至心念佛。而不往生哉。萬德洪名者。從性起修。全體大用現前性中一念具十界。十界互具成百界。百界互攝爲萬界。彌陀無量光壽。稱性彰顯。故言萬德也。以名召德者。名謂假名。召謂呼召。攬取爲義。德謂實德。以假名而

攬取實德。全實德而成假名。假名外無實德。如全水成冰。冰外無水。故曰善無不盡。即此持名統百行以無遺。攝衆德以俱備。以爲正修。毋須更涉觀想參究也。且衆生心雜。觀想難成。參究起疑。致礙淨念。即等於執理廢事。實相念佛守理坐空之類也。唯持名妙行。實應老幼俱能奉行。口心默念。不妨營事。最簡易也。念念即佛一生取證三不退位。至直捷也。

(三)別明三慧又三(初)明聞慧

聞而信。信而願。乃肯持執。不信不願。與不聞等。雖爲遠因。不名聞慧。

願行三。如鼎三足。相成不離。名三寶權具足。始名聞慧。若一法不具縱肯念佛。但爲遠因。不名聞慧。誠與不聞。無以異也。

(二)明思慧又二(初)標

執持則念念憶佛名號。故是思慧。然有事持理持。

持念佛名。拳拳服膺。如手勸握。如子憶母。如情思乳

。念念不捨名執持。有事持理持。咸約教觀闡釋。可訂正久遠之謬解也。

(二)釋又二(初)事持

事持者。信有西方阿彌陀佛。而未達是心作佛。是心是佛。但以決定志願求生故。如子憶母。無時暫忘。

事持唯在眞信切願。確知西方依正是有。我今念佛。決定蒙佛接引。但未了達自心唯性之旨。祇以憶念無間。決志求願往生。望樂國爲家鄉。仰彌陀爲特怙。念茲在茲。無時或置。爲事持也。是心作佛。是心是佛者。他佛全是自心所成。卽理具顯事造。故曰是心作佛。自心本是他佛。全事造卽理具。故曰是心是佛也。

(二)理持

理持者。信西方阿彌陀佛。是我心具。是我心造。卽以自心所具所造洪名。爲繫心之境。令不暫忘也。

理持者。由達其理故。卽事持便是理持也。是我心具。是我心造者。吾人現前一念之心性。體卽法界。理具三千性相爲心具。隨緣起用。變造三千諸法爲心造心具無別具。具於事造。造無別造。造於理具。是故離心無境離境無心也。彌陀乃我本性所具所造之彌陀。十萬億刹亦吾心所具所造之淨土。卽以吾心具心造之彌陀樂土。爲我心所繫念觀照之境。由是憶他佛。卽是憶自佛。理仍不廢事持。有蓮池大師云。執持卽皈命義。謂委身歸投於極樂。方能執持。蓋取意釋耳。又云。今人雖聞佛名號。不肯執持者。有四種遮障故。(一)謂卽心是佛何必捨己念彼。不知卽佛是心。不妨念佛。良由執理迷事也。既許念心。不許念佛。則心佛是二。卽義不成。應知念心念佛。兩無礙也。(二)謂何不徧念佛。而唯念一佛。良由不知心專志一。乃成三昧。衆生智淺而繁則不勝。故用志不分者神凝。役心多歧者功喪。如普廣大士問佛。十方俱有佛土。何以徧讚西方。佛言。隨浮提人。心多雜亂。令其專心一境。乃得往生。以辨

佛同一法性身。念一佛即念一切佛。(三)謂佛佛可念。何不隨念一佛。而必念彌陀。良由不知彼佛與衆生。偏有因緣。彼佛名號。人所樂聞。就令惡人時不覺失聲念佛。乃至人逢喜事。不覺念佛。讚歎歡喜。人逢惡事。及與苦難。不覺念佛。傷感痛切。機感因緣。莫或使之而自然也。(謂何不念佛功德智慧相好光明。而但念名號耶。良由不知持名。於末法最投機也。以衆生愚鈍。理觀不解。促令念佛。聲聲相續。自得往生。此四種疑慮。爲淨業之大障礙。無論事持理持。俱宜淘汰淨盡也。

(三)明修慧分二(初)明七日尅期

一日至七日者。尅期辦事也。利根一日即不亂。鈍根七日方不亂。中根二三四五六日不定。又利根七日不亂。鈍根僅一日不亂。中根六五四三二日不定。

此明尅期念佛方法也。經中一日至七日者。世出世間。

專 載

鄭重之事。恆以七故。如禮懺曰七夜。持咒曰七遍。經中屬網行樹。曰七重。世之七政七星之類。咸以七數奉中道。不多不少也。法有初學久練二則。利根下三句。明初學尅期方法。言利根者。今雖初學。但宿因已熟。祇一念日。宿習開發。即得一心不亂。不亂即契念佛三昧離念境界。一日爲能得。不亂爲所得。其中有歷一日不亂。有經若干日不亂。或得事不亂。或得理不亂。並隨發習深淺。以定不亂工夫經時長短也。鈍根七日方不亂者。發習遲。較前爲鈍。故曰鈍根。以宿習未熟。今世要修習七日。方得不亂。或暫或久。或事或理。並隨習不定。中根宿習無定。今時開發。亦有經二日三日。或四五六日無定。不亂之定力。亦有經一日。或若干日。或得事一心。或得理一心不等也。又利根下。明久練方法。久練者。經長時學習。久遠鍛鍊也。蓋已得工夫之後。又久久練習。若得理不亂後練。乃已破通見惑後。又進破別思惑也。又利根者。或一個七日中。俱能與不亂相應。甚至能若干日相應。鈍者僅一日中與不亂

二三

相應。中根者。或六日中俱能與不亂相應。或五四三二日相應不定。

(二) 明一心不亂

一心亦二種。不論事持理持。至伏除煩惱。乃至見思先盡。皆事一心。不論事持理持。持至心開見本性佛。皆理一心。事一心不爲見思所亂。理一心。不爲二邊所亂。即修慧也。

由不達理。判爲事持。能達理。則事持卽判爲理持。雖說理持。亦不廢事持。若事若理。皆須唯一執持。方得利益。持執名號。至五品觀行位。能降伏見思。若利根者亦能圓伏無明。持至初信位。見惑除至七信位。思惑除。界內事惑斷盡。名事一心也。從八信持至初發心住。無明一分破。法身一分證。親見本性彌陀。唯心淨土名理一心也。事一心。我執已亡。不爲見思事惑所亂。理一心。法執已盡。不爲無明理障所亂。又事一心是緣

修。一心是真修。故爲修慧也。

(四) 往生二相

不爲見思亂故。感變化身佛。及諸聖衆現前。心不復起娑婆界中。三有顛倒。往生同居方便二種極樂世界。不爲二邊亂故。感受用身佛。及諸聖衆現前。心不復起生死迫繫二見顛倒。往生實報寂先二種極樂世界。

上來別明能持所持及聞思修三慧。是明無上因。此科解

釋經文後四句。乃明無上果也。不爲見思亂等。承上文事一心來。謂尋常念佛工夫。若至事一心。則執我我所之我執空。至命終時。不爲見思煩惱所亂。如入禪定。感應化身佛及諸聖衆。現前接引。是人心中。不復起貪戀娑婆三有我執之顛倒。若伏我執卽生同居極樂斷我執卽生方便極樂世界也。不爲二邊亂等。承上理一心來。謂尋常念佛。若至理一心。則障理之法執亡。臨命終時。不爲空有二邊所亂。感報身佛及諸聖衆。現前接引。

是人心中。不復起生死涅槃二邊見之顛倒。念念趣入中道理。若分破無明。則生實報極樂。若破無明盡。則生寂光極樂世界也。

(五) 結前起後

當知執持名號。既簡易直捷。仍至圓至頓。以念念即佛。故不勞觀想。不必參究。當下圓明。無餘無欠。上上根不能踰其闔。下下根不能臻其域。其所感佛所生土。往往勝進。亦不一概。可謂橫該入教。豎徹五時。所以澈底悲心。無問自說。且深歎其難信也。

此文直示持名之勝妙。法門之圓頓。攝機之普徧也。當知者。承上結勸應當注意也。執持六字名號。隨時隨地都能念。無壇場儀式之鋪張故簡易。一生成佛。無三祇百劫之迂迴故直捷。直階不退。一生補處。故至頓。四土融攝。事事無礙。故至圓。一念相應。一念即佛。念念相應。念念即佛。便具三十二相。即是明心見性。觀

想參究。即在一句彌陀中。圓滿明悟。無稍餘剩欠缺也。上上根者。文殊普賢之儔。亦願往生。下下根者。十念帶業。鸚鵡八哥。亦得往生。論。超越也。關門礙也。雖愚夫愚婦。亦能達乎淨土之境界也。其所感佛。分法報應三身。其所生土。分同居方便實報寂光四土。一往如是。若更進而論。則一身圓具三身。一土融攝四土。功勝則進。功劣則退。故四土各分三輩九品。是乃不得一概而論。橫該豎徹者。顯圓收圓超也。五時八教。無非全顯一句彌陀之真理。一句彌陀。即是自心之三諦。以空觀不可得心。念應身佛。即真諦彌陀。以假觀歷歷明明心。念報身佛。即俗諦彌陀。以中觀圓融心。念法身佛。即中諦彌陀。三諦彌陀。即五時八教所詮之理。一句佛號。能念之心。所念之佛。因緣所生。即盡教彌陀。當體即空。即通教彌陀。明明歷歷。本來即假。是別教彌陀。能所平等。空有不二。即圓教彌陀。如第一華嚴時。為初成道。專被別圓大機。有圓融。有行布。圓融是圓教三諦彌陀。行布即別教次第彌陀。二阿含時。明

藏教半字法門。猶被三乘。但詮真諦彌陀。三方等時。四教並談。對藏通半字彌陀。說別圓滿字彌陀。四般若時。以空慧彌陀。破二乘執情。帶通別二教彌陀。說圓教彌陀。五法華涅槃時。暢佛本懷。開權顯實。純說圓教彌陀也。三藏蓮文。十二部妙典。俱在一句彌陀中。圓該圓證。釋迦極底悲心。和聲托出。宜乎法門深遠。無開自說。且極口歎其難也。

(二)破疑前後十二問答。總爲七料。(初)不必觀想疑問觀經專明作觀。何爲不勞觀想。答。此義即出觀經。因勝觀非凡夫心力所及。故於第十三別開劣像之觀。而障重者。猶不能念彼佛。故於第十六大開稱名之門。今經因末世障重者多。故專主第十六觀。當知是人根雖鈍。而丈六八尺之像身。無量壽佛之名字。未嘗不心作心是。故觀劣者。不勞勝觀。而

稱名者。並不勞觀想也。

上來正釋經文。此下問答釋疑。初問意。恐不了者。聞不勞觀想之說。便疑與觀經相違。答意謂此持名法門。原出觀經。彼觀經觀想明報佛身上。如白毫宛轉五須彌。紺目澄清四大海等。殊勝觀法。非凡夫心力所及。故於第十三觀。別開觀一丈六尺之劣應身佛。而心粗障重者。於劣觀復不能憶想分明。故又於第十六觀。特開持名法門。俾專主念佛。易得一心。今小本彌陀經。正爲末世障重粗心者。偏令專注第十六觀念佛法門也。良由際茲去聖時遙。背教日遠。衆生心雜。障緣強盛。觀法境微。欲期成就。固屬至難。若能觀一丈六尺之像。實持無量壽佛之名。何嘗廢於是心作佛。是心是佛。是心作名號。是心是名號之旨。故觀劣者。即勝勝觀。持名者。即具觀想。毋勞好高鶻遠也。經云。諸佛如來是法界身。入一切衆生心中。是故汝等心想佛時。是心即是三十二相。八十種好。卽是心是佛。是心作佛。諸佛正遍知海。從心想生。今念彌陀。念念具前十二觀矣。

(二)不必參究疑又(二)初)正破不必參究

問天奇毒峯諸祖。皆主參念佛者是誰。何謂不必參究。答。此義卽出天奇諸祖。前祖因念佛人。不契釋迦澈底悲心。故傍不甘。直下詰問。一猛提醒。何止長夜復旦。我輩至今。不肯死心念佛。苦欲執敲門瓦子。向屋裏。打親生爺娘。則於諸祖成惡逆。非善順也。

問天奇毒峯二師。取入有念佛是誰。爲何今不許參究耶。答意謂若能念佛。則不必兼參究。悟理有期。若參禪者。必須兼念佛。可免跬路。古時人根堅利。直究默參。便能頓悟自性。契證真如。不注重念佛猶可。至後人根漸鈍。非唯於禪無益。卽念佛人。不了是心是佛。是心作佛之旨。輒作心外有佛。極樂路遙。暴棄自己。不肯死心踏地行去。口雖念佛。心猿意馬。一味向外奔騰。自心既不悟。極樂又不生。則與佛無問自說澈底悲心

專

載

第三十二期

相違。故天奇毒峯諸祖。爲不肯與參直念者。邊傍巧出不甘心之方法。提倡參究念佛是誰。俾於念佛香塵不得力處。直下痛銳詰問一句。念佛畢竟是誰。猛力提醒。篤其正念。令其心開意解。破其妄想緣慮。通達心是心作之的旨。良由正念佛時。一句彌陀。全體卽心性。心性昭昭不昧。了了常知。全體是彌陀。既所念之佛卽心。能念之心卽佛。則淨土依正。不離自心一念。自心一念。自是極樂依正矣。苟明斯旨。安有不頓息狂緣。死心念佛。以期見自性彌陀。生唯心淨土者耶。何止長夜復旦者。意謂如上參究澈悟。或散心念佛者。由無始無明。迷昧清淨覺心。忘執六塵緣影。恆在昏暗長夜中不見天日。今用念佛是誰。猛力鎚擊。幻忘盡捐。真心獨朗。了自性唯心之旨。誠不啻如朝曦東昇。常在光天化日之下矣。我輩下斥責。意言古時根利。參悟尙能投機。故看念佛是誰。猶可得益。今值茲障重魔強。參究既不宜。猶不死盡偷心。老實念佛。尙苦苦將參究一法。橫在胸中。欲見自心彌陀。了脫生死。實如棄金磚。拈

二七

擊鼓門破瓦。當作至寶。遠向屋內親生父母毆打。豈不成忤逆不孝耶。金磚喻萬德洪名。破瓦子喻參究公案。屋喻五陰色身。爺娘喻自心。色身是自心親相分。故曰親生。毆打喻反向也。諸祖原是一片婆心。善順時機。不了者。以禪夾淨。不能得一心。弄巧成拙。是為惡逆也。

(二)兼破不肯死心

問進此在肯死心者則可。未肯何得相應。曰。噫正唯未肯。所以要你肯心相應。汝等正信未開。如生牛皮不可屈折。當知有目者。固無日下燃燈之理。而無目者。亦何必於日中苦覓燈炬。大勢至法王子云。不假方便。自得心開。此一行三昧中。大火聚語也。敢有觸者。寧不被燒。

此乃從上斥責。不肯死心作進一層問。意謂肯死心踏地

念佛。能契佛徹底悲心。不參究則可。若障重者。既未明心眼。又不肯死心念佛。口稱彌陀心散亂。若不參悟心地。焉能與徹底悲心相應耶。曰。如價所言。實令人悲歎不已。噫字即感嘆所發之聲。蓋欲人不要參究。老實念佛正為未肯死心。所以獨要你。不夾雜。不參究。肯放下萬緣。死心踏地堅持名號。俾與如來徹底悲心相應。所謂但辦肯心。必不相賺也。今汝輩不明心性之旨。對淨土法門。無正確信心。祇忘起我法二執。膠粘不捨。正如生牛皮。堅硬不可屈折。若明瞭淨土旨趣。有切實信心。不取我法。則如熟牛皮。柔軟隨用。復何勞參究。若已明萬法唯心。即心佛土之正眼。必能諸信無礙。肯死心念佛。以契徹底悲心。斷不再雜參究。如皓日之下。燃一孤燈。終無補於日也。若正眼未開。惟實死心念佛。期得相應。自能心運理悟。又何必於清淨本覺心中。苦苦參究念佛是誰。強愛能念之心。而成倚牛覓牛。迷頭尋頭之顛狂。如盲人必於日光明顯中。苦苦覓孤燈。即使得之。復何補於明。反為徒勞耳。且大勢

至重云。若衆生心。憶念佛。現前當來。必定見佛。去佛不遠。不假方便。自得心開。此不假二字。甯非欲人老實念佛。不假參究方便。但能念到一心不亂。自得心開理悟。啓發正信也。一行三昧者。卽惟修念佛之行。而得正定也。大火聚。卽熾然猛火。觸手手爛。觸額額壞。喻顯念佛三昧。到一心不亂。決定澈悟三昧。唯心之旨。燒壞無明額。見愛手也。此二語卽不必參究之大榜樣也。

(三)甯保非魔疑

問臨終佛現。甯保非魔。答修心人。不作佛觀。而佛忽現。非本所期。故名魔事。念佛見佛。已是相應。況臨終非致魔時。何須疑慮。

參禪人。從空門入道。佛魔俱達。則見佛時。亦屬魔境。故問甯保非魔耶。答意謂念佛見佛。與參禪見佛。不能同例。蓋參禪平素原期心空及第。不作佛觀。然佛現。

。原非本心所期。故名魔事。念佛人本期見聖相。預兆善報。至淨業有成。佛現其前。已與心相感應道交矣。當發慚愧。益加精進。莫誇矜已功。致歡喜處。潛入心腑。況臨終時。見佛乃彌陀本願。並非致魔之時。不須疑佛慮魔也。

(四)料問七日一念

問七日不亂。平時耶。臨終耶。答。平時也。問。七日不亂之後。復起惑造業。亦得生耶。答果得一心不亂之人。無更起惑造業之事。問大本十念。寶王一念。平時耶。臨終耶。答。十念通二時。晨朝十念。屬平時。十念得生。與觀經十念稱名。同屬臨終時。一念則但約臨終時。問十念一念並得生。何須七日。答。若無平時工夫。安有臨終十念一念。縱下下品逆惡之人。並是夙因成熟。

故感臨終遇善友聞便信願。此事萬中無一。

豈可僥倖。淨土或問。斥此最詳。今人不可

不讀。

初料問七日。問曰。經云七日一心不亂。其人臨命終時

。即得往生彼國。是於平時預得七日不亂。以待臨終耶

。抑臨終即得即生耶。答曰。須於平時預辦。以備臨終

得生也。又問若平時得七日不亂後。忙於餘事。又復心

亂。起惑造業。到臨終時。亦得生否。答爾言得後。又復

心亂造業。是非真得。果能真得不亂。決無更起惑造業之

理。果得事不亂。我執已空。決無更起見思惑。造有漏

業。果得理不亂。法執已空。決無更起無明惑。造二邊

業。如顯妖寶鑑。不復重述。問大本下。料問一念十念

。大本。即無量壽經。明十念得生極樂。念佛三昧寶王

論。明一念得生。此屬平時預修耶。抑臨終纔念耶。答

。十念通於平日晨夕二時。特為事至忙者。設此方便耳

。其法於晨起晚睡之時。淨手敬香。跪佛案前。若未奉

佛堂。祇面向西端立亦可。舉手合掌。念西方極樂世界

等。接念佛號。盡一口氣為一念。足十口氣名十念。取

藉氣歛念。易得一心。念畢。唱發願偈已。禮佛而返。

但無論家居旅行。強健病弱。悉不能廢。果能若是。至

臨終決荷彌陀接引彼國。此法始行於慈雲大師。若十念

得生。則與觀經十念稱名。同屬臨終時也。寶王論。一

念往生。唯約臨終一念。感應道交也。又問。寶王論一

念。與觀經十念。既能往生。何須捨易從難。勞勞七日

。乃至經年累世耶。答臨終能十念一心不亂者。其

工夫都在平時做就。若平時但縱意放逸。妄作惡為。無

綿密工夫。到臨終則諸苦畢集。萬緣交纏。業識昏狂。

心神無主之際。安能念佛。尚不能念佛。又安求十念一

念之不亂。既心緒紛亂。則不能感佛接引。既佛不接引

。則唯隨強先牽。順業受報。依然沉淪六道。實不可惜

。故欲求臨終不亂。須於平時念熟。不加作意。則臨終

時。善友纒提。即能信願受持。方為有效也。豈可僥

倖者。謂豈可平時不務真修。而妄冀臨終十念往生耶。

淨土東問。天如論則禪師所著。今錄其斥文。以醒世之迷執。時一鐵漢問云。然則我於生前。且做世間事業。直待臨終。然後念佛可乎。禪師斥之曰。苦哉苦哉。何等愚謬之言。砒霜燒酒。毒中之毒。今汝此言。毒於砒霜燒酒者也。非特誤賺自己。又且誤賺天下。若僧若俗。善男信女。皆此言也。向所謂逆惡凡夫。臨終念佛者。乃宿有善根福德因緣。方遇知識。方得念佛。此等僥倖。萬萬人中。無一箇半箇。汝將謂人人臨終有此僥倖哉。豈不見蓮疑論云。世間有十種人。臨終不得念佛。一者善友未必相遇。故無勸念之理。二者業苦纏身。不遑念佛。三者或偏風失語。不能稱佛。四者狂亂失心。妄想難成。五者或覆水火。不暇至誠。六者覆過豺狼。無復善友。七者臨終惡友。壞彼信心。八者飽食過度。昏迷致死。九者忽墜高崖。傷壞性命。如此等十種之事。皆是尋常耳聞眼見。不論僧俗男女。人皆有之。或權業所招。現業所感。忽爾現前。不容迴避。你又不是神通聖人。有宿命通。能知臨終。有業無業。

又不是有他心天眼。能知臨終。好死惡死。如上十種惡緣。忽然遭着一種。便休了也。便做手腳不得了也。便有知識活佛。圍繞救你。不得了也。便須隨業受報。而三途八難中。受苦受罪。到那時要聞佛名。不聞了也。直饒你好病而死。無此惡緣。亦未免風刀解體。因大分離。如生龜脫壳。鱗蟹落湯。病苦逼迫。怕怖惶惶。念後不得了也。更饒你無病而死。又或世緣未了。世念未休。貪生怖死。擾亂胸懷。若是俗人。又兼家私未明。佛事未辦。妻啼子哭。百種憂煎。念佛不得了也。更饒你未死以前。只有些少病痛在身。忍痛忍苦。叫喚呻吟。問藥求醫。祈禱懺悔。雜念紛飛。念佛不得了也。更饒你未病以前。只是年紀老大。衰相現前。困頓龍鍾。愁歎憂懼。只向箇老身上。左安右排。念佛不得了也。更饒你未老以前。正是少壯之日。正好念佛之時。稍或任心未歇。俗務相關。東攀西緣。雜思亂想。業識茫茫。念佛不得了也。更饒你清閒自在。有志修行。稍於世相之中。顯不敬。放不下。把不定。坐不斷。忽遭些子境

界現前。一個主人隨他顛倒。念佛不得了也。你看他老病之時。少壯清閉之日。稍有一事掛心。早是念佛不得。况待臨終時哉。何况你更道且做世間事業。你真癡人。說此癡話。敢保你錯用身心了也。且世間事業。如夢如幻。如影如響。那一件有實效。那一件替得生死。縱饒廣造伽藍。多增常住。梁求名位。交結官豪。你將謂多做好事。殊不知犯了如來不體道本。廣造伽藍等戒。豈不見道。有為之功。多踏過谷。天堂未就。地獄先成。生死未明。皆成苦本。眼光落地。受苦之時。方知平生所作。盡是枷上添枷。鎖上添鎖。鑊湯下增柴炭。劍樹上增刀鎗。袈裟下失却人身。萬劫難復。鐵漢聞之。也須淚落。禪師如此。苦口勸人。會許你且做事業。待臨終方念佛乎。又不見死心淨師道。世間之人。財寶如山。妻妾滿堂。日夜歡樂。他豈不要長生在世。怎奈前程有限。暗裏相催。符到奉行。不容住滯。閻羅老子。不順人情。無常鬼王。有何面目。且據諸人眼裏親見。耳裏親聞。前街後巷。親情眷屬。朋友兄弟。強壯

後生。死却多少。世人多云。待老來方念佛。好教你知。黃泉路上無老少。能有幾人待得到老。少年夭死者多矣。古人云。莫待老來方念佛。孤墳多是少年人。又云。自從早年索妻養兒。經營家計。受盡萬千辛苦。忽然三寸氣斷。未免一旦皆休。若是孝順兒孫。齊得幾僧。看得部經。燒得陌紙。春三秋九。做得碗羹飯。哭得幾聲。猶是記憶爺娘。若是不肖之子。父母方死。骨頭未冷。作打財產。出賣田園。恣意作樂。以此比較。著甚麼急。兒孫自有兒孫福。莫與兒孫作馬牛。復引古德云。冷笑富家翁。營生忙似箭。園內米生蟲。庫中錢爛貫。日裏把秤稱。夜間點燈算。形骸似傀儡。莫教繩索斷。死心如此苦口勸人。會許你且做事業。待臨終方念佛乎。當思人生在世。能有幾時。石火電光。眨眼便過。趁此未老未病之前。抖擻身心。撥棄世事。得一日光陰。念一日佛名。得一時工夫。修一時淨業。由他臨命終時。好死惡死。我之盤纏預辦了也。我之前程穩當當了也。若不如此。後悔難追。思之思之。今以言切意懇。

乃錄全文。有心於淨土者。不可不讀也。

(五) 遙遠即到疑

問。西方去此十萬億土。何得即生。答。十萬億土不出我現前一念之心性外。以心性本無外故。又仗自心之佛力接引。何難即生。如鏡照數十層山水樓閣。層數宛然。實無遠近。一照俱了。見無先後。從是西方過。十萬億佛土。有世界名曰極樂。亦如是。其土有佛。號阿彌陀佛。今現在說法。亦如是。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。即得往生。阿彌陀佛。極樂國土。亦如是。當知字字皆海印三昧。大圓鏡智之靈文也。

問云。西方隔娑婆。十萬億佛土之遙。念佛人。於臨終

專

載

第三十二期

何能頃刻即到耶。答中分四意。初五句正答。以衆生妄認自心。在色身方寸之間。不知自己心量。原是廣大。所謂心包太虛。量周沙界也。不出一念心性者。一切世界。無量無數。皆我心量所包。楞嚴云。一切世界因果微塵。因心成體。法界諸法。唯心所現。則極樂不出法界。安能越乎我之一念。相宗明一念具四分。現前起分別之念。即八識見分。不變隨緣之心。是自證分。隨緣不變之性。是證自證分。十萬億佛土即相分。四分不隔一心。故曰不出。此心性自體即法界。豎窮橫遍。本無內外。故曰無外。此明依報隔而不隔也。又彌陀是自心中佛。今仗自心中之佛力。接引佛心內之衆生。何難即得往生。此明正報隔而不隔也。又十疑論云。十萬億刹。爲對凡夫肉眼生死心量說耳。但使衆生淨業成者。臨終在定之心。即是淨土受生之心。動念即是生淨土時。爲此觀經云。彌陀佛國。去此不遠。又業力不可思議。一念即生。不須愁遠。又如人夢。身雖在床。而心意識徧至他方。生淨土亦爾。不須疑也。經云。一彈指頃

三三

。即得往生。又云屈伸贊頌。又云頃刻之間。故自信錄云。十萬億刹。頃時至者。自心本妙耳。如鏡下。二約喻顯。鏡喻大圓鏡智。亦具四分。鏡面喻自證分。銅質喻證自證分。能照功用喻見分。所照山水樓閣喻相分。層數宛然。喻十萬億刹宛然。彌陀接則決定接。念佛者生則決定生。來去宛然。實無遠近。彌陀衆生國土。並唯心所現。然自心無相。實無遠近去來之隔也。一照即了。見無先後。喻四分不出一心。隨感即應。隨接便到。感應道交。去來同時也。從是下。三以法合。經云從是西方過十萬億佛土。有世名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀佛。今現在說法。亦如是句。乃正合。意願彼土彌陀。現在說法等依正二報。不出現前一念四分。亦如鏡中山水樓閣。層數炳然。宛爾無性。一照即了。見無先後也。聖衆現前。正念往生亦如是。意明佛來生往不出一念四分。亦如鏡中來去宛然。來去無性。一念俱了。見無先後也。當如下。四總結。字字皆海印三昧等著。海最深廣。萬像炳現。顯性德理具。豈窮橫賅。萬法

俱彰。故曰海印三昧。智稱大圓鏡智。鏡乃隨對現象。照物無遺。顯心事造。隨變因果諸法。如願所成。其實理具。具無別具。具於事造。事造。造無別造。造於理具。事造理具。兩重三千。同居一念心性也。佛說此淨土法門。字字即事顯理。句句即相明性。故皆三昧鏡智之靈文也。

(六)二行差別疑

問。持名判行行。則是助行。何名正行。答。依一心說。信願行非先後。非定三。蓋無願行。不名真信。無信不名真願。無信願不名真行。今全由信願持名。故信願行三。聲聲圓具。所以名多善根福德因緣。觀經稱佛名故。念念中。除八十億劫生死之罪。此之謂也。若福善不多。安能除罪如此之大。

此簡正助二行差別疑。意謂前信願為慧行。持名為行行

。如目足並齊。既判持名爲行。則是助行。將何爲正行耶。答中先依一心說。於一心中。頓具信願行三。故非劣三先後各異也。蓋無願下。次約圓論。蓋字乃推原其意而釋之。謂無願無行。縱能信乃忘信。非真信。若無行無信縱發願。乃虛願。非切願。若信願有虧。行必非實。今以真信切願老實念佛。相願並提。由真信發切願。由切願立實行。由實行始能顯真信切願。故信願行三。聲聲中圓足。名多善根福德也。若不會三力於一時。收信願行於一念。何能念念中。除八十億劫生死之大罪耶。

(七)能除罪否疑又二(初)平日除罪疑

問。臨終猛切。能除多罪。平日至心稱名。亦除罪否。答如日出。羣闇消。稱洪名。

萬罪滅。

答中初六字約喻。次六字約法。意顯衆生無始背覺合。造諸罪障。如日落。則全明成暗。暗外無明。此時返迷歸悟。信願念佛。如日出。全暗成明。明外無暗。故

一念相應。一念佛。念念相應。念念佛。良由心造罪時。全佛成衆生。今稱名時。全衆生成佛。所謂罪性本空。由心造。心若滅時罪亦亡。故能總舉洪名。衆罪齊消也。

(二)散心除罪疑又二(初)問

問散心稱名。亦除罪否。

(二)答又二(初)正答

答名號功德不可思議。寔不除罪。但不定往生。以悠悠散善。難敵無始積罪故。當知積罪。假使有體相者。盡虛空界。不能容受。雖百年晝夜。彌陀十萬。一一聲滅八十億劫生死。然所滅罪如爪上土。未滅罪如大地土。唯念至一心不亂。則如健人突圍而出。非復三軍能制耳。

答中初二句。明佛名難思。凡能念佛。不拘定散。無不

滅罪。但不定下。明散心念佛。不易往生。悠悠者。似有若無。浮泛不專心念佛也。散心念佛。爲有漏善。其力微薄。難敵無始以來。所積重罪。故臨終被累。不能往生。當知下。明罪性無體。唯一心念佛能破。爪上土者。佛昔與弟子外遊。路中以指甲拈土問弟子云。甲上土多。抑地上土多。衆弟子進云。地上土多。甲上土少。佛因警策云。得人身者如甲上。失人身者如地上土也。

修習止觀坐禪法要講述

續前三十一期

寶靜法師講演

則明
學人法慈記錄
敬智

棄蓋第三

所言棄蓋者。謂五蓋也。一棄貪欲蓋。前說外五塵中生欲。今約內意根中生欲。謂行者端坐修禪。心生欲覺。念念相續。覆蓋善心。

。今借喻重罪難滅。散心念佛無效。唯信願持名。念到事理不亂。超登極樂。則無量惡業。當體化爲無上正遍智覺矣。健人喻至心念佛行者。突破也。念念至一心不亂。破娑婆穢土之重圍。遷運邦之淨土。雖有見思塵沙無明之三軍。善惡不動之業債。安能制伏於我。追索於我耶。

。令不生長。覺已應棄。

前來具五緣詞五欲二章已竟。今第三章明棄五蓋。所言五蓋者。即貪欲。嗔恚。睡眠。掉悔。疑是也。因此五法。能覆蓋我人自性清淨心。前詞五欲。則外塵不入。今棄五蓋。則內心不起。如是則意地清淨。清淨則堪謂道器。一棄貪欲蓋。前者所說。乃於外五塵中生欲。謂五根對五塵而起貪着也。今者約內意根中生欲。即前塵落謝之影子。轉入意地之中。追緣過去。逆應未來。雖不同五根之攀攬五塵。而內心中妄念叢生。因追緣前塵

。則別生一種貪欲。故云內心中起欲。謂修行者。於正身端坐。修禪之時。所謂身體及手足。宛然安不動。宛若一遺者。殊不知虛有其表。雖外具威儀。而內心中胡思亂想。東付西度。或由可愛之聲而起欲想。或追憶前入美貌端嚴而生愛染。如是思量分別。念念相續不斷。如瀑流水相似。前念後念。無有休息。幾不知自身端坐爲何物。遂將本具之善心。永遠沉沒。不能生長。此實爲修行者一大障礙。若覺悟之。卽能滅除。古人云。不怕念起。只怕覺遲。須早覺悟宜急棄之。

所以者何。如術婆伽欲心內發。尙能燒身。况復心生欲火。而不燒諸善法。貪欲之人。去道甚遠。所以者何。欲爲種種惱亂住處。若心着欲。無由近道。

貪欲妄念。其害至大。如術婆伽。乃印度一淫女子。彼欲心從內而發。尙且身被燒壞。况復心中自生欲火。而不能燒諸善法。當知。貪欲之人。去道甚遠。蓋欲爲種種

之煩惱擾亂所住之處。菩提道乃是種種清淨安穩所住之處。一穢一淨。一生死。一涅槃。彼此天淵迥殊。凡蓋遠絕。故名去道甚遠。若心愛着貪欲。則無由進道。故有云。貪欲甚似水。能沒般若津。欲行菩提道。盡食饒真心。足見欲蓋之有妨礙於道。不可不慎歟。

如除蓋偈說。入道慚愧人。持鉢福衆生。云何縱塵欲。沉沒於五情。已捨五欲樂。棄之而不顧。如何還欲得。如愚自食吐。諸欲求時苦。得時多怖畏。失時懷熱惱。一切無樂處。諸欲患如是。以何能捨之。得深禪定樂。卽不爲所欺。

入道慚愧人句。正言其修行入道之者。應當欲生大慚愧。生怖畏。悲衆生之在迷。嘆生死之未了。務祈道業早就。應當去欲持鉢。福利一切衆生。爲衆生廣種福田。作三世諸佛標指。云何縱塵欲沉沒於五情。云何二字乃

責備之辭。爲何恣縱放情於五欲六塵。每修行者。於此五欲當棄捨之。全體放下絲毫不顧。如何還欲求之不得。當知此爲迷中倍人。正如愚痴之人。自食已吐唾。豈不可悲而可笑歟。諸欲求時苦。得時多怖畏。失時懷熱惱。視諸衆生。雖不爲求五欲。而梯山航海。載月披星。奔走往返。縱使求得。亦是多怖畏。多畏懼。待遺失之時。而復心懷憂惱。由此觀之。三界之內。無一寸土爲快樂之地。是故當知。諸欲患如是。然欲以何法而能捨之。無他。能深得禪定之樂。卽不爲之所欺耳。

二棄瞋恚蓋。瞋是失佛法之根本。墜惡道之因緣。法樂之冤家。善心之大賊。種種惡口之府藏。是故行者於坐禪時。思維此人現在惱我。及惱我親。讚歎我冤。思維過去未來亦如是。是爲九惱故生瞋恨。嗔恨故生怨。以怨心生故。便起心惱彼。如是瞋恚覆心。

故名爲蓋。當急棄之無令增長。

此是第二棄瞋恚蓋。此嗔火燒人。最爲厲害。古人云一念瞋心起。百萬障門開。又云嗔火烈焰燒盡功德之林。又云起一念之嗔。能燒盡菩提之種。足見嗔是失佛法之根本。墜惡道之因緣。是法樂之冤家。爲善心之大賊。種種惡口罵詈。皆從此起。故云府藏。當知惡口罵詈。其過非常重大。古云一言以興邦。一言亦能喪邦。口業之造罪。不可不慎。若行者。於坐禪時。當正念未彰之先。卽自思維。或緣於過去違情之境上。而起嗔。或復緣於此人現在惱我。及惱我親戚。或讚嘆己之冤家。此是現在三種嗔。過去亦有惱我。惱我親。及讚我冤家之三種。未來亦然。三世類推。卽有九種。是爲九惱。因緣九惱生嗔恨。由嗔恨而生怨。由怨而生煩惱。由是煩惱頓起。冤怒叢生。遂將本有之真心蓋覆殆盡。故名爲蓋。故行者當急棄之。無使其增長。

如釋提婆那以偈問佛。何物殺安樂。何物殺無憂。何物毒之根。吞滅一切善。佛以偈答。

言。殺嗔則安樂。殺嗔則無憂。嗔爲毒之根。

。嗔滅一切善。

如是知己。當修慈忍以滅除之令心清淨。

初問謂何物能殺安樂。何物能殺無憂。安樂者。卽涅槃。無憂者。卽是菩提。所謂無上涅槃寂靜樂。無上菩提覺法樂。若能證到清淨涅槃。卽能安穩快樂於常寂光中。遠離見思塵沙無明之憂惱。若殺去安樂。則護不安樂。殺去無憂。卽復有憂。此文乃反顯。當知不安樂。卽是生死。有憂卽是煩惱。何物爲三毒之根。何物能吞滅一切諸善之法。佛卽以偈答言。當知如來大慈。有求必應。正如洪鐘待扣。有扣則鳴。故卽答曰。殺嗔則安樂。殺嗔則無憂。嗔卽是煩惱。若能將嗔心除滅。卽獲清淨涅槃。亦能遠離無憂。是故當知。嗔爲毒之根。嗔能伏滅一切善。故古偈云。嗔心中火。能燒功德林。欲行菩提道。戒嗔護真心。修行人。如是知己。當修慈忍以滅除之。令心清淨。前所言嗔懷難多。不出三種一非。

專

載

第三十二期

理嗔。二執理嗔。三爭論嗔。今言慈忍。亦有三種。若修生緣慈卽對治非理嗔。修法緣慈。對治順理嗔。若修無緣慈。則能對治誹論嗔。由修三慈之方便。則能遠離嗔蓋。嗔心既盡。何愁心不清淨。止觀之不就也。

三棄睡眠蓋。內心昏闇名爲睡。五情闇蔽。放恣支節。委臥睡熟。爲眠。以是因緣。名爲睡眠蓋。能破今世後世實樂法心。及後世生天及涅槃樂。如是惡法最爲不善。何以故。諸餘蓋情。覺故可除。睡眠如死。無所覺識。以不覺故。難可除滅。

此第三棄睡眠蓋。如人端坐自心不生食欲。亦不嗔恚。但終日六識昏昏。食着睡眠。所謂終日於黑暗鬼窟中作活計。云何睡眠。謂內心昏闇。名爲睡。五情闇蔽。將手足四肢。恣意放縱。所謂放侈形骸。恣意睡臥。名之爲眠。以是因緣名爲睡眠蓋。當知此睡眠蓋。不特昏昧。空過光陰而已。且能破今世後世實樂法心。亦能

三九

殺後世生天。及涅槃等樂。當知睡眠惡法。最爲不善。此蓋較諸餘蓋。尤爲惡劣。如貪等蓋。起覺卽可以滅除。睡眠則昏暗無知。人事不醒。尤如死人一般。絲毫無所覺識。古人云。熟眠如小死。切莫以睡眠因緣。空過一生。故世尊訶阿那律陀尊者曰。咄咄何爲睡。螺螄蚌蛤類。一睡千年。永不聞佛名。如諸佛菩薩。訶責睡眠弟子偈曰。

汝起勿抱臭屍臥。種種不淨假名人。如得重病箭入體。諸苦痛集安可眠。如人被縛將去殺。災害垂至安可眠。結賊不滅害未除。如其毒蛇同室居。亦如臨陣兩刃間。爾時云何安可眠。眠爲大闇無所見。日日欺誑奪人明。以眠覆心無所見。如是大失安可眠。

汝等當常精進。須早猛省起來。不可終日埋頭眠臥。當知此身。猶如臭死屍一樣。種種不淨之物而聚成。謂大

小便利。乃至八萬四千虫戶悉不清淨。約而言之。則有五種不淨。一種子不淨。謂此身從父母以邪念風。吹淫欲火。骨髓膏流。變爲精液。以諍愛之心。而爲受生之種子。所謂納想成胎。流愛爲種。此卽最初種子不淨。二者生處不淨。謂投胎之後。在母親胎間。生臟之下。熱臟之上。至十月胎獄滿足。從產門而降生。如成釋論云。此身非蓮花。亦不由播種。糞穢所長養。但從尿道出。此爲生處不淨。三外相不淨。謂從頭至足。內外中間。共有三十六物一一悉皆不淨。所謂常流出不止。如漏囊感物。外相亦不清淨。四者性自不淨。此身根本從穢業生。託於穢物。其性質法爾不淨。不可改變。故云自性不淨。第五究竟不淨。此身一旦業盡報終。四大解散。究竟空無所有。所謂如實觀凡身。終必歸死處。是爲究竟不清淨。如是思維我人之自身。則有名無實。不過假名而已。其實當體幻化。空無所有。云何抱著不捨。而終日睡眠。當知猶如得重病之人。將死不久。亦如重箭入體。衆多苦痛集聚。自身怎可安然而眠。又

如人被縛。即將去刑戮。災害臨至。其心安可眠。亦如與毒蛇同居一室。毒蛇乃不祥之物。毒之於人。則立即殞命身亡。亦如臨陣兩刃之間。正當恐怖萬狀。爾時云何可以安然而睡眠耶。是故行者。當知眠爲大黑暗。一切無所見。日日欺誑於人。奪人之精明。因我人未眠之先。則萬境當前。所謂明明歷歷。歷歷明明。一經睡眠。則大地黑暗。以其眠覆自心。故一切無能所見。如此大失。安可再眠。

如是等種種因緣。訶睡眠蓋。警覺無常。減損睡眠。令無昏覆。若昏睡心重。當用禪鎖杖卻之。

此下明既知其過患。須急以方便之法。而却去之。故云有如是等種種不善之因緣。須訶睡眠蓋。行者須自警覺。當知三界依正。盡同水月空花。畢竟無常不實。何爲貪戀之有。須減損睡眠。令無昏覆。但此睡眠威力過大。非自發憤加以嚴厲健捷。不能滅除。若昏睡心輕。

則須思維分別法相。或繫心於鼻端。或張開其雙目。皆能降伏睡眠。若昏睡心過重。當用禪鎖。或以拄杖擊之。或已自擊。或他人擊亦可。諸如此類。皆是却除睡眠唯一之方法。

四棄掉悔蓋。掉有三種。一者身掉。身好走。諸雜戲謔。坐不暫安。二者口掉。好喜吟咏。競諍是非。無益戲論世間語言等。三者心掉。心情放逸。縱意攀緣。思維文藝世間才技。諸惡覺觀等。名爲心掉之爲法。破出家人心。如人攝心。猶不能定。何況掉散。掉散之人。如無鈎醉象。穴鼻駱駝。不可禁制。

掉乃是坐立不安。心口不能專一。六根不能收攝一處。終日隨情放蕩。縱意喜戲。故名爲掉。悔者。懊悔。亦

即悔恨之謂。如人悔已所作之事。然悔本非是盡。何故須棄之耶。須知悔固然是好。但將此悔。放在心中。朝夕憂惱因此益覆真心。所以成蓋。故須棄之。然掉舉雖多。不出三種一者身掉。謂身則好東遊西走。無趣遊行。及諸雜戲謔。或坐住不安。則爲身掉。二者口掉。如唱高聲小調。或評論是非。好無益談笑。及世間語言等。此爲口掉之相。三者心掉。謂心隨情放逸。縱恣心意。或緣想法應影子。或攀攬前塵境界。一切諸惡覺觀等。悉名之爲心掉。當知掉之爲法。能破出家人心。本來出家修道之人。心最寂靜。若一經掉舉。則爲之散亂。欲棲心道業。終難成就矣。又如初心入道之人。欲攝心歸一。其心尙且猶不能安定。何況掉散乎。當知掉舉之人。就如無鈞之醉象。象若不飲酒。尙難制止。况復無鈞而又醉耶。狂亂闖禍無待言矣。又如無穴鼻之駱駝。則東西奔馳難以禁止。如偈說。

汝已剃頭着染衣

執持瓦鉢行乞食

云何樂普戲掉法

放逸縱情失法利

既失法利。又失世樂。覺其過已當急棄之。

爲出家者。業已剃除鬚髮。身已披著染色之衣。方袍圓領。宛若出世丈夫。如是當須以身作則。執持瓦鉢。常行乞食。福利衆生。云何好樂貪著喜戲。掉舉之法。而縱情放逸耶。夫縱情放逸之人。現生卽失去佛法之利益。覺悟其過患已。當急棄之。

悔者悔能成蓋。若掉無悔。則不成蓋。何以故。掉時未在緣中。故後欲入定時方悔前所作。憂惱覆心。故名爲蓋。但悔有二種。一者因掉後生悔。如前所說。二者如作大重罪人。常懷怖畏。悔箭入心。堅不可拔。

此下解釋悔蓋二字。所言悔者。謂悔能成益。若掉而無悔。則終不能成蓋。何以故。掉時未在緣中故。至後欲端生入定之時。方悔前所說之罪過。或於身口七支上生悔。或於意地貪嗔癡上生悔。有如是等種種之憂惱。蓋覆

真心。故名爲蓋。但悔蓋有二種。一者。謂因掉後生悔。如上來所說。悔前所作之罪惡是。二者如作大重罪之人。其心之中。常懷一種恐怖畏懼之心。終日懊惱悔恨。從此悔箭深入心腑。堅不可拔。以是墮乎正道。開煩惱門。慧性沈而泥滯晦。故凡修正觀者。須知其過患。切莫於掉舉因緣。妨礙大事。最爲重要耳。如偈云
不應作而作。應作而不作。悔惱火所燒。

後世墮惡道 若人罪能悔 悔已莫復憂

如是心安樂 不應常念著 若有二種悔

若應作不作 不應作而作 是則愚人相

不以心悔故 不作而能作 諸惡事已作

不能令不作

不應作而作。應作而不作。此二。正明衆生顛倒。背覺合塵之相。不應作如身則不應殺盜淫。口則不應兩舌惡口妄言綺語。意則不應起貪瞋癡。如是十惡本不可爲。而

恣縱放意。竭力而爲之。應作而不作。如同世間之種種慈善事業。或修橋補路。恤孤養寡。或出世間之善。如聽經禮拜。燒香散花身須拜佛口應念佛。心應觀佛。如是等一切。世出世善。本當盡心爲之。努力作之。今反置於腦後而不肯作。所謂諸惡願欲作。衆善不奉行也。此即所謂迷中倍人。可憐憫者。當知掉悔之人。則爲悔惱之火所燒。後世必墮惡道。常爲煩惱苦具而作伴侶。豈非顛倒之甚歟。倘若有人。造罪而能生悔者。本爲難得。人非聖賢。誰能無過。知過能改。善莫大矣。然須悔已莫復憂。從此進行道業。棲心聖境。身心自然清淨。慧光因是開朗。安樂自在。無諸熱惱。所謂悔已莫復憂。不應常念著者也。若或掉舉其身心。復悔箭入心。誠爲愚人之相。不以悔故而不作諸掉。而能作已所作之諸惡。不能令其不作。其病根。即在放不下耳。

五棄疑蓋者。以疑覆心故。於諸法中不得信心。信心無故。於佛法中空無所獲。譬如有

人入於寶山。若無有手無所能取。然則疑慮
其多。未必障定。今正障定。

上來四蓋已竟。此第五棄疑蓋。疑者疑疑惑惑。猶豫不決之謂。有此疑心。則於佛法不能生於正信。遂失如來無上知見。故此疑心。實為衆惡之本。當知此疑。非特為衆惡之本。且為萬善之先。如禪宗之看話頭。先欲人起疑情。則以此疑為寶。所謂大疑則大悟。小疑則小悟。不疑則不悟。是知此疑又為功之首。然今所言疑者。非禪宗之疑。乃猶豫不決之疑。故能蓋覆真心。退失信願。於諸佛之無上妙法中。不得生於信心。當知佛法大海。信為能入。華嚴經云。信為道元功德母。長養一切諸善根。若無信心。則於佛法之中。空無所獲。欲研究佛學。深達佛理。非從信入手不可。故云天雨雖多。豈能潤無根之樹。佛門廣大。亦難度不信之人。勿信之人猶如無根之樹。佛海廣大。如天雨之過多。以廣大法雨。難潤無信根之人。縱經塵劫。亦無利益。譬如有人。入於

寶山。往取珠寶。若無其手。終無能取。何以故。以其無有手故。當知無信心者。亦復如是。手即喻信心。寶山即喻佛法寶藏。寶藏者何。即所謂三明六通。四諦六度三十七道品。十力四無。所謂十八不共等法。悉皆如來寶藏。若無信心。則於佛海中。難得實益。然則二字。乃轉語之辭。謂疑道繁多。未必悉障於禪定。此固非。今所講之疑蓋。乃障定之疑蓋也。

疑者有三種。一者疑自。而作是念。我諸根闡鈍。罪垢深重。非其人乎。自作此疑。定法終不得發。若欲修定。勿當自輕。以宿世善根難測故。

疑有三種不同。一者疑自。謂行人端坐修觀時。心中便作如是念。我今善根微薄。罪障深重。必非道器。何敢仰攀上乘。修斯道法耶。自心若作如是疑想。則禪定之法。終不得開發。若修定時切不可自暴自棄。須知吾人從無量劫來。何曾不發過大心。不修過大行。決已早種善根

。况且若無善根。今何獲此人身。當知一切聖賢。皆由凡夫做。十方諸佛。亦從衆生成。決無天然彌勒。自然釋迦。自當信已之宿世善根深厚。勿可自輕。皆是長者之翼子。正好從此發大勇猛。進修勝法。何愁佛果之不得。涅槃之不得也。

二者疑師。彼人威儀相貌如是。自尙無道。

何能教我。作是疑慢。卽爲障定。欲除之法。如摩訶衍論中說。如臭皮囊中金。以貪金故。不可棄其臭囊。行者亦爾。師雖不清淨。亦應生佛想。

此第二疑師。卽是疑他。謂疑我平素間所親近之大德尊宿。善知識。觀其威儀。動靜相貌。與平常人無異。無有一絲毫過人之處。由此觀之。自尙無道。何能教我。須已欲立。而立人既無過人之處。而欲教化於人。恐怕以盲引衆盲。相牽落火坑。我若事奉之。終必有害無益。

。若作如是疑慢在心。卽爲障於禪定。禪定不開。般若之門爲之深閉矣。若欲却去疑師之法。如摩訶衍大論中說。譬如臭皮囊中金。不可因厭臭皮囊。而棄於臭金。若愛於金。則不可棄其皮囊。行者亦復如是。師則例之臭皮囊。凡所說之法。卽喻於金。切不可因人而棄其法。謂依法不依人也。否則妄生批評。橫論長短。是則名大愚且狂之輩。汝豈不聞。古聖賢之求法於人耶。如山大士。從鬼以請法。帝釋天主。拜畜而爲師。此實依法不依人之一證也。須知師雖不清淨。亦應當生一種諸佛之想。因彼雖凡身。而口所言者。乃諸佛之法。諸佛之行。當以觀佛之心。而視師家。須懇勸懇切。聞法如對佛面。故云師雖不清淨。亦應生佛想。

三疑法。世人多執本心。於法所受法。不能卽信。敬心受行。若心生猶豫。卽法不染心。何以故。疑障之義如偈中說。

所言疑法者。卽疑已所稟受修持之法。世間之人。大多

數執着先心爲是。於後所受之法。而不能生信。如修正觀。則疑此止觀法門是真耶。是僞耶。修之是否能令離苦耶。不能離若耶。又如念佛之人。則疑念佛法門。是否能生西方。見阿彌陀佛。或疑此法是魔羅所說。抑如來親口所宣。若於法生疑。則時時改途易轍。朝三暮四。疑惑癡闇覆被真心。所謂坐佛海邊而渴死。豈非庸人之輩乎。如是卽法不染心。永失如來無上涅槃。

如人在歧路 疑惑無所趣 諸法實相中 疑亦復如是
疑故不勤求 諸法之實相 見疑從癡生 惡中之要者
善不善法中 生死及涅槃 定實真有法 於中莫生疑
汝若懷疑惑 死王獄吏縛 如師子搏鹿 不能得解脫
在世雖有疑 當隨善善法 譬如觀歧途 利奸者應逐

佛法之中。信爲能入。若無信者。雖在佛法。終無所獲。如是種種因緣。覺知疑過。當

急棄之。

譬如有人。在於歧路。歧路。卽三叉之路也。路多則不知何

所往。疑惑不定無所趣向。諸法實相中。疑亦復如是。諸法卽指一切大小凡聖偏圓頓漸權實等諸法。言實相者。卽無相也。亦卽所謂真如實相。當知實相無相。卽空義也。實相無不相。卽假義也。實相無不相。不相無相。卽中義也。須知一切法。不出空假中。空假中不離一切法。謂一切

法真如。一切法法實相。故云諸法如實相。若於諸法實相生疑。則措手無從。然而如來所說。八萬四千法門。一一皆入於實相。無非真如圓通法門。以其佛法如大海。無量無邊。倘生疑或卽不得入。故云疑亦復如是。又云疑故不勤求諸法之實相。當知一切見愛疑惑。悉從疑惑顛倒而生。謂於一切惡中又生諸惡。於是從迷至迷。惡上起惡。故云惡中之惡者。善不善法中。生死及涅槃。善法卽涅槃法。不善法。卽生死法。乃是迷法。涅槃乃是悟法。然一切諸法之中。必定實實在在有真正之法在。所謂生死中有涅槃。煩惱中有菩提。生滅中有不生滅。波水中有眞性。且不可於中兩生疑心。汝若常懷疑惑。盡覆眞性。諸如斯輩。則爲閻羅死王之所指揮。受獄卒差吏

所繫縛。又如狂獅子之搏麋鹿。欲求其解脫。無有是處。吾人自無始至於今日疑惑之根深厚。欲求勿疑。實爲甚難。但在世雖有疑。常常隨喜善法。切不可因疑惑之因緣。而喪失般若之妙法。譬如於歧道。十字街前。岔路甚多。究竟以誰爲是。以誰爲非。務須自具擇法之力。惟以利好者行之。謂自要於已有好處者。則無庸疑惑。卽勇猛精進前行可也。因佛教法門雖多。窮其究竟之處。無非歸於一實。所謂方便有多門。歸元無二路。貴在惟專惟勤一門深入。入一無妄不起思量分別。直行去。自有到家之一日。故佛法之中。信爲能入。智爲能度。倘若無有信心。雖在佛法之中。而與佛法不相應。不能得佛法之真實利益。故云空無所獲。既有如是種種因緣。須覺知疑悔之過患。急當去之。

問曰。不善法廣。塵數無量。何故但棄五法。答曰。此五蓋中卽具有三毒等。分四法爲根本。亦得攝入萬四千諸塵勞門。一貪欲蓋

。卽貪毒。二瞋恚蓋卽瞋毒。三睡眠及疑。此二法是癡毒。四掉悔卽是等分攝。合爲四分煩惱。一中有二萬一千。四中合爲八萬四千。是故除此五蓋。卽是除一切不善之法。行者如是等種種因緣棄於五蓋。

此乃假問答釋疑。或有問曰。不善之法很廣。其數無量無邊。何故。惟獨但棄貪瞋癡等之五蓋法耶。答曰。此五蓋中卽具有貪瞋癡之三毒。及等分。以此四法而爲根本故。貪卽貪欲。瞋謂瞋恚。惑卽愚癡。此三各有所屬。惟等分一種。則徧收前貪瞋癡三種煩惱。一時一念之中。卽具有貪瞋癡或貪而復瞋。或瞋而復癡。或三毒對峙齊起。故名爲等分煩惱。惡法雖多。不出八萬四千。亦以貪瞋癡等分而爲根本。故云亦得收攝八萬四千。諸塵勞門。所言八萬四千諸塵勞門者。應謂染污爲義。以其種種邪見煩惱。悉能染污自性清淨心。故名爲塵。勞

即勞役也。謂凡夫衆生常被邪見煩惱之所勞役。曠劫輪迴。無有了期。然論其根本。不出乎貪瞋癡慢疑身邊戒見邪之十使。隨以一使爲首。則餘九使爲助。謂每一使中各具十使。遂成一百。約三世各有一百。則成爲三百煩惱。而現在之一百。時促不論相助。仍是一百於過去未來二世二百之中。又各各以一使爲首。九使而爲其助。共成二千。合現在世之一百。共成二千一百。又約貪瞋癡等分。四種衆生。各有二千一百。共成八千四百。又約四大六衰。地水火風即四大。色聲香味觸法即六衰。以其能衰損善法故。此十種各有八千四百。總成八萬四千應勞煩惱也。然煩惱雖有八萬四千。而以五蓋收攝殆盡。何以言之。八萬四千煩惱。悉以貪瞋癡三毒而爲根本。然三毒不出五蓋。五蓋即攝三毒。謂一貪欲蓋。即攝貪毒。二瞋恚蓋。即攝瞋毒。三睡眠蓋及疑蓋。此二法即爲癡毒所收攝。所言三種皆名爲毒者。毒謂燒毒。飲之即能喪身失命。當知貪瞋癡之三種煩惱。能毒我人法身父母。唐捐其功德。故爲三毒。第四掉悔。即是等分所

收攝。因掉悔有內有外。內中即心掉。外則身口掉。此掉徧於身口意七支。故爲等分所攝。開之則五蓋。合之則爲四分煩惱。每一分中具有二萬一千諸應勞門。四分合共則有八萬四千。是故應知。若除棄此五蓋。即除於棄一切不善之法。行者因有如是等種種因緣。須急棄於五蓋。不可忽略也。

譬如負債得脫。重病得差。如饑餓之人。得至豐國。如於惡賊中得自免濟。安隱無患。行者亦如是。除此五蓋。其心安隱清涼快樂。如日月以五事覆翳。煙。塵。雲。霧。羅。睺阿修羅手障。則不能明照。人心五蓋。亦復如是。

此借譬喻以明除五蓋。得益之相。行者。具有五蓋。即如負債之人。不得解脫。五蓋棄之。即得解脫自在。有五蓋者。如有重病相似。五蓋若棄。則重病得差。除五蓋

者。又如飢餓之人。得至豐園。如於惡賊之中得自免濟。如是則其身其心。自在快樂安隱無患。行者除却五蓋。亦復如是。若除棄五蓋。其心安隱。清涼快樂。若五蓋不除。其心不安隱。安有清涼快樂之可談耶。須知五蓋之覆蔽自心。猶如五事之障蔽日月。言五事謂煙塵雲霧風曠阿修羅手之五事。風曠阿修羅王之手最大。能遮日月之光。餘如烟塵雲霧。亦能遮日月之光。不能明照大地。人心之五蓋。亦能障蔽自性清淨心不得顯現此以喻顯也。

調和第四

夫行者。初學坐禪。欲脩十方三世佛法者。當應先發大誓。願度脫一切衆生。願求無上佛道。其心堅固。猶如金剛。精進勇猛。不惜身命。若成就一切佛法。終不退轉。然後坐中正念思維。一切諸法。真實之相。所謂

善不善無記法。內外根塵妄識。一切有漏煩惱法。三界有爲生死因果法。皆因心有。故十地經云。三界無別有。唯是一心作。若知心無性。則諸法不實。心無染著。則一切生死業行止息。作是觀已。乃應如次起行修習也。

上來訶五欲。則外境不入。棄五蓋則內心清淨。如是內外清淨。正可安心修習止觀。然尚須調和得所。方能得益。故第四明調和五事。五事者。即身。息。心。眠。食。是也。夫發語之辭。東西南北。四維上下。謂之十方。過去現在未來謂之三世。佛法即菩提。涅槃。究竟清淨中道第一義諦之無上妙法。謂之佛法。言佛法則非九界衆生之法可比。衆生法是染污。而非清淨。是迷昧或闇之法。非覺而不迷也。惟佛法是究竟覺悟。是不生滅。是清淨。故行者。欲想修學十方三世一切諸佛之

法者。應當先發大弘誓願。誓願者。卽四弘誓願也。謂衆生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。此二爲下化衆生。屬利他大悲。法門無量誓願學。佛道無上誓願成。此二爲上求佛道。乃屬自利。大智卽是發上求下化自利利他之心。故云。願求無上佛道。度脫一切衆生。一切二字。乃盡際包括之辭。賅羅九界衆生。六道有漏。則爲凡夫衆生。出世聲聞緣覺。爲二乘衆生。菩薩著於二邊。則爲大道心衆生。如是九界。皆願度脫。佛道者卽覺道也。謂諸佛如來之覺道。無有能過之。故云無上佛道。如是無上佛道。願究竟證之。行者。不特發如是心而已。且其心最堅最固。猶如金剛相似。金剛。乃華言。梵言跋折羅。此云金剛。爲寶中之一。此寶出於金中。其色如紫英。百煉不銷。至堅至利。可壞一切物。而不爲一切所壞。行者。發如是金剛堅固不壞之心。精進勇猛。不惜身命。終不退轉。唯是精求無上佛道。廣度一切衆生。此則名爲佛法中第一健人。言不退轉有三。一位不退。謂行人斷盡三界見思二惑。則永不退失。超凡之位。故名位

不退。二行不退。謂行人功夫深進。不特斷盡見思。而且能伏斷塵沙之惑如。是則永不退失菩薩之位。故名行不退。三念不退。謂行人功夫愈益深進。斷盡塵沙煩惱。能破無明別惑。則永不退失中道正念。故名念不退。有如是成就已。然後正身端坐。修習止觀。於坐中正念思維。一切諸法真實之相。正念者卽無念也。無念之念。是名正念。真心正念。是名正思維。真實之相。卽是實相。亦卽實性。相卽性也。實相無相無不相。實性無性無不性。是名真實相。真實性。言諸法者卽此謂一切善不善法。善法謂有漏善。無漏善。二邊善。中道善。不善卽是惡法。謂貪嗔癡。無記法者。謂無所記別。不善不惡亦不昏。亦不散。此明了無記。若自心糊糊塗塗昏昧闇閉。終日於黑闇獨林中過日子。此爲蓋覆無記。以及內六根外六塵。中六識。並及地水火風空根識之四大等。一一皆是有漏煩惱之法。非是無漏清淨之法。皆三界內有作有爲生死苦因苦果之法。非是界外無作無爲涅槃樂因樂果之法。須正思維。而諦審之。了達諸法真實之相。然

云何能知諸法真實之相耶。當知有滿煩惱法。生死因果法。皆因心有。惟心所現。因心成體。若無心則亦無萬法之差別。是故心爲萬法之本。楞嚴經云。諸法所生。唯心所現。一切因果世界微塵。因心成體。故云三界無別有。唯是一心作。森羅及萬象。一法之所印。又云心生故。則種種法生。法生故。則種種心生。當知心外無法。法外無心。心卽法。法卽心。心法本自無二。故知諸法從心生。詎知心不自生因境有。若無前塵境界。則心無所起。故言心本無生因境有。境若無時心亦亡。此則萬法唯物。所謂法生故。種種心生。又云。境本無生。因心有。心若無時境亦無。此則萬法唯心。所謂心生故。種種法生。然若以四性推窮。則心境當下。皆不自生。不他性。不共性。不無因性。緣生無性。當體本寂。則知心自本來無性。自心無性。則諸法亦不實矣。諸法本無性。則自心亦不實矣。如是心無性。法亦無性。謂之真實性。亦名真實相。既正念實相。是故心無所染着。則無貪戀塵境。從此則將一切生死業行。一概屏棄。止息無餘。須知吾人從無

始以來。常流轉於生死道中者。卽因煩惱業行不能止息。病根在一切境界之上。看不破識不透。所以妄生染着。所謂以煩惱因根生死果。故不得止息。行者既能深觀自心了不可得。一切諸法虛偽不實。將一切生死業行。止息。凡所有相。皆是虛妄。諸相非相。卽是實相也。

云何名爲。調和今借近譬。以况斯法。如世間陶師欲造衆器。須先善巧調泥。令使不彊不懦。然後可就輪繩。亦如彈琴前應調絃。令寬急得所。方可入弄。出諸妙曲。行者修心。亦復如是。善調五事。必使和適。則三昧易生。有所不調。多諸妨難。善根難發。

初句徵起之辭。言調和者。如何名爲調和。以譬喻比况斯法。如世間燒徑盆瓦罐之陶師。欲想造作種種之器皿。先須善巧調和其泥土。令使不彊不硬。亦不懦不軟。調得適當。然後方就之於輪繩。則了無滯礙矣。亦如彈琴

。然於未彈之先。先應善調其絃。索不可過寬。若寬則彈之無聲。亦不可過急。若急則易於暴斷。務須寬急得所。然後方可入弄。彈之則妙曲清朗音聲悅耳矣。是故當知。行者修心。亦復如是。若能善巧調和。於五事中調停適當。則三昧易生。道自隆矣。若有所不調。則徒勞身心。非唯無益。反使增病損生。故云。多諸妨難。從此諸善之根。難以開發。豈不大可痛惜者乎。如行者須謹慎其心。善巧而調適之。

一調食者。夫食之爲法。本欲資身進道。食若過飽。則氣急心滿。百脈不通。令心閉塞。坐念不安。若食過少。則身羸心懸。意慮不固。此二皆非得定之道。若食穢濁之物。令人心識昏迷。若食不宜之物。則動宿病。使四大違反。此爲修定之初。須深慎之也。故經云。身安則道隆。飲食知節量。常樂在

空閑。心靜樂精進。是名諸佛教。

調五事。第一要調飲食。若飲食不調。則身不安。道不隆。食之所以爲法本。欲資益色身。進行清業。雖此身爲幻妄之軀。但現前須藉此身而修道。所謂借假以修真。由有爲而趨於無爲也。既有色身。必須飲食以資身。古德云。法輪未轉食輪先。足見飲食以人身之需要可知。但不可過於食飽。若過飽則氣急身滿。息喘體重。百脈因是不能流通。令心地閉塞不開。於是懈怠心起。百病叢生。身心不得安泰。道業因是而廢。然亦不可過減食。若饑餓則身羸心懸。意慮不固。身既羸瘦。心亦懸空。意念不固。思慮紛然。身弱力虛。精神不足。朝夕鬱悶。道復安有。是知太飽太饑。二者皆非得定之道。過多則身滿氣急。過少則身羸心懸。然尤須先應識得可食不可食之物。若穢濁之物。食之增病。凡增厭增煩惱。皆不應食。以其令人心識昏迷故。若安身愈疾之物。能增道損生者。即可應食。若不相宜之物。亦不可食。食之則發動宿病。竟使四大違反。所謂病從口入者。

此義也。總之調食須不飢不飽。少不至虛。多滿義在知量知足。此爲修定人。調食之最初方便。食深慎之也。故云身安則道隆。飲食知節量。常常好樂。在於空閒之處。身心寂靜。精進勇猛。是名諸佛之教。

二調睡眠者。夫眠是無明惑覆。不可終之。若其眠寐過多。非唯廢修聖法。亦復喪失工夫。而能令心闇昧。善根沈沒。當覺悟無常。調伏睡眠。令神氣清白。念心明淨。如是乃可棲心聖境。三昧現前。故經云。初夜後夜。亦勿有廢。毋以睡眠因緣。令一生空過。無所得也。當念無常之火。燒諸世間。早求自度。勿睡眠也。

第二調和睡眠。務須調適得當。若過多則心識昏暗。若過少則身體有虧。切須調之。夫然眠寐。卽是無明黑暗之法。能迷惑蓋覆吾人之明性覺靈。切不可縱之。如人

未眠之先。歷歷明明。明明歷歷。若一經睡。眼則意昏。昏。六情暗閉。其有眠寐過多。不特廢修聖法。而且磨損時光。損失工夫。遂令心識昏暗迷昧一切善根。從此沈沒。修行者。切不可放縱其眠臥。當猛省覺悟無常。早求自度。急須調伏睡眠。常令神氣清白。念心自然光明湛淨。如是乃可棲心聖境。三昧正定自然顯現在前矣。經云。初夜後夜。亦勿有廢。須精進用功。不特初夜後夜。須寂寂惺惺。惺惺寂寂。卽當中夜從容四大之時。亦須靈靈不昧。了了照澈。常念是日已過。命亦隨滅。如少水魚。斯有何樂。切莫以睡眠因緣。令一生空過。無所得也。又復當念無常之火。燒諸世間。所謂三界不安。猶如火宅。衆苦充滿。甚可怖畏。急須早求出離而度脫之。不可貪著睡眠。又所謂。此身不向今生度。更向何身度此身。此誠明訓。行者當猛省之。

三調身。四調息。五調心。此三應合用。不得別說。但有初中後。方法不同。是則入住

出相有異也。

上來外調之眠食二種已竟。於內尤須調身息心之三種。然此三須合調。以其不離故。其要在調身。不寬不急。調息不澀不滑。調心不沉不浮。最爲要緊耳。但有初中後。方法不同。初須調身。次當調息。後則調心。有入住出相之異。謂入定則由粗至細。出定則從細至粗。無論調身。調息。調心。一一皆有入住出之三。故有異也。夫初欲入禪調身者。行人欲入三昧。調身之宜。若在定外行住進止動靜。運爲悉須詳審。若所作粗獷。則氣息隨麤。以氣麤。故則心散難錄。兼復坐時煩憤。心不恬怡。身雖在定外。亦須用意。逆作方便。後入禪時。須善安身得所。

此正釋初入定調身之相。行者。初入出先須調身體之所宜。方能入定。卽於未入定前。在定外時。此身於行住

。進止動運。作爲咳吐掉臂。動靜往還。迎賓送客。穿衣吃飯。四威儀間。悉須詳審。調身所宜。若所作爲。一切皆麤獷之事。則所出之氣息。亦隨之而粗獷。則心散難緣。心亂則難以專一。後於坐時。亦心生煩憤。不能安恬悅怡。是則定心爲之妨礙矣。故行者須了知身雖在外時。亦須用意逆作方便。逆字。作預先義。亦可當早字講。謂須預先早作方便之法。調身所宜。令不粗暴。所謂行亦禪。坐亦禪。語默動靜體安然。

初至繩牀。卽須先安坐處。每令安隱。久久無妨。次當正脚。若半跏坐。以左脚置右脚上。牽來近身。令左脚指與右脛齊。右脚指與左脛齊。若欲全跏。卽正右脚。置左脚上。次解寬衣帶周正。不令坐時脫落。次當安手。以左手掌置右手上。重累手相對。頓置左脚上。牽來近身。當心而安。次當正身

。先當挺動其身。并諸支節。作七八反。如似按摩法。勿令手足差異。如是已則端直。令脊骨勿曲勿聳。次正頭頸。令鼻與臍相對。不偏不斜。不仰不昂。平面正住。次當口吐濁氣。吐氣之法。開口放氣。不可令粗急。以之綿綿。恣氣而出。想身分中百脈不通處。放息隨氣而出。閉口鼻納清氣。如是至三。若身息調和。但一亦足。次當閉口。唇齒纔相拄着。舌向上齶。次當閉眼。纔令斷外光而已。當端身正坐。猶如奠石。無得身首四肢。切爾搖動。是爲初入禪定。調身之法。舉要言之。不寬不急。是身調相。

半跏坐。卽單腿坐。將左脚牽於右脚上。全跏後將右脚牽於左脚上。重累手相對者。卽將左手掌。伸齊安於右

手掌上。左右相對。如結彌陀印。然手足旣整妥。復須挺動其胸腹。振作精神。身不曲彎。亦不高聳。頭不低垂。亦不昂仰。不偏於左不欹於右。身如奠定之石。此爲入住調身之相。

初入禪調息法者。息有四種相。一風。二喘。三氣。四息。前三爲不調相。後一爲調相。云何爲風相。坐時則鼻中息出入覺有聲。是風也。云何喘相。坐時息雖無聲。而出入結滯不通。是喘相也。云何氣相。坐時息雖無聲。亦不結滯。而出入不細。是氣相也。云何息相。不聲。不結。不麤。出入綿綿。若存若亡。資神安隱。情抱悅豫。此是息相也。守風則散。守喘則結。守氣則勞。守息卽定。坐時有風。喘。氣三相。是名不調。

而用心者。復爲心患。心亦難定。

此明行人坐禪。調身後。次調息法。息即鼻中出入。綿綿者。有四種之不同。謂風喘氣息。是於中粗細好惡。若不分明。辨別守之。則徒勞無功。故須揀其粗而守其細也。行人坐禪之時。有風喘氣之三相等。名爲不調之相。若以之用心。不特無益。且有損。每見行人於坐禪之時。患心痛之症。皆由不調。致身心亦難安定矣。

若欲調之當依三法。一者。下著安心。二者。寬放身體。三者。想氣徧毛孔出入。通同無障。若細其心。令息微微然。息調則衆患不生。其心易定。是名行者初入定時調息方法。舉要言之。不澀。不滑。是調息相也。

若欲捨棄風喘氣三種粗相。而守於息之細相。當善巧調和。令息得所當依三法而成就之。何爲三法。一者下著安心。行者緣想於心。放下一切。令不馳散。即一心專注丹

田也。二者須寬放身體。一切須出乎自然。不可過於拘束。三者應想氣息。周徧全身。隨八萬四千毛孔。或入或出。通同無障無礙。三者具足。則從粗入細。自然心定神安矣。若無風喘息之粗相。能細其心。令息微微出入。若存若亡。綿綿密密。不澀不滑。此爲息之調相。息調則一切病患不能發生。心則易得安定。是則名爲行者最初入禪時。調和氣息之方法也。

初入定時。調心者有三義。一入。二住。三出。初入有二義。一者調伏亂想。不令越逸。二者當令沈浮。寬急得所。何等爲沈相。若坐時。心中昏暗。無所記錄。頭好低垂。是爲沈相。爾時當繫念鼻端。令心住在緣中。無分散意。此可治沈。何等爲浮相。若坐念時心好飄動。身亦不安。念外異緣。此是

浮相。爾時宜安心。向下繫緣臍中。制諸亂念。心卽定住。則心易安靜。舉要言之。不沈不浮。是心調相。

此明入定調心之法。亦有三義。調和其心。一者謂調伏心中亂想雜念。不使其越逸。越卽超。逸卽放逸。謂將心專注一境。不令其超越自心之外。二者浮沉。寬急得所。解釋。如文。沉卽昏。浮卽動。三者去其異緣。謂其心各別緣於前塵境界。或綠色聲香味觸之五塵。或綠眼耳鼻舌身之五根。各各不同。故名異緣。此等皆非調心。總之能令心不沈不浮。是名心調之相。

其定心亦有寬急之相。定心急病相者。由坐中攝心用念。因此入定。是故上向胸臆急痛。當寬放其心想。氣皆流下。患自差矣。若心寬病相者。覺心志散慢。身好透迤。或口

中涎流。或時闌晦。爾時應當斂心意念。令心住緣中身體相持。以此爲治心。有灑滑之相。推之可知。是爲初入定調心方法。

此下明定心之中。亦有寬急二種病相。因上來所明調伏妄想思慮。令心不沈不浮。是名心定相。倘若於心中不穩。遂生二種之相。一者急相。二者寬相。此二相均於定心中所產生。一謂定心中急病相。因於行人由靜坐之中。攝心用念。此念乃是虛偽之妄念。非真實之正念。以之用心。因此而入於定。是故每患胸臆急痛。身心不得安隱。每見行人精進修定。但心尙未定。而心氣急痛之症。早已在身矣。欲治此病。當寬放其心想。氣皆下流則患愈矣。蓋患此症者。皆是用心過度。急念撥心故。若能寬放其心將一切浮念亂想粗心暴氣。一一悉令放下。勿使上升。所謂息滅心頭火。除熱得清涼。遠離百思想。還我清淨心。果如是調心。病自差矣。若心寬病相者。此下明定心中寬病之相。謂行人始覺。心中之志意。散慢至勿可

收拾。身則常欲逶迤。逶迤者。即不振貌。謂精神鬱鬱悶悶不快也。或時口中液涎外流。或時寬六情閉晦。如是皆定中寬病之相。若此等相起發之時。行者於中當須早覺。即當殮其身。追其念。勿使其心向外馳求。令心安住於緣中。須知寬病。由於放逸過度。若清心靜念。專注一境。所謂都攝六根。淨念相繼。抖擻精神。勿令其心懈怠懶惰。以此爲治心之良藥。則寬相之病。自然剷草除根矣。然定心之中。不特有寬急二相。且有澀滑之相不同。澀者即不肌滑也。古人云。味甘滑曰澀。杜甫詩。謂酸澀如棠梨。若文字之難讀者亦曰澀。正言行人定中調心稍有不慎。則澀塞難調。滑者利也。即不凝滯之謂。周禮謂調以滑甘。若能善調心。則此澀滑之相。自然消滅。水清魚現矣。此種理義非深。最易明見。故云推之可知。勿繁贅述。如上所明。是謂行人初步入定調心之唯一方法。

夫入定本是從麤入細。是以身既爲麤息居其中。心最爲細靜。調粗就細。令心安靜。此則入定初方便也。是名初入定時調二事也。夫入定之法。本是從粗入細。始則調身。次則調息後則調心。於其身相爲義粗。故居初。息居其中。心念最爲細靜。故在後。所謂調粗就細。如是則令心安靜。諸念不生。所謂善調慧馬能斷暴流也。是名入定最初之方便。

二 住坐中調三事者。行人當於一坐之時。隨時長短。十二時。或經一時。或至二三時。攝念用心。是中應須善認識身息心三事調不調相。若坐時向雖調身竟。其身或寬。或急。或偏。或曲。或低。或昂。身不端直。覺已隨正。令其安隱中無寬急平直正住。

上來入定時。調身息心已竟。此第二明住定時。調身息心。所言住中調三事者。謂行人當於一坐之時始從入定。終至出定。於其中間。所經或長或短一坐之時。於中

須攝其念。而用其心。攝念卽收攝一切亂想雜念。用心善用其心。澄神靜慮。當攝念用心之時。務須善攝身息心之三事。調不調相。明了清楚。謂善攝調身。須不急不怠。善攝調息。須不澀不滑。善攝調心。須不沈不浮。能如是卽爲調相。否則爲不調相。倘若坐時。初雖調身已寬。卽可端坐脩禪觀。然坐久疲勞。懈怠心起。別生妄念。其身或寬急或偏曲。或低昂。有時或東倒西歪。或前俯後仰。如是種種不端直。如覺已卽當糾正。不可隨之而去。務令其身心安隱。於中無有寬急之相。平直正住。於定中此爲住中調身相也。

大乘起信論講義

寶靜法師講

(在雲南省佛教會講)

學者通懷錄

所謂真如法性藏於衆生心中。而衆生日用不知。此乃在纏真如名如來藏。出纏真如名法身。

專

載

第三十二期

問曰上說真如其體平等。離一切相。云何復說體有種種功德。答曰。雖實有此。諸功德義而無差別之相。等同一味。唯一真如。此華云何。以無分別。離分別相。是故無二。問意以爲真如體既離相。云何復有智慧光明徧照法界。乃至常樂我淨等種種功德。答有謂真如之體。實本清淨。離一切相。真如之相。則有無量清淨功德。雖有種種清淨功德。而無差別之相。平等不二。同一法味。如大海中。具有種種波濤。一切相狀。而同一大海。等一鹹味。因爲真如理體。性無分別。無能無所。亦無圓成徧計等三性之別。是故無二。無差而差。說有種種清淨功德。差卽無差。等同一味。同一真如。無二無別。復以何義得說差別。以依業識生滅相示。此云何示。以一切法本來唯心。實無於念。而有妄心。不覺起念。見諸境界。故說無明。

心性不起。即是大智慧光明義故。若心起見。則有不見之相。心性離見。即是徧照法界義故。若心有動非真識知。無有自性。非常非樂非我非淨。熱惱衰變則不自在。乃至具有過恆沙等妄染之義。對此義故。心性不動。則有過恆沙等諸淨功德相義亦現。若心不起。更見前法可念者則有所少。如是淨法無量功德。即是一心更無所念。是故滿足。名為法身如來之藏。

真如體性。既無差別。然則以何義故。得說種種差別。

因為我們依於生滅業識分別來說。則有恆沙等無量三細六粗種種煩惱。煩惱如是。則知自心亦具恆沙等無量淨法功德。然而一切諸法。本皆唯心所現。實無諸法形相。因為一念妄動。蔽妙明而為無明。是故見諸境界差別。

之相。倘若無明未起之時。自心原來清淨。妄念一動。當即轉智光而為惑、黑暗。若心起見。則有可見不可見之別。因為你起妄見。則見有限量。不能徧見一切。是故見此而不見彼。見彼而不見此。假使能夠見無所見。無見而見。則能徧見一切。即是徧照法界義。若是心念妄動。即是妄知。則知有隔礙。知此而不知彼。知彼而不知此。若心無知。則無所而不知。是故你心一動。則有所知。是以凡夫只知有而不知空。二來但知空而不知不空。菩薩雖能知有知空。而不能知二邊即中道。如是等知。咸是偏知。知不周普。若心有動一句。貫下諸義。動則成妄。妄識倒知。曰非真知。識妄染無體。曰無有自性。妄法無常若空無我不淨。是故非常樂我淨之四德。若心不動。當體即是四德。妄惑熾然曰熱惱。妄念遷流曰衰變。妄業繫縛曰不自在。斯皆由於心念妄動。是以心性熱惱。乃至不自在等。若心果能妄念一動。則難顛倒見。自性清淨具足四德。清涼不變。得大自在。是故一念妄動。無明頓起。則具有過恆沙等煩惱妄染。

之相。若心性不動。則一不動一切不動。是故轉惑痴而爲智慧光明。轉妄知妄見而爲徧照法界。是於心性不動。則有遍恆沙等清淨功德之相。若心妄起。則無明未盡。心若一起。則有能所。分內分外。心外有法。則不能稱性周遍。若是一心圓湛。無明斷盡。心外無法。唯是一心。了知心外無法。即無片事可得。則如是無量淨法功德。悉皆具足。即可名爲法身如來之藏也。

復次真如用者。所謂諸佛如來。本在因地。

發大慈悲。修諸波羅密。攝化衆生。立大誓願。盡欲度脫等衆生界。亦不限劫數。盡於未來。以取一切衆生如己身故。而亦不取衆生相。此以何義。謂如實知一切衆生及與己身。真如平等無別異故。

此釋真如用大。諸佛從前在因地中同是凡夫。後來他亦聽經聞法。種種熏修。從此發大慈悲心。即所謂發四弘

誓願。大慈即上求佛道。大悲即下化衆生。能發上求下化之心。即是發菩提心。若但發菩提心。而不修六度萬行亦不中用。必須以行山來填願海。如是發大心修六度於無量劫中。常常如此。不生退化。因爲衆生乃自己心內之衆生。是故觀一切衆生如同己身。衆生與我本來同一真如。自他不二。平等平等。如金剛經所云。無我人衆生壽者等。又云如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生得滅度者。故曰而亦不取衆生相。文中含有四種發心。一廣大心。二常心即長時心。三不顛倒心。四第一心。列表如下。

發四種心

- 一廣大心……盡欲度脫等衆生界
- 二常心……不限劫數盡未來際
- 三不顛倒心……
 - 悲……度衆生即度己身……即悲深
 - 智……不取衆生相……即智深
- 四第一心……衆生與己平等不二同一真如故

有此四心具足。則行菩薩道。在生死道中得無所畏也。以有如是大大方便智。除滅無明。見本法身。

自然而有不思議業種種之用。卽與眞如等一切處。又亦無有用相可得。

大方便智。卽上來所說四種心是。只此四心。念念相應。各爲大方便智。故能證體而起用也。所以菩薩行菩薩道時。若無大方便智之妙用。中間大多生退化心。所謂菩薩發大心。魚子菴羅花。三事因中多。及得果則少。如是四心。若能具足。念念相應。則可以破無明顯法身。旣能證到法身理體。卽可從體起用。所以諸佛現身說法。倒駕慈航。普度衆生。皆由證到法身理體。而起大方便之權智。自然而有不思議種種妙用。因爲眞如法身。體徧一切處。體徧故用亦週徧。如萬大畫亦大。然而如法身。本無形相。體卽非體。體旣無形。用亦無相。何以故。謂諸佛如來。唯是法身。智相之身。第一義諦。無有世諦境界。離於施作。但隨衆生見聞得益。故說爲用。

諸佛如來。無明旣已窮源。證到佛果。到此時。唯以如

如智照如如理。理智不二。同是一相。所謂實相無相。第一義諦。無有世諦差別之相。是佛境界。然則諸佛境界。旣無世諦差別。云何如來而有人相成道等相。行住坐臥四威儀相。當知此乃隨衆生機緣。所見人相成道等種種威儀。在於如來分上。原無世諦差別之相。如同天上月體。本無差別之相。只一月體。而有江河湖海之緣。月影其中。則有江月海月之不同。差別之相。只在一月體中之所影出。頓現衆相。是故千江有水千江月。若是衆生心水澄清。則能感動諸佛法身眞月時時應現。卽所謂諸佛清涼月。常遊畢竟空。衆生心垢淨。如來應現中。

此用有二種。云何爲二。一者依分別事業。

凡夫二乘心所見者。名爲應身。以不知轉識現故。見從外來。取色分齊。不能盡知故。

諸佛證到眞如。從體起用。其用有二。卽粗細二用。一者粗用如釋迦牟尼佛。現劣應身。及帶劣勝應身。此二

體身。乃依分別事識。卽六淺起應化身。凡夫二乘人等。依六識心所見。因爲能見心既粗。則所見佛身亦劣。此乃小機見小身。如弘鐘待扣。有扣必鳴。然弘鐘是一。大扣則大鳴。小扣則小鳴。所以凡夫小乘。不知轉識所現。因爲第八識見分現出應化身。是故所見境界。皆是唯心所現。而凡夫二乘迷昧不知。以爲心外實有佛身。示現八相成道。不曉得諸佛是衆生心內諸佛。所以衆生取色分齊。以爲釋迦牟尼佛。只有丈六金身。其實佛身那有分齊。佛之應身。原來只是眞如之用。是故卽應身便是法報。如東方應持菩薩。欲見釋迦佛之肉髻。窮盡神通。不能得見。又如目連尊者。欲窮佛之音聲。從是東方過恆沙佛刹。聽佛法音。猶固了了。殊不知佛音乃是圓音。圓徧一切。故無窮盡。如是坭塑木雕之佛像。亦卽諸佛如來之妙用。所以卽木佛是眞佛。以故。用卽體故。都是唯心所現。但是假托木佛之本質顯現我心之佛。衆生不了。用第六意識分別心來見佛身。所以但能見丈六之劣應佛。而不能盡知盡見諸佛之妙用也。

二者依於業識。謂諸菩薩從初發意乃至菩薩究竟地心所見者。名爲報身。身有無量色。色有無量相。相有無量好。所住依果亦有無量。種種莊嚴。隨所示現。卽無有邊。不可窮盡。離分齊相。隨其所應。常能住持。不毀不失。如是功德。皆因諸波羅密等無漏行熏。乃不思議熏之所成就。具足無量樂相。故說爲報身。

二者細用。卽彼菩薩所見佛身。亦必由眼識來見。用意識觀察。但彼菩薩知有藏識全攬眞如爲體。本與如來非一非異。故隨所見。卽知是托自心中所現佛身以爲本質。卽是自心變現之影像。還爲自心所緣。本質不在我心性外。影像亦不在能緣心外。故名依業識也。初發心卽圓住別地等諸法身大士。他們諸大菩薩。亦乃依於業識返妄歸眞。能將根本無明一分破了。顯現一分法

所以能見佛之細相。即所謂見佛報身。然所見報身。亦乃諸佛分上真如之用。不過此中真如之細用。實由衆生細心所感。然所感佛之報身。亦即佛之法身。所以佛之報體有二。一者自受用報。二者他受用報。自受用報。即諸佛智德究竟證得圓滿報身。稱性周徧。無有限量。亦無分齊。亦可名爲法身。他受用報。如同華嚴會上。四十一位法身大士。各隨己之心量所見不同。或見佛身大如須彌。或徧滿虛空等。亦可名爲勝應身。然則佛身是一。而能隨他人心量之所受用。亦有勝劣分齊。雖然隨他受用。而全他即自。所以法報相稱。一一身皆稱法身。故云身有無量色。一一色皆稱法身。故一一色復有無量相。所依之土。即實報無障礙土。所謂應感剎刹。一多無礙。小大相容。隨其所現之相。皆能常住不變。假使却火洞然。我此土不壞。如彌勒內院。大三災到時。外院所有宮殿。悉皆消滅。而內院不壞。是故不毀不失。如是上文所說應化身報身。及所依淨土種種功德。皆由修因而來。內有無漏種子。以真如爲內熏。外修六

度無量現行爲外熏。如是內外挾熏。令心純淨。所以能現實報身土。種種莊嚴。心淨則佛土淨。所謂如是因感如是果。如是緣招如是報。

又爲凡夫所見者。是其麤色。隨於六道各見不同種種異類。非受樂相。故說爲應身

凡夫人所見佛之應身是粗色。而此應身有種種不同。亦名應化身。隨類應現。或現天身。或現人身。或現鬼神龍畜等身。種種示現。皆是佛之應化身。即所謂現同類身。示同人法。如是所現。悉是苦相。雖現受苦之相。而於佛分上。自己之苦。如提婆達多造五逆罪。生身墮於阿鼻地獄。臨墮獄時。口稱南無佛。即乘佛威神。離在地獄。而無受苦之相。佛勸阿難。親到獄所。問訊達多。兄在獄中。苦痛若何。達多曰。我在獄中。樂東三禪。可見提婆達多造業墮獄等。乃逆行菩薩。大權之所示現故無受苦之相也。

復次初發意菩薩等所見者。以深信真如法故

。共分而見。知彼色相莊嚴等事。無來無去。離於分齊。唯依心現。不離眞如。然此菩薩猶自分別。以未入法身位故。

初發心者。卽三賢位權乘菩薩。他們所見是帶劣勝應身。或見丈六身。或見千丈身等。此乃依眞如體起中品用。是爲相似覺。亦知唯心所現。而有微細分別未忘。仍舊無明未破。不過他能相信自心眞如。但未證得法身眞位。猶在三賢權位也。

若得淨心。所見微妙。其用轉勝。乃至菩薩地盡見之究竟。若離業識。則無見相。以諸佛法身。無有彼此色相迭相見故。

淨心卽破根本無明。是登地菩薩見眞如細用。所以無明分分破。法身分分證。一直利於金剛後身。等覺菩薩位。所見報身。方能究竟離業識。卽是無明窮源。究竟佛地。則見無見相。以無所見而見。卽見如來清淨法身。

法身顯時。則無彼此色相。所見一體。卽是常寂光土。身上不二之相也。

問曰若諸佛法身。離於色相者。云何能現色相。答曰。卽此法身是色體故。能現於色。所謂迭本以來。色心不二。以色性卽智故。色體無形。說名智身。以智性卽色故。說名法身徧一切處。所現之色無有分齊。隨心能示十方世界。無量菩薩。無量報身。無量莊嚴。各各差別。皆無分齊。而不相妨。此非心識分別能知。以眞如自在用義故。

問意以爲諸佛法身。既無色相。云何能現三十二相。八十種好。種種色相呢。當知法身離相。不妨現於諸相。答中以爲卽此法身。是一切法之本體。故能現諸色相。猶如虛空。體非羣相。不拒諸相發揮。如龍女讚佛云。

微妙淨法身。具相三十二。八十種妙好。用莊嚴法身。此乃境本定身。體用不二。所以法身即報身。法報指一。法身如天上月體。報身如月光。應身如水中月影。色之自性即是智心。智照於境。境發於智。無智外之境。亦無境外之智。境智不二。體用一如。所以法身周徧一切處。所現色身亦同徧一切處。全法身而現報身。則報身亦徧一切處。然色心不二。法報一如的道理。甚深甚深。實非識心分別之所能知也。

復次顯示從生滅門。即入真如門。所謂推求五陰。色之與心。六塵境界。畢竟無念。以心無形相。十方求之終不可得。如人迷故。謂東爲西。方實不轉。衆生亦爾。無明迷故。謂心爲念。心實不動。若能觀察知心無念。即得隨順入真如門故。

此中明顯指示。從生滅處達到不生滅。如即波處就是水

。本來一切生滅。生即無生。即可入於真如之門。所謂下。乃指示下手工夫。五陰卽色受想行識。陰乃覆蓋義。以斯五法。蓋覆自心真如。然則推此五陰。莫不皆由因緣和合之所組織。究其根源。都無實體。如吾人父母所生之色身。世人莫不承認爲父母之可能。殊不知父母乃吾人托質之助緣耳。如其但有父母之緣。而無自己識神之因。則吾人之色身。決難成就。可斷言也。若此五陰。原係仗因托緣而有。緣生無性。當體卽空。楞嚴經云。妙性圓明。本無世界衆生。既無世界衆生。云何現前有諸衆生。共觀世間國土一切諸相呢。因爲吾人最初一念妄動。則有三細六粗。由是便見世界衆生。故知內之心身。外之世界。以及六塵境界。無不皆由最初一念妄動而有。吾人須要研究此一念萌動之處。究竟從何而來。一經推究當體了不可得。畢竟離念。因爲這一念妄動之心。本無形相。十方推求了不可得。如人迷方將東作西。迷喻無明。東喻真如。西喻生滅。迷迷東作西。方實不轉。是故生滅卽不生滅。如迷路人。從何而迷。

迷本無因。不過昧其方向。正在迷時。東仍是東。未必變其方向。衆生難迷。輪迴顛倒。而於真如本體。原來不動。吾人既知妄念無體。真心不動。而於妄念動時。必須以觀照工夫。照其妄念起處。究竟從何而來。募直觀之。卽知自心當體無念。生卽無生。如同尋光二祖。陳白初祖達摩。覓心了不可得。卽此就是無念境界。

對治邪執者。一切邪執。皆依我見。若離於我。則無邪執。是我見有二種。云何爲二。一者人我見。二者法我見。人我見者。依諸凡夫說有五種。

邪執。乃衆生無始時來之通病也。法相宗所云。一切法無我。卽是人無我法無我。人法二我既空。則無我所有一。以一切邪見執著。皆是衆生我執之情見。而我佛法之中。有兩句話。最爲要緊。所謂但盡妄情。別無勝解。妄情卽是我法二執。二執既盡。眞如現成。是故別無勝解。爲對始凡夫故。所以要破人我見。對始二乘故。

所以要破法我見。二乘人一定執有生死可斷。有涅槃可證。卽就是法執。凡夫人所執之人我見。共有五種。依於我痴。而起我見。依我見故。復起我愛我慢。依愛我故。而計我所。計我我所故。順之則貪。違之則嗔。具起無量諸煩惱法。故人我見。唯依凡夫說有。若證小乘須陀洹果。則永斷此邪執矣。况大乘乎。

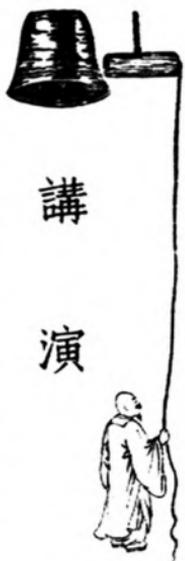
云何爲五一者聞修多羅說。如來法身。畢竟寂寞猶如虛空。以不知爲破著故。卽謂虛空是如來性。云何對治。明虛空相是其妄法。體無不實。以對色故有。出可見相。令心生滅。以一切色法。本來是心。實無外色。若無外色者。則無虛空之相。所謂一切境界。唯心妄起故有。若心離於妄動。則一切境界滅。唯一真心無所不論。此謂如來廣大性智究竟之義。非如虛空相也。

世有一類我見外道。他聽經中所說。謂如來法身。猶如虛空。寂滅無相。此等言詞。不過破其著相。他便計著。以為如來法身。一定無相。不知如來法身。無相無不相。故能隨類化現。但聽經之人。不明道理。以為如來色身。決定與我相同。我有色相。如來亦有色相。如來法身無相如虛空。我之法身亦同如來無相如虛空。由是便將冥頑無知之虛空。一定執為我之法身。如斯妄計。真可憐愍。云何對治下。更將虛空法相。一真一妄。辨析明確。虛空體本虛妄。乃對幻色而有。幻色非色。乃自心之相分。離心之外。別無幻色可得。色既無色。空也非空。以空乃對色而言。是以一切色空境界。都是唯心所現。若能對於一切明暗色空等境。心不起分別。則一切境界。當體即忘。所謂境本無境因心有。心若無時境亦忘。心境等忘。唯一真心。即破其人我執。如法破執。我執既破。又執於法。即為法執。如執藥成病。是以二乘之人。我執雖破。法執未忘。猶有變易生死不得出離。即由法執之故也。

二者聞修多羅說。此間諸法畢竟體空。乃至涅槃真如之法亦畢竟空。從本已來自空。離一切相。以不知破著故。即謂真如涅槃之性惟是其空。云何對治。明真如法身自體不空。具足無量性功德故。

聞經中說言。世間諸法。本來是空。出世間涅槃。亦當體本空。殊不知斯乃近來破執之談。所以佛法本是解粘去縛之具。衆生著有以空來破。衆生著空以有來破。如從前有一位祖師。開示學者云。狗子無佛性。又另有學者問師。狗子有無佛性。師答曰。有佛性。同一狗子。說有說無。佛性豈可有或無。斯乃祖師隨機施教。攝取綱宗。本無實法。所以衆生著世間法是有。即以空法來破。謂世間諸法猶如空花。夢幻泡影。體無實在。大之山河。小之微塵。無不皆歸於空。又二乘人。對於世間諸法。到很看得空識得透。而其所證之真空涅槃。反將計為實有涅槃可得。詎不知涅槃生死等空花。彼二乘

人所計涅槃。着爲實有。亦當以前法來破。然涅槃無相。乃破世間生滅有相之妙藥。二乘不了。有相既破。更着無相。卽所謂執藥成病。捨有取空。成爲空病。其實真如理體。空而不空。然則空乃空其妄染。眞如實法那得可空。三者聞修多羅說。如來之藏無有增減。體備一切功德之法。以不解故。卽謂如來之藏。有色心法自相差別。云何對治。以唯依眞如義說故。因生滅染義示現說差別故。

講演

觀音菩薩普門品講錄

寶靜法師講

(在南通唐開居士林講)

弟子 崔樹群 孫介人 記錄

初長文二偈頌 長文：初番問答：初問

講 演 第三十二期

上來二種是斷見。此下是常見。聞說自心如來藏。體本備足一切清靜功德。卽上文所謂徧照法界義。在佛果分上具足。在衆生分上亦具足。在聖不增。在凡不減。不了之人。以爲如來具有有心諸法。有內外有依正。如是計度。卽是常見。以我爲能計。以五陰色法爲所計。既有如是徧計。云何對治。當知吾人所見。種種差別之法。乃依生滅妄染而有。以不變之體。而有隨緣之用。然而終日隨緣。終日不變。體性恆一故。

爾時無盡意菩薩。卽從座起。偏袒右肩。合掌向佛。而作是言。世尊。觀世音菩薩。以何緣名觀世音。

觀世音菩薩普門品。是妙法蓮花經中第二十五品。第二十四品是妙音品。講東方的菩薩。此普門品。是講西方的菩薩。西方極樂世界的阿彌陀佛。觀世音菩薩。大勢至菩薩。稱爲西方三聖。阿彌陀佛是教主。將來退位之後。就是觀世音菩薩遞補。佛號稱普光功德山王佛。

其實觀世音菩薩。在夕遠劫前。早已成佛號稱正法明如來。現在的觀世音菩薩。是正法明如來示現的。為普度衆生故。隨機緣的不同。而所現的相亦異。如同戲場的變幻一樣。然其本身。則未嘗稍變易啊。爾者此也。爾時。此時也。究竟什麼時候呢。就是釋迦佛將講西方觀世音菩薩事蹟的時候。正是機教相扣感應道交的時候。亦是衆生成佛機熟。能感如來說大教可聽妙法的時候。故稱爾時。還有所謂世界爲人對治第一義四種悉檀因緣的時候。夫法本無說。道本無言。但爲衆生。有四悉因緣。令得四種利益。所以無說而說。無言而言。(甲)約世界悉檀說。令得歡喜利益。雖未破惡生善。而法喜充滿。(乙)約爲人悉檀。令得生善益。猶聽經後衆善奉行。(丙)約對治悉檀。令得破惡益。猶聽經後諸惡莫作。(丁)約第一義悉檀。令得入理益。因聞法而大激悟。證入妙理。佛所以說此觀世音普門品。因有四種悉檀的實在利益。或得歡喜生善益。或得破惡入理益。各隨其根性而得益不同。所以我們聽經。能發歡喜心。這

是未種善根者種。一聽明白改過向善。從此生善破惡。此即成熟其善根。未熟者熟。如能一悟而徹悟妙道。這是未脫考脫。得以超證菩提現在講普門品。正是四悉時節。因緣到了之時。故曰爾時。

無盡意是一位菩薩的名號。這位菩薩。何故名爲無盡意呢。因爲他看到無窮盡的世界。上的無窮盡的衆生。感受着無窮盡的苦惱。發願去度他。有了這樣無窮盡的心意。所以稱爲無盡意。這菩薩名。會有四句偈云。世界無邊應擾擾。衆生無數業茫茫。愛河無底浪滔滔。是故號爲無盡意。世界無量無邊衆生亦無窮無盡。到一處有一處的世界。到一世界有一世界的衆生。這些無量無盡的衆生。受了情愛的迷惑。不能了却生死。茫茫業海輪迴無已。無盡意菩薩。不忍見這許多無量無邊的衆生。受諸苦惱。於是說。必須度盡衆生方成菩提。這正是佛法大乘的真面目。是故號爲無盡意。這位菩薩的發願。和觀世音菩薩相同。無盡即所觀的境。一境三諦即觀世音的世音。意即能觀覺的意。即一心三觀。即觀世音的觀

。能所不二。境智一如。故云無盡意菩薩。

即從座起等三句是。是佛弟子向佛問法時的儀式。即從座起。是當時從他的本座起立。釋迦佛講經的時候。諸大菩薩。聲聞弟子等。都坐着聽法。這時無盡意菩薩。因要發問。所以從座而起。偏單也。袒露也。單露右肩。表示恭敬至誠。印度僧人。袈裟黃色。但無鈎環。托鉢聽經。都用以被身。裹其左右肩而不露。及聞法時則露出右肩。以表恭敬。合掌即合十指。爪掌兩手拊攏。表萬念俱消。一心不亂。向。對也。對釋迦佛珍問而合掌。亦以表誠敬。而作是言。即作是言。即作如是說。吾人善惡。皆由心意三業所造。三業用得好即是功德。反是即罪惡。此時無盡意菩薩。即從座起。偏袒右肩。是身業恭敬。合掌向佛是意業恭敬。而作是言。是口業恭敬。三業恭敬。以請法。皆為眾生故。向佛之佛指釋迦牟尼佛。佛者覺也。覺而不迷謂之佛。迷而不覺謂之眾生。其實心佛眾生。是三無差別。不同者覺與迷吧了。覺有自覺。覺他。覺行圓滿三種。釋迦佛初為悉達

太子。亦是凡夫。十九歲出家。三十歲成道。大覺大悟。證了佛果。因為他能夠明白世間的一切萬法。無不虛妄。大地眾生。個個都是糊裏糊塗不知不覺。這句話諸位一定生出疑問來。吾人饑思食。渴思飲。寒則思夏。則畏熱。這不明。是知是覺。殊不知這種知覺。是妄知妄覺。試問我身從何而來。人人皆知父母所生。但在父母未生之前。如何是你的本來面目。此為人人所不知。吾人生在世上。祇知為兒女忙。為名利忙。但為什麼要到這娑婆世界上來。又是人人所不知的。一旦身死之後。又到何處去呢。也是人人所不知的。生不知其所自來。死不知其所欲去。這種醉生夢死。迷而不覺。所謂來是糊塗去是迷。空在世上走一遭。生同行屍走肉。死與草木同腐。吾人對於事事物物。無非為着一個有字。妻財子祿。種種無一不存着我見。其實人事如夢。一切幻境。無不皆空。猶如電影。一幕一幕的過去。映完之後。依然一塊白布。喻之吾人。有生之後。都以為這個鑿壳。為我所有。稍遇忤逆。必至爭而不讓。及氣絕而死。

殮入棺中葬在土裏。肉腐血流白骨成灰。到這時候。早不容你作主了。所以說這噩夢。生為活屍。死為死屍。何會真有實的我。推廣而至於金。銀。財。產。子孫。房屋。一切的一切皆屬虛設。非我所有。試看將來劫火洞燬。乾坤俱壞。世界尙無。身復安有。世人迷而不覺。看不破。識不透。所以釀成惹大的爭鬥。須知四大皆空。五蘊非有。身世家國猶如把戲。又如魔術。時而君臣父子。時而來去有無。皆是臨時的板相。一時的幻境。下台以後。了無一物。金剛經云。凡所有相皆是虛妄。一切有為法如夢幻泡影。佛是大澈大悟。明白生死去來的道理。了萬法唯心。從心所見。一切法皆依他。起性。故無不幻妄。悟此心真諦。不生大滅如是謂之自覺。何謂覺他。我雖然自覺。但許多衆生還在茫茫苦海中。不知不覺。我要設法普度。積極救濟。因發同體大悲心。盡力去度他們。咸令覺悟。返妄歸真。佛法是空而不空。所以要自覺而覺他。先覺覺後覺。自利而利他。

天下爲公。一切衆生。皆與我無二無別。事事公認。都

得同樣的利益。這就是菩薩平等不二的心腸。自覺是自利。無所住無所有。真空法門。屬消極覺他是利人。空而不空故爲妙有法門。而生其心。是積極的。何謂實行圓滿。自覺是出世的。覺他是入世的。圓滿自覺覺他。即是中道義諦。五住究竟。二死永亡。自覺復去覺他。由消極而積極。即出世而入世。覺他必先自覺。會入世於出世。即積極爲消極。自他同證中道謂之覺行圓滿。羅漢自覺。菩薩覺他。覺行圓滿乃佛之謂也。比諸居士之設立。要人人得了生死。究竟成佛的利益。所謂自覺覺他。吾人耳能聞。目能見。知寒識熱。這是妄知妄覺。妄見妄聞。但本心良知。具有真見聞智知真覺。妄知妄見如水。適知全水成波。全真作妄。故成衆生。如能萬緣放下。波澄浪息。全波即水。即妄歸真。便究竟成佛了。世尊下又是無盡意菩薩的問語。世尊二字。是無盡意菩薩對釋迦牟尼佛的稱呼。因爲佛是三界導師。四生慈父。爲世間六道凡夫。及出世的三乘聖衆。無不恭敬。爲一切世出世間的尊敬。故稱世尊。衆生本亦是

佛。祇因顛倒糊塗。自輕自賤變成衆生。佛當初亦是凡夫。祇因正見分明。自尊自重。己心靈聰。返妄歸真。慈悲喜捨。而爲佛了。能若是。我亦就是佛了。佛有十種別號。(甲)如來(乙)應供(丙)正徧知(丁)明行足(戊)善逝(己)世間解(庚)無上士(辛)調御丈夫。(壬)天人師(癸)佛世尊。佛與世尊十號之一。無盡意菩薩稱過世尊之後。說觀世音菩薩。以何種因緣名觀世音。因是親因種子。緣是助緣。一切法皆從緣生。如人得生世間。是何因緣呢。大家一定知道。父母所生。須知父母是緣。業識投生是因。若無業識。但有父母緣。亦不能生。所謂有因而緣。單因不立。獨緣難生。有父母緣有業識因。因緣湊合。而後生人。如種五穀。下種爲因水土爲緣。因緣和合。載生萬物。又如木緣。始因心念一動。於是買木雇匠。心念是因。買木雇匠是緣。然則觀世音三字亦必有因緣。以何爲因以何爲緣。蓋衆生在苦海茫茫中。受生死輪迴的苦報。衆生受苦。求救是因。菩薩能觀聲救苦。發出慈悲是緣。以此因緣

湊合。感應道交。故號觀世音。世音即衆生世間受苦無名的音聲。是因。菩薩即以靈智觀照。慈悲救苦的觀智是緣。故名觀世音。然亦慈悲觀智是因。衆生受苦是緣。故號觀世音。

二答三和總答

佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。即時觀其音聲。皆得解脫。無盡意菩薩既有如上之發問。所以釋迦佛。就有這段的答案。這段文是纔答下面再別答救七難。解三毒。應二求等。以上語下叫告。佛因無盡意菩薩的問。就回答告訴他。故曰佛告無盡意菩薩。善男子三字。是釋迦佛呼無盡意菩薩的稱謂。善是好的意思。諸位男居士我稱曰善男子。女居士我稱曰善女人。善有過去現在兩種。前生果報是過去的。現時栽培。是現在的。人身難得今已得。佛法難聞今已聞。大家在此聽經。都是有善根的。應

當趁這開法的時候。去栽培這個善根才是。何謂男子。有大丈夫氣。爽直痛快。無有徇曲的心。女人們能善直聽經。不曲不諉。雖女亦男。所以亦可以稱做善男子。善謂調柔勇謂質直。二者俱足。方稱善男子。

今釋何以要稱觀世音菩薩的原故。如有百千萬億的衆生。當他受苦惱的時候。一心稱念觀世音菩薩。菩薩即時觀他的音聲。總得解脫。因為觀世音菩薩。神通廣大。而衆生又是觀世音菩薩心中的衆生故。世界上受苦惱的衆生。無央數的。他們的身體。都是四大五蘊和合而成。五蘊是色受想行識。名爲五陰。一色就是我們身體的四大。和五根。五塵。二受就是五根領受前五塵。種種苦樂的境界。此指受心所。亦可指前五識。三想就是心念思想常常轉着好的坏的念頭此指想心所亦可指第六意識。四行。前念已過。後念續生。一念一念的展續。生滅不斷。名行。此亦可指第七識。五識就是了別。那種好。那種坏。此指八識心王。亦可指第八識。我們最初受生。尼業識。即第八識。名阿賴耶識。生時先來。死

時後去。無量劫來。生生死死。未嘗稍停歇。吾人由此五蘊和合而生。故曰衆生。千萬日億稱百千萬億衆生。是說衆生。多得無量無邊。中國有中國的百千萬億衆生。外國有外國百千萬億衆生。四大部洲。三千大千世界。乃至於畜生道的。飛禽走獸。魚蝦。鼃。餓鬼。地獄等。都各有無量無邊百千萬億的衆生。地獄餓鬼畜生三惡道的衆生謂之惡五陰衆生。天道人道和阿修羅道各種裏的衆生。謂之善五陰衆生。所以上至天堂，下至地獄。皆有無量百千萬億有漏五蘊生。推而廣之。二乘的無漏五陰衆生。菩薩的二邊五陰衆生。亦各有無量無邊百千萬億的多哩。外體受縛叫苦。內心受迫叫惱。地獄餓鬼畜生三惡道衆生。天天受有無量的苦惱。地獄道的衆生。有講不盡說不完萬死萬生的苦惱。餓鬼道裏衆生的苦惱。是百千萬年不開漿水之名。食物如焦炭。見水如火。燄。畜生道的衆生。有大食小。強凌弱的無量苦惱。這是三惡道衆生受的苦惱。衆生眼光淺。心量小。所見的唯人畜的小分。天堂地獄都未曾見。我們不要

新日中未曾見到。以為迷信。譬如英法德俄諸國。我人皆沒有去過。沒有見到。不能就說是沒有。又如哥倫布未曾發見新大陸以前。西班牙英吉利等國。亦不知有新大陸。而新大陸未曾發見。更非哥倫布發見時憑空而成的。足證眼目見不到的。以為沒有。話便不能成立了。我人類有許多天災人禍。民不聊生。經濟崩潰。農村破產。共黨匪亂。水災旱荒。刀兵。蝗蝻哀鴻遍野。種種苦惱。觸目皆是。這些苦。彼有此無。或彼無此有而不普遍。吾人苦惱。無量無邊。約人人共具的。有人苦。一。生苦。當在煉肚皮裏極其氣悶。被生臟熱臟所夾住。即是胎獄。娘吃熱東西像在火山一樣。是火山湯鑊地獄。母吃冷的東西。像在冰山旁一樣。是寒冰地獄。母生下腰像山壓下。是壓山地獄。母又起手。如懸虛空中。是倒懸地獄。將生產的時候。更好比從二山中。鑽軌出來。又是夾山地獄。既出胎獄落地。冷氣被體如刀戳心。以小兒初生下來一定哭叫。這是這緣故。這些痛苦說也說不盡。不過我們記不清了。這是生苦。二。老苦。人

講

演

第三十二期

老年景况。眼花耳聾。齒落髮白。氣喘血衰。吃不動走不來。畏寒怕熱。腰酸背痛等老苦。吾人四大和合而成。一大不調。便生百病。一旦何大失調。病苦即生。痲痺傳染惡疾纏身。膿血污體。要睡睡不着。要吃吃不下。這是病苦。四死苦。這苦更甚。臨命終時。神志不清。渾身疼痛。四肢疲軟。百苦交煎。如黃牛剝皮利刃解體。而且這樣放不下。那樣丟不落。真是非筆墨言說所能形容。這是此苦。這四種苦。無論貧富貴賤。智愚賢否。都不能免的。維孝子賢孫。具有希世珍寶。都不能替代分毫。生苦不記得。死苦不曉得。而老病二苦人人都感覺到的。五愛別離苦。雖父母兄弟夫妻子女。田地房屋。等一切為心所愛。為我所親。偏為謀衣食等不能朝夕團聚。或以壽數終了。撒手而去。或因刀兵水火諸災難。祇得東分西散。各走各的路。不能相顧。這叫愛別離苦。六怨憎會苦。我們大家自無始以來。怨家對頭。不知多少。不要會面。而過過遇到。碰在一處。生出許多煩惱。這叫怨憎會苦。七求不得苦。就是要東

七五

不得東。要西不得西。求利不得。求衣不得。求食不得。求子女不得子女。求富壽不得富壽。此求不得苦。甚多甚多。八五除識威苦。五除前已說過。除者覆蓋百義。這五蘊覆蓋了本來面目。使人迷或顛倒。迷境逐塵。而起貪瞋痴三毒。造作種種罪惡。有如乾柴被火。必喪其體。凡此種種苦惱。苦不懂人類有。即上至四天。忍利等六欲諸天。也要遭劫。受五衰相現的苦。五衰即一頭上花萎二衣裳垢膩液下汗出。四身體穢。五不樂本座。色界天人。亦受水火風三災的苦。所以我人。不要生人天。享福根。根盡還要墮落。應念佛生西。才可免苦。諸者。多也。說諸苦惱。正顯苦惱。吾人自少至老。不知受了多少苦惱。一人受一苦。一人受多苦。是約別業。如生病等。或是多人受一苦。或是多人受多苦是約共業。如同遭兵災。饑饉災等。今說無量百千萬億衆生。受諸苦惱。即多苦衆生受別業共業的苦。吾人少時。受家庭束縛。是家庭獄苦。長大了因於名利利鎖。叫名利獄。尤其是妻子纏累。此苦甚於世間的牢獄。世間牢獄

還有釋放的時期。而這妻子牢獄。永無解脫的一天。除非不娶妻生子。或是妻亡子立。才可脫免這苦。吾人既有種種苦。不但不認爲苦。反將苦作樂。如一般苦力。辛勞終日。把汗血換來的金錢。作吃酒賭博用去。這叫辛苦尋錢快樂用。不將金錢作供養三寶。放生賑濟的用途。然而吃酒容易醉。生事惹非。賭博一負千金。白白化去。真是苦惱子。痛定思痛。能不悽然。上來所說。約百千萬億六道有漏衆生來說。其苦惱最要言之同居士六道有漏五陰衆生。有分段生死者。見思煩惱苦。聲聞圓覺二乘。已了分段生死。是無漏五陰衆生。但他們一味消極。不肯度生。所以雖是無漏衆生。而飲三昧酒。墮無爲坑。在方便土中。仍受方便變易生死苦。塵沙煩惱苦。菩薩是二邊五陰衆生。一邊度人。又一邊自修。不能圓融。而受實報土中。微細變易生死的異。根本無明煩惱苦。夫云。乘的生死。是念念生滅。因遷果後。微細流注。所以他們的生死。是心心生滅。以爲生死。方便土實報土的三乘衆生。亦有無量無邊。百千萬億。所

以百千萬億的範圍至廣。菩薩。羅漢。都包括在內。觀世音菩薩。無苦不救。無生不度。卽羅漢菩薩的苦。亦去救度他。所以菩薩與羅漢等亦要念觀世音。無不蒙其廣大靈感。觀世音救九界衆生的苦。救九界衆生的難。故稱大慈大悲。救苦救難。廣大靈感。觀世音菩薩呀。從前浙江上虞。有米商。奉觀音甚虔。家中僅有夫妻二人。某夜米商夢觀音菩薩。來相告說。汝有大難。故來相救。因說四句偈。囑切須牢記。偈云。逢橋莫停舟。遇油卽抹頭。斗穀三升米。蒼蠅捧筆頭。醒來還是明明白白記得。很以爲怪。因牢記不忘。第二天僱船起行。中途風雨交加。船夫欲停船。在大橋之下。暫避風雨。米商頓然想起夢中的事說逢橋莫停舟。因力促船夫開行。船在過橋。那橋就折斷。坍塌下來。米商因更感觀世音的靈驗。自後誦念益勤。禮拜愈恭。又一天正在禮拜跪還未起的時候。忽然佛堂中懸掛的琉璃燈落下。遍地是油。米商因首句已應驗。此時恰又遇油。和第二句正相同。卽將手抹頭上的油。塗在頭上。午夜睡醒。忽

覺有油腥氣味。燭火視之。原來他的妻。已被殺死。星夜奔告岳家。岳父詢其故。米商沒話回答。因米商素信佛。妻子不然。疑他們夫妻倆感情失常。出此謀殺的下策。岳父於是狀訴縣官。庭訊米商。不像殺人。而且察米商的口供財物又沒有少。並無偷劫等事。而門窗又無洞穴的情形兇手自非盜可知。又問其平日與鄰里和睦否。回答說與鄰里和睦。並無冤家對頭。既非盜非怨。且在午夜。必是米商自己殺死無疑。縣就提筆下判。忽然來了一大羣的蒼蠅。盤集筆端。縣官很以爲奇。米商觀了這種情景。正合着觀世音菩薩於夢中所說的第四句。因卽無問自說。奇怪奇怪。蒼蠅捧筆頭正個應驗了。縣官聽他這樣的自語。就問他來原。米商將夢中事。和所應的事。一一具告。縣官和衙門裏的幕僚商量。并說四句話。等一第二第四句已經見了。只要研究第三句斗穀三升米的意思好了。研究多時。悟到一斗穀得三升米。餘七升必定是糠。兇犯非康七卽七康。卽出吏密探。果有康七其人。拘案一鞠而服。先是康七與米商妻

有染這是夜潛伏其房。欲殺米商。因暗中摸了一個油頭。以爲是商妻。即捨有油。去殺死無油的頭的人。豈知竟殺錯了。難於是將康七正法。把米商釋回。官於是覺觀世音的靈驗。而深信佛法了。米商從此感覺人生的痛苦。亦出家敬和尙。終成道果。這個米商。得到這種感應。解除災難。都因爲他平時能一心稱名。到急難關頭。吾人性中的觀世音即來垂救。觀世音心中的衆生。而得解脫。若平時並不常常念。即大難臨頭時。心已急懼惶怖。神志不清。即難想氣而念。所以我們念觀音。應當視同垂死的景况。如入水火裏的呼救一樣。收攝六根。一心湛然。心念口稱。心口相應。耳聽得清清楚楚。口稱得分分明明。意念得明明歷歷。這是持名人最要緊的密訣。否則心猿意馬。終久得不着益處的啊。

一心持名。有事一心和理一心。吾人沒有聽過經以前。是不懂得佛法的真義。但是單單稱念名號。著直念去。到一心不亂的事候。叫事一心。念時能了知心爲能念的心。觀音是所念的名號。離開能念的心別無所念的名。

離開所念的名。別無能念的心。能所不二。融會一如。叫理一心。因觀世音菩薩。神通廣大。威德無比。只有將身心皈依於他。無分別思量的去念。老實念去。念到一心不亂時。只有一句聖號。甚至視而不見。聽而不聞。行不知止。坐不知坐。無忘念分別。打成一片。故曰一心稱名。

即時正稱名之際。即蒙感應之時。不落前後。如無錢電的播音。其音一播此發彼收。無論遠近。無或先後。感應同時。故曰即時。人的手足如被縛捆。不得自由。叫不解脫。人受苦惱纏繞猶如束縛。此種束縛。係人人自作。如春蠶作繭。秋蛾撲火。至死不悟。你能一心稱名。不起妄想雜念。妄能所派身見。煩惱自消滅而痛苦也。即解脫了。

提倡佛學以挽救全世界劫運

在濱城佛學院講

華智

時臨五濁惡世。連年遭災之地方。遇禍之人民。不可勝計。報載四川天府之樂土。變成人間地獄。以一百五十餘縣

。人民有七千萬，遭罹水。旱。風。雹。地震。赤匪。之災難。衣。食。住。行。一無所有。草棚樹皮。尚不得食。餓殍載途。死屍遍野。慘不忍聞。湖北。漢口。漢陽。等處。咸遭風災。倒屋三千餘棟。壓斃五六十人，受傷三四百人。又聞。意。美。諸國。亦頻遭水。火。風。旱。刀兵。疫癘。諸災。無年無之。佛說三界險道。惡難充滿。甚可怖畏。當知是災禍不是天降。亦非地生。乃由衆生別造惡業，而自感召。譬如有人。眼生赤眚。看見日。月。燈光。有五色圓影重疊此係取譬。類造種種惡業，即遭罹一災八難，無病之眼。惟見日月燈光，了無五色圓影。無罪惡之人。了無災患。所居之處。安全樂境。佛說業從心而造。還從心而滅。如人從地而倒。還從地而起。我雖未曾倒地。他人倒地。我應當擴大。民吾同胞。物吾同與之主義。生憐憫救濟之心。伸手扶起。不可袖手旁觀。戲笑爲樂。假如我若倒地。他人扶我。豈不樂乎。以是他人。他處。有災。有難。我人應當發救濟之心。倘我不幸。遭逢災禍。人來賑濟。亦不樂乎。我人雖無大力量。爲全世

界災黎。除解倒懸之苦。當發此願。爲之祈禱有求必應之

本師釋迦牟尼佛。佛有大神力。有大慈悲。有大威德。有大智慧。有大光明。有感必通。無願不遂。釋迦牟尼佛。爲救度世間。除民衆種種之痛苦故。誕生於周昭王二十四年。四月初八日午時。歲次甲寅。是故我人應當紀念。

有人間現在各處。人民遭逢災厄。國難臨頭。大有水深火熱之勢。佛既有大神力。豈非神力。大慈悲。何以置人民於塗炭之中。棄而不救。豈非神力。慈悲。等於空談耶。善哉此問。請君平心靜氣。聽吾略言如下。凡屬智者。自當了解。如來爲一大事因緣故。出現於世。廣說一切法。爲度一切心。若無一切心。何用一切法。心爲罪福根。若樂所從出。心平一切平。百難自消滅。人人如能了解自心之功用。依法修行。時時回光返照。事事克己復禮。自然感召天和。不但消災集慶。並能超凡入聖。究竟跳出生死苦海。譬如良醫廣製一切方。爲治一切病。若無一切病。何用一切方。病人果能隨病過方。依方服藥。不但疾病消除。且可延年益壽。因衆生有八萬四千塵勞。故佛爲開出八萬

四千對治之法藥。衆生身病雖多。該括言之。不出地。水。火。風。四大不調之病。人民不肯依良藥所關之方藥調治。因之病不得痊痊。衆生身病雖多。該括言之。不外貪。瞋。癡。愛。四種根本之病。佛所說法門雖多。該括言之。不外戒。定。慧。解脫。四法對治之。日略言衆生之貪病。人生眼。耳。鼻。舌。身。之六根。貪著色。聲。香。味。觸。法。之六塵。貪求不已。慾壑難填。人類太多。供不應求。貪求不得。心生瞋恨。想起種種巧法取之。取之之法。各各不同。或以智取。或以力取。或以智力並取。智取利用種種奸謀。並利用種種人才。助桀爲虐。以取之。利用勢力。強奪。利用科學所發明種種殺人利器以取之。以致人與人爭。族與族爭。國與國爭。人類互殺。鬧成今日彼此不安之世界。勝者苟安旦夕。大仇必報。不久之間。又復受挫於仇人之手。世界多難。皆因衆生同分惡業之招感。故有連年種種災患。交通疊來。究其根源。皆因衆生妄認四大之身爲我。妄思爭取世間。一切物質。供生己所受用。專以自私自利爲前提。毫無利人益物之心。

。利益社會。國家。佛說此輩真可憐憫。故佛說。戒。定。慧。解脫。之法門。對治衆生。貪。瞋。癡。愛。之毒病。而衆生不知依法修行。斷除貪。瞋。癡。愛。致招種種之痛苦。反怪我佛如來不肯救世。救人。救國。反讓如來有大神力。大慈悲。大智慧。等爲空談。豈不誤甚。佛說。戒。定。慧。乃至八萬四千法門。置之不論。但依佛說最淺顯五戒之首。第一不殺生。一戒之法。則世界永無戰爭刀兵之災。一切殺人凶器。置於無用之地。可以改造如來佛祖之遺像。永作我佛出現於世。慈悲說法。爲度一切衆生之心之紀念。衆生之心。依佛言教修行。保無三災八難。永享世界和平之快樂矣。固或者有人以爲現代文明。正欲打倒偶像。何以反說將殺人凶器。改造佛像。而作紀念耶。不知現在國內爲崇拜爲民衆謀解放之偉人。正在提倡遺像。永作紀念。如各處建立孫總理之遺像紀念是也。孫總理有大功勳於國家。解除民衆束縛之痛苦。所又要遺像紀念。然則釋迦世尊。於全世界有大功德。救護三千大千世界。升沉於六道之一切衆生。以及生。老。病。死。三災。

八難。種種之痛苦。故三千大千世界。天上。人間。都應
造像恭敬禮拜。永留紀念。以是國歷本月廿八日。（即古
歷四月初八日）恭逢釋迦牟尼佛聖誕良辰。佛學院。於初
七晚。八時至十時。在殿齋禮。南無本師釋迦牟尼佛（四
十八拜）。翌日廿八日。即古歷四月初八日。上午九時半
。沐浴佛像。念佛。禮佛。供佛。午飯發放生物命。八時
至十時。宣講釋迦牟尼佛八相成道之歷史。歡迎各界士女
。是社員。非社員。屆時俱可光臨參加。慶祝紀念諦聽法
音。祈禱世界和平康樂。及各人切身關係之消災權福。良
機易去。幸勿錯過云云。

慈老法師演講辭

——在觀宗學社講——

慧覺記

寶法師在此地主持教務多年。所培植之人材甚衆。成績可
嘉。但諸位在此地求學。雖曰研究教理。務須以德爲本。
德本既立。然後研究教理。其進步自當有一日千里之勢。

講 演 第三十二期

還有一點。諸位每天看經。究竟看個甚麼。要知道。看經
即是看心。如來說一切教法。無非從自心中流露出來。教
下所詮者。亦無非詮此一心。我等欲想將此心徹底貫穿。
非研究天台所創之止觀法門不可。所謂修三觀。破三惑。
證乎三德者。良有以也。

所以摩訶止觀十乘中第四要破法徧。從初心一直破至成佛
地位止。方爲究竟圓滿。所謂會三教入圓教。統四時歸法
華。開諸方便。開顯權乘。絕待一乘實相之旨。直顯心地
之門。唯此一部止觀。希諸位至心揣摩。異日學業成就。
再展轉教化一切衆生。是爲本人之至望。

對於南通狼山之三大願望

在狼山念佛堂講

江易園

此次現山念佛堂成立。啓建佛七道場。執持彌陀名號。爲
本山二百年來破天荒的第一次大法會。承本山諸大善知識
。約我來講講。我很歡喜讚歎。因此我對現山有三大願望

八一

。第一大願。是祝願念佛堂要圓滿成就。做個永久光明的念佛道場。利益衆生。無量無邊。因琅山香火很盛。每年來山敬香的有十幾萬人。如有永久的念佛道場。凡來山朝拜的人。耳根可聞佛聲。眼根得見念佛的勝況。在他們八識田中。種下這種善根。將來因緣成熟。一定會發芽結果。再勸一眾人地方人都吃素念佛。小言之。琅山豈非通海宏揚佛化的中心嗎。何況能影響過遍了全省全國全世界金法界哩。本辦自張奮翁先生提倡教育以後。許多名人。都來參觀。因亦必來本山瞻仰。所以遠如廣東等省人。都有來的。耳濡目染。關係非常重大所以本山提倡念佛人的功德亦很大。這即是成佛之因。未來決定成佛道。度衆生。希望大家都提起普度衆生的精神。發出永久不退轉的能力來進行。譬如建造房屋。先要鞏固地基。再一天一天做去。終會成功的。成佛成菩薩。亦復如斯。別無妙法。第二大願。是既經設立念佛堂而念佛。非僅爲個人生西而已。若只求爲個人生西。即不能速成佛道。因這爲個人念佛的心。便非成佛的種子故。種子好。將來結果才會好。所

謂種豆得豆。種瓜得瓜。豆種小結的豆不會大。瓜種大結的瓜不會小。如是因。如是果。所以希望大家都發度衆生的菩提心。這非僅度通海一帶一中國而已。必須爲法界一切衆生回向。如拜佛是代一切衆生拜的。如念佛是代一切衆生念的。這種心便是佛心菩薩心了。幸勿於此生疑。以爲代一切衆生拜佛念佛。自己便反無功德了。這是衆生的見解。非佛菩薩的見解。因爲你代一切衆生拜佛念佛。都爲一切衆生回向。非但不是沒功德。而其功德更無量無邊。譬如燈火。一人明白念佛吃素的道理。如只一燈火明。大房中只此一燈。焉能大放光明。如爲一切衆生拜佛念佛。譬如由這一盞燈引火。點了千百盞。則光明燦爛。遠近照耀。各燈的光。皆由本燈引出。然而本燈的光。未嘗稍減。并且增加光明。拜佛念佛而回向法界一切衆生。功德无量。即是此理。普度衆生。又非只發空願而已。亦應有其辦法。因此想大家聯合起來。力量才大。我去年到南浦來。許多念佛朋友。都來找我講講。我很歡喜。到年底止。共講十八次。實出我意料之外。今年亦有幾處來請。但

只說一人來應付。頗覺爲難。因我業重體弱。力不勝任。所以希望能造出許多說法的人才來。大家都能往各處去講。成爲人人廣長舌。處處廣長舌了。現在有許多吃素念佛人。心極誠懇。我實不及他。但他所欠缺的。是口不能講。如有人來駁難他吃素念佛的不好。他即無法回答。甚至因此連自己也發生疑態。無法解釋。是因少看書故。如能多看看書。於佛理明白透澈。凡遇到實難。即其弘法機緣到來。只要數句話。即足開導他。使他生信而力行。不然。一被駁倒。不但不能使駁難者生信。而且堅他不信之心。因此我想聯合學界。齊來研究佛法研究並不爲難。不過初看時稍覺艱難。久之有人稍稍提醒。即得門路而入。用功一二年後。根底便大。而且隨其所知。隨即宣拒。所謂先知覺後知。先覺覺後覺。如此全縣的教員。在星期休閑時。邀請各家長來。對他們說法。佛法自照會昌感。有許多人願意研究佛法。可惜沒相當地點。招待多人。人同此心。心同此理。心本一體。無二無別。所謂心佛衆生。三無差別。譬如虛空。是整個的。無東西南北四維上下之分。

又如電氣。雖隔數百十里。彼處一發。此地即收。一發一收。毫無差別。因空間的電。本一體故。琅山諸大善知識。發願辦念佛堂。去年慧淡法師來談及。我很歡喜讚歎。但只出家人。我覺得不圓滿。還須在家人出來協助。一同講法。通力合作。才得發揚光大。又但止在家人念佛人參加。還不圓滿。更須學界中人加入。使其知儒佛原來合一不分。佛所謂合之則雙美。如同房屋。用牆隔別。即分成數間。近將牆拆去。還合爲一家。何嘗有分別呢。嚴佛力加裏。本山智亮董一慧淡諸師。和張退公。韓止老。孫謙老。王丹老。和本縣男女師範校長教員等。均極贊同。因乘此念佛機會。發起於古歷三月初三日召集政學各界。和地方父老。來山談談。擬設立一個佛儒合一研究會。在每年三月九月。舉行大會各一次。一年有這兩次大會。研究討論儒佛互相關係的要點。庶幾明佛則儒道通。通佛則儒理更深入。到那時知道佛法的確是世間的寶貝。則信佛之念愈切。當發大願。都來護持。他們現在所以不來。因尙不知佛法曾是世間無上至寶故。第三大願。即是流通佛典。最

若有許多新佛書出版。本山既有念佛堂。又有佛儒合一研究會。佛僧具足。惟缺法寶。法是一切佛僧的母。因三世諸佛。皆由法生。流通經典。上海有佛學書局。蘇州有弘化社。但流通須要資本。無經費即不能舉辦。去年金沙顧益三居士談起。想辦佛經流通處。苦乏資本。各處有願而不能成辦的。當亦很多。我因上書印光老法師。願與弘化社共往來。辦流通處。叫弘化分社。因為弘化社出版的書。都由老法師審定。純是正知正見契理契機的法寶。又經德森法師的精密校對過。所以沒有錯字。而且價錢又廉。因為老法師各相的皈依弟子。都供養他。他把供養的錢。多來印書。辦弘化社流通。流通辦法有三種。(一)全贈流通。如學校居士林等團體。和個人索取。即可贈送(二)半價流通。只收半價。即可照寄。(三)照本流通。只收回印刷紙張的成本。關於一切開支。都不算入。每年印書。共計二萬多元。中國實無第二人。老法師既如此發心那吾人亦應努力協助流通。即是上報佛恩。我已函請先發各書。隨後繳價。以百元或五十元為限。年終結帳。請二人担保。如繳

還不足。餘欠即由保人賠償。老法師回信。無庸保人。只可頭一次記帳請書。以百元為限。以後每次請多少。即繳多少價。半年一結。款如只繳一元。餘九十九元即不要了。作為布施。以後即不再往來。這并非以欠繳即斷關係。以財力有限故。於此可見老法師大慈大悲。所以吾人對他老人家所審定的各種書籍。應當請來流通。以此大悲本。遍灑於諸眾生。使大家都明白佛法。各寺院居士林學校等。都如此辦。將來定有很多宏法人才。造就出來。到那時佛法不怕不普遍不昌盛了。佛光既普照。佛法大昌明。那麼一切邪說外道。無不熄滅。佛法不但中國應如此提倡。即世界各國。都正積極研究。取法於佛教。而陶鑄其性情。消除其毒心。則殺人如麻的戰爭浩劫。也必滯消於無形了。種種天災。也可減少或完全消滅了。今日何日。正危機四布的時候。這是大家都知道的。無庸贅言。在此危境當前的環境中討生活。聽他呢。還是解救呢。談到解救。別的方法。都要有權力在握才可救。或有大資本才可救。但是吾人都沒權力。又無資本。根據上面講話。惟有從

事宏揚佛法。則權力和資本完全具足。這權力和資本。即是無量死邊不生不滅的心。一切衆生。皆有佛性。佛性即是心。奈不知道。如人不知家中財寶。反以爲貧窮。靠作苦工或討吃度日。或以爲生不過幾十年便死。一無所有。就心灰意懶。以致泊滾不起。須知吾人的生活。很長很遠。盡未來劫。家當實大。不可計數。只要善於運用。如何運用呢。即吃素念佛是。吃素念佛。看是平常。實在是偉大的事業。鄉人雖不知吃素念佛的原理。可是他們能肯吃素。就是發大悲心。能夠念佛。就是無上正覺。佛已在證明他們未來決定成佛。因他不肯吃一切衆生的肉。這種大慈大悲的心。即是佛心。所謂是心作佛。是心是佛。阿彌陀經云。「若有人。已發願。今發願。當發願。若生阿彌陀佛國者。是諸人等。皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。於彼國土。若已生。若今生。若當生」。阿譯無。耨多羅譯上。三藐譯正等。三菩提譯正覺。合言之。爲然上等正覺。即是佛智。吾人發願念佛生西。阿彌陀佛便即證明已得阿耨多羅三藐三菩提。阿彌陀經白話解釋書上解釋這段

說。以爲是生西以後。才得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。這和經意不符。藕益大師說。正當發願。即暗合於阿耨多羅三菩提。暗合二字。即是百姓日用而不知的意思。何以即得不退轉呢。因阿彌陀佛慈悲大願力的攝收。和一切諸佛所護持故。許多有學問人不信這般不識字的愚夫愚婦。念佛能生到西方去。不知道這般人恭敬至誠。一心不亂。實爲一般胡思亂想的學士文人。所不能及。千萬不要看輕他。總之。希望大家發心誦經吃素念佛。發願生西。決無不成佛的道理呀。

梁先生蒞佛教總會演說辭

藍公武記錄
張嘉森記

十月三十日佛教會開會歡迎先生於廣濟寺。僧俗衆者數百人。先由某大師述歡迎詞。稱先生平昔立言處處提倡佛教。近年新學驟興。毀教潮流得以不起者。皆先生護法之功云云。復由某居士稱先生選於佛學。願發潮音以喻大衆云云。先生答詞如下。

某俗人也。雖夙昔皈依我佛。信仰頗誠。然自維修證極淺。僅發心而未聞道。今幸接諸大師諸居士之旨。方求教不暇。豈敢復有所繞舌。願維我佛之法。廣大精滿。譬如四大海水。得其一滴。即可以受用不盡。今聽就中國時局與佛教之關係約略言之。

今中國非共和國耶。共和國所以異於君主專制國者。其對於國家之根本觀念異也。國君主專制國以君主為主體國家為客體。君主與國家成對待相。故以國家為君主所有物。而國人之奔走於君主權力之下者。亦皆認國家為其所有物。種種流弊緣此而生。共和國之所以成立。由其人民皆知國家為團體為法人。然團體法人之義。非深明佛法者不能言其故也。夫國家者視之無形聽之無聲者也。而卻有真實之本體歷劫常在。此本體立夫全國人民之上。而實存乎全國人民之中指。指四萬萬人。即為中國不可也。離四萬萬人以求中國亦不可也。此其義惟深明佛教所謂法身者。乃能引證而可解之。法身者與眾生非一些立夫眾生之上。而實存乎眾生之中。眾生妄起分別相。不自和其與法身本團體。故

對於國家這人相我相。於是乎始有以己之利益。犧牲國家之利益者。人人如是則國家或幾乎毀矣。泰西各國汲汲於普及國民政治教育。而政治教育之最急務。則莫先於使人民皆有明確之國家觀念。吾以為此種國家觀念。法學家千言萬語而未能發揮盡致者。以會受佛教之人觀之。則一言而可耳何也。國家譬則法身也。法身之外。求所謂我者。譬不可得。舍我之外。求所設法身者。亦譬不可得。舍國家之外。求所謂我者。譬不可得。舍我之外。求所設法身者。亦譬不可得。舍我之外。求所謂國家者。亦了不可得。明乎此義。則愛國豈猶待勸哉。

復次。今日中國人心道德之墮落。有識之士莫不引為深憂。而思所以矯正之。然非清其本源。則矯正之效。終不可論觀也。吾以為萬惡之本。皆在自己以為本位而已。以自己為本位。是故作官為自己也。乃到言教育言宗教亦為自己也。故一功國民命社會公益者名詞。無非借以為自己私自利之一種手段。推其所由起。不過視自己過重。誤認區區七尺之臭皮囊為我。而以其相與他相對待。種種鉤心鬥角損人利己之卑劣手段。皆由此而生。殊不知此臭皮囊

者。不過四大和合而成。剎那剎那。代謝不已。以近世神學言之。不過數十種原質偶然湊泊成此壽相。每七日間遷化全靈。今日佛法身體。衆生所共何由得私爲自我今乃疲精斂神。日日爲此夢幻泡影之軀。作奴隸者。楞嚴經有言。如來者此輩。爲可憐憫者。我觀當世所謂達人志士。皆若是而已。苟能參透此著。則道德之大原庶可立也。

吾於佛法。本無修證之功。年來學於世網。所學益荒。今曉曉多言。實慎負謗佛之咎。惟諸大師諸居士更有以教之

慧齋序

國威

齋以慧名。慧以名齋。其所以爲慧。必有其所自昉矣。願慧由何而來。以何而致。必如何而可得之。曰。非以戒戒

文

苑

第三十二期

之。以定定之。斷不可致。斷不可得。是以必以戒而後可以定。必以定而後可以慧。然則。慧固由戒定而得。而戒定之來。又何而致是則舍我至尊之梵典焉屬矣。蓋梵典爲萬戒之基。萬定之本。而萬慧之源也。凡披讀者。都可由戒入定。由定得慧。今張健華居士。闢此小室。度藏梵典。日事研閱。其由戒而定而慧也必矣。勝願慧齋。雖曰不宜。

蘇州覺社佛學圖書館徵集

經書啓

三吳爲文物之邦。亦爲佛學昌明之地。虎阜生公。會通靈於頑石。龍壽古刹。亦什襲乎血經。自昔已然。矧今爲盛。第經本推殘。或侵蝕於魚蠹。書籍散佚。或委棄於塵沙。不徵集而歸藏之。何以保國家之粹。而增佛日之光。此做社所以發起佛學圖書室之不容或緩也。做社成立十載於茲。社員加入。亦達數十。蒸蒸日上。方興未艾。兼任汪故社長。捐贈大批經書。惟是典籍浩繁。久有搜羅之心

八七

而光陰荏苒。未遑徵集之過。是以同人等。擬創辦圖書室。發起徵集。俾三藏經典。常得永久保存。一室圖書。儘可供養研求。啓迪智慧。紹隆佛種。人天呵護。功德無量。善士仁人。如蒙惠施經冊。多多益善。少少無妨。自他兩利。咸斯宏願。無任翹企之至。是爲啓。

無錫佛教淨業社徵求社員啓

民國五年壹月

我佛以一大事因緣故。出現於世。普度衆生脫離生死苦海。同登極快彼岸。同謂慈悲極矣。昔孔子嘗以未知生。焉知死。拆子路之問。非謂死不當知。正恐昧乎有生之原。而不能了生。即不能了死。東方聖人之旨。與西方聖人。世出世殊。其究竟一也。佛說三世因果。儒亦有善無不報之文。佛知六道輪迴。儒亦信生有自來之說。值此末劫時代。或尙疑天道不可知。而衆皆信佛法之可怙。何哉。蓋世道愈混淆。則善惡愈分明。吾人不能於五濁惡世得一

乾淨土。猶可於一乘無上菩提中求出路。如來悲愍衆生。

無力斷惑。特開壹信願念佛。求生淨土。三根普被。利鈍全收。所謂特別方便法門是也。特此法門者。人人可入。先宜求覺路焉必正知正見之能明。庶契理契機之策進。其不可無善信之侶以循習修持之方也明矣。筱荔等鑒於萬劫之臨頭。非徒爲一時之抱脚。爰集同志。仿照南京佛教淨業社。組織社團。闡揚佛法。修持淨業。上租 遠驗初租 東林蓮社之規程。近師 印光法師南海文壇之導示。期以先覺覺後。自利利人。並隨力舉辦各種慈善事業爲宗旨。定名無錫佛教淨業社。暫假崇安寺大雄寶殿旁屋爲社址。以爲同人研究靠修之所。現經 縣黨部給予許可。計日成立。普願善信長者。同結勝緣。勸修淨業。入維摩之室。盡是天花。佈須達之金。其培孤樹。庶可大轉如來普度衆生之本旨。亦堪成熟自己多劫培植之善根。因緣時至。蓋與乎來。無任虔誠勸請之至。

敬塔功德緣起

蓋聞制底支提。起於周秦古代。多寶玄秘。著於頹柳法書

。記雲沙伏。珠網標異。迹留阿育。銀函放光。浮圖之興。緣於舍利。神靈所造。禮事宜勤。寶德印陀羅尼經云。况有衆生。或見塔形。或聞鐸聲。或聞其名。或當其影。罪障悉滅。所求如意。現世安穩。後生極樂。又云。若人求福至其塔所。一花一香。禮拜供養。右繞行道。由是功德。官位榮耀。不求自至。壽命富饒。不祈自增。怨家盜賊。不討自敗。怨念呪詛。不厭歸本。疫癘邪氣。不被自避。善夫良婦。不求自得。賢男美女。不禱自生。一切所願。任意滿足。北平阜成門內妙應寺（原稱白塔寺）大白塔者。巍然二十丈。卓爾二千年。內供釋尊舍利廿顆。兼藏衆寶。筆難罄述。右史蹟悠久。靈異孔昭。按乾隆御碑所載。重建時。已歎希有。近譯寺中所藏第五世章嘉呼圖藏文舊著。則云茲塔之建。實遠在東漢明帝之時。與五頂開山。同一來歷。塔中舍利。實爲梵僧摩騰法蘭二菩薩所親手齎來。信爲如來戒定智慧之所結成。威力慈悲之所流注。故每值勝緣。輒呈嘉瑞。計最近四閱月內之事。凡現光。現花。現哈達。現樓閣。現第二法王紫金身相。現空

中天樂。現塔頂經聲。凡眼能瞻。妙音時作。涅槃不住。神變常新。疑謗者瞠目而改容。信樂者酸心而隕涕。如法運之尙未凌替。人間之猶有歸依。則敬塔之誠。不容已矣。當有大心繼素。分集淨財。禮請黃衣僧衆。自夏歷元旦起。在塔院持誦金光明最勝王經一百二十六日。計自浴佛令節。當慶圓滿。京陝贛青。同時隨喜。是爲祈禱世界和平金光明息災法會。自夏歷三月八日起。復請羅法台佛。夏更佛。率同二德喇嘛。逐日虔修緣救度佛母勝法。祥雲再集。好月重圓。期以夏歷四月十五日。爲蒙藏所尊文佛聖誕。（謂涅槃出胎均值月滿）宏開勝會。兼慶良辰。則有左列諸事。

樂清雁蕩山靈岩寺請置大藏

經募捐啓

許蟠雲

佛來東土。頓然智燭於昏衢。教衍西方。普渡慈航於苦海。第以羣生孽重。世誦根深。非有薪傳。難得看空色相。須憑經典。方能悟澈眞如。浙甌雁蕩。旣爲天下名山。更

是人間淨土。晉唐以後。代有高僧。風景無邊。時來遊客。且築康莊大道。跋涉無虞。穩快汽車。交通極便。自靈巖直上。經南閣而歸。登高有雁湖之壯觀。環勝有龍湫之奇景。慈悲覆履。堪修十行以同功。法雨沾來得悟七心之盡妄。惟道場雖盛。尙虛石室之經。佛化須宏。冀效闍臺之築。因欲請藏經全份。俾得緝素詳參。但卷本既繁。價金至鉅。心餘力絀。每嗟虛念徒存。集腋成裘。尙望他山借功。用呈短簡。籍爲將伯之呼。聊撰數行。敬乞 隨緣之佛。多固益善。少亦無妨。異時白馬馱經。青編滿架。祥光燭室。永昭 檀樹之隆恩。花雨彌天。遙佈 仁者之大德。而低眉 菩薩。與怒目金剛。亦必讚美于 世尊左右也。謹啓。

攝山棲霞募齋米啓

智定

畫閣書林古刹。梵宇琳宮。得垂久遠。而不澀減者。莫不賴施主高厚之力。喜捨之功。有以維持也。攝山棲霞寺者

。係六朝之古刹。亦金陵名勝之一也。千佛圍繞於其間。舍利放光而現瑞。名區獨占勝概無涯。高僧林立羣賢咸集。中外景仰。莫不欣嚮一瞻。而後快誠極一時之盛焉。逮及前清末葉。洪楊浩劫。付之一炬。頓成焦土。致將名區湮沒。無人涉足。迄至民八。宗老上人。來主斯寺。誓復舊觀。甫經入手。而破瓦頽垣。荒涼難堪。祇餘數椽。聊蔽風雨而已。於是經營修葺。不遺餘力。惜乎天不假緣。民十示寂。若舜自承乏以來。固以恢復名勝道場爲己任。亦所藉慰。先人未竟全功之夙願。由是不得已。抱孟鉢。走天涯。瞠手人間。自稱募者。現將大殿。藏經樓。暨丈室。南北客樓。先後落成。藉安僧衆。惟思禪堂。齋堂廊房。尙未恢復。不免相繼。再興土木。兼之例年春朝。宏傳戒法。僧衆雲集。需用浩繁。僅恃薄弱之寺產。而安數百衆之僧人。糊口固屬不贍。飄裂亦時堪虞。托鉢乞食。釋迦而行應化。亦賴檀那布施之功。古佛尙然。矧末世乎。是以擬及同人募化。常年齋米。方可解此。倒懸。伏願。貴官富族。善男信女。慨解仁囊。踊躍輸將。或捨金銀。

或施穀粟。或輾轉勸募。量力而募。節諸己。而利諸人。施之前。而福讓於後庶幾名勝由此保。僧衆因斯安。則我法主。維持之功。當與名山并壽。永垂不朽矣。

來鶴寺大殿被火募化重建啓

——大雲——

大千世界萬象紛陳。窮其體性。莫不有成住壞空之劫運也焉。故天地有時而崩壞。日月有時而墜落。大者尙然。小者可知矣。僧寺劫於晉代。卽古法華寺。載在志乘。惟大殿於明時由郡人彭君汝實捐資獨建。感鸞鶴繞樑。因賜今名。清嘉慶間。復經連池祖重修其殿。成住以久。突遭劫火而忽現懷空之相亦運也。然壞則壞矣。重建何爲。蓋正法旣遙。人業愈重。苟無此木雕泥塑之佛寶。黃卷赤軸之法寶。方袍圓領之僧寶。影現此幻化世界。以爲一切衆生。六根門頭。警覺作用。則無知無識之羣盲。三業造惡。萃萃不息。恐日趨於泥犁之極底。而莫悔矣。大哉三寶。能作大宅之雨露。苦海之舟航。冥夜之明燈也。有善根者觸

生悟而超彼岸。固無待言。卽罪業重者。當其苦極加身之時。亦嘗不痛悔前非。歸心正覺。而因之得脫諸惱也。此住世三寶爲大地昏昏衆生計。誠有一日而不可缺之勢焉。衲道淺德薄。住持來鶴已十年矣。詎料於民國十二年正月十七日夜深。不測之禍橫空飛來。大殿一炬頓成焦土。衲目擊心傷。本擬投身劫火。自懺重愆。念及諸祖悲心救建寺宇。冥誦羣生之意。不能不留此殘力。冀插草唱緣。有大殿重光之一日也。伏望 仁德官商。慈善縉素。同胞濟世之心。共懷在殿之相。各隨己力。踴躍捐輸。或助金銀。或助磚木。或助糧米。諸緣畢備。指日可成。則他日龍華會上彌勒如來。鑒此善因。按名而授菩提之記。各於果報國土。而成佛道。不亦樂哉。謹爲啓。

募鑄鄴都同孝救親普利幽冥

銅鐘緣啓

智定

古德云。人身難得。佛法難聞。得人身之難與不難。謂善業之與不善業耳。善業大者。得富貴之人身。善業小者。

雖得人身而貧賤。惡業重者受寄生之身。惡業極重者感地獄餓鬼之身。是以千差萬別之異類。無量諸苦之果報。具慧心觀之。四生幻軀。六道升沉。無由解脫。總皆是苦。惟我

釋迦世尊。歷悲願於祇初。成正覺於娑婆。指極樂之導師

。囑地藏之重任。我等生死輪回負諸佛而自負之豈不深悲

痛泣乎。經云。一切衆生皆是過去父母。未來諸佛。衆生

受苦若是我父母受苦也。愧思六道父母受苦者。地獄父母

極苦也。普願人人當三思之。我前生過去無量父母可否不

在地獄受苦也。我等雖不能如光目女之孝行。幸得人身豈

置父母於不顧乎。由是發起同孝救親普利幽冥大鐘。建設

於鄴都城冥山頂。上關廟。安鐘師一位。永遠撞擊。仰佛

慈悲。仗地藏大願。提攜各各父母眷屬。恩怨債主。永離

地獄。均蒙度脫。誠所謂設法器於幽冥罷免含怨。震鐘聲

於獄中息盡鐘湯。化地獄而成淨土。度餓鬼而生蓮界。惟願

諸同志助淨資於鐘成。功德無量。刺超薦之姓名永垂鐘上

。捨有限之金錢。酬歷劫之親恩。大好良機。幸勿錯過。

隆煊生長鄴都。常聞鬼哭之聲。鐵繩之嚮。感發悲念。欲救無術。長而出家。恭謁金山高旻。期已數載。近與佛乘師相商此事。共發普利救親願心。幸蒙金山退明首座和尙喜爲主辦。乞諸同志。共成菩薩摩訶薩救親之孝業耳。是爲啓。

題對鳧老人手寫心經立軸跋

張健華

心經之功德。誠不可得而思議者。凡虔心持誦。類皆可以食其效驗也。天津對鳧老人。熱心救世。以九十高齡。不惜藪香寫經分餉海內同仁。使之皈依正覺。一種毅力悲衷。直可以壽山河而光日月。豈止他日者。逍遙淨止。與諸佛共游共息已耶。

民廿五年，丙子春仲，張健華敬跋。

和霞浦林鳴桐居士自咏菊花

律詩一首

四胡鵬

陶公隱跡世所誇。步到東籬酒量加。物我同心爲避俗。自

他一德誰能述。晚香遲出羣芳後。名聞早登高士家。悟得因緣空色相。開權顯實拜蓮華。

苦齋詩草

幻寄

初至西湖挂搭南峯六通寺

久向湖山美。佳遊不礙遲。兩峯撐傲骨。一鏡照清姿。西子題名好。南高歌脚宜。芒鞋欣補綻。暇日更探奇。

遊烟霞洞口占

爲聞此地足烟霞。不憚高峯路轉賒。四面松蘿環洞口。數叢亭榭繞山涯。苔痕暈碧侵螺髻。石乳垂空鬥筍牙。片晌勾留忘熱惱。何須汲水更烹茶。

遊石屋洞

度嶺穿雲一徑深。偷閒來此恣探尋。地通龍井明珠落。塔源蓮花曉日侵。撐拄偶然呼作屋。清涼便合散爲霖。好憑洗鉢池中水。消盡人間渴惱心。

移錫招賢寺口占

覓得招提養性靈。愧非賢者獨能醒。泉分仙井涓涓碧。雲

過孤山片片清。隨意攜筇尋鶴塚。飄然打棹到湖亭。晚寒博覽橋邊坐。兩岸明燈燦若星。

山居四時吟

野花無數不知明。澗底巖阿照眼明。斜倚松根成獨賞。潭

忘應世有枯榮。山居件件不求全。午後酣眠便似仙。一陣涼風吹夢醒。藤花無數落窗前。

禪林秋老靜朝暉。獨坐閒看木葉飛。飯罷悠然何所事。拈針自補白雲衣。

應心到此冷於冰。高臥三峯最上層。竹杖自攜人不識。六朝松下六朝僧。

恭讀止公大德八十感懷八律

歌以和之

江謙

公時七十謙貽詩。勸修淨土娛期頤。忽忽十年更瞻拜。公顏八十愈豐滋。却老還童豈有術。謂非德潤誰能之。憂國憂民豈不勞。嶄新猶是庖丁刀。老成播棄斧柯失。衆生障

重龜山高。感懷八律意深重。大悲不忍民嗷嗷。一家吳越戰蝸角。戲人血肉爲渠豪。鷓蚌俱殘漁者笑。可憐衆雅今滔滔。禍福從來皆自求。於天何怨人何尤。不從因果正心念。任公國手難爲謀。吾家自有廣長舌。欲醒羣迷聽佛說。三歸五戒定家邦。豈在匈匈賭流血。置酒歡乎談衆生。世人此惡尤奇絕。豈知戕殺犯天和。積冤互報成災劫。歸佛歸農致太平。一篇大學光明經。明德親民根本碩。生衆食寒枝條榮。亂却身家談治國。本根已拔胡能生。聖賢大業惟修己。轉大法輪在這裏。惟一須觀五蘊空。惟精要使萬幾理。不於空假著二邊。允執厥中如是已。永劫有磨此不磨。以此壽公應歡喜。泰州三王龍象姿。惜未參知儒佛一。天猶歸佛汎人羣。毀佛陋儒徒自失。願公日暮禮彌陀。此是人天無上事。佛光無量壽無邊。公止應於無所止。

慧齋聯語

張健華

滿眼晚雲禪意暢

慧日高懸光宇宙

一眉落日道情閒

齊花低植壯河山

經書萬卷開心眼
花卉千盆快性靈
秋月半園娛節序
春花一徑老年華

覺靈書室聯語

張健華作

了脫死生憑性覺。
得離苦樂仗心靈。
八表茫茫誰悟覺。
兩間渺渺我通靈。

覺慧本從經慧得。
靈心還自佛心來。
覺海輕航般若。
靈山默會空王。

覺得浮生顛倒。會幾時。眞修實鍊。都是空空花歲月。
靈參法會莊嚴。一刹那。了因證果。何來白白費精神。

寄呈寶靜法師

張健華

故人住北我居南。九載神交欠面談。傾懷寫懷惟楮管。歡情苦緒一箋函。

寄林鳴桐

健華

雲遠天高水又長。論文夙願了難償。年來惠什知多少。檢

點吟箱近半囊。

自述

張隱農

十年踟躕守家山。貧富從來視一般。青白眼加渾不計。牛牛馬馬更無關。

花朝後六日。作於陶陶軒之南窗下。

對鳧老人近由津門寄示手寫心經一幅長

聯一對詩以謝之

張健華

老人救世本天真。九愁無辭苦與辛。日寫心經十百字。遍傳海域餉同仁。

題對鳧老人著作

健華

茫茫災劫一。年。挽救如今有善編。千處鐸聲千處響。南柯夢醒定普天。

自感

健華

半生慚愧負華年。建樹全無只自憐。差幸耕耘有鐵硯。不須揮汗種稻田。

寫懷

慧齋居士

不謀田宅不營錢。頻些斤斤惟學禪。根鈍可憐塵務重。拖泥帶水尚依然。

東山西王敬庵福建林鳴桐

張健華

迢遞雲山恨各天。空勞夢寐自年年。何刻得與聯床處。夜深談了世禪。

東寶公

健華

千山萬水路迢迢。滄海江天暮又朝。畢竟掉魂馳左右。何時可話甬江潮。

三十初度懷

張健華

卅年幻夢利那過。回首前塵感慨多。一鉢酸甜都吃盡。不知當哭與當歌。

物換星移幾遞遷。韶光荏苒忽中年。天真那得兒時樂。繞繞牽衣阿母前。

椿萎悲悼十三年。結想難成午夜眼。樹靜風竄徒感慨。詩研一讀一潸然。

頻年華鏘結良緣。苦緒愁情近萬千。禍福幸來能自主。不

因牽掛惹纏綿。

唯一生涯是筆耕。不同俗客利名爭。栽花種竹尋常事。書畫年來慣怡情。

栖心釋典已十年。因果分明信守堅。只爲風塵牽累重。西方尙少種青蓮。

禿毫一桿喜除邪。了不隨人着豔華。月旦汝南功罪定。從來懶管笑聲譁。

不羨塵寰勢利交。獨驚炎熱惹人嘲。平生契友多方外。花酒朋儕總割揪。

生性尊昏俯骨高。不同流俗競時髦。排儒斥佛人咸喜。尊孔尊經我獨豪。

輪轉時光節又年。春歸怕對二月天。思量母難哀危日。熱淚奔流賽瀑泉。

步明僧如訥題鎮海招寶山潮

音洞詩原韻二首以和

余肯堂

其一

古洞面洪流 名僧奉母修 紅霞隨日沒 白水驚飛浮
月出當欄照 濤來怒撼樓 禪居清靜地 得此亦神州

其二

歲月去同流 回頭靜自修 人生無異夢 世事若空浮
願隔紅塵絕 來樓白石樓 洞幽堪隱蹟 莫羨帝皇州

竹路偶吟

依山竹路依山斜 澗水潺潺蕩落花
不識蓬蓬深樹裏 煙村還住幾人家

秋夜

如珠露溼夜明苔 唧唧蟲聲隔岸來
皓月稀星照水裏 南山巔上白雲開

孤山探梅

尋得孤山梅已開 思思處士當年栽
梅妻鶴子傳佳話 惹得詩人各逞才

自箴

看穿世事如流覆 爲避紅塵隱在家

不作慶賀名利客

開將西圃種黃花

歡祝

新嘉坡佛教居士林成立並呈

林長李慧覺開士

名譽林長

瑞于轉道

禪政

(義通)

善慧
獅島獅呻衆獸驚

法輪清淨食輪轉

世出世間融物我

望風遙祝清淨地

濟濟欣逢多士來

詩排坡上惹根發

佛事精誠人事好

南溟別有名豎立

發揚光大佛慈興

民族精神立文化

指揮庶類登雲路

星洲佛化放光明

白業端嚴商業興

人非人等樂觀聽

出入高超三界橫

圓明心月絕纖埃

功德林中元氣培

市場興盛這場開

樹木樹人勝利栽

寶所非遙近化城

僑胞志氣仗恢闊

領導羣倫離火坑

爲約涅槃山上去

我公應是再來人

常念觀音和勢至

慈懷如海脩三德

菩薩心腸無盡意

攝他爲自度羣生

心海思潮長浩瀚

開門方便闔恢廓

最喜天涯善知識

禪關進策恣遊行

不昧宿緣與宿因

每懷無著與天親

寶樹成行列七珍

因果圓滿福雙臻

殊勝得來揚妙聲

仁山智水動滄溟

路入莊嚴餘正平

善財參處壯南行

敬祝王勤甫老居士九秩榮慶

(七絕十七首)

陳義通

仁者固應享壽高

宿因不昧能勤奮

杖鄉杖國杖於朝

他日千秋和萬歲

德可頌兮功可歌

最難有福念彌陀

積善餘慶積德多

毫至期頤更富饒

西歸駕鶴入雲霄

大悲神咒娑婆詞

文

苑

第三十二期

九七

南園閑法宿緣在

一歷耳根樂若何

心地性天開慧日

毘盧性海現空王

華嚴莊嚴最富饒

娑婆安養總高超

深恩厚澤及枯骨

義塚寬宏生死人

百年身世多安樂

聽得梵音觀海潮

况復築居安旅病

仁明慈恕異羣倫

往聖前賢善攷稽

香山九老可思齊

香光清淨足端莊

嚴整威儀妙吉祥

分修共證三摩地

壽域同登淨土西

九十高年尚非求

法身不壞化金剛

人中祥瑞國之光

世出世間慧命長

壽同山嶽未爲高

福備衆生方是多

色身康健法身顯

勇猛精勤學大強

究竟楞嚴最堅固

觀音輔弼佐彌陀

(八十九佛中有大強勇猛精進佛)

人生七十古來稀

况是九旬願不違

椒江航海立公司

普渡羣倫仗誨持

健羨深慈大悲願

祥光瑞氣有餘輝

也似慈舟濟沉溺

自他兩利挽回時

笑我春風未識荆

獻詩頌祝動豪情

方便多門開廣路

詩文般若築高臺

疑宿世前緣在

他日相逢快此生

壽人壽世光無量

海屋添籌海會來

願將淨土備耆耆

見性明心無量光

勸團輝耀映南園

經咒受持誦佛言

心淨能教土嚴淨

光明相好日端莊

自覺覺他菩薩道

挺身垂手拯元元

寶公法師在杭坦講金剛經圓滿。吟此禮讚。

皈依三寶有良緣

十六觀經最可宣

及聽法 諸君。皆大歡喜。一致服膺。敬

正合頌揚無量壽

報身同化紫金蓮

呈 法座指正。

壽筵迥異別尋常

嚴淨法筵無量光

隨緣聽法記前因。各獲金剛不壞身。泡影電光非有我。色

香味觸是無塵。點頭我自愧頑石。對鏡時尤認識神。若得

吾師重指點。湖山草木盡青春。送

寶公法師朝東西天目山

兩山高出萬山躡。萬善同歸不二門。身後何愁無弟子。目

前俯視有兒孫。古今成敗賴人力。草木枯榮感佛恩。土壤

雖低安自伏。高峯厚德日常存。(西山始高峯妙祖開山)

雲林後學玉皇未定草

敬呈

寶公法師指正

後學玉皇草

曉發天目道中。遇雨有感。敬呈

寶公法師。暨同諸善知識。並希

寶琳大居士指疵。

玉皇

清晨雨後霧漫漫。一曲纔過復一灣。石子不嫌流水滑。名山那怪住僧頑。少年自覺爲人易。老病方知學佛難。是非非何日了。願師與我把心安。

偕寶公法師暨式梁師登天目山頂遠眺敬呈

法座

玉皇

朱逸民居士

未來不用早推排。過去何須復測猜。現在若能放得下。

平安無福亦無災。

遊雪竇寺

遊覽東南勝。爭臂雪竇名。懸巖千尺瀑。出竇一泓清。怪石似無語。對人如有情。點頭爲甚事。都道悟無生。

隱廬晚眺

張健華

據藤門葛探禪源。人在援柔背上躡。佛國有緣來有日。天衣無縫入無門。蒼蒼松柏榮青翠。朵朵蓮花擁白雲。好向西峯高處立。一山高出萬山尊。

炊烟繚繞出農莊。歸鳥天邊倦影長。落日蒼黃樵徑黑。兩三漁火照江鄉。

丙子浴佛日登山漫作

張健華

綠波翠嶺滿田疇。近水遙山眼底收。此日登臨情意暢。千愁萬緒了心頭。

隱廬偶作

張健華

有誰能可倒年光。還我童心快樂場。一片天真無著相。何來恩怨惹殘傷。

小廬樂處避喧嘩。朝學參禪暮種花。洒落襟懷忘世物。不知兒女不知家。

哀洪水詩

張健華

汪洋一片悵茫茫。高下田廬入水鄉。十里洪濤十里赤。萬家哀怨萬家傷。

夏日柳下閱經

張健華

炎夏無聊苦日長。閱經柳下納微涼。蟬聲和雅冲應耳。多少非非是是忘。

觀籠中小鳥感吟

張健華

記得山林水澤頭。於飛於止不著愁。可憐今日牢籠住。竟

失天生歌唱喉。

和林鳴桐詠菊原玉

張健華

高掌風骨不驕跨。靜倚閒籬了世譁。序居春三獨發葉。時當秋九自著花。傲霜有力何妨陋。抗雪無能轉愧華。千古知心陶靖節。而今雅愛是誰家。

祝王成之先生

暨德配胡太宜人八秩雙壽

張健華

文章風度仰斯人。八秩同登恰早春。仁壽欣懸仁壽鏡。藹容樂展藹容頰。翻翻名士頻入座。表表瓊花自出塵。寄與喜敲金鉢韻。年來錦綉定多珍。

仁海茫茫福澤長。弘開壽域慶壺觴。昔年慨義傳千古。今日蜚聲屈萬方。聞聞盡交當世士。門庭徧列賽時璋。攜詞晉祝無佳句。愧向郵筒寄半囊。

民念三年。農曆正月念九日。燈下。作於鯉江之隱廬。

題周指南作「孟浩然踏雪尋梅」圖

張健華

驢蹄得得一鞭輕。走徧山隈踏雪行。風冷幾番來橫表。梅

枝衣影兩縱橫。

祝李耆卿六一壽詩一律

張健華

仰公德業業無邊。有口皆碑憑昔年。恩重寡孤思切切。義高朋輩念綿綿。持躬儉朴微廉潔。救世熱中步聖賢。隱晦山林全性養。閒來合事禮禪天。

乙亥十一月廿七日作於隱廬之南軒

詠迎江寺齋豬和範老原均錄塵

本僧上人 蓮座

肥帝肥王死不榮何爲此處學長生而今證得無人相龍象因緣許爾成

一文不值何消說往事遠東笑頭啼轉喜蠶爰能踐信生世世醒錢迷

芥舟居士獻稿

勸斷肉食

江謙

爲問食肉人 三肉汝食否 云何爲三肉 一是死屍肉
二是自身肉 三是父母肉 彼將曰否否 是三何可食

文

苑 第三十二期

不知所食肉	何一非死屍	腥穢塞虛空	蛆蟲攪體內
若以顯微鏡	照澈肉中蟲	蟻蟻截半身	見之毛髮掉
汝聞將食肉	未食口流涎	若請吃死屍	聞之當馳走
勸汝今斷肉	當作死屍觀	又汝所食肉	何一非自身
一黑報一馬	一拳報一拳	何況殺其身	何況食其肉
勢力有強弱	報復有早晚	三世輪回中	循環互相喫
仍須加債息	四兩還半斤	乃知當喫時	塊塊自身肉
勸汝今斷肉	當作自身觀	又汝所食肉	何一非父母
歷劫受輪迴	父母河沙數	皆爲愛我故	造罪墮三途
懷孕須養胎	生兒須宴客	男婚與女嫁	歡會集親朋
無一非殺生	無一非造罪	死墮無間獄	鑊湯鐵炭中
割切與烹炮	萬倍庖廚慘	庖廚小地獄	地獄大庖廚
後果契前因	自作應自受	超昇到餓鬼	不聞漿水名
更超到畜生	方得污穢食	驅體漸肥碩	宰割充盤盂
改頭換面來	誰知父與母	人眼雖不識	佛眼了然知
悲憫誠世人	勿食父母肉	我聞一屠人	入欄牽豬殺
猪忽作人語	汝父不識耶	屠人一審視	果是其亡父

急走驚欲死 大病垂半年 因是此屠人 終身誓不殺

此是最近事 姓名姑不傳 此猪幸能言 屠人知爲父

其不能言者 障重不相知 若是孝心人 聞之應下淚

勸汝今斷肉 當作父母觀 我昔盲從育 亦食此三肉

我今知懺悔 普誠食肉人 肉食刀兵因 蔬食息刀兵

肉食災難因 蔬食弭災難 肉食多病因 蔬食能却病

肉食短命因 蔬食能延年 肉食貧困因 蔬食能節用

肉食殘暴因 蔬食生慈仁 蔬食與肉食 此是治亂源

蔬食而飲水 孔樂在其中 孔佛同一心 佛慈尤徹底

七十始食肉 古人多永年 童稚飫肥甘 今人多夭折

今古刀兵慘 後後勝前前 世無食肉人 無復刀兵劫

蓮池戒殺文 萬世太平策 家傳口口誦 普勸於人人

勸提倡素食

江謙

生真是可憐蟲（養親宜素食）

數百亡靈哭震天 阿難問佛佛宣言 殺生殺祭責冥福

意翻成惡道緣（祭先宜素食）

忽物傷殘博客喧 良心天理兩難言 何如蔬食同修福

結山刀劍樹緣（燕客宜素食）

一月齋糧供一筵 若非能儉豈能廉 貪官污吏攫金賊

日烹肥并割鮮（尙儉養廉宜素食）

收拾兒孫到口邊 漫誇口福罪彌天 何會後嗣遭殘滅

悔當年食萬錢（培養兒孫宜素食）

太平欠下生靈債 末世冤家索命來 治亂根由誰辦得

蔬食肉此中推（息刀兵級宜素食）

三年饘粥報親恩 自古君民一例同 漢室何緣廢昌邑

喪私自饌雞豚（忌三年喪宜素食）

陽明素食尊喪禮 特爲甘泉設一肴 歸去遺書猶切實

儒何忍恣烹炮（喪禮款賓宜素食）

如何吉事轉成凶 蒸爾新婚伏禍根 難產墮胎生敗子

家相續入君門（婚禮宜素食）

果蔬百穀各芬芳 種種烹調恣啖嘗 何苦刀頭結冤業

辭世世變猪羊（自奉宜素食）

欲將宰割報親恩 轉送雙親地獄門 豈料孝思成毒計

願我長生他慘死 此心堪合滅天年 父憂母難當今日 念

佛持齋是福田（生日祝壽宜素食）

好生當得壽而康 殺命難期自命長 我已三年飽芳潔 病

魔不入穀蔬腸（衛生却病宜素食）

口口聲稱度衆生 如何反喫衆生肉 心心發願往西方 如

何步步趨地獄（學佛修淨土人宜素食）

顏子簞瓢不茹葷 孔家蕝食菜羹風 仲尼三慎齋爲首 生

殺樞機齒舌中（學儒尊孔人宜素食）

佛頂經中十種仙 斷除葷穢服清鮮 不聞酒肉甜肥客 也

會飛行駐大年（學道修仙人宜素食）

狐鬼會繫託濟公 此當地獄彼神通 喫將死鴿還飛去 豈

許鶴鶴學大鵬（請亂人宜素食）

血肉當生地獄中 殺牲人鬼罪還同 若將素食修諸祀 應

感慈悲度脫恩（祀一切鬼神皆宜素食）

喫素多疑長素難 豈知長素味醞醇 不將腥穢污唇舌 體

泰心安積習刪（喫長素易於喫花素）

善惡皆由習慣成 剷除惡習在初萌 福添病少增聰慧 素

食端須自幼齡（幼年兒童即宜素食）

賴耶變化卵方生 有識皆知痛苦情 彼自悲號人不覺 要

知天耳定聞聲（素食不宜食蛋）

毒蝎蜈蚣麩菓方 昏神亂性發癰瘡 糖漿果露殊甘美 好

佐清齋避醉鄉（素食不宜飲酒）

富貴原從善業來 前生齋戒復施財 勸君更上來時路 保

取來生福更稠（富貴人宜素食兼布施）

罪多福少得饑貧 及早修持種後因 一日清齋福無量 况

能日日到終身（貧苦人宜素食修福）

持齋念佛在先天 定產佳兒作聖賢 難產墮胎俱不慮 得

承佛力百安全（孕婦宜素食念佛持觀世音菩薩聖號）

切近無常且暮間 何堪積罪赴刀山 持齋念佛生西好 一

句彌陀學不難（年老人尤宜素食念佛求淨土）

列國歡聯素食盟 和平交際此雛形 最難虎視鷹揚世 得

此祥慶瑞鳳聲（講新學人宜提倡素食）

未來諸佛世間尊 過去爺娘未報恩 忍付庖厨膏口腹 此

心此罪理難容（敬佛孝親人皆宜素食）

心性圓通但隔身 喫他應覺痛攢心 比如身手殊形相 手
忍操刀割自身(明心見性人宜素食)

袈裟底下失人身 萬劫難期更變人 常念三途燒割苦 視
吞酒肉比吞針(僧徒住寺人尤宜素食)

眷屬相侵報不忘 况於食肉剖心腸 何如虛物同安樂 白

素食令人口味調 須防多食夜難消 世間饑乏常千萬 讓

飯青蔬大吉祥(深信因果人宜素食)

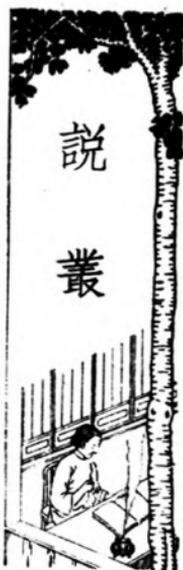
與三分福倍饒(素食味開晚餐須戒多食宜節儉賤)

素食常邀佛護恩 心身清潔氣芬芳 若耽腥穢招邪魅 餓

眾生求食相吞咬 造福招愆擾十方 普願得生安養國 自

鬼時來喫嘴唇(欲得佛聖護持離邪魅人宜素食)

然衣食不煩忙(素食功德宜發願普施眾生同生淨土)

戒乘緩急說

真寂

末法眾生。根鈍障重。修於業者。則偏於乘。行於戒者。則住於戒。殊不知乘以戒濟。乘若無戒。則功不完成。戒以乘圓。戒若無乘。則行不解脫。蓋乘可以利根。戒可以排障。戒愈乘緩者。雖無障而根極鈍。得道甚難。人天報盡。仍墮三途。乘愈戒緩者。根雖利而障太重。縱能見佛

聞法。亦必泥裂苦盡。方有出頭之日。是皆偏行不當學。然大經云。於戒緩者。不名為緩。於乘緩者。乃名為緩。又云何通。當知涅槃扶律談常教。佛對全無理觀。不知佛性常住者。作如是說。非謂偏於乘而廢於戒也。如世無清淨持戒之人。僧則損減。佛道焉興。故世尊又囑云。吾沒之後。汝等當以戒為師。又云戒為無上菩提本。菩提梵語。此云道。道者通義。謂戒可以通涅槃。則戒亦有乘矣。吾人於大乘戒不生懈怠。是名真奉戒也。然又不可視為戒小節。致疏因果。其失非輕。不可不慎。智者持戒。戒中必有乘。何則。精於嚴持。持至無所持而持之時。求持尚不可得。安有緩急耶。總之乘也戒也。皆不可緩。蓋妙法難

聞。所謂千生萬劫。難遭難遇。今幸遇之。法法皆當念。孜孜汲汲。惟日不足。豈可說緩哉。及至圓通已後。不住於乘。亦不住於戒。不偏於緩。亦不偏於急。通權達變。惟義所在。無時無事而不任運於中道也。然其初也。不可不急於戒。繼之不可不急於乘。古德云。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。以戒爲本。從事達理。庶可免於末法之失。

實相懺悔無罪不滅義

誠信

人非聖賢孰能無過。然不專其有過。只患其不能改過耳。孔子曰。過而不改。是謂過矣。過而能改。善莫大焉。旨哉言乎。信不誣也。儒家之改過遷善。其旨意亦與佛法大同。梵網經謂爲佛子者。有罪當懺悔。懺悔卽安樂。不懺悔。罪益深。以是證知犯罪者。若捨懺悔。莫可除滅。然以自性理體而論。本來湛寂。狀若淨鏡。性如澄空。一法不立。有何罪業可滅。何懺法可修。無如衆生隨業妄動。背覺合塵。至本具法身解脫般若之三德。轉爲煩惱業報之

三障。凡同處此濁惡世界中者。誰無生死痛苦乎。孰不欲出此苦不可忍之巨阱深淵也。若不肅清業因。而能還歸本覺之理體者。未之有也。爲佛子者。不但己罪當懺悔。且須抱慈悲本懷。等視衆生。衆生有罪。卽我有罪。是故懺悔。必須回向法界。不可如童叟獨跳。惟求自出。夫懺悔者。懺其前愆。悔其後過。舉故不造新之謂也。衆生根有鈍利。業有重輕。而懺悔之法亦有異焉。有以清淨三業。誦經禮拜。發露其罪而懺悔者。有以嚴飾道場。遵守懺儀。白衆羯磨而懺悔者。有以剋期取證。求佛菩薩感應。現身摩頂。或見光見華而求證明懺悔者。有返照心源。澈悟罪性本空。同一法性者。雖有取作法實相等懺大悲懺。種種異名之殊。約而言之。不逾事理二懺。苟能慚愧至誠懺悔者。隨修一法。皆可滅罪。然而利刀截紙。雖一落千層。不無淺深次第。若只知改過修懺。而不達罪由心起。仍從心懺之理。起諸執著。惟此事儀。縱或見諸瑞相。亦不過身口七支之業障報障而已。不能懺煩惱障也。故小乘律中稱犯波羅夷者。爲永棄佛海外之不救死人。卽能精勇

罪。饒經八萬劫。設因緣會遇。仍受果報。因小乘教不該實相故也。惟實相理懺。爲懺中最。斷煩惱障。拔三毒根。能令無始結習。永遠斷除。何也。以其能達一切罪相。唯心所現。因心成體。心亡則罪滅。能滅之心。與所滅之罪。俱不可得。若能如斯懺悔。方名真懺悔。當知實相者。不生不滅。離諸虛妄幻相。罪相者。不落大小方圓。青黃赤白。亦不在內外中間。更非十方三世。畢竟了不可得。若罪實有體相。吾人從無始以來。積業如恆沙。造罪滿大地。則充塞虛空。亦不能容載矣。今知罪實二相。元是一體。何則。唯是一心也。故經云衆罪如霜露。慧日能消除。若欲懺悔者。端坐念實相。觀其慧日之照。照此心也。端坐之念。念此心也。蓋心具染淨二德。前因迷故。以染心而造罪。今以悟故。用淨心而懺罪。淨心者。慧也。染心者。惑也。以慧破惑。如明破暗。經云。千年暗室。一燈能破。其實相懺悔無罪不懺之謂乎。

治世化物不同之點

顯明

嘗聞治世之道。唯以德能服民。其次莫如刑。德刑互濟。

則天下可平矣。詩曰。以綏四方。旆之以德也。穆不畏明。糾之以刑也。夫德者。國之基也。國有基則無壞。如古之仁君治世。以德施民。崇仁義。省刑罰。薄稅歛。愛民如赤子。敬賢如大賓。則民望德而服。四海一矣。然雖有德而無刑。則不足治盜跖之凶惡。故次加之以刑。蓋刑者。糾人就範。納人入軌之唯一利器也。故云德施未然之前。刑禁已然之後。有德則民服。有刑則民畏。堯舜之所以王天下者。亦只以民懷其德。畏其刑耳。夫堯舜乃賢君也。其施民以德。不待言矣。如其無刑。亦不能除暴安良。故舜流共工於幽州放驩兜於崇山。殺三苗於三危。種鯀於羽山四罪而天下咸服。桀紂之所以亡者。以其有刑而無德。故炮烙舉。而玉石俱焚。菴盆旆。而忠良絕跡。蓋刑雖嚴。法雖密祇可制罪犯於既發。不克防患於未來。猶其終不能軌人入於根本之大光明道也。然仁德行君子。刑戮施於小人。若僅有刑。則小人畏而君子不足懼。以君子所行。惟德是依。不犯於刑。故刑德不可偏廢。治國者。固宜知之。即治家者。亦不可不知也。或曰治世以刑足矣。何

用德哉。國有刑。可以制其不良。不良除國自安矣。德何所用。第不知德者。本也。敬以直內。義以方外。敬義立。而德不孤。上有好者。下必甚者。故賢人在位。干戈不起。盜賊潛蹤。匪共絕跡。兵革不用如是萬民樂業。共沐

恩風。推而言之。施刑之後。過之以德。則威惠兼濟。德刑全施。而不偏廢矣。徵特治世。德刑不可偏廢。治家修身。亦須備有威德。曠而言之。佛法亦具有之。故佛陀稱

大雄大力大慈悲。蓋諸佛菩薩濟世。唯以二門。謂攝受折伏。以有攝受故。九界懷德咸歸。以有折伏故。三途畏苦思脫。攝受云者。即以慈悲為本。護念衆生如赤子。以善言慰之。令其返妄歸真。折伏云者。卽世尊見吾等衆生。終日作惡為非。趨凶避吉。常受六道輪迴之苦。三途八難之厄。悲之憫之。爰立種種戒律。以制止之。衆生聞之。雖是萬惡之徒。亦有悔心之念。以犯戒者。有地獄等刑待受故也。然佛法雖具二門。非世之懷德畏刑可比。以世懷其德。而畏其刑。出不得已而為之也。非出乎誠。佛法折攝二門。唯其深信而後行。出乎自心。非強迫使然也。由

此觀之。佛法之二門。乃根本之德刑也。普願世界同胞。人人施止惡防非之刑。濟物利生之德。如是。則國不奉而自奉。民不安而自安。家不和而自和。乃至佛不求而自佛矣。此之謂治世化物不同之點。大抵如此云爾。

聽摩訶止觀之感想

清圓

吾聞昔日。釋迦如來。在靈山高會。正說大乘法華之際。是時衆中。有五千弟子。聞如來略談妙法如響如啞。猶如木偶。是故告退。而釋尊亦不止之。何以故。蓋根性有利鈍之差別。機緣有熟與未熟之故也。大凡一事件體成功。非假因緣和合之力不為功。法以何為因緣。曰。吾佛以大悲應生為因。佛子以根熟感。為緣。因緣和合。感應道交。始乃現身說法。方能教化度脫。倘一不合。則不應度也。此乃過去正法之事也。所謂摩訶止觀者。天台智者。親口所說。大師靈山親承。大蘇妙悟。大開圓解。位居五品。依據法華而談止觀大法。流傳後代。純以濟物為懷。利生為務。當世僉稱為東土小釋迦。良有以也。然學者聞此

妙法。因緣固合。但根性拙鈍。對於其中奧義。尙未窺其全豹。莫非法華會上。五千退席之一流耶。噫嘻。前既無聞法華之機。今則有止觀緣之。豈可再容錯過。當作難遭之想。依此止觀之法。而起於解。由解而行。由行方能感果。能如是聽法者。方不虛度聽止觀之光陰。亦不負今生之爲人也。

大乘生執尙須空破說

真寂

摩訶止觀云。大乘生執。尙須空破。何況小乘乎。既云大乘。應無執。執則非大。故須以空破。蓋執爲迷。破爲解。如不破解。執有有在。被有縛。執無無存。被無纏。如金鎖所繫。雖異於鐵鎖。其繁一也。同一不得解脫。故智者大師悲焉。說是止觀一部。計有十大章。字字珠璣。無非欲衆生。各去其執也。誠謂一大藏教之護法。三界之明燈也。昔世尊說十二部。其本懷在於。開示衆生。悟入佛之知見。佛之知見云。正知見也。所謂正者。不偏是也。偏之與執。各異義同。故須以空破。所謂破者。破其所執。非

破大乘之法也。大乘之法。乃如來稱性之談。本屬醍醐妙味。而世有狂慧者。不明佛旨。誤解經文。執性廢修。甚至撥無因果。貽誤衆生。其失非淺。將妙味變爲毒藥。故須破之。每見孤調之輩。訛謗弘法之師。謂萬法皆空。何用說爲。又訛謗禪宗之師。謂不明教理。盲修瞎煉。又訛謗淨土之師。謂心不歸一。徒唸何益。不知教從佛出。如牛出乳。禪是根本。圓頓下手。淨憑願力。橫出三界。訛謗之者。由已有偏。不明大乘之理。如以鷄雀之心。測度鴻鵠與大鵬也。執己爲是招謗大乘之愆。致墮無間惜哉。吾等佛子。發心學道。必須具有正知見而後可。若執己爲是。必不得其正。執有不可。執無亦不可。乃至執非有非無。亦不可。又如計他計自。計共計無因。亦皆是執。以及閉目守靜。好動常行。亦是執。類而推之。等等不一。凡舉心用意者。悉屬識情法執。有執須破。破已成通。由是積久。豁達大乘真義。然後任運無礙。不礙隨緣。物來順應。化度一切。方不負今日聽摩訶止觀。

說五時施教之意

能了

距今二千餘寒暑前。西方有大聖人號釋迦文。應機扣感垂迹萬二千天地之中央。時有四十一位法身大士。圍繞蓮座。似雲籠月。佛即現他受用身。相好類應。塞滿虛空。縱無礙辯。演華嚴經。計有三本。浩如煙海。非算得知。輸入東震。成八十卷。然掌領提綱。不外圓融行布。經云。娑伽羅龍。車軸雨海。餘地不堪。爲上根性。說圓滿修。多羅如心佛亦爾。如佛衆生。然一切世間中。悉皆惟心造等。此證_神圓融頓大之教也。又云。菩薩住三昧行無量方便。以度衆生界。或經一月。或閱歷不可說劫。修普賢行。而成正覺者。此證被別機行布法門之教也。復決。經文濶濶。所詮則有四法界。事法界假觀也。理法界空觀也。迴出事理別彰但中中觀也。是爲別教次第之行相。又即事而真。諸法寂滅。不復動搖。體眞止也。萬像陳列。建立諸法。卽理而事。方便隨緣止也。諸法唯心。青青翠竹。皆是般若。郁郁黃華。無非實相。實相外更無剩法。息二邊分別止也。是爲圓教圓融之行

相也。然僅能獨被界外高山。鈍根不堪。鑽仰莫及。故圓音源源盈耳。不聞若響。相好巍巍溢目。不見不讚。原佛普化十方。慈濟百靈。道育萬有。何忍坐視。貪所樂法。漂流業海。事不獲已。而隱勝顯劣。寢頓設漸。游化仙苑。闡無比法。開誘小機。權抵化城。保證眞空。專宣唯權獨粗。教之析空法門。謂依正如鏡像。根塵猶陽燄。皆是蜃樓海市。虛幻不實。空觀也。何妨仗因托緣。見相宛然。無物不備假觀也。緣生永殊計斷。無性迴異計常。緣生無性。二而不二。中道觀也。下劣小聖。此時得卻生死苦。獲涅槃樂。此乃漸教之始。反邪歸正故。然大聖與世本懷。咸不高躋聖位。安住寂光。豈可以此爲究竟。故再設第三時。普啓衆教之方。等施彈斥之法。廣談四教。均被衆機。不廢藏教。一爲逗引新得。二爲彈斥舊得之本。如淨名曰。是身無常。衆苦數積。陰入諸界。聚集所成。速朽之法。卽藏之義。復云。不思議毛孔含納。入不二法門楞嚴曰。修奢摩陀證空如來藏。修三摩跋提證不空如來藏。修禪那定慧圓融。證空不空如來藏。大集云。染淨一切融通。網明

謂。眼見耳聞。無非法界。佛頂經曰。於一毫端現寶王刹。坐微塵裏轉大法輪。斯皆詮圓家教行之義。茲舉初後。中二例知。初機至此。雖被彈呵。而不嗔怨。且回小向大。但堅執空理。不期涉俗利物。唯念空無相無作。如彼所止。猶在草庵。而慈尊婆心親切不憚疲勞。更以般若空慧法水。淘汰彼輩固執之情。遣善現驚子轉教菩薩。會一切法歸摩訶衍。文雖兼有藏小如仁王四非常偈等。實非正意。以其歷前二時。破邪彈呵。業已密得通益。更無生滅之機。荆溪云。雖似小乘爲治此王。令捨依正。意謂恐其悞國故。帶通別兩教正說圓教大品云。欲得聲聞。當學般若。欲得緣覺。當學般若。欲得菩薩。當學般若。通教之證也。又云。次第修。次弟學。次第證道。別教之證也。復云。諸法混同無二。金剛云。應無所住。而生其心般若波羅密。即非般若波羅密。是名般若波羅密等。此圓教之證也。其時二乘雖能說法。而已終無希取一殮之意。然堪大教。是猶五穀成熟。故佛移筵鷄足。五時極唱。最後極談。會衆善小行。歸廣大一乘。超四時表。出入教外。獨授舉心即乘之圓妙

絕待教門。三乘咸會。九界同歸。然漏網橫來之機。猶未獲益。若教雖割。惜散軟總。更設涅槃。謂衆生皆具佛性。佛性者。即心是也不幸無始一念妄動。誤奴爲郎。廣造業。頭出頭沒於苦海。若欲尋路歸家。非修四教行門。顯圓具性月不爲功。然此四教法門皆不可說。何以故。惟是一心故。爲憐下凡權施戒法。免致稱法起見之貽害。勞我大聖。塵說利說。橫說豎說。說來說去。無非說此一心。即後四依傳弘法脈。亦以此心爲軌物南針。而今之研究教義者。又焉能離此一心哉？

求解不求爲學者之弊病

智度

夫道之明與不明。必由乎解之真與不真。理之證與不證。必由乎行之實與不實。故解行證三。如鼎之三足。缺一不可也。苟有解而無行。非真解也。苟有行而無解。非真行也。既非真解。又非真行。其有所證者。不言而喻。昔晉大覺世尊。先學阿藍迦藍處。數年求解。因解之不合乎道

六載修行。耑習不用處等定。故無果證。後自覺非。遂捨斯定。移座元吉樹下。用一念相應慧。頓斷使習。方成道果。設非世尊宿習教厚。自能覺了。雖有苦行。亦幾乎墮諸外道中。是知行固重要。解亦不可以廢。惟今之學者大半以解爲究竟。偏執執見。豈非佛法有名無實歟。抑且末代根鈍歟。若謂佛法有名無實。則歷代祖師。何以超凡入聖。若謂末代根鈍。則人本爲萬物之靈。且佛性亘古常恆。噫。我知之矣。解得一尺。不如行得一寸。故佛呵斥阿難曰。汝雖歷劫多聞。執持如來秘密之藏。不如一日修無漏業。其如今之學者。得枝末。而妄本。稍有微解。而不求證。雖舌辯懸河。而究與心違。珍膳雖美。說之而不能充饑。梅嶺雖佳。望之而不能止渴。我佛之大道。豈但解者可證也哉。蓋我佛因衆生。不知修證之路徑。起同體無緣之慈。流出妙寶。演說五時八教。使人遵而行之。行而證之。喻如標指見月。因筌得魚。豈可偏執了解。分別名相。口頭禪而已哉。求解不求證者。猷棄月魚不顧。而得指筌耳。豈不迷昧之甚耶。是故佛法重證而不重解。任

汝通達三藏。句句了解。說則滔滔。難免說食數寶之弊。不得真實受用。試觀調達之聰。能解法藏八萬。難免墮身地獄。阿難多聞。難脫摩登伽之患。周利根鈍。一偶未週。得證羅漢之果。豈非解不及證之明證乎。雖然。一染識田水成道種。末代鈍根。非解無以起行。非行無以克證。是以解行並運。目足兼資。始免單輪雙翼之弊。慎勿偏廢也。

無錫縣佛學會佛教淨業社

成立大會宣言

今天無錫縣佛學會佛教淨業社開成立大會。承本邑黨政機關派員指導。還有蘇州 印光老法師派的 德森法師來錫開示。和諸大善知識的演講。得與諸上善人俱會一處。實在是非常榮幸。

現在我們無錫發心學佛的人。一天多一天。足見覺悟的人。也是一天多一天。佛說種種法門。都可以叫人了生脫死。超凡入聖。但是必須要斷盡見思惑業。方才可以即生成

佛。豈不是很難很難麼。如來悲愍衆生。無力斷惑。特開

一信願念佛。求生淨土的特別方便法門。却是非常容易。

大集經說。末法億億人修行。罕一得道。惟依念佛。得度

生死。此是金口誠言。我們應該相信。決不是騙人的。

我們無錫自從 印光法師 諦閑法師和諸大善知識。相繼

來錫開示以後。蓮社風起。大家都向覺路上走。所以才有

今天這樣的發達。不過我們既然得到佛法的利益。應當體

念我 佛普度衆生的大願。把這個利益。公之大衆。現在

世運危險。人心陷溺。我們學佛的人。更該出來挽回援救

。這就可以報佛恩。這就是盡人事。因此急要組織社團。

以互相研究。互相連絡。盡得一分願力。必可得到一分善

果。凡我社員。人人要存宏法利生的心。自行化他。使世

人都能敦倫盡分。克己復禮。諸惡莫作。衆善奉行。信願

念佛。求生西方。生入聖賢之域。沒歸極樂之邦。方是我

們修持的究竟。方完我們滿的心願。將見祥和徧被。劫柄

頓消。天下太平。人民安樂。這豈不是大家所馨香禱祝的

麼。普願十方善信。快快樂力稱進起來。

釋迦誕辰感言

顯明

民國二十五年二月十號

四月八日爲我三界導師。四生慈父。本師釋迦牟尼聖誕良辰也。是日也。宜四海同慶。大千共祝。况沙門釋子乎。我觀宗講寺。派接台衡。法海之所在。羅云道場。教網之所繫。是晨鳴鐘擊鼓。雲集海衆於大雄寶殿。燈燭輝煌。光明照耀於十方虛空。玲瓏佛殿。異前未會見。七寶莊嚴。異向未會有。誠外世外闍君之聖境。現今住持道德之所致也。梵音頌如來之聖壽。歌頌祝世界之和平。非獨觀宗如是。凡世界叢林。佛教機關。莫不皆然。乃我大覺世尊。爲衆生故。非生現生。於周昭王二十六年甲寅四月八日降靈於淨飯宮中。示有生老病死之苦。了世無常。故逾城入山。苦行六年。日食一麻一麥。至功成日。夜觀明星。成正覺。說法四十九年。談經三百餘會。度生如恆沙之廣。至後非滅現滅。於周穆王五十三年。壬午二月十五日。示寂於雙林樹下。迄今已逾二千九百六十三年矣。噫大慈

濟世之心。亦云偉矣。故爲佛子者。每逢誕辰。必紀念之。是時也。余亦在列。親斯境界殊勝海衆誠殷。不禁有所感焉。緬維釋迦因地。亦同我等一凡夫耳。胡彼成道久遠。已得恆沙功德。百八三昧。莊嚴殊勝。而我等仍是凡夫。輪迴三界。無有出期耶。言念及此。能不泣然。莫之能禦也。嗚呼世尊經恆沙劫。沙福種好。成就衆生。淨佛國土。余能如是不乎。世尊從體起用。大悲益物。三世無窮。余能如是不乎。否則須從此革心洗面。大發宏誓。猛勇自修。精誠益物。苟能若斯。則今。慶祝釋迦聖誕。卽慶吾未來成佛之聖誕。亦卽祝一切衆生。當來下生之聖誕也。卽所謂慶已慶人也。同仁免乎哉。

四川重慶愛道佛學社成立

之感想

智定

我佛慈悲。覺世救民。值此世風澆漓。道德淪喪。人羣濟濟。羅織冷劫。罔知彼岸。不一大可慨耶。幸仗佛菩薩。惠施法雨。放大光明。於娑婆世界中。喚醒一切衆生。俾

迷途者。得循正軌。好善者。離苦得樂。善男信女。持戒修行。懺除宿。業培植淨因。日趨於誠。愛道佛社之所由立也。斯社在阿蘭若處。爲女修行地。純正道場。始創於韓社長能成。幼出樊籠。戒行精嚴。宿根深厚。深入經藏。恭透世情。悟入佛理。素懷自利利人之志。艱辛締造。苦意經營。非乘願再來者。能如斯乎。又得社董。王君蘭楫。高君能智。王君壁初等。數位居士。喜捨淨資。維持贊助。基礎始立。凡屬社中修方。靡弗知創辦上幾經困難。而始克臻穩固狀。旣以植其基。有以善其後。使大衆一心擁護此清修妙境。巍然長存。至成立已來。住衆三十餘名。均係童真入道。三業純和。知世如幻。覺悟苦空。談此社中住名數十。皆依社規。遵守秩序。首由社長。逐日領衆焚修。除早晚二時功課外。各自修持。回向淨土。在此同居。生彼同居之願。大衆安和。眞所謂。一堂清淨純粹佛子也。近年來。道風高潔。名播遐邇。是我同胞。之所欣佩也。於是韓社長。一極悲心。爲衆生計。繼創佛教普育學校。於重慶通遠門外。學名計約二百

餘人。連年寒暑考期。畢業往他高中初中。投考者。不下數計。成績優佳。各各程度合格。文化之相當。資格品學優良。篤志學佛者。不下多多矣。斯社宗旨。專修淨土為宗旨。並無雜課。剋期取證。早得一心。唯佛是念。唯淨土是歸。於末法眾生。根基頗得切蹉之益。如此社長。及社董。社員。一片苦心。公而無私。庶能垂諸久遠。由是觀之。能成等。身為坤道女輩。詎如斯之願力。上求佛道。下化眾生。一念佛。一念相應。念念佛。念念相應。不謬之言也。濁世希有之坤聖。度眾生於無邊。報佛恩於萬一。佛力。法力。願勝力。不可思議。韓社長。信願行力。亦不可思議。足可起信世人。歡喜讚歎。不可思議功德也。

揚州公道橋大橋落成之有感

大鑒

竊吾鄉橋圯。始名僧道橋。繼名河口橋。僧度橋。亦稱公道橋。創於何代。遠無可稽。明之陳畝村先生。清之江都郎。承炳阮文遠公。重建斯橋。先後均載甘泉山志。吾鄉

古蹟。似無出其右者。詎年久失修。橋身毀沒。清季末葉陳孝廉。小山僧廣慧。民人朱春滿。創議重建。恢復舊觀。嗣因先後物故。遂致中止查該橋渡口。有雙車蓬。長約十五里之遙。短湖一道。約一里許。每逢夏季。湖水泛漲。小舟擺渡。固屬危險。及至冬令。雨雪凍河。對於肩挑貿易。車馳往來。亦復不便。且該橋渡口。東臨邵伯。露筋等湖。西兩直達高郵。西山市。六合等處。北與黃子河等處。接連地面遼闊。若無此橋。非繞越數十里。不克逕赴楊城。均屬實在情形。同人等。祖居斯鄉。未敢膜視。爰集同志。勸募以期集腋成裘。保存古蹟。萬人方便。功德當不可思議。深蒙父老昆仲。軍政長官。慷慨捐輸。贊襄盛舉。俾今日落成。吾鄉幸甚。地方幸甚。則萬人幸甚矣。經理人。王紹鶴謹啓

自述出家求法之志願

正陵

夫世算過去。彌勒未來。眾生現在業力織成。無由解脫。凌躋生中國。不居邊夷。其足跡不逾鄉閭。見聞不過百里

。無勝友可以琢磨。無良師可以陶鑄。時至於今。虛延歲月。吾想夫百年光陰。恍如剎那。念前途之茫茫。何所皈依。讖業火之熊熊。恐遭墮落。古人云。死生亦大矣。經云。三界不安。猶如火宅。豈不懼哉。若再癡迷。將何拯救。恐遂汨沒。故決然捨去。辭親孤征。願捨俗障。皈投明師。得出家於竹陽。決意往生。受三聚於雙桂。專求淨土。歷年溯迹林間。雖猛志參究。稍涉經論。則瞠目結舌。猶如啞羊。屢嘆福薄。信施難消。每一念及。增吾慚愧。急求參詢。免彼寄生蠱虫之譏。雖是參訪知識。終亦空無所親。今幸法師。高建法幢。聽衆雲集。出廣長舌昌明佛法。坐下學僧。咸沾滋潤。有志學僧。奔走而歸之。陵不辭跋涉險阻。擔簦至此。禮座皈依。惟願法師慈悲。不捨矜愍。懇誠以申微志。如蒙錄取。時加教導。俾得長進。則不勝沾感之至矣。倘異日法味茲沾。救度衆生之陷溺。彰表我佛之弘慈。不使有情。再入濁世。登諸清涼。同緣種智。陵之志願。盡於斯矣。

卍

卍

卍

卍

觀宗學戒堂發展之感想

學戒堂學僧 安童

唉。我在家的時候。都是馬馬虎虎。朦朦矓矓地做了人。什麼是生。什麼是死。一無所念及。也不去求了解他。後來覺得人生天地間。無論甚何人。逃不出一箇死字啊！不由的起了自覺心。引起了生死的懷疑。於是拜別了我最親愛的父母出家了。出家之後，尤其是不可做啞羊僧。至少限度。總要知道如來慈悲之本旨。而且僧徒不學。爲世詬病。就此提起精神。到甯波模範叢林裏面去參學。因我年輕的緣故。送到學戒堂裏學習佛法。那末。應該曉得觀宗情形及其他等等。

觀宗講寺。開辦以來。已有二十餘年了。他的緣起就於延慶小小觀堂而開闢的。由諦公老法師。用了許多心血。盡心竭力。創辦而成。今日的模範觀宗講寺。內容分宗教律淨四部。觀宗學社。以何爲宗旨呢？就是教吾輩僧伽。學習三藏十二部經典。將來可以教化一切山河大地迷而不覺

的衆生。令他早成佛道。離苦得樂。由此岸而到彼岸。這便爲諦公老法師設立之意義。諦公法師圓寂以後。傳於寶公法師。寶公上座。固婆心懇切的一箇健將！建立學戒堂。爲培植失學僧伽。作日後弘法之基礎。

二六時中。請了許多法師。教吾等青年僧伽習學戒律經法。目前成績到也不差。那末。將來的發展。自有特殊之可能。這是實事求是的。并非毛虎了事。但求虛名而已。現今時代。弘揚佛化。自有一班菩薩大士教化。設若將來菩薩去世之後。那麼。這弘化的責任就完全歸於吾等青年僧伽的教化了。所以吾輩要格外努力前進。到後來自然而然的可以替佛宣揚。繼續菩薩的責任。弘揚佛化。使令一切衆生脫離苦海。齊成佛道。能夠到此田地。應當飲水思源。記念我們大恩大德的寶公阿闍黎。栽培我們的一番苦心啊。這樣看來諦公之印寶公。猶如天台之與章安。可謂心心相印了。假使住持非人。說不定觀宗內有學戒堂。尤其是其有禪。有淨。有教。有觀。三學具足。二諦融通。三根普被。上下兼收。眞乃山家之後裔。當代之獅窟也。這是我

最苦惱毫無學識的一宗感想；要希望將來發展蒸蒸日上。而爲全世界佛學之中心點；又可在佛教史上最光明燦爛之一頁云。

我到了觀宗後的感想

學戒堂
學僧慧忍

腥濁刁狡惡烈世也。欲情執愛芸芸生也。騰波駭浪。妄想之由生。迷昧心源。染緣之易就。由是廣造諸惡。徧遊六道。旋輪往返。生死豈止千萬。應劫受苦。綿延了無出期。然斯孰能拯濟耶。自非世聖之宏力。竭竟其能事。焉可拔難哉。嗚呼。如來萬德具備。涅槃永證。化身千億。雲遊諸刹。而無緣之大慈大悲。憫觀生切。故以垂跡。導世有情。諄諄演教。令種熱脫。一期化訖。大事告成。法王無事。故非滅現滅。示入泥洹於婆羅林矣。蓋妙與玄旨。不應局於西乾。圓頓聖旨。自宜東流震旦。漫灌全球。遍輸十方。苟能兼教修行。從聞思修入。目足並世運。開七覺淨華。然後任運流入薩婆海。則感大果無疑矣。如此又有何生而不潤哉。第末法之世。迷情根陋。愛見熾盛。梵行乖戾。諸苦紛投。而一輩迷應比丘。老者。衰者。患恙者。東寄西居

。無定處聚宿。共安心而行道焉。由是馬祖體憐下情。愛護心切。始建伽藍於各方。俾梵僧有所歸棲。自以至今而天下之叢林。竟計不知其數矣。然而去聖時遠。日久弊生。今之所謂叢林者。或趨於禪功看雜字話。或建立經懺。竟資爲業。而不知祖師權巧之方便。利於當時。一類根基者哉。噫。斯豈不逆佛本懷。佛法頹唐之氣象乎。若此。日月駸駸。因循行去。恐不免三武之厄也。今之梵力。弘戒處所亦多。淨業門庭不少。何有四明觀宗。禪淨律教而備具。定慧止觀以融修也。惟我觀宗之來原。乃延慶一區觀堂耳。在寺之東北隅。中有寶閣。環以十六觀堂故得名焉。經諸大德僧伽。住持祖業。終無所旺。爰有詩公。飛錫住斯。仰體四明尊者之遺意。以三觀爲宗。說法爲用。遂改稱爲觀宗講寺。於是廣開法筵而弘法於四方。處處度生。無非替佛傳燈。所謂建法幢於處處。破疑網於重重。是以緇素景仰。天龍擁護。自詩公維持以來。觀宗由此魁然。而爲全國之一。大規模叢林。抑亦爲全世界教觀之牛耳耳。誠乃破昔日之天荒觀堂而成爲今日煥然一新之講寺

。由是觀之。地雖微有人則興。道雖玄非道自弘。所謂人能弘道。人傑地靈者。信不誣也。故四明中興。法運重光。功有攸歸詩公又慮日後比丘。飽食終日。無所用心。蹤使研究佛理。又不達佛意。更爲淑設學舍。培植獅吼。求其燈燈相燄。佛道不墜。令各各撐持書家之風。使人人荷負利生之志。不致教觀有所墮地。此皆大師自利利人作濁世之明燈。悲智雙運爲中流之慈航也。旋於民國二十一年七月間圓寂。將業付於寶靜法師。而寶公固世之名流。法門健將。應運而起。實有出人頭地者。乃毅然荷負。弘法爲己任。並起菩薩之悲腸。整頓古規。與學戒堂。唯恐中興之後。復遭湮沒。又思少幼僧伽。遺戒失學。欲令十方失學之桃李。而成完美之法苑。務使三根普被。利鈍兼收。洪爐鍛鍊。造就能幹之人材。冀其異日必爲自利利他。作人天之表率。慈悲濟世宏範三界也。惟丁此科學昌明時代。邪說蜂起。正賴大智高人闡揚正法。更希戒堂擴充。爲天下法。凡分燈設化聲振全球者。皆從此出。如是之發展。方爲法界之發展也。輾轉相傳。化令大地衆生。離

娑婆之極苦。護涅槃之真樂。救國運之危厄。恢舊有之道德。方符如來之本旨。釋迦之能事者也。然此功深婆心。行之固難。說之亦不易。非現任寶公。其誰與歸。

通訊

各處致寶靜法師函

南通崔澍萍居士來函

寶公吾師道座。昨奉

教誨欽悉。又轉法輪於奉化。會會開示佛陀知見。處處指歸西方淨土。固我閻浮大地衆生善業之感召。然抑

師座弘化普願之所成就。懿歎感哉。娑婆苦海。不知減度了多少衆生。而極樂寶地。徒增夫無數佛花矣。誠人天無得而名焉。自顧形影。深漸無始業障。无量无邊。是以俗務紛冗。塵勞纏縛。墮入火宅之坑。困於牢獄之中。不能

隨待

芳鍾。遍踏中外。垂

教言。被益現未。其爲宿業深植。根緣俱虧。概可見矣。願盡未來際。常現比丘相。而爲侍者。今雖繫伏鄉里。幸得與諸居士。辦理林務。家累雖重。舉債度日。間感煩惱。然方寸中。大半未嘗有異乎在職時也。且以不受在俗職之拘束。而得自在與辦佛事。料理林務。時覺怡然而欣樂。反勝於在俗職時也。苟機緣成熟。當遵

命而來。不僅個已多聞已也。其樂則又何如耶。敢請

略示其學天台應讀典籍之次第。俾再作有系統之研究也。目下腦頗弱。而又多屬手握管城子事。如在琅山所錄諸長老之開示。已一月有餘。一昨方理就其大半。而

師座在敬林之講錄。尙有五日未抄。而縣黨部昨又轉來中共黨部民衆訓練部之人民團體調查表。項目繁多。中有當地環境。及負責人之意見。及困難情形等。際茲法弱慮強。且世人昧於佛法真義之時代。尤其是新學人士。最不易啓信。而時加挫折。故不得不藉此機緣。而略述其梗概。

使彼瞽心目。留此印象。爲未來皈依三寶之先導不亦重乎。但立言容有不妥善者。寫錄筆末。乞

指正焉。自送

師座離閣後。韶光如流水般逝去。會不稍停。蓋已近兩月矣。而四月釋迦聖誕。瞬又屆臨。林員又擬舉行佛七。茲爲益求完善。用將舊章。參酌上次一二新例。編列表單。并林規大殿共修規則。統乞

部正。削其白玉之玷。精其完璧之美。俾於四月佛七。實行以後。永垂千秋。蓋佛法雖貴圓通。重乎契機。隨緣設法。不必勉且。然苟不示其範圍。將來難免不各依己見。而有紊亂之弊。且諸山叢林。亦各有其家風。然則居士林亦何嘗不可仿而行之哉。前

云佛七之儀規。惜未暇獲聆其詳。今其時乎。耑肅奉懇行候。德音不一。盼叩

度生无量。

弟子德振崔澍評頂禮閏月十一日

上海陳其昌居士來函

寶靜法師法座。敬肅者。竊維世運治亂。關係人心嚴淨。

說

兼

第三十二期

人心端實佛化。蓋心淨則佛土淨。心穢則佛土穢。法爾道德真實如如。方今人欲橫流。俗尚奢侈三毒蔽天。八德掃地。同業所感。災禍侵尋。嗟我罪生。雙盲誰怨。佛言末劫其在斯乎。釋尊雖去。彌勒應來。聖言煌煌。於今必驗宏惟大德。怨智雙修。戒行嚴嚴。教則顯密圓通。理則真俗究竟。法駕所至。應機說法。舉凡鏡益有情等事。無不具足。

凡所聞法。歎未曾有。法雨遍灑。悉召祥和。真彌勒化身。實觀音示現。做會同人。痛世道之衰微。怨人民之陷溺。不揣庸愚。發刊大生報一種。月出一冊。隨附精美畫刊一張。以期感化人心。挽救浩劫。惟創辦伊始。諸多簡陋。茲特呈奉大生報二份。敬此

指正一切。輔助進行。並懇

賜一寶照刊登報端。以資瞻仰。庶幾六度宏施。同歸覺路。救人救世。功德無邊矣。並附上大生報一百八十份。即請檢收。叩尤

大德在講經法會中。贈送聽衆。藉結法緣。

大德菩薩再來。爲度衆生。窮未來際。或君祈請爲煩漬乎

一一九

。瞻望慈雲。無任企禱。肅此敬請
慈安

觀音救苦會代表陳其昌頂禮六月念九號

上海施省之居士來函一

寶靖法師慧鑒前奉

惠書。祇悉種切。上月

道駕過滬。辱荷

枉明。以事相左。未得聆

教。良深。悵歉。莫千山蓮社。建築念佛堂舍等房屋。現

正趕緊進行。夏歷五月杪以前。必可落成。仰荷慈悲俯允

講經。擬屆時暨滬杭兩地報紙。俾各地善法席。至開講日

期。如建築順利。擬照原定時間。承約到鄞聽經。具見

弘法利生。秉承遺教之誠意。不勝忻佩。如有暇隙。自當

趨顧。願以面商。講經諸事。並申敬迓之忱也。勿此布復

。祇頌

道綏

施智照和南廿五年五月十九日

上海施省之居士來函二

惠翰敬誌。

法會宏開。善信紛集。具體

慈悲願力之不可思議。無竊讚嘆。俟本擬趨聆

教益。預申恭迓之忱。無如時值節邊。俗塵稠集。不克抽

身。至深歉疚。莫千山蓮社。原計五月杪可以完工。詎為

包工一再延誤。加以去冬雨雪太多。今春氣候特寒。影響

亦非微細。以致建築不甚順利。現雖趕緊工作。能否趕期

落成。此時難當懸定。昨晤靜江居士。亦將上山。深以講

經在新屋為宜。但萬一實屬不及。則擬援照去年虛師先例

變通。暫借公益會。或就近寺宇。及寓所開講。不識

尊意所為何如。僕擬節後上山。容俟相度情勢後。再行奉

聞。再

法駕擬何時蒞山。隨行者共有幾位。均請

先期示知。以便預備一切。渴誠歡迎。至滬上蓮社。諸師

富於經懺觀念。而於念佛聞法之利根未深。是以屆時。並

不准備上山。知關

注存。敬以附及。專此布復。祇頌

道德

施智照和南廿五年六月十九日

上虞陳吉元居士來函

寶靜法師座下。去秋拜別。忽將一歲。光陰流轉。剎那不住。讀社刊。知吾

師弘法利生。淨緣普被。上半年凡兩講

地藏經。具見

悲心激切。憫念濁世衆生。業障深重。此經最爲契機

。今者經又圓滿。將往莫千山講

彌陀經。願將東土三千里。盡種西方九品蓮。是能行

菩薩道。報佛深恩。羨慕之至。禱祝之至。弟子去冬

一病。臥床數月。春夏間。始漸復原狀。動不如靜。

社間或能轉叩

獅座親聆圓音。亦未可知。餘姚佛學會。去冬忽來意

外風波。停止進行。末世法弱魔強。衆生業重。豈不

信然。現重新組織居士林。照章立案。在家多惡因緣

纏繞。欲仗一句佛號。頓超彼岸。非生死心迫切不可。

弟子能言而不能行。頓超彼岸。還求吾

師暇時開導。專此代面。不盡瞻依。叩請

杭州候寶琳居士來函

寶公法師道鑒。前讀 法論。敬悉

法體違和。心殊懸念。屢擬作書奉候。每以事繁客多所阻

。以致未克如願。遲未函候。殊爲歉仄。務請

法師鑒情原宥爲禱。

法師每見世態險惡。人情勢利。則深爲感慨。頗想避跡深

山。不聞是非。弟子亦深同此感。久厭塵邦。自古清高之士

。亦多如此。是以屈原有卜居之作。淵明有隱居之行。弟

子深懷宿世業障深重。未能擺脫一切。潛跡清修。奈何奈

何。弟子近數年來。萬緣交擾。不勝其煩。不如意事常八

九。可與人言無二三。斯情斯境。曷勝悲嘆。聞

法師即將赴莫千山講經。至爲欽欣。天氣酷暑。諸請珍重。

肅此敬請

道安 弟子寶琳頂禮五月念三日

上海譚慧慈居士來函

寶靜法師道鑒。頃接

華函。敬悉

駕臨奉化。說法青蓮。聽講者。日達數百指。誠盛會也。

當今佛法陵夷。宗風掃地。得吾

師慧燈普照。周遊各方。宣講妙偈。衆生自然皆大歡喜矣。

慧慈前擬趁此時令。赴港一遊。茲承

惠賜介紹書一函。不勝欣慰。俟啓程有日。再行函告。所

要影片。容辦就奉上。此覆順請

禪安

弟子慧慈謹啓

陝南白慧華居士來函

寶公師座慈鑒。四月望日。上一稟。諒已入

尊覽。上月廿五日。接奉

師領弘法特刊。拜領敬謝。不啻

法論菁華。

雨露均沾。本月初敬地南還。辦十王會。善男信女。到

者甚夥。弟子卽於是日。早餐後。恭移吾

師法照。暨弘法刊到該寺。介紹於衆善男信女。并選刊內

。吾

師講詞。及江老居士講演數則。代爲宣說。一時震動。一

切爭詢吾

師法駕。弟子卽以學佛。非皈依

三寶。不成正道。略說梗概。嗣又領班念佛拜佛。惟該寺

住持僧古師。年邁行動困難。足下乏徒。甚可憐。加以此

地外道旁門不少。非藉

佛力。及吾

師威德法論。曷克驅邪扶正。除弟子隨緣感化。遇機善導

。將來稍有成效。何莫非

師尊慈悲弘法利生。度衆遠溥西北也。近聞陝南濟公慈善

會。男女居士。皈依

蓮座者不少。擬於端節後。赴陝南南襄中國佛教會聯合辦

事處之約（開成立會）。到漢中時。并往該會接洽矣。再

弟子因情學太淺。一旦研究佛教。於理難晤。加以寒微無

力購書。深為悻然。并懇時賜

教誨。多所饒益是感。累擾

慈聽。尚乞

見宥。至所奉 尊示。均妥為養供保存。一俟集有成數。

再表快焉。專肅敬稟

福安。

皈依弟子慧華白香晚疏書
慧蓮同叩端陽前一日沐手稟

上海張慧權等居士來函

寶靜大法師禪座。前承

法駕降臨。諸多開慢。尚祈

原宥。尤能親聆 教誨。矧以為幸也。恭維

道履迪吉。法筵隆盛。為無量頌。近聞雨地謠傳各寺。

均駐軍隊。未知確否。慧等庸俗之質。蓬蒿之材。安敢

有違所諭。而入廬道。且業重障深。如扁舟於苦海。出

沒駭浪之中。何時得登彼岸。大法師慈悲度世。敢乞不

棄凡蒙。時錫兩針。開吾茅塞。幸何如之未託。叩祝

請安

弟子慧權頂禮

光

二月初十日

通

訊

第三十二期

九江嚴慧如居士來函

寶公吾師慧鑒。自睽

道範。半年餘矣。無常如是迅速。資糧尚未辦妥。令人可

畏。慧如宿生業重。今生過深。以致墾田並積債。延今尚

未解決。秉承師諭。仍日念地藏王菩薩千遍。觀世音菩薩

數百遍。早晚常課。依然未輟。維旅行時。多在車中船上。

亦照常做功課。惟念佛時。妄想較前減少甚多。但東林大

願未達。終覺耿耿。前聞吾

師在世界居士林講經。本期到濕聽

法。被業力纏縛。留贖兩月有奇。適逢佑民寺。請上海法

藏寺興慈法師講金剛經。慧如經省方道友相邀。會聽數日

。而興慈法師。人甚慈善。教理亦好。惜不為轉徑。老老

實實。依文解義。慧如發狂慧。做七律一首云不敢一念染

無明。萬劫千生錯到今。妄認四大為自(色身)體。誤把塵

境作真心。情修福慧善提路。隨順理性功德林。大覺慈悲

親拈出。何以報答佛恩深。乞 師指正敬頌

道安

皈依弟子嚴慧如是頂禮十一、廿二

上海蘇本岳居士來函

寶靜大法師慧鑒。久欽

道範。時切敬慕。辰維

禪懷集慶。教化無邊。至以為頌。

敬啟者。杭州梵華庵住持慧清。為提倡佛化。祈禱世界

和平。人民安樂起見。擬於明年九月間。恭迎

法師駕臨。演講普賢行願品全部。務祈

慈悲允准。以滿其願。素知

法筵甚忙。故特早日具函奉 洽。並乞 便中賜示。曷勝

盼感之至。專肅敬請

法安

三寶弟子 王孟磔 全頂禮
王蘇本岳

廣州陳寶尊居士來函

寶公吾師現座久疏

捧喝。塵障彌深。近詮

弘法利生。福慧日隆為頌。募建蓮社新址一事。現已承

命竭力進行。惟發出捐冊雖經一再展期催收。僅得半數交

回。現在未收捐冊。當有二百餘份。以現在世界不景氣。

籌款工作。感此影響。恐難達所期之數。同人自愧志行薄弱

不足感人。恐遂半途而廢。難成美舉。素仰

吾師法緣廣結。四眾歸心。謹送上緣簿一本請於江浙各地

弘法之時代。為勸募。座下登高一呼。應者雲集。華嚴樓閣

。彈指現成。淨業同人。薰修有地。

吾師嘉惠專眾。豈有涯涘。未爾奉照并盼

法祺 弟子陳慧尊謹率同人敬上

無錫袁聖章居士來函

寶公法師慧鑒。去秋奉到

法雨。又承 厚賜弘刊。雖時切企慕。未能親近為憾。

錫地自去冬籌辦佛教淨業社。即於今春正式成立。社員尙

稱發達。然庵外縱橫。異說紛紛。將來遇有機緣。當請

法師來錫弘法。俾得茅塞頓開。庵外檢跡。是所願望焉

。茲寄上法幣伍圓。捐助貴社。肅此敬請

道安 弟子袁聖章和南

陝西王慧日居士來函

寶靜法師尊鑒。前次奉到

手諭。所有已蒙收錄各弟子。特請

卍光法師作證。向

三寶叩謝宏恩矣。今日後。各善男信女。均以信願恆切。

實念

佛。外培功德。內脩心性。不敢稍有怠忽。自招墮落。深

負我

師救渡之慈恩也。現在尚有善男信女多名。均願皈依三寶

。投歸我

師座下。伏望收錄。准賜法名。以便投聽懺悔。改惡向善

。念

佛求生西方極樂。是否有當。謹具稟呈開列名籍年齡於後

。伏懇

慈悲。實深感激矣。

杭州黃宏善居士來函

寶師父鈞鑒。自講經圓滿。錢別以來。晝經月餘於茲。每

憶

師門。五中結縵。敬維

講壇巋茂。

道履冲和。曷勝景頌。此次蒙

師父妙舌演釋經義。至瑛頑石點頭信仰感激之忱。無可限

量。弟子以閒務冗忙。連日奔波。身心兩感痛苦。回想追

隨左右。倍受

春風法雨之沐。不禁神爲之往。謹擇於

釋迦牟尼佛聖誕日爲弟子掩關之期。知關

廬注。敢以上陳。此後當益自奮勉。藉副

師父之期望也。臨風翹企。不盡依依。肅此恭請

鈞安

受法宏善謹上四月初七日

皈依弟子王慧日謹叩呈

通

訊

第三十二期

湖北玉泉寺心宗法師來函

一二五

寶公法師獅座。近閱報章。得悉奉化育蓮寺法會已圓。本
月半就本寺開講地藏菩薩本願經。定卜錫素雲集。舌粲蓮
花。凡聞法者。莫不了知自心本具之地藏。而發無盡之大
願也。地獄衆生雖衆。終有度盡之一日。幸甚慰甚。學人
自離觀宗。屈指四月。每於禪觀之餘。不覺神馳左右。未
嘗一日有忘

慈顏於懷。晝多年親承。法爾如是。子之念父如是。而父
之念子想更倍切。不過利生無暇。未能常加教誨耳。學人
主持玉泉。時雖未久。得當地行政長官之維護。聞寺僧伽
之推崇。對於應興應革事宜。頗有成效。數年之間。當可
造就玉泉。爲鄂西惟一之模範叢林。巨下住衆數十人。均
能甘淡薄。守規戒。每日除殿堂念佛外。或讀經。或持咒
。或禮拜。或參禪。咸不肯將最可寶貴之命光。空過一刻
也。宗又鑑於律學之廢弛。每逢月之黑白日。上午誦梵網
經。下午誦四分律。並過午不食。仰學諸佛諸祖之嘉行。
而悲憫餓鬼咽中火起之痛苦。對於台宗佛學研究社。最遲
明年春初。可以成立。圖書館。閱報室。農林場。亦在積

極進行。吾師宏化之餘。懇祈卓錫來遊。詳細指導。則
智祖之風。不難再見於今日矣。公爲台宗嫡系。必能繫
念根本道場。若果毅然降臨。不但山林增輝。台教光明。
可照耀於三千大千世界矣。臨穎不勝切禱。專此叩請
慈安
學人心宗和南六月三日

峻谷法師來函

寶公大法師佛眼。久欽道範。渴慕殊深。祇以業障深重。
爲雜緣所牽以致未能親近座下。恭聆教誨。悵悵何如。嘗
思身爲佛子。於佛學須精研明了。方可依解起行。由行而
獲親證焉。然而僻居山中。既未學教聽講。又乏良師指導
。縱有經書。可供研讀。終以文古義深。初學難以領解。
法師爲法情殷。講教心切。作獅子吼出弘法刊。廣示四衆
。普利人天。懇祈法師慈悲。按期惠贈弘法社刊一份。(一
如須購定請示知)俾可作爲導師。開我智眼。增我法益。
則無異於法師座前。親聆法音矣。諒
法師旨在弘法。利益有情。當能俯賜所懇。以法布施也。
四教六即圖。亦請惠寄數張。使初學於台宗教觀。易可獲

得概知也。專此奉上。敬請

佛安

末學峻谷頂禮四月十七日

臨海慧空法師來函

寶公恩師上人蓮座。跪讀慈諭。敬悉一切。恭維起居適意。動靜一如。法弘遍天下。道行超須彌。為頌。徒遠離慈顏。未常來至座前。頂禮問安。罪深已極。伏乞慈悲寬宥。今蒙特賜該刊。拜讀之下。癡徒雖未加入法筵。親聞法語。而上人之玄談妙音。深入於耳。應於心焉。癡徒前因孽障深重。孽緣未了。故自遺難緣帳。迄今兩載有奇。日日如居苦海之中。火宅之內。東西疾走。仍難得出。現仗我佛慈光。慧炬普照。徒前俗妻已經依願出家。古稀家母。亦同居於樂院。終日念佛。求生西方。徒之孽障。可算略退。孽緣稍了矣。待院事稍乎整理。家母得有相當同伴。徒即回寺。一心頂禮。懺悔消罪。跪受慈訓。蒙被法益。崇肅叩請

法安

通

訊

第三十二期

癡徒肅空頂禮

南洋華智法師來函

寶靜大法師慧鑒。敬啟者。久未晤候。殊以為罪。法姪承仰光十方觀音寺石候長老之請。乃於去冬喇渡。在仰光宣講觀音普門品。已告圓滿。大金塔在觀音寺之後。故拜塔很是便利。對於此間風景。金塔之莊嚴。可稱世界第一。聞法師昔年亦曾南涉重洋。朝禮聖跡。已知。一切情形恕不詳為陳述。今仰光講經圓滿。復應檳城佛學院縉素之請。故又於三月十二日離仰赴檳。於十五日安抵檳城。復承縉素開會歡迎。可稱感極一時。自入院以來。諸事順遂。身心安適。尤希勿念。是盼。歷閱報端。知我公弘法甚忙。法緣很熱。殊為欽敬。惟法姪自愧佛學。既少研究。恐負人之期望為憾耳。尤祈時賜大章。指示一切。又所感盼耳。觀宗弘法研究社。及弘法社義務小學章程。請賜一份。又弘法社刊。尙希按期寄來。藉賜參閱。以明國內佛教情形。今寄奉檳城報三份。到請查收。指示教正。如蒙錄登弘法社刊。又所感德矣。惟天南地北。遠隔重洋。馳念之心。無時或忘。今惟有遙祝 興居日吉。福慧俱增為無量頌。肅此恭祝

一二七

康樂

法姪華智和南 四月十八日

奉天聖文法師來函

寶公大法師慈鑒。敬啓者。久慕高風。未獲投足門下。譬之銀河在天。無因得覓靈槎。近維德體集吉。法座臻祥。是爲無量遙頌。文雖值求學之際。時受講師之教導。然恨性鈍劣。天資昏暗。於無上妙法。未能稍解於心。鄙陋寡聞。已達極點前自友處。得閱貴刊。頓覺心智開明。迷雲蕩除。實無異早極而忽逢甘露。病甚而驟遇良醫也。故此今呈蕪函。祈將貴刊如期寄下。以作入三摩地之基礎。素仰法師。爲法志堅。度生心切。諒必能惠然倪允也。並隨信寄奉棲西師謝世事略紀一紙。請登貴刊。致於未善之處。望爲鄙斷。倘蒙不棄。何幸如之。專此恭請
法喜無量

請

弟子聖文頂禮拜書

天台同美大師來函

寶公大法師慈鑒。敬啓者。頃蒙示復。知法師想欲明年放下觀宗仔肩。息影潛修。本是要事。但觀宗常住。教觀

雙弘。則全國再無第二人。能衛持此任。日後定爲經懺門頭。使天下人。欲求天台教觀。無有是處。萬望吾公。大發慈悲。永轉法輪。十方如來。悉皆讚歎。惟學人障重業深。不能常在座前親近。現雖修止觀。兼修淨土。身心平安。望勿慈念。再者。茲爲大乘止觀。祈賜天台縣保仁堂藥店。轉華頂寺交通玄寺爲幸。敬請
慈安
學人同美頂禮 三月念七日

揚州大雲能信法師來函

寶靜法師

我自從接了你二月十五日來函。我實在有無限的掛記在心！缺了第三十一期的弘刊。究竟那刊什麼地方的郵局誤失？不免索解得很。聽說你由南通宏法後！即赴杭講經。刻已圓滿了！回觀宗還到本國？獅子吼無生歌曲！我在去月的中旬。記會奉上一函。向外第三十一期宏刊。可是直今還不見寄。大概是已經贈完了吧！然而不知有何別種法子。可以供我得到那期弘刊？前奉拙稿。希大留正。付刊弘

刊吧。法師道高學深。令人欽慕：雲固惡劣。伏示之多。正大有在。尙希不我退棄。時賜教言。爲禱——獨惜雲山遠隔。不獲躬仰色相。爲憾耳——雖然。尙像莊嚴。相榻紙上：供諸案頭。未始不能遙瞻仰於萬一耳。幸祈擲下一幀。爲是。奉來文稿三篇。合請採登——餘不暇錄。就此恭祝

法喜

大雲寓於蓮修精舍釋迦佛誕前三日
能信

奉化智定法師來函一

寶公上人慈鑒。

久違道範。時甚甚殷。每欲再近於左右。奈因夙緣之太缺。愧何如之。 敬維

法體輕泰。度生無量。常住興順。諸事咸祥。爲頌。弟子自客歲離鄂返滬。暫寄法藏於西方法會。逢星期一講。咸覺煩華熱鬧。學道不相應。由是今春辭假來山。意欲靜修福慧。做苦行頭陀。此地山風美景。公諒知之。盪止不禁。近閱弘法刊刊仍繼出版。彷彿弟子昔日在社之無異。心中悲喜交集。喜則喜上人福慧深厚。法力難

通

訊

第三十二期

思。繼諸公之正傳。續老佛之慧燈。人天導師。後輩有賴。前途開化兄。雙蓮懷法師來山。問訊上人。與貴社之情形。答說寶公方丈兼主講。又要出外各處弘化。貴寺裏規模廣闊。住衆數百。真是社中弘法研究。預料計百餘人。還有學戒堂青年僧。五六十。弟子聽之。歡喜踴躍。如此看來更興過於往日。故喜慶。悲則傷曾無知。背公逃走。馳逐四方。鈴聲幸苦。糊口於今日未成用器。假若親公於今日不動。雖天性不敏。亦可繪聲添筆尾。故恆太息。細覽貴刊增識鴻深。貴刊雖不跟現代之新文體試。但講修心方法。勸惡改善。如公之文章。「鎮靜與止觀」一篇。見解幽深。詞句痛快。功夫入室昇堂。唯公自知。弟子豈可測乎。自慚德學膚淺。無可增於篇刊。是故急擬一題目「教觀之概釋」是文直文公若不棄弟子之愚笨。當呈上斧正。即請

佛安

弟子智安頂禮 四月十五日

奉化智定法師來函二

一二九

寶公方丈御座。

承賜德音。敬領深旨。所謂存於中。必形於外。研究吾師之金言。皆從誠心所流露。當不能弟子慮心可測度矣。

據法華持品中云。凡在堪忍世界。宏法利生者。咸是大菩薩之應世也。尚非初發心菩薩之弘力。經云。娑婆世界。人多做惡。憐增上慢。功德淺薄。故新得記菩薩。

發願作方宏經。一類大心開士。能具三種方軌。才敢入此土弘揚佛法。所謂著忍辱衣。坐法空座。入慈悲室。

如是觀之。當代一班大德法師。如印光與慈等諸法師。豈不是大士再來歟。推察吾師之婆心赤胆。為法為人。

振風三寶之隆崇。復興台宗之教觀。導正人心。培植法將。亦豈不是法華會上。摩訶菩提薩埵再來哉。以弟子

之以管窺天。以蠡測海。真是讚莫能窮也。前呈上一篇敬義錄已收到。文中前後照應。脈路貫穿。語句是非祈

師匡正為禱。并祝

具大慈悲。

虔盡苦海。

上海居士林來函

寶靜大法師慈鑒。自嘆

道範。恆功敬儀恭維

禪律集慶。宏化無邊。至以為頌。敬啟者。敝林擬於國曆

九月十九日（即陰歷八月初四）（星期六）起。恭請

法師蒞臨。宣講

寶王論全文。夙仰

法師宏法情殷。虔生願切。當蒙

慈允焉。茲推派 慧海師及朱居士石僧代表。專誠

晉謁。藉便面洽。專肅敬請

法安

世界佛教居士林林長

關朝之
王一亭 項禮
王彬 彥

九江道社佛學圖書館來函

寶靜老法師道鑒。逕啟者。敝社自許止淨居士長社以來。

對於宏法事業。力謀擴充。近今籌辦佛學圖書館。以資利

益羣衆。除對於各列經處各經籍。現已陸續購請外。對於

現代各法師著作。謀極力搜求。分類標陳某某法師叢書。

弟子智定頂禮 五月十日

俾各閱經。人景仰某法師者。得以隨時閱覽。如對
慈顏面領。教益也。素仰我
師著作宏富。持論純潔。請於
尊者出版各書。及

詩開老法師所著各書。每種各

惠寄一部。俾成感舉。則宏法幸甚。來件請寄九江六角市

九江蓮社佛學圖書館收可也。肅此敬頌

講安 九江蓮社佛學圖書館啓

許止淨林玉聲嚴友君附筆問候 熊衡甫 查賓臣 黎公異

附筆問候并致謝過寺時優待 咸意 附啓

中國佛教會來函

逕啓者案奉

中央黨部民衆訓練部訓令第三零四七號內開。

「為訓令事。查該會第八屆全國代表大會。會期將屆

。仰該會於八月初旬召集全體理監事暨候補理監事等

在本會會所(如果會所地方狹小可借用昆廬寺作會場

舉行聯席會議。商討此次大會應行籌備事項。職責重

通 訊 第三十二期

大。各理監事不准擅自缺席。再該會理監事散處各地

。行程費時。限文到七日內發出通知書。同時分登中

新兩報。俾便週知。並將開會日期。先期呈報本部。

以便屆時派員出席指導。仰即遵辦為要。此令。」等

因。奉此。自應遵照辦理。茲經常會議決。定於國歷

八月二十三日在首都昆廬寺召開第七屆第四次理監事

聯席會議。討論各項重要案件。屆時務乞

蒞臨會議。幸勿缺席為禱。除登載上海新聞報申報廣

告。以期週知外。此致

寶靜大法師 中國佛教會總辦事處啓 七月三日

復王硯生居士函 一 心宗

現生大居士慧鑒。日前接到 足下致 寶公挂號一函。(

封背註有寶師外出。迅速轉寄或他人代覆)即知為法情

懇。不容稍或緩者。斯時正值寶師。赴滬宏法。須俟本月

下旬返甬。若直轉寄。恐擾淨心。(現修念佛三昧故)

不轉。又失足下之望。故不揭冒昧。胆敢折閱。因前見九

月二十四日郵來明信片。詢問開化法師所作入廬方語。謂觀

一三一

世有菩薩。昔於抗垣。示現劉氏子。以屠爲業。凶惡不堪。害命無數。後業敗轉於他屠之下。一載病臥。而白主曰。吾之病。由於殺生罪業所致。今見畜生若干。前來乞命。實可怖畏。請設救計。主聞而驚。不敢再殺。於時同業者悉改之。足下意在與菩薩畏因來生長果相反。又恐屠者藉作口實。是則是也。然未盡也。蓋菩薩以三輪不思議之權化。欲拔濟極惡實行之衆生。止其殺業。脫其苦趣。不得不示現同事。通其慘酷。一朝報至。倍受苦痛。深悔殺業深重。無方解脫。故作警人語。悉令同事放下屠刀。較之諄諄勸導。其力量偉大。當超過百千萬億倍。菩薩現示。意在斯歎。至若菩薩幻作旃陀羅身。不獨觀音。如文殊師利亦於蜀中化現。「宗時有僧禮五台。不觀文殊光相。忽逢一老翁云。菩薩出遊蜀矣。今以旃陀羅身。寄竿橋南。乃其化現。非有二文殊也。僧因歸。謁屠人石長者。忽化文殊。其刀化爲如意。飛出屋去。蜀人異之。因其所居爲尖陀羅處。」（峨城峭山志蔣編志餘雲棲法語）由是觀之。菩薩之化現旃陀羅身。純運同體大悲。警世度人實不

可以凡夫心測量量境。更不可謂菩薩尙作屠夫。大肆殺戮。吾今仿效。正菩薩行。足下正恐無智之人。以訛傳訛。廣造殺業。殃隨無間。余謂此同。非警菩薩心者不能。以在在恐衆生墮苦耳。又詢央掘魔羅殺戮惡之由來。設此語。係天台摩訶止觀智者大師所說。取乎果後行因如幻示現。如本德中。初奉師命。殺殺千人。取指作羹。冠首而還。既受教已。即殺千人少一。時值其母送羹食來。即欲弑母。「爾時世尊以一切智如是知時如雁王來。央掘魔羅見尊世來。執劍疾往。作是念言。我今復當殺是沙門羅漢。爾時世尊示現避去。時央掘魔羅。說數十偈求佛殺指。佛以百數十偈無上善法之水輪與作稅。對抗力屈。身心調柔。摧伏悔悔。釋梵諸天。聲聞菩薩。悉來雲集。讚嘆隨喜。其彈斥諸大聲聞。大似維摩手段。並呵文殊小行。辭鋒敏捷。銳不可當。「爾時世尊以一切智一切見。向文殊師利以偈嘆曰如央掘魔說。菩薩行如是。當知彼非凡。爲度衆生故。彼則大菩薩。雄猛如汝等。善哉汝文殊。當知彼功德」。及至如來勸受不殺生戒「央掘魔羅以偈答言我

定不能。受持不殺戒。我當常受持。斷絕衆生命。所言衆生者。無量諸煩惱。若能常害彼。是名持殺戒。乃至勅受一學學梵本云式叉。式叉譯言隨順無違。亦云學。即今所謂戒也。後來如來演說無上法門。顯示佛身無住無不住之義。甚深難量。末後佛述顯本。謂央掘魔羅爲一切世間樂見上大精進佛所化現。文殊師利爲歡喜藏摩尼寶積佛所化現。彼師摩尼跋陀羅。及其婦並央掘魔羅母。皆本師釋迦之所化現。又云。我示幻化不可思議。因我教化央掘魔羅。度無量衆生。根據本經大幻度生義。卽爲央掘魔羅。彌殺彌惹之由來。請勿疑惑大乘了義最上極談若欲詳知檢閱全經（是經四卷二冊金陵經房出版）。所獲功德利益。當不可思議。又華嚴經入法界品。善財童子參無厭足王。至已。遙見彼王於正殿上坐那羅延金剛之座。與十千大臣。共理王事。治諸罪人。倍極慘毒。與衆合大地獄中。無有異也。善財見已。私自念言。此王滅諸善法。作大罪業。不懼未來惡道。云何於此而欲求法。發大慈心。救護衆生。作是念時。空中天神而告之曰。善男子。汝當憶念善如

識教。善知識者。能引導汝。至無險難安隱之處。善男子。菩薩善巧方便智。不可思議。攝受衆生智。不可思議。憐念衆生智不可思議。成熟衆生智。不可思議。守護衆生智。不可思議。度脫衆生智。不可思議。調伏衆生智。不可思議。時善財童子聞是語已。卽詣王所。頂禮其足。白言聖者。我已先發阿耨多羅三藐三菩提心。而未知菩薩。云何學菩薩行。云何修菩薩道。我聞聖者善能教誨。願爲我說。時王理王事已。執善財手。將入宮中。命之同坐。告言。善男子。汝應觀我所住宮殿。善財如語。卽徧觀察。見其宮殿廣大無比。皆以妙寶之所合成。七寶爲牆。周圍圍繞。百千衆寶。以爲樓閣閣種種莊嚴。悉皆妙好。不思議摩尼寶網羅覆其上。十億侍女。端正殊絕。威儀遠止。皆悉可觀。凡所施爲。無非巧妙。先起後臥。輕重承旨。時阿那羅王。（卽無厭足）告善財言。善男子。於意云何。我若實作如是惡業。云何而得如是果報。如是色身。如是眷屬。如是富貴。如是自在。善男子。我得菩薩如幻解脫。善男子。我此國土所有衆生。多行殺盜乃至邪見。

餘方便。不能令其捨離惡業。善男子。我爲調伏彼衆生故。化作惡人。造諸罪業。受種種苦。令其一切作惡衆生。見是事已。心生惶怖。心生厭離。心生怯弱。斷其所作一切惡業。發阿耨多羅三藐三菩提意。善男子。我以如是巧方便故。令諸衆生。捨十惡業。住十善道。究竟快樂。究竟安隱。究竟住於一切智地。善男子。我身語意。未曾惱害於一衆生。善男子。如我心者。甯於未來受無間苦。終不發生一念之意。與一蚊一蟻。而作苦事。况復人耶。人是福田。能生一切諸善法故。善男子。我唯得此如幻解脫。

善。引賢慈因緣經央掘摩羅遇佛教化。成羅漢後。猶受業報。此屬小乘。爲教實行衆生。作如是說。各有所以。幸勿淆混。不當之處。尙希指正。爲荷。此頌
安示
台宗學者 心宗謹啓

復王硯生居士書二

心宗

。如諸菩薩摩訶薩。得無生忍。知諸有趣。悉皆如幻。菩薩諸行。悉皆如化。一切世間。悉皆如影。一切諸法。悉皆如夢。入眞實相。無礙法門。修行帝網一切諸行。以無礙智行於境界。普入一切平等三昧。於陀羅尼已得自在等。(上恭錄華嚴經文。稍加節略)。全亦謂阿那羅王。彌勒彌惹。不知仁者以爲然否。若欲識毫無惑。盡去疑團。飽費公錢。即將尊函面呈。當有以報會綜上。裁答。純依最上乘教。如半月刊一百十五期。情因居士。致古農居士

現生居士慧鑒接函殷勤垂詢。可見爲法之切。誠爲難得。來示云盜掘摩羅。旣爲大精進佛所化現。何必公然造無量殺業。及犯根本重罪之大奸大惡。豈不駭人聽聞。爲學佛之障。乃至歷引償還宿債者爲之辯正。不慧以理推測。仁者所引。屬於實因實果。故所造實有之殺因。決感實有之惡果以權巧度生之化現。雖有殺人之權。實無殺人之實。譬如幻師作幻。殺人抽腸拔肺。非不儼然。豈可因彼幻現。謂爲實殺人者。付諸有司而定抵償之罪乎。且諸佛果後行因。現示逆。地藏大士尙且不知。况吾儕生死人中。可以意識卜度之耶。又一切經典。由梵譯華。或全文未至。或佛未全說。如法華經第四卷五百弟子受記品云。「示衆有三毒又現邪見相。我弟子如是方便度衆生。若我具足說

。種種現化事。衆生聞是音。心則懷疑。如是等在在不得而知。實不敢任情妄斷。若以諸大乘經典會通。當謂所殺之人。亦爲彼佛之所化現。較爲近理。第二問如來勸指髮受不殺戒。答云我今定不能受持不殺戒。我今當受持斷絕衆生命。所謂衆生者。無量諸煩惱。若能常害。彼是名此殺戒。前答彌殺彌慈之由來。正指此一段文義。若仁者不割裂全文。當不至指前二句爲戲言。更不至指殺九十九人也。如餘經謂殺父害母。所謂弑父者。無明也。害母者。貪愛也。以此例推。深有所以。請反覆精研。當可了了。第三問台宗言性善。必言性惡者。是謂諸佛不斷惡性。故能果後行因。依性惡法門。示現逆行惡人。教化實行諸惡衆生。悉令同類。止其惡業。脫其苦趣。較之純純勸化。其效力不超過百千萬億倍乎。衆生不斷性善。故能遇善知識教。由信生解。由解起行。由行證理。以至成就無上覺道。與印老主張諸惡業作。衆善奉行之旨。歸原雖一。立義水異。又諸佛果後。雖以惡性法門。倒行逆施。惡因而不受惡果者。以如幻三昧之力。其以作爲。如鏡中像。水

月中。空中花。本無所有。既無所有。安有果報。能無果報。由於水斷僞惡之故也。當知既斷僞惡。所作之惡。實是非惡。請以是質仁者。是耶否耶。祈慧察。

與韓止石先生書

江易圖

止公大德慈鑒。拜讀所示感懷八律。歡讚無已愧無以表揚威德大業於萬一。聊寫長歌一首。博公一哂。昨琅山僧慧俊師。以辦佛七道場來邀赴講。因請其在道場中爲公說延生祿位祝。公光壽無量。謀定善歷月杪。與孫諸丞沈伯陶諸友。約同赴山開儒佛合一研究會。公能蒞山教之。尤僧俗二衆之所引領以望也。琅山本名勝道場。現慧俊葺一智亮三師。銳意刷新整肅規律。立長年念佛堂。得大德一瞻。光照尤遠。故敢稽首爲請也。我佛本有四衆弟子之制。無出家二衆弟子。不能爲佛門之模範。無在家二衆弟子。不能爲佛門之金湯。如車兩輪。如鳥兩翼。不可偏廢。今欲中興佛法。當兩兩扶植之也。儒佛同爲感表。尤當宣揚此意。解除障礙。庶能通力合作。利國福民。要從心地下

下體。此與佛天契合。方有真實希望。痛苦愈劇。愈易挽回。三世諸佛。以苦爲師何况凡民。明泰州王一倉先生講孟子發明伊尹之志。最爲透切。真是夫人正己而物正之學。擬擬其要。爲單行本流通之。竣寫成。當呈公教定。作序行之。復稟恭祝

閣憲福壽

上海佛教會致寶靜法師函

寶靜法師慈鑒。茲據龍華寺住持性空和尚函請辭職。爰由本會召集本市諸山代表會議。僉以龍華寺建自孫吳。爲滬上唯一古刹。非有大德住持。無以重興祖業。素仰

法師弘法利生。萬流仰鏡。一致公推繼任住持。伏希俯鑒。蓮情。慈悲攝受。特推靈巖老和尚代表晉謁。

敬祈

法。並頌

道安

中國佛教會上海市分會

理事長大悲

二十五年七月五日

寶靜法師復上海佛教會函

逕復者。惠示教悉覽貴會暨諸山之熱忱。爲重興祖業。一。致推靜爲龍華住持。靜自愧無力。恐難勝任。但念龍華爲滬上唯一古刹。又爲台宗弘法道場。既承貴會之公推復蒙各界之敦促。於情於理。義不容辭。然務希貴會。遵照市府批示。負責監同清算。澈底整頓。肅清內容。無諍糾紛。能如靜自應勉爲其難。以副貴會護法衛教之成法。此復

中國佛教會上海市分會 公鑒
理事長大悲法師

寶靜謹啓

七月七日

陝西白慧華居士來函

實公師座慈鑒。先後奉

示一論。開示教觀大略。并指請集註綱宗一論。詩許過甚。兼示淨業法門。普利含識。弟子獲此

法惠。飽聆

圓音。不啻耳提面命。凡

師所示。無不遵從。祈

師尊願不有慮。至禮前論。敬悉焉

師因弘法利生。遍受疲勞。致

師座生病。弟子念慕情切。遂在佛前。至誠恭敬。念誦南無消災延壽藥師如來五十串珠。虔誦妙法蓮華經藥王菩薩行事品五卷。觀音普門品三卷。五早坡事

。以為吾

師解病惜。慶安樂。結迴向於法界。讀後諭吾

師未允賜書。深為歉悞。敬閱弘法刊31期。吾

師能與崔大居士法書兩付。俾其接掛莊嚴佛堂。何獨見棄

於弟子耶。自付懇求。想係不誠。今早禮佛誦經畢。特又恭詣

尊照前。至誠頂禮三拜。合掌恭敬。如同面懇。然後磨新

墨。再作書。上求吾

師法書聯對一付。俾自接掛。莊嚴佛堂。至懇至懇。拜禱

拜禱。弟子即清夜狂醒。心不離佛。口不絕誦。雖夢寐亦

常若誦經。唯愧宿障甚重。聞法太遲。所幸得遇

明師。克生正見。此恩此惠。縱能世行菩薩道時。亦不

敢魚釜忘報。從此刻苦專研台宗不二法門。現每日禮佛時

。并頂禮關天台教觀四明尊者法智大師。及頂禮丕振台宗

。主講教觀闡揚佛法大師。皈依恩師。實靜大法師。弟子學教心殷。求道志切。不計工拙。膽敢常擬聽聽。時投瓦礫。換得

玉缶。以飲醍醐。是以時刻戀戀。朝夕依依。且早具心願

。擬於近年摒捨一切。即可進隨

座下。未識何日方克實現。以滿宿願也。弟子近已將小學

教授代理滿期。正天在家。誦經念佛。晚課後。領全家妻

子念

彌陀聖號。觀音勢至五百聲。儼然身在極樂世界。念畢恭

敬觀

佛菩薩像後。觀吾師法照。亦如入方丈室。親受教誨。諸

稟覆。并叩

福安再祝

精神健康

廣西徐孟超居士來函

弟子慧華頂禮慧蓮全叩 六月十四日

寶靜大法師蓮座。哀肅者。七月三十一日（即慶曆六月十

貴社惠贈先父冷公五月出版之三十一期弘法社刊一冊捧誦

之餘。不禁悲從中來。良以吾父不幸。已於孔歷二月十五

日午時。無疾而西。跌坐示寂。頂溫逾七小時。始遽然生西

而去。當其未示寂之前一日。曾有遺囑數言云。我今奉

佛得大解脫。時在翌晨。期望爾輩。助余念佛。繼余初志

。毋怠毋荒。六月三十五日（時值國歷七月三十一日）觀宗

法刊當至。爾輩宜速上復

寶師。謹陳實況。虔請

寶師續贈法刊俾使爾輩。少種善根。切勿忘記云云。悲乎

。先父臨終。尚以

寶師法刊為念。而

貴社法刊之付至。又洽與先父遺囑之月日吻合。事誠異哉。

吾父殆已仙歟。不可知也。茲因郵便。謹肅數行。素仰

吾師慈悲為懷。當能俯從先父臨終遺囑之請。照常按期寄

贈社刊。或其他淑世典籍。源源惠濟。不僅生者得以少種

善根。即亡者亦將沾戴法雨於化外無窮矣。哀此奉聞。叩

請慈安。并頌

聞寺隆吉

棘人徐孟超稽顙哀肅 國歷八月四日

陝南劉謝連壁居士來函

寶靜法師慈鑒。敬啟者。氏等母女姑壻。宿業過重。報感
女身。彌深慚愧。近年暨夫研讀經論。敬信佛法。前年皈
依印光老法師。會蒙開示。早晚念佛。回向淨土。繼又創
辦陝南佛教淨業社。勸導多人入社。醒悟狂途。後果可期
。在家嘗誨氏等以誠心念佛。感應道交之理。率同闔家大
小。早晚念佛。並論以皈依

三寶。為信願行三之本。氏及女壻亦常自思四大皆幻。五
蘊非有。人生數十寒暑。電光石火。起滅倏忽。及此時光
。各謀解脫。以期永免輪轉。還證本覺。茲謹備辦誠心。
皈依

蓮下。伏懇

法師大慈平等收錄。仰仗威德。稍消宿愆。設蒙

訓示三觀三諦。俾有運修。及早成辦。更深銘感。自利利

他。圖報

師恩。專肅稟懇恭候

圖音

飯依弟子氏劉謝連璧率女春秀春芳豐兒培劉王有清劉

石玉蘭頂禮

上海佛學書局沈彬翰居士來函

寶靜法師慈悲。教啓者。敝局近辦一廣播電台。純粹播送

佛法。茲將錄起及節目附呈

聖察。但自下月份起須另換節目。

法師在居士林講經。並於地藏菩薩聖誕日。傳授幽冥戒。

故敝台擬於九月十六日起。(陰歷八月初一日)每日上午

九時至十時。擬求

法師講經一月。法師普渡為懷。諒不我却。如蒙 許可。

即祈見示。並將經名開下。以便預先宣傳。不勝感仰之至

此懇即請

道安

學人沈彬翰頂禮 八月廿八日

鎮海賜福寺請寶靜法師講經書

通 訊 第三十二期

伏聞

慧日高懸。麗中天而普照

法輪載轉。灑甘露以滋培。

九旬休夏。寶聖僧之衆德汪洋。孝道同連。榮菽氏之芳猷

不泯。是以敝寺謹於古歷七月十八日

高懸獅座。

擁響香花。敦請

台宗碩德寶靜大法師恭臨。演講

佛說孟蘭盆經一期。藉此功德。普利法界。咸植菩提之勝

因。俱答生身之罔極。伏希

俯順下情。默然允許。不勝

戴德懸禱之至。

時維

民國廿五年國歷九月 日

鎮海蘭浦廟賜福寺住持一妙謹啓

居士胡如卿 范金友 陳長壽 仝啓

胡昌吉 范文堯

一三九

嘉興范古農居士來函

上海佛教日報鄧慧載居士來函

寶靜法師座下。時讀社刊。頃又承

寶靜法師慈鑒。敬達

賜觀宗概況。繼往開來。鴻謀卓著。欽佩奚如。

德範。時切依違。昨聞

聞貴寺講經圓滿。不久將應涉靜江居士請。赴莫千山弘法

師應莫千公約。將道出滬上。擬即參

。屆時如道出嘉興。謹歡迎法幢小駐。俾同仁獲瞻淨範。

謁。藉抒積忱。詎事與願違。有懷莫遂。臨風悵望。悲感

無任勸請。未識有此弘福否。佛教日報。承 師維持。已

交深。近稔

有年餘。去夏幸以虛師講經莫干。勸請張黃諸居士。維護

杖錫凝祥。

本報。得集成數。用賴補助。會約先行維持一年。今已期

釋悅清豫。為頌以慰。報社自出版以來。得承維護。得以

滿。正望如約繼續。而值 師赴請。暫去歲太虛故事。豈

支持。迄今春。復親荷

非因緣巧合。本報之幸福乎。報社同仁。咸仰吾

指導。寵賜 鉅稿多件。增學篇幅。感幸非常。此次莫千

師慈悲。在莫干法會期間。對於預會諸居士。作繼續維持本

法會。不日開啓。殊勝因緣。尤為法界人天感戴。載擬將

報之勸請。想吾 師素以愛護本報為懷。不吝 齒芬也。然

一切情形。盡力宣傳。務懇

本報以材料未富。編輯未善。流通未暢。實深慚愧。尚祈

師便中飭記者。隨時將請錄抄示。俾得共沾法味。至深盼

時錫教言。俾匪不逮。臨穎無任盼禱之至。專此布悃。敬請

禱。崑崙。祇頌

法安。風便乞允。

崇安諸惟

賜音為感。

垂照不一。

學弟范古農和南 七月六日

弟子鄧慧載頂禮 七月十八日

上海龍華寺性空老和尚來函

寶公法師慧眼。住瀛數載。蠅跡遍身。景仰

欽咨。無緣晤謁。抱歉奚如。緬維

法船輕適。四大當調。定符延頌。運啓者。古歷初開於海

上。得晤杭城覺賢。云與公接談一切。空本欲謁杭敘要

無如近因感冒未愈。而遠行不果。至如龍華事。近交往持

。非空本懷。不過隨喜人情。久斷自定下野。抑知我公

爲江浙當代龍象。空素欽佩。龍華舍公其誰。龍華爲上海

名勝。緇素雲集。難調難攝。以空愚見。欲振理龍華。非

下最後辣手。另行組織。不克徹底。俟秋間空密籌有機。

親迎我公駐錫。此非妄言也。至詳處。待覺賢面呈。餘

不贅。此頌

法安不盡。

愧弟性空上 古歷六月初六燈下

戴傳賢居士致德浩老和尚書

浩老和尚慈照。奉

尊書敬悉。白馬寺建設。大有進步。

通

訊

第三十二期

兩租殿及墳墓工程。均已着手。不勝慶幸。此一偉大事業。得

師發大心。肩大任。辛苦以成就之。斯誠中國佛教史上。

最足紀念之功績。千百年後之禪門弟子。無人不歡喜贊嘆

者矣。昨聞盧工程師云。所囑計畫圖案。已在着手。不日

便可脫稿。賢得暇當與之研究參考。盡所知能以報命耳。

物質建設之事。今既粗有規模。以後好善樂施之士。自必

源源而至。不愁大功之不就也。

林主席愛護三寶。提攜後進之至意。最爲希有。去年在洛

。參謁

佛殿。見殿塔形勢之莊嚴。墓兩師史蹟之偉大。而又感於

千餘年中。威衰成壞之往事。喟然而嘆。弘道之在人。於

是虔心默祝龍象來集。獅王再世。以丕顯玄風。護佑衆生

。乃發心於培修工程竣事之時。敬獻一銀寺之寶。回京以

後。留意選材。特賞巧匠。加意精製。現已完成。專待大

殿落成。十方雲集。修建開山法會之日奉獻。此實千載難

逢。十方希有之勝緣。亦可爲白馬寺之前途賀者也。抑賢

一四一

有所欲違言者。教由信立。信依法起。解行相應。而後得證。故佛未出世。法不自顯。大聖入滅。法不自住。蓋佛者。傳法者也。僧者。繼佛之法而弘揚之者也。由前而言。三寶之中。惟佛爲大。由後而言。三寶之中。惟僧爲要。無佛則法不傳。無僧則法不住也。及乎時衰道替。獅蟲自蝕。僧寶既虧。佛法遂隱。是猶雲霧蔽日。非無日也。障覆者深。阻世人見日之緣耳。今日中土佛法之衰。豈非是乎。而或者曰。政治不良。教育不興。生業不隆。以是之故。社會惡業。阻礙正法。斯言相似。未足爲定。夫佛爲天人之師僧。爲法王之子。世出世間。無不載覆。佛法住世。豈有政教百業而不興隆者乎。是知國家之興衰。係於人心之善惡。而人心之振靡。係於正法之隆替。正法能住世與否。全視乎僧寶之真偽。圓缺淨濁智愚。其所以判定僧寶之如何者。亦惟視佛門出家二衆之戒定慧業。是否清淨。其於佛法是否果能信之。解之。行之。證之而已。故今日之要事。第一實爲寺院僧衆學行之培養。鼓勵各地寺院。今日尙能遵守清規者。已不多得。既守規矩。而又能

肩弘法度生之任者。幾於鳳毛。亦不可見。所以可得而見者。惟仁王經中。佛所嘆息之末世衰相耳。夫木必有本而水必有源。此白馬寺之所以當興也。真正之本源。在於真實之佛法。此白馬寺之所以不可僅依樣葫蘆。效末世之習俗也。然則如之何而可乎。賢不敏。而又爲一介未聞道之白衣。不足以議論於大德仁者之前。是惟在諸長老闡黎之切實抖擻。善爲之耳。中國今日。非無人才也。特散而不聚。又無人安排之。供養之。策勵之。使之有一集合之努力場耳。若能乘白馬寺再興之緣。集全國各宗門之能者於一堂。統之以嚴格之戒律。與之以自由之發展。使三藏十二部經。依人之信解行証。而顯揚於當時。慈悲喜捨之大法。依人之施愛利同。而普及於社會。而信解行証施愛利同之功。無論其宗派之若何。又悉皆歸依於清淨之三乘戒中之。則人人皆可由其淨而未發之本地。真佛寶藏。現爲垂迹之清淨大海聖衆。以茲爲人天之福田。則四萬萬衆之同胞。有可種之地。以茲爲人天不請之師友。則一切政教百業。皆得共由之道。昔西藏當大教凌夷之時。有一大師出而

振作。恢復毗尼之尊嚴。確立必修之學程。共進之階段。施以循序漸進之教勸。以互相辯證之規試。以著說辯之考績。授以共認共識之學位。於是一貫既立。萬法皆如。五百年之長久時間。二萬餘里之廣大國土。數十百族之難化頑民。莫不同歸正道。共守清規。直至於今。規模猶在。今之時代雖不同。環境雖各異。而此理此事。絕非兩途。則而效之。變而通之。是在智者。嗟乎觀三密相應。三無差別之轉法輪印。而知大慈之彌勒。大智之文殊。其所施不言之教。為既深且遠。觀方便弘施。悲智等運之印。而知大悲之觀自在菩薩。其所授不二之法。既廣且大。一則示世人以歸宿之地。一則示世人以展布之方。賢既庸且愚。又復宿業深重。不得披剃聖門。為法行化。惟有朝夕祈禱。

求
諸佛菩薩之加被。以弘法度生者。護國護民耳。言不盡意。
伏維

懇察

通

戴傳賢至心合掌敬上 二月二十日
訊 第三十二期

上海市佛教會致寶靜法師函

逕啓者。案查龍華寺住持性空和尚辭職一案。本會前奉上海市政府令。召集諸山代表。公推法師繼任該寺住持。會經函達。並准函允担任在案。嗣即通知龍華寺準備移交手續。乃有劣僧盤據該寺企圖抗拒。當經本會呈報市政府。請示辦理去後。茲奉第四〇四二號。批開「呈悉。准令公安局隨時協助該會。督率新任住持僧寶靜定期前往該寺先行接收。即由該會幫同追查法物盤查清收具報。如有劣僧盤踞阻撓。應即查拿首要。依法究懲。以儆其餘。此批」等因。相應函達查照。敬祈
法駕即日來滬。並希先行函知接收日期。以便呈報市政府為盼。此致
寶靜法師

中國佛教會上海市分會 廿五年九月七日
寶靜法師復上海市佛教會函

敬復者。頃奉大函。藉悉 貴會通知龍華住僧準備移交。乃有劣僧盤據。企圖抗拒。經呈市府請示辦理。蒙批商

一四三

准令公安局協助前往接收。如有阻撓。應即查拿懲究。并囑靜即日來滬。定接收日期等因。貴會為維持古刹。護法衛教。不遺餘力。曷勝欽感。靜自應遵命。即日來滬。共商進行。接收日期。定國歷九月十六日。即夏歷八月初一日。以為何如。但事前必須先由貴會暫行接收。將該寺所原有住僧。一概令其出寺。肅清內容。然後屆時由貴會暨諸山送靜入寺接住。靜亦於是日。率同僧眾。分任寺職。

如是方為妥善。否則臨時抗阻。劣僧頑強。既礙接收。殊於貴會威信有關。反致不美。為此請特函達。敬祈鑒察。此請

上海市佛教會

大悲理事長 公鑒

寶靜謹覆 九月九日

中國佛教會致寶靜法師函

寶靜大法師座下。敬啟者。此次本會遵照

中訓部令。定於國歷八月廿三日。在首都毗盧寺。開第四次理事聯席會議。前已函達

座下。刺因會期將屆。且此次討論案件。係為預備第八屆

全國代表大會。各項要端。并商榷修改會章意見。關係甚為重大。

座下為當代大德。潛素敬仰。且本會同人。深望

法駕蒞會。主持議席。萬祈勿却。并望相邀

式長老一同入都。彌切盼禱。肅肅

奉布祇頌

法喜。并盼

惠復

中國佛教會總辦事處啟 八月二十日

寶靜法師復中國佛教會函

謹復者。頃讀惠教。敬悉國歷八月廿三日。本會在首都毗盧寺。開理監聯會。討論要務。修改會章。關係重大。囑靜列席等情。查此次會議。事關佛教前途利害。靜應屆期蒞前。追隨諸公。藉參末議。奈現安法莫千山蓮社。初創伊始。諸端待理。未暇下山。至為歉仄。除已致函親宗式昌和尚。促其屆期入都為靜代表候教外。先特奉聞。請希鑒諒。此復

中國佛教會

寶靜謹復 八月十五日

圓瑛法師等來函

寶靜法師大鑒。諸事匆匆。閉文弗敘。此次開會情形。大悲和尙面達。當此佛教存亡關係之秋。弟等無任痛心。但有盡人事之一點。不得不本良心。急盼

法師即日來滬。共商挽救。以免全國僧尼坐於塗炭。惟望

惠臨爲禱。順候

道安。

圓瑛

黃慶瀾

趙雲詒

關炯

學人

謹啓

紹興慧道法師來函

寶公。恩師上人祝座。久未修葺叩候。至勝孺慕欽遲。頃忽梅君上山。徬悉

動定咸吉。安樂如意。

法緣增勝。遐邇普潤。引望

通

訊

第三十二期

緣根。載欣載拜。惟聞

福躬爲法率勞。不無微憂少安。伏望爲道珍攝休養。尤重動靜調適。不使偏過。蓋凡較固幻。而傳佛慧命。則真者賴藉乎是。徒愧託空辭。無能替肩一二。罪甚罪甚。幸

叨

佛床粗安如常。茲夏之初。高智安居士自美來華。上山訪善。盤旋兩曜期。後復陪遊天台國清等處。觀瞻名勝。頗稱滿意。旋即離申返國。時約六月上浣。迴憶去年會蒙相邀赴美。佐助宏法。今番敘次。又復提及。據謂美國新築茅蓬。雖輒有人相訪。借居惟多。稍留即去。無長久耐苦發心同修者。故邀赴宏法之舉。暫作罷論。俟後得能聚集或多或少。具久遠心者。再當籌備赴美事宜云云。臨別力勸。另當相當幽靜地點。自造茅蓬。俾便專一宏法講經。及參禪靜修。其熱心愛護。足警怠惰。自歎出家以來。因循蹉跎。愧對

佛祖及恩師慈渡之德。又何以對於

先親養育之恩。思念及此。痛自懺悔。刻爲自利利他起見

。惡思竟一安隱棲息之所。近得道友指點。在岳坟左鄰樓
閣橫下。有一華嚴茅蓬。其住持老和尚。因另築茅蓬於普
陀山。頗欲得一苦修釋徒接住。約在八月間待彼到杭州時
會晤接洽。能否如願。尙無十分把握。正擬修書。懇祈
吾

師代作介紹書一封。倘藉慧光餘輝。及吹噓之力。自必易
於玉成幸乞卽爲勞筆一揮。無異千斤之重。後日之造化有
成全。將出乎提拔之賜也。臨穎陳稟。無任翹企待命之至
。敬頌
法喜無量。叩請
福安不一。

憑徒慧道頂禮 民國廿五年九月八日

廬山海會寺衆職來函

寶靜大導師 蓮座。影啓者。緣因逸山自接住持以來。相
安無事。春間函請含虛來山。開始起訴法輪。次則誣告逸山
。兩相滋鬧。涉訟官廳。以致糾紛疊疊。後虛勾結覺定。而覺
定與政府要人。上下連絡。乘隙撤消逸山之職。委揭諦接充

。初蒙 潘主任制止。甫經七日。又復更換。橫強脅迫。逸山
見機而去。揭諦仗縣府威風。禮座丈室。毀壞境門。到處
搜索。未遂怒海。將職等二人（宏海圓通）送縣拘押一星
期。幸修仁具保出外。服屈莫伸。只得具呈 蔣委員長
熊主席潘主任 行政專員處 蔣熊派員調查沐 主任。批
尾開仰逕向省政府控告可也。沐專員批聲復核奪等語。該
揭諦任事廿餘天。大壞寺規。短價賣穀。種種惡劣。筆難
罄述。幸被主任厲言驅逐。畏法捨款潛逃。（當時繕呈星
子縣府）潘主任聲請追款有案）現海會住持一職。業已空
席。而收租在急。又無憑據存在。勢難已極。職等向歸宗
寺住持慈海。轉託修仁赴莊。互相收租。但租穀一節。不
日可以清理。昨日途過邱副官。伊云「主任恢復逸山住持
倫政府發生異端。本部完全負責等語」并囑職等通函仍請
回山。爲此具函前來。尙請
法師轉知他處。務於早日臨寺。俾職等感恩無盡。如逸山
置之不理。海會前途。何堪設想矣。特此奉懇。敬叩
禪安

海會寺監院弘海 副寺圓通 執事務 督開釋

古歷七月廿二日

莫千山蓮社創辦人敦請寶靜法師爲社

長書

寶靜法師慧鑒。敬啓者。去歲同人等因鑒於年來劫運頻仍。非弘揚佛法。無以消弭。乃發起在莫千山組織蓮社。以自利利他爲宗旨。時經一載。幸獲告成。第念成立伊始。社長一席。關係至巨。非願力俱宏。聲震大千者。不足肩茲重任。業經同人等商決。一致敦請。法師担任。全權奉託。具見法師當代名宿。衆望所歸。曷勝讚嘆。敬特備函奉請。務祈 慈悲攝受。福利衆生。分赤城之餘霞。光生此土。處金鐘之故址。定有前緣。且繼 諦老法師未竟之心。西土之歡忻可想。藉宏 四明尊者開來之法。台宗之光大無窮。佛會前途。實深利賴。人心補救。端責。提撕。勉企。祥雲。無任盼禱。敬請。道安。莫千山蓮社發起創辦人。張人傑戴傳賢孫智照張嘯林黃廣白等。

寶靜法師覆蓮社創辦人允爲社長書

靜江 嘯林 廣白 雀之 諸位大居士道鑒。接奉 賜書

。敬誌種切。辱荷不棄。謹采虛聲。以莫千山蓮社社長一席見委。自惟鄙陋。何以克當。敬維 公等立願宏深。心廣大。於莫千之勝地。紹廬山之遺風。辦念佛堂。護持正法於末世。乘大願船。挽回劫運於當來。功德無量。人天歡喜。寶靜雖承衣鉢。未獲傳薪。既乏辯才更。無清譽。惟是志切度生。心存利濟。重以 諄命。敢讓當仁。自應領導縉素善信。虔修淨業。勸發菩提。所冀感應道交。因緣廣植。鐘聲風送。村夫共喻於妙音。竹徑雲蒸。大士影現於此土。敬以至誠。回向 仁者。專此布復。祇頌淨樂 寶靜和南。

廿五年八月五日

廣州曾慧印居士致寶靜法師函

寶公恩師慈鑒。日前上一函。諒邀慈鑒。弟子近因來母有病。已來廣州。不料先母起病數天。於本月舊曆十三日。安詳西歸。先母臨終時。境界甚好。自初二日。覺身體發熱。即請中西醫診治。均謂爲發冷病。無甚大礙。三數天即可痊愈。惟先母則自知不起。凡身後事。囑咐妥當。至

初七日。促弟子回廣州。到廣州後。見先母時醒時迷。然仍甚清醒。弟子即誦地藏經三天。他即見地藏菩薩。於昏迷時。即作合掌禮佛狀。長日念彌陀聖號。至十二晚半夜。

已著齊衣服。各人助他念佛。念了一日餘。見他僅有一

惠微微亦動。至十三日午後四時。弟子向他安慰。請他求

生極樂。若見觀音菩薩。或彌陀佛來接。方可隨去。是時

我們兄弟姊妹。及戚友合家大小等。共數十餘人。助他念

佛。他大聲念佛一聲。即時右手垂伸。左手向上。結一佛印

。點頭向各人一笑。安詳而逝。至明日入殮時。面色如生

。猶含微笑各人歎為希有。均謂念佛有不可思議功德。以

先母平日世情念重。弟子常恐先母臨終時。未能放下。不

料此次先母一病。即能一切放下。與平時反常。雖最辛苦

時。亦能手持念珠。口念佛號。昏迷時必作合掌禮佛狀。

並問吾師何日到廣州。先母得此境界。亦為吾師之庇蔭耳

。前年先母曾入萬年水陸長生禱位於觀宗寺念佛堂。係與

先父會庭棟合坐。請代改為蓮位為禱。先母生終時日另紙

夾上。請察收為感。靜廬豐香海蓮社。一切如法。祈請勿

注。吾師約於何月到港。希早示知為禱。專此餘容後告。

敬候

慈安。

弟子慧印頂禮 九月六日

寶靜法師復廣州曾慧印居士函

慧印居士道鑒。頃讀惠翰。驚悉 令慈母西逝。殊為哀悼

。人生無常。來必有去。世相非堅。生必有滅。但能脫此

凡軀。再不入輪迴。受此無謂之辛苦。即為快事。令慈母

雖曾皈依於我。法名慧觀。而世見念重。兒孫情深。嘗與

仁者談及。恐為生西之障。今讀來書。令慈母臨終有如

是好境界。實出意外。能萬緣放下。持念聖號。又得賢孝

兒孫。替他助念。致臨終無罪礙。結即微笑。安詳捨報。生

西無疑。深為仁者慶幸。是亦 仁者平時為母說法。循循

苦誘。末後替他念地藏經。命家屬念佛助道。是皆出仁者

孝誠感化所致。至為欽欣。萬年水陸中之令慈母長生禱位

。改為蓮位。照辦勿念。靜廬蓮社。更照顧如法。甚感。

靜於後日赴瀟居士林講經茲另交郵奉軸乙。請懸掛。以誌

哀晚。此情
安樂

曾靜讀復 七月廿七日

紀聞

林永清老居士生西記

休甯林老居士。承炯。字詠清。幼聰穎。十六歲補諸生。設館課徒。一以誠意正心修身爲本。每有記述。悉作楷書。年二十七。南通張帝庵先生。延任通州師範會計。繼調通海藝牧。凡念四載。廉潔貞方。爲帝庵先生所信重。而婺源江易園居士。亦嘗以歲寒獨華爲贊。余久欽其爲人。恨未一面。今夏程氏喪母。禮請易園居士題主。蓮友咸集。是日老居士。亦率其次子華石。翩然戾止。余始識荆華石。固嘗購請宋瑣砂版大藏經。並修淨業。發願長素。以祝親壽者也。嗣見老居士禮佛誠懇篤實。非他蓮友可及。因以詢

華石。答曰。我父五十一歲。歸侍大母。歷十寒暑。大母春秋臻八十九而棄養。去冬營葬畢。我兄弟以父年已六十有二。乃迎養至瀨至藝牧藉經積悶。又以父精力就衰。途次疲憊。乃念佛以悅其心。我父具有宿慧。旅亦歸佛。朝夕禮拜。每晚欽印光法師大悲露一小盃。誦觀世音菩薩贊百八聲等語。居士以宿儒而皈依於佛。余不禁讚歎至再。居士來海時僅兩旬。而前後晤知友。易園居士三次。前緣可謂深厚。易園居士初則勸持長齋。毋以食不兼葷爲止。繼與言長素之益。謂不獨軀體病苦得除。卽生死病根。可拔。最後暢論佛法於詠梅書屋。時爲夏歷五月二十六日。老居士默然心領。是日疾作。時熱時寒。華石除爲延醫診治。日惟反覆陳述淨土法門。因果輪迴之理。以慰安之。六月初三。從容命備後事。立遺囑曰。喪從儉。茹素念佛。不設祭葬。從堅不用墓表。平日節餘之款內。提請孫教育費一千圓。餘充善舉。初四日長子祀思。自瀨來省視居士。瑣瑣問家常。繼曰。我於生死。久已了然。不知命無以爲君子。唯囑勿哭。致失正念。復曰。雖帝王神仙亦不

願爲。未知以何夙緣。受應世煩惱六十年。西方甚好。得不轉輪迴。吾何爲而不往。是夕交初五日。上午二時三十五分停止鐘擺曰。毋令滴答聲擾我。時汗出不已。華石乃婉陳曰。兒今低念阿彌陀佛。吾父一意求生西方成佛。後來度我等。老居士以極溫和之聲調。答一是字。正念分明。錢居士秉鈞謂。爲久修淨業者。所不及信然。下午一時。張睫微笑。似親佛狀。俄而目瞑。兩子不狃於習俗。作問慰悲哀語。自晨卽率眷屬。助念佛號。依法飭終。并邀居士錢秉鈞。朱大卿。查桂森。陳筱渠。姜穀舍。汪壘樂。筦聲昆仲。暨何植之汪介眉諸君。分班助念。余以宿緣適蒞海復。亦忝預焉。佛聲至初六日上午五時半不輟。而老居士則安然於二時三十五分安詳捨報。適與鐘停之時相合。似預知焉。是時子思華石。及媳若孫。仍本至孝之心念佛。無有凄楚聲。惹動其親情累。令得往生巨益。尤爲難能。全身冷後。頂門獨暖。亥時大殮。當晝竟日。而報身猶軟。容顏如生。按諸佛法老居士之生淨土。的實無疑。尤可異者。寢室前植荷兩缸。七八年來。未會一花。居士西歸之

日。忽茁蓓蕾一株。端正中。出諸葉上。越六日而開放。微妙香潔。似呈花開見佛之瑞。更有不可思議者。華石出十六年前家書。有願學易園夫子。普度衆生語。老居士註以此願。尙非其時。可暫置之。書末列庚申年六月初五日。是發願甚早。而行於十六年後。同月同日。非佛說阿彌陀經。所謂大善根福德因緣者乎。治喪期中。純粹齋。每晚以念佛代哭泣。又延僧士於家。經聲佛號。七七不絕。並以遺貲於海復鎮。北河建水坭鋼骨大橋一座。以利行人。親友聘儀。亦慨助佛光社基金。以資回向淨土。共植勝因。余竊感久修淨業者。臨終不得助念因緣。或障緣起而不能往生。今老居士發心雖暫。而勇猛稱進。異於常人。又有賢子孫爲之助竟生安養。是知淨土法門。不可思議。而助念功德。亦不可思議矣。故記其詳。以爲人子事親。當大事者鑑。中華民國二十五年夏歷六月十二日海門邢永康謹記。

林詠清居士。與子同事南通師範學校甚久。言忠信。行篤敬。雖簿記家訊。未嘗作一草書。眞修行人也。別二十年。

天假之緣。丙子仲夏得數聚於海復鎮者三次。勸修淨業。今得生西之赴告。不能不悲人世無常。而羨先生之脫輪回而生極樂也。

第江謙拜題

性容法師事略

(郁華)

性容法師。字大忍。江蘇如皋人也。時年四十有八。師天性儉素。聰穎冠人。幼即善讀詩書。喜攻古文。拾習學外。集沙為塔。堆土作佛。並具有虔誠禮拜。似有所求。教師見曰。此子真具如來智慧德相。弗然胡克臻此。有日隨親入寺燃香。一見輝煌佛像。殿宇巍峨。意若往昔剃度庵觀。身心猶歸故鄉。捨羨慕外。逐相禮拜。脫俗之念。於茲萌焉。歸乃求允出家。雙親愛不忍去。後經一再要求。方蒙親諾。遂入邑之觀音庵。拜彌高上人為師。一入該庵。喜不自勝。如登龍門。終日洒掃佛殿。奉事師長。送往迎來。無不厚待。暇則隨師學佛。凡讀某經。不誦自熟。若究某部。不辭自得。如是歷年。頗有心得。念歲時。乘命受戒。戒後傾心戒律。不遺餘力。數載一心。未暇他及。

。於尸羅之研精。梵行之清淨。不言喻矣。師曰。若單究律學。不事禪教。亦非佛門健將。於是往天甯寺。住大覺堂。專參禪旨。期明上乘。自入堂後。心如死灰。身似枯木。拾習禪外。不事他緣。數期一日。禪功有素。更遇同參好友。互相切磋。功益深矣。如天甯證淨和尙。清光監院。龍池得一法師等。皆師之同參好友也。後該寺基師之德。佩師之行。聘為該寺學戒堂導師。一任多年。無不敬畏。師又曰。長此因循。於個人學術上。不特止進。且亦引退彌深。遂而辭却本職。不恥學問。往安徽迎江學院。親近度厄常惺二法師。俾學有成。轉益後人。自入院後。各科各學。如波濤之前湧。似雲霓之上騰。更逢同學。互相觀摩。其進亦速。如金山太滄監院。龍池退院得一。三峯退居存厚。西園退居寶筏等。均師之好同學也。同時維揚北來寺。愛師之品。聞師之學。邀為襄理寺務。一再推諉。終仍強應。自入寺後。協助內外。有廢皆新。嗣宜興龍池得一法師創設學院。培植僧材。教師教授。兼理院務。師因同學友誼。念求學之苦。於是去揚來宜。一旦入院。

從事改革。有善皆興。教授文學。頗得歡迎。伊時該邑磐山。主席虛位。召師入座。遂將教授卸華。出主磐山。自違彼山。負星載月。茹苦含辛。一是皆以努力爲本。一任數載。未暇他用。全邑僧士。莫不推崇。前春該剃度師。因年近耳順。念力無多。遂命師回庵卸職。以資修養。師念伊師年邁。淨業專純。若不爲師脫肩。淨業終歸難成。爰卸磐山主職。任小庵之席。三年來。家規頗著。租佃重新。並置入爲出。擬辦學院一所。造就僧伽。會函命華願念。擬任。蒞院教授。華因私願未了。故未應命。學院遂而未成。此不特老人遺憾。亦華之巨恨。然師於自身。可謂行解兼行。於磐山租庭。亦可謂兩全其美。正期久住斯世。推廣佛化事業。詎料天不假人。好事多磨。忽於五月四日。頓染沉疴。延醫診治。藥石罔效。於五月二十日。念佛長逝。則往生樂邦。可無疑矣。仍望性老人本地藏願。行觀音慈。運同體悲。倒駕慈航。來入娑婆。度盡有緣衆生。令彼等同登彼岸。同捨此岸。是爲羣生之所欲。亦華所哀禱也。師其有靈。曷興乎來。

二十五年六月十五日寫於金山

棲西大師謝世事略記

一五二

大師諱寶亮。字照昌。棲西其號也。奉天開原李氏之子。童年天資聰敏。記憶過人。性嗜寂靜。不尚繁華。讀書有暇。輒獨默坐。人每多疑而異之。年十五。於高小卒業後。其父令習歧黃之術。雖未十分洞達。然亦窺知底蘊。嘗自思維曰。醫理精明。不過僅治人之身病而已。倘一旦心病現前。則將束手無策矣。且觀世事無異浮雲。悟人生有類朝露。一切人人我我。是是非非。屬假相。形形色色。頭頭物物。焉有實體。當此年富力強。不速求無上解脫之道。及至髮白齒豁。方悔自己前之空過。時機之失也。豈不晚哉。於是大師離俗入道之志。不覺據然而興。年十七。懇請堂上。允其厭世出塵之想。其父因其素慕空門。並志向堅固。阻之無益。乃應允之。大師一經許可。即於闍山濟孤名利。祝髮而爲僧。圓領方袍加身。無異錦繡羅衣之繁體。蔬飯淡茶進口。有勝七珍八寶之佳餚。其踴躍歡娛之心。實非片言所能盡述。每日誦經禮佛。毫無倦怠之容。

十八俱足後。又於萬壽佛學院。研究上乘。以期從聞思修。入三摩之地。民一九年。學際因有變更。大師不辭勞悴。飛錫南地。凡名山利。高僧德衲。一一參訪。一一拜禮。俾獲法益。庶不爲負此生也。孰意事與願違。忽染溼熱之病。原不得已。復返北區養疾。漸愈。值萬壽佛學之重興。該寺住持豁公。委爲學監。大師苦辭不果。乃任其職。任職之後。精進尤異乎先。對於自己。則孜孜閱經。惶惶念佛。無片刻之嬉戲。以虛擲光陰也。對於學人。則諄諄善誘。頻頻勸導。校中所立規約。皆井井有條。餘若功有償。過有罰。亦莫不令受者心甘而口服也。故學人無不敬而畏之。卽相識相知之流。亦無不稱頌之也。且於客歲夏季。應本邑佛學會之邀請。講法華三月之久。聽衆頗多。詢爲最勝之大法會也。大師如此積德潔行。教觀並修。若克永年。豈非法門之龍象。後生之師表者乎。詎料忽於四月十日。偶沾採薪。危臥床榻。日甚一日。雖有靈丹之藥。難濟無常之疾。竟於五月五日。驟而西逝。嗚呼大師。年僅二十有五。卽見棄世。雖死生之有數。豈不令人大可哀。

哉。其臨終雖無瑞相佳境現前。然其生平有如許內功外行。故文知其定能高轉。決不致於沉淪者也。文雖爲學人。頗蒙師之關愛。情誼至篤。志向尤殷。故凡大師之言行舉動。無不盡知。故略述大師始終事末。以供人一覽。但文本尋常釋子。而牆無知。詞乏清華。字欠佳麗。何敢妄爲之記。以致貽笑方家。然以蒲牢含響。爲長鯨扣則莫得闕其聲也。故不付無文。乃爲之記。想同人見之。亦必爲之歎惜者也。

佛成道後一日學人聖文記於奉天萬壽寺佛學院自修室

任鄔氏往生記

(洪際舟)

任鄔氏。法名淨增。浙江定海岱山人也。年近耳順。律守長齋。民廿一年。南海修福和尙。共居士趙聖仁等。在就地護國寺。成立蓮社。氏聞風而來。皈依修福和尙爲師。師當時示以真爲生死。發菩提心。以深信願。持佛名號之殊勝淨土法門。氏聞之。殊覺欣然有得。歸家後。終日念佛。寒暑不輟。如是勇猛者三載於茲矣。彼又嘗勸人曰。吾人生此五濁惡世。難免八苦交煎。何若同念彌陀。同生

極樂。則無有衆苦。但有諸樂。豈不妙哉。觀於此不得謂信願之真切乎。客歲十二月十四日示微疾。而神志甚清。精進念佛。仍如故。於廿五夜。謂其弟婦淨照女居士曰。余將西歸。當翻身向西。作吉祥臥。以便阿彌陀佛來迎云云。時淨照從之。又請數比丘尼爲彼助念。至二句鐘。連稱彌陀聖號。含笑而逝。越十小時。其頂尚溫。此足徵必生西方者矣。

芳田老和尚事略

師諱上密下崇。字芳田。湘人也。幼具夙慧。弱冠從戎。隨會左二公。參與戎幕。未幾有出塵想。嗣於前清光緒五年。時方二十四歲。入浙杭海甯薦福寺披緇。越年就高旻寺受具。研究戒律。知屬初基。非明向上。飛錫金山。參究大徹。光緒十三年。會公督兩江時。與法會租量宏老人。法租海峯公興建毗盧。擴改十方。聞師名。招來襄助建設。餐風宿露。艱苦需嘗。數年。樓閣殿宇。次第成立。嗣後量租退隱。海租雲遊。寺中惟師一人。主持各事。而師有功不居。以讓賢者。遂將毗盧推寄禪長老主之。蓋此老

與天童之寄禪。名同而別。當時並稱詩僧。(八指頭陀詩云。西天自古三迦葉。東土何妨兩寄禪。即指此也。)寄租任方丈。至清光緒十九年春戒後。仍請師主持十載。寄歸故鄉。民國紀元。寺乏人主。京中諸山。具公函復請師出山。回寺繼任。師以大義所在。勢不容辭。復勉任艱鉅。嗣因德臘太高。力不能勝。遂於民國四年春。傳交法兄樓波承乏。從此退院休養。屏絕萬緣。動定如如。視數十年如一日。而精神矍鑠。希冀形壽。可以常住世間。作徒輩之模範。孰知去歲八十辰以後。杖履漸呈萎頓。延至今歲四月三日圓寂。從此法幢頓摧明庭幽暗。嗚呼痛哉。曷其有極。師承臨濟正宗第四十三世。爲毗盧第三代。溯生于清咸豐六年十二月十一日亥時。民國二十五年四月三日未時圓寂。世壽八十有一。僧臘五十有八。戒臘五十有七。法臘四十有三。主持毗盧先後十餘載。茲擇於本年五月十二日茶毗。另期卜吉安塔。伏乞

當代名宿大德。賜題一言。俾垂不朽。法門幸甚。

李元清居士往生事略(大案)

居士名元清。江蘇江都縣人。生於前清道光庚寅年。秉性孝慈誠篤。幼年業儒。慷慨好施。人皆稱之。早失怙恃。依胞姐撫育成。志趣超羣。以積學有幹才。知書識大義。自幼持齋戒殺。最惜生靈。上恭下敬。最為和睦。每見貧苦。竭力救濟。克念作聖。非常人可及。至二十二歲。因家庭無宗。不得已聘親蔣氏為妻。繼生一子三女。閨家數人。同發心茹素。早晚勸誨眷屬專修大悲懺法。亦訓諸子女等。學佛念佛而已。其子應科。已遵其訓。依教奉行。惟佛是念。惟淨土是歸。遂日恆課二萬餘。除一切工作時間外。餘時讀誦淨土三經。以備往生香糧。助信願行之南針。常時親近揚州通智老法師。聞說西方聖境。數十年之經過。未有一日間斷。佛課及大悲懺法。行持堅久。年至六十八。即光緒丁酉正月初十。預知時至。口云。我定十日後往生西方。自知淨因成熟。謝絕一切。執持名號。日課八萬。夜間勉力。仍修大悲懺法。飲食如常。毫無病

狀。精神照常健好。不似離世之相。至二十日晨。自結手印。口稱白衣大士。現在目前。復見紅燈數盞。金光晃耀。是時異香滿室。身心舒快。瞻仰尊顏。目不暫捨。長跪合掌。至心稱念。過去正法明如來。現前觀世音菩薩。約一小時之久。向西影去。頂禮而退。知命光不遠。彌加精進。決志求生。自嘆娑婆濁惡。易失正念。仗白衣大士。及諸佛威光加被攝受。願早生淨土。又訓諸家人。居五濁趁強健。實悟實修。切非懈怠。辜負佛菩薩一極悲心。即吩咐後事。囑令子孫打掃清潔。衣棺樸素。禁止喧嘩。本佛慈悲救世之宗旨。辦理喪事。切莫用葷。又招平生所親愛三女吳李淨信居士。請來助我念佛。家人不敢違背。翌晨廿一星夜趕到。云見種種光華瑞相。已得預知時至。定今晚九時告假辭行。往生西方。約二十分鐘。默默不語。忽起立跏坐。面向正西。一心念佛。至晚八時五十分。慰告大眾。時間已到。承蒙諸君久念辛苦。感策萬分。居士合掌以謝。仍吉祥而臥。衆知居士捨報安詳而逝。努力為之助念。須臾。異香充室。全家一同念佛。並遵佛制。不哭不擾。

動。待全身冷透。過三十二小時。週體柔軟如棉。頂門溫暖。居士雖六十八壽。而童顏笑容。異常圓滿。方爲洗面更衣入殮。居士末後一著。有如斯洒脫。身無一切病苦厄難。心無一切貪戀迷惑。諸根悅豫。正念分明。決定生西無疑。足見佛力不可思議。大悲觀音力不可思議。居士信願行力。不可思議瑞相臨終。正念而往。足可起信世人。同登淨域。仗此法門。速出五濁苦海。勿得錯過機緣也。

觀世音菩薩靈感記（孔繼瑤）

普門品云。衆生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。則知 菩薩大慈大悲。救苦救難。凡有所求。莫不應驗。故曰。有求必應。信不誣也。拙荆葛氏。今年六十七歲。於前年甲戌八月間。失足傷腿。不良於行者。已二年矣。本年六月十三日。又遭跌踏以致脫髌。雖經人看護。不能行動。夜間睡臥。尤覺疼痛。往往危坐達旦。精神疲倦。骨瘦如柴。是亦無可如何耳。旋思姪女孔慧明女居士。童貞學道。在家修行。其所供 觀音大士。素著靈

驗。於是託其代向 大士前。虔求大悲水一杯。令服之。當夜痛止。即能安睡。連求十餘天。步步轉機。現已杖而行矣。若非 大士加被。曷克臻此。除感激 慈恩外。特登弘法社刊。以誌信仰。是爲記。

觀音靈驗記

（慧 齋）

癸酉冬。內人曼芸。夜夢參禮觀音菩薩聖相。得白晝孩兒喜而受之。旋告懷孕。在萬十月。訖未分娩。心頗異之。然不以爲憂。蓋胎產期間。固不限於十個月。每有歷一年或半年者。故余淡然忘之。殊不爲意。惟時光水逝。倏忽將近二年。至是。余心不能不爲之惴惴憂矣。於是求巫問卜。延醫請藥。後先相繼。終歸罔效。百結柔腸。一籌莫展。乃誓心央求觀音菩薩。藉冀佛法勝益。了茲奇災困厄。復覓書寶靜法師。寄名皈依。蒙其慈悲開示。以多念觀音號。及地藏經爲囑。恭聆之下。余惟一心依命。每夕稱誦觀音號一百聲地藏一遍。行之不懈。心愈快暢。了不以難產或其他慘變爲慮。乙亥十月初二日夜二時半。內人果安然臨產

。全無苦痛。較之以往二胎。快暢多多。足見菩薩之靈驗萬分矣。攝管記之。以示不忘。

丙子春月。慧齋居士。記於覺靈書室。

觀世音菩薩靈感記

稱念大士名號一日 店產次日得全

婺源江泰清最近事實

婺源江灣佛光社社友。江泰清。商於樂邑。因避亂歸家。聞店爲赤匪所毀。夫婦對泣。不知何以卒歲。友人以誠敬稱念救苦觀世音菩薩。當獲加被相勸。翌日果信到店。共匪到店見龍舒淨土文。問此何人物。告以摯友念佛所用物。共匪云此人好善。吾等當護全之。汝等可勿運動。其鄰店及其他商號民居。遭屠殺焚毀者。比比皆是。後太清言余當日稱誦大士名後。即覺心無怖畏。不意店中財物。次日即得保全云云。

觀世音菩薩靈感記

紀 聞 第三十二期

潰兵過境 村舍俱遭蹂躪

居宅當路 一心持誦聖號

有兵入樓並未見聞亦無所損

西歸時夫婦念佛安祥而去

婺源北鄉。板橋村。王雅初。託人書名入佛光社。民十七年冬間。有李德銘。劉寶題。兩部潰兵數萬過境。軍紀之壞。不堪言狀。到處焚劫。綁票拉夫。王夫婦二人。惶急中唯一心奉佛。誦念觀世音菩薩聖號。村中只王富足。所居新宅復當路。衆俱慮不能免。當時鄰近村舍。俱受種種蹂躪。王宅後樓通山路。鄰人會見有數兵入其樓。事後問可有損失。答以當日祇在佛堂念佛。并未見聞。亦無所損。問。倘無見聞。當不知驚怖。答云誠然。由是衆皆驚異。深信持誦大士聖號。竟得免如是災劫。後聞王西歸時。夫妻相續。含笑念佛辭世。安祥而去。一時遠近。皆稱讚弗置云。

一五七

汴省觀音堂民生煤礦公司

最近念佛持經獲救誌聞

礦工十八人悶塞底月餘

得老人接引送食始終未感痛苦

水盡接出全體生還

開封通訊。去年九月鄭州災童教養院院長于鏡三居士。受國民革命軍二十路張總指揮伯英之委託。代理洛陽瀉池西觀音堂民生煤礦公司經理職。當其就職甫經數日。而其所屬之煤窖內。發生空前驚人未有慘劇。該公司原有舊窖新窖數處其中有一舊窖曾經掘出泉水。騰湧上升。無法遏止。遂成廢窖。而其隣近之一新窖。出煤甚多。原本無水。工人在下掘煤一日忽由隣近舊窖內之水。不知從何灌入。一頃刻間。全窖變為深潭。該公司于經理聞耗。一面飭人用抽水機抽水。急設法拯救窖內工人。一面帶領公司員工。在窖外大聲稱南無阿彌陀佛。及觀世音菩薩聖號。無如

水勢繼續不已。堵塞無效。五十餘工人中。僅接出七八人而已。其餘工人。盡淹斃水中。無復生望。于君自念薄德少稟接任伊始。遭斯不幸。且憐數十工人。死于非命。於是自從是日起每日繼續不斷帶領職員工人。分班輪流念佛。及阿彌陀經大悲咒。往生咒等。為彼等超薦。同時依舊用機抽水。時經月餘水勢抽盡。乃派工人入窖工作。及至窖底見有人行路腳跡。大為驚駭。即有好事胆大之工人多人尋跡而行。經數里之遙見前面隱有人形。益覺驚懼。再行突發現多人聚集一處。近而視之。則為前在窖內作工之舊工友也。遂戰慄而言曰。汝等早已淹死。冤魂不散。請勿作祟。對曰。非也。吾等未死。何遽認為鬼耶。當詢其不死之詳情。據云。在水初來時。吾等急奔窖口逃生。奈先已為水所塞。生路斷絕。於是我等四十餘人均集於高凸之上。暫避水患。此時不知從何來一老人。謂曰爾等都急從我來。有某工頭不允。其所率之二十餘工人。亦均在原處未動而我們工頭。聽從老人之言。率領我等十八人跟隨而行。行至此則曰。居此得安全也。言說不見。然此處甚

窪。水果不來。亦怪事也。每至肚腹飢餓時。痛不堪忍。力盡身疲。昏昏睡去。睡時竟有人送羹來吃。食飽而醒。精神恢復。常人無異。自此之後。再不覺飢餓。有時思食即睡。睡後即有人送食。以是之故。身體並不感覺痛苦也可言畢。羣相驚愕。乃率其就原路至署口。用機全體接出。出後。同述其在署內情況。少時十八人。俱覺較不支。遂招往公司靜室內調養。約五六日。身體恢復。工作如常。於是鬧動四鄉全鎮。遠近皆聞。咸知為念阿彌陀佛之力而得生全。俱生信心。除該公司員工千餘人都念佛外。鄰近觀音堂一方之男女老幼。亦皆頓生信仰。彼時余在汗中。接于鐘三居士快函詳報始末情狀。亟欲探其究竟。未幾于君至汴。復為余面述。彼極口稱歎。謂工人在署底經月餘得老人接引。不死於水。有人送食。不為餓鬼。空氣塞閉。亦不悶絕。真是阿彌陀佛觀世音菩薩大悲願力。不可思議也。並稱當工人未出險時。觀音堂市上鎮鋪。日曠鎮少。不知從何而去。夜晚算賬。錢又不見虧。以工人所食之鎮證之。亦一奇事也。自後時有民生公司職員赴汴購

請佛像至則余即詢問。而其所說與于君函報所述均無異。至是一再證實。確無疑義。爰為之記。以廣流傳焉。時二十四年五月八日（淨嚴記於鄂垣）。

安慶迎江寺齋豬記 李大防撰

迎江寺有菜圃。臨江岸。突來一豬。不踐踏羣蔬。惟食野草。其管理菜圃之僧名寶智。豬每見其來則暱就之。繞其膝。嗅其衣。依依不肯去。日日如此。僧亦不自知何以與此豬有夙緣也。既思數年前為貴池黃花菴鄰近有王國榮者。貸銀幣五圓。屢索不償。後不知國榮病。復往索之。國榮悲曰。余病至此。而獨逼索不已。余豈賴人債者。死當變豬償汝。不數日國榮死。此豈若所化耶。遂私語寺僧。於是羣以王國榮呼此豬矣。越月販豬客至寺。言曠昔販豬渡江。一豬落水。聞寺中新來一豬。請觀之。僧導至菜圃。則豬已入寺後坡陀中。雜羣豬內。蓋此地野草叢生。夙為居民牧豬之所。販豬者佇立移時。不能辨。將辭歸。忽旁一人言此豬有名。寺僧名寶智者。呼其名即至。已而買

智來。試之果然。販者驚問何以錫此名。寶智具道所以。

販者言此豬會購自國榮之姊家。立付銀幣五圓。謂代國榮償債。牽豬去售之屠門。屠者已付值而知其事。磨刀霍霍

不忍下。鼠農爲居士某所聞。釀金贖出。換豬之首曰。王

國榮。今贖爾放生迎江寺。不殺爾矣。豬頻點其苦。居士

乃以紅綾披其身。燃爆竹數萬響。送入寺。觀者塞途。居

士前行。豬尾隨。帖然不驚。抵寺。歷階而升。若熟路然

。居士入殿禮佛。豬亦隨入作拜跪狀。寺僧特闢土室以養

養之。余偕丁君洽明來寺中。與是有林兩上人偶談及此

。如是詳道始末。並導往觀。至豬檻前大呼王國榮。豬即

跪地以首向客。若有知識者。余戲謂有林曰。教之唸佛何

如。有林撫其首曰。王國榮。汝自今日始。日唸阿彌陀佛

。懺悔夙業。豬微應者三。余大異之。歸而紀其事。並贖

以詩。

前世爭傳王國榮。千秋今又見彭生。從茲好傍香蓮界。羣

鹿聽經聖果成。

羞到汝曹無可諱。流傳怪異作人啼。客來跪地知迎送。影

事前屢未盡述。

漢洛陽白馬寺佛教流通

中國之始記

明照

後漢孝明皇帝永平三年。夜夢金人。項有日光。飛至殿庭。寤已。且問羣臣。太學傳毅。奏曰。臣聞西域有神。其名曰佛。身長丈六。放金色光。陛下所夢。將必是乎。至永平七年。敕遣中郎蔡愔。博士秦景等。一十八人。往西求法。至天竺隣境月氏國。遇梵僧迦摩騰。竺法蘭二人。請歸漢地。將釋迦佛像。并諸經典。用白馬馱來。以永平十年十二月三十日。入關進獻帝大悅。遂館於鴻臚寺。後乃於雍門外立寺。名曰白馬。卽於鴻臚千乘萬騎。圍繞經像。御駕親送二師居之。騰蘭均是中印度人。惟騰善風儀。解大小乘經。常遊化爲任。不久便善漢言。曉通物情。弘揚佛化。不憚疲勞。同蘭卽爲譯出四十二章經。十地斷結經。佛本行經。佛本生經。法藏海經等五部。移都寇亂。四部失本。不傳江左。惟四十二章經。約二千餘言。

當時絨蘭臺石室。現在漢地各處流通。明帝於清涼臺。南宮。高陽門上。顯節陵所。畫佛立像。帝問騰曰。法王出世。何以化不及此。答曰。迦毗羅衛國。三千大千世界百億日之中心也。三世諸佛皆在彼生。天龍鬼神有願行者。亦生於彼。受佛正化咸得悟道。餘處衆生無緣感佛。佛不往也。佛雖不往光明及處。或五百年。或一千年。二千年外。皆有聖人傳佛聲教。而化導之。開無量門。廣說教義。化諸有情。登涅槃岸。至永平十四年正月一日。五岳諸山道士。朝正之次。自相謂曰。天子棄我道法。遠求胡教。今因朝集以表抗之。其表略曰。五嶽十八山觀。太上三洞弟子。褚善信等。六百九十人。死罪上言。臣聞太上。無形無名。無極無上。虛無自然。大道出於造化之前。上古同遵。百王不易。今陛下道漢義皇。德高堯舜。竊承陛下。棄本逐末。求教西域。所事乃是胡神。所說不忝華夏。願陛下恕臣等罪。聽與試驗。臣等諸山道士。多有遠視徹聽。博通經典。從元皇以來。太上靈錄。太虛符咒。無不綜練。達其涯極。或策使鬼神。吞霞。飲氣。或入

紀

聞

第三十二期

火不燒。或履水不溺。或白日陞天。或隱形不測。至於方術。無所不能。願得與其比較。一則聖上意安。二則得辨真偽。三則大道有歸。四則不亂華俗。臣等若比對不如。任聽重決。如則有勝。乞除虛妄。敕遣尙書令。宋庠。引入長樂宮。以今月十五日。並集白馬寺。道士等便置三壇。別開二十四門。南嶽道士褚善信。華嶽道士劉正念。恆嶽道士桓文度。嵩嶽道士呂惠通。岱嶽道士焦得心。雲山。天目。五臺。白鹿。等十八山道士。祈文信等。各齋靈寶真文。太上玉訣。三元符錄等。五百九卷。置於西壇。茅成子。許成子。黃子。老子。等二十七家子書。二百三十五卷。置於中壇。饌食。祭祀。百神。置於東壇。帝御行殿。在寺南門。佛像。經典。舍利。置於道西。十五日齋訖。道士等以柴積梅檀沉香爲炬。繞經泣曰。臣等上啓太極大道。元始天尊。衆仙百靈。今胡神亂夏。人主信邪。正教失宗。玄風墜緒。臣等敢置經壇上。以火取驗。欲使開示蒙心。得辨真偽。便縱火焚經。經從火化。悉成煨燼。道士等相顧失色。大生怖懼。將欲昇天隱形者

一六一

。無力可能。禁效鬼神者。呼策不應。各懷慚惡。南嶽道士費叔才。自慚而死。太傅張行語楮善信曰。卿等所試無驗。即是虛妄。宜就西來真法。信曰。茅成子云。太上者。靈寶天算是也。造化之作。謂之太素。斯豈妄乎。衍曰。太素有貴德之名。無言教之稱。今子說有言教。即爲妄也。信默然。時佛舍利光明五色。直上空中。施瓊如蓋。徧覆大眾。蔭蔽日光。摩騰大師踊身高飛。坐臥空中。廣現神變。天雨寶華在佛僧上。皆聞天樂。感動人情。大眾咸悅。數未會有。歡喜圍繞。聽說法要。空中說偈曰。狐非師子類。燈非日月明。池無巨海納。丘無山嶽峻。法雲垂世界。善種得開萌。願通希有法。處處化羣生。并吐梵音。讚佛功德。亦令大眾稱揚三寶。誦善惡業皆有果報。六道三乘諸相不一。說出家功德其福最高。初立佛寺同梵福量。乃至弘宣法界藏等神通勝事。驚心士庶。投誠出家者衆。時有司空陽城侯。劉善竣。與諸官人士庶等。一千餘人募道出家。四嶽道士。十八山觀。三洞弟子等。六百三十人。抽簪落髮。後宮夫人。王連玉。與諸宮婦婦女等。二百三十餘人。厭俗出家。歸真靜修。南嶽道士。褚善信不蒙披剃。既而明帝設齋。親與下筵。廣施衣鉢。大啓釋宗。高崇十寺。廣度衆生。城外七寺安僧。城內三寺安尼。寺之得名。自斯而始。大概略述其事。廣如佛道論明矣。自佛降生至後漢孝明皇帝永平三年。足一千十年。法教流入震旦。建寺以白馬爲始。歷代興廢不一。於今民國二十五年。佛泥洹後。數整二千九百六十四年。幸蒙中央偉人。不忘靈山遺囑。隱菩薩跡。現宰官身。發啓重建。佛教釋源。中國古刹。白馬祖庭。組織重建洛陽白馬寺籌備委員會。專派馮上留雲閣若。退隱德浩老和尚爲主任。於二十二年親往督工。連年以來。於中收地。栽樹。鑿井。築圍牆。重修騰覽殿。墓。大殿。天王殿。禪堂。齋堂。東西客堂。大寮。庫房。及各處陪房。等不下一百間。金莊佛像。製法器莊嚴。生財傢具。統計算費六萬餘元。時至如今。煞費婆心。白馬煥爛更新。祖庭重發光輝。雖不比諸方莊嚴壯麗。然亦可容衆薰修。弘法利人。凡震旦僧伽。發廣大心。立堅固志。披勇猛道。整立精神。

返本思源。復興白馬。共維祖庭。宣揚佛法。化導有情。離生死海。咸登覺岸。是謂宜矣。

雜俎

如是我聞之一

慧齋居士

某老婦。雖然自謂吃齋。但全無吃齋的決心。看見魚肉等類葷腥的食品。她都不管齋期不齋期。直截了當的大吃特吃的。所以只要碰到人家有魚有肉。無疑地她會吃食起來。一天。——齋期日。她看見隣家煎就一整香噴噴的鹹魚。她就如狼似虎的舉箸挾吃。不料剛才吃下。喉頭就給魚骨哽住了。足足哽了一天。才算慢慢地銷脫。咳。這是怎樣的報應。

如是我聞之二

慧齋居士

雜

俎

第三十二期

賴某。本是農人。數年前。不知爲了什麼緣故。竟瘋狂起來。費了許多方法。總是無效。這樣。他家裏的人。就代禱觀音菩薩。求他佑護。許以終身吃觀音齋。果然。不出幾天。他竟清醒了。家人告以代禱和許願的事。叫他終身吃觀音齋。他也依從了。一次。他爲人抬轎賀喜。那天。恰值齋期。他分明知道的。但爲了佳有美饌。不能空過。就不管三七二十一。大吃特吃了。明天。抬轎回時。竟爲主家的狗。咬得脚血淋漓。傷癢了一個多月。才告全愈。啊。這是怎樣的報應。

齋中閒話

慧齋

某婦。自來都是信佛拜佛的。不知爲了什麼緣故。她竟背棄了原日的主張。而去信奉某某邪教了。這是多麼可憐的事啊。——自然。信教自由。她信這。她信那。我都不管嘴的。不過我爲她這般的愚癡。倒不能不爲之傷心失望的。因爲她先前已然由迷歸正。尋到了「至尊無上的佛教」。如今倒又由正轉迷。而走入那「至邪無比的某教」。

一六三

這樣。叫我如何不爲之傷失。不爲之置嘴啊。然而。我還
是眼巴巴地盼望她醒眼轉來。再度的餐嘗我佛底「無上法
味」呢。

介紹創設觀音救苦會國

醫陳其昌居士

江易園

觀音大士。現身應利。尋聲救苦。無苦不救。陳其昌居士
。爰有上海觀音救苦會之創設。所發行之觀音救苦丹。能治
百病。即觀音大士夢授之神方也。居士發願勸各省廣設佛
化醫院。普濟疾苦同胞。謂病有二種。(一)七情內傷者
。曰心病。(二)六淫外感者。曰身病。心病然後身病。
治身必先治心。醫學可治身病。佛學確治心病。心病愈而
身病即愈。身心並治。慧福雙修。最爲究竟。阿彌陀佛。
萬德洪名。尤爲阿伽陀藥。萬病皆愈。得生極樂蓮邦。永
斷輪迴病苦。故佛爲大醫王也。居士既皈依佛。復精於醫
。無不著手成春。豈非佛醫合一感應道交之效歟。居士雲

間世醫。幼時遊學於太醫院御醫王漢臣先生之門。得其心
傳。並授有宮中禁方數種。善治內外各科疑難雜症。後復
問業於天津衷中參西社社長張壽甫先生。上海和平醫社社
長兆心源先生。皆全國之名醫也。居士歷充平漢鐵路醫院
中醫主任。中國肺病醫院院長等職多年。以學識經驗最優
。故活人無數。四月初。南通狼山廣教寺。啓建佛七。由
慧俊法師。朱慶瀾。張震西。費範九。曹應溥。吳鐵珊。
各居士等。請其來山佈施藥。廣結善緣。其時適謙在山。
邀集諸同志創辦佛儒合一研究會。以小女病。臥牀三月。
因請居士到舍診視。謂病係痰飲。誤服陰劑。致升降不調
。氣機不利。投以苓桂朮湯。一劑而效。三劑而汗止痞
開。兩便通利。氣機頓轉。沉疴若失。若非佛光普照。何
由遇此奇緣。謹爲介紹。以告同罹病苦之人。陳居士現住
上海貝勒路。霞飛路北口。觀音救苦會。向以供養僧寶。
救濟貧病。優待平民。爲診例上之規定。以內服用動物
藥。外科不用刀針。爲醫術上之改良。以常時念佛。完全
蔬食。注重看護。臨終助念。爲辦法上之特點。擬先就上

海。漢口。南通。創辦佛化醫院。倘得善信大力贊助。誠為救人救世之慈航也。民國二十五年四月。江謙謙識。

提倡佛儒合一之大生報

出世

本埠貝勒路霞飛路北口觀音救苦會。自創立以來。常年贈送經像。及施醫給藥等善舉。頗能熱心辦理。近復創辦大生報一種。以提倡佛儒合一。促進世界大同。普勸念佛放生。實現人間淨土。協助監獄教誨。感化犯罪同胞。發揚國醫學術。救濟衆生疾苦。為宗旨。每月發行一次。第一期業已出版。內容豐富。都三十餘頁。十餘萬字。概用漢文正楷排印。尤為醒目。並附有精美畫刊。以增加讀者興趣。引起婦孺歡迎。俾收感化之效。聞該報贈閱第一期萬份。函索而取。概不取費云。

提倡佛儒合一

大生報

之唯一刊物

雜

組

第三十二期

一六五

▲發刊紀念▲普遍贈閱

◎宗旨提倡佛儒合一。普勸念佛放生。協助監獄教誨。發揚國醫學術。

◎特點事理圓融。啓迪智慧。文字淺顯。畫刊精美。感化家庭。指導社會。全年六角。奉送郵費。

◎出版月出一冊。隨送畫刊一張。第一期內容。有三十餘頁。十萬餘字。正楷排印。醒目美觀

◎優待凡定閱本報。可得五大利益。及各種高尚實用贈品。

◎贈閱發刊紀念贈閱一期。本外埠索取。不取分文。並歡迎轉展介紹。以期普遍。

◎社址上海貝勒路霞飛路北口大生書報局。

儒佛合一研究會商榷書

儒佛義理。本無二致。惟所說世間法。與出世間法。詳略不同。而二者相依。不可偏廢。故感則俱感。衰亦俱衰。故六祖偈云。佛法在世間。不離世間覺。離世覺菩提。恰

如求免角。宋宰相張商英云。吾推學佛。然後知儒。天津潘對鳧老居士。創辦儒佛合一救劫會。又囑謙爲儒佛合一救劫編一書。由佛學書局印行之。誠深有見乎此也。然若不得一般高明宏毅之士。相與講論。廣爲宏揚。則其效不溥。通海之間。數年以來。歸向佛法者。歲月增加。若不昌明正軌。誠恐誤入歧趨。擬集同志。爲儒佛合一救劫會。應商榷者。約有數端。

(一)會友。須儒家。而素習佛法者。僧家。而素習儒書者。科學家。而素習國學者。雖非素習。而對於茲會。深生敬仰。願加入研究者。

(二)會期。宜於每年舊曆三月及九月天氣和暖。便於聚集往來之時。

(三)會址。以琅山爲宜。境地清淨。寮房亦多。今智亮唯一慧俊諸師。發起組織。琅山法會。誠勝舉也。

(四)研究。儒學以四書爲主。他經爲助。佛學以淨土爲主。他經爲助。研究參考之書。以淨土十要。儒佛合一救劫編爲主。以印光法師文鈔。及嘉言錄。龍舒淨土

文。安士全書。正學三字頌。陽復齊詩偈集。增訂小學三字經爲助。此皆略舉。餘俟詳商。曩年張奮庵師。經營五山佛寺。寄謙詩云。許多商榷事。待子意潭潭。今草此書。猶師志也。謹此奉聞。伏希垂教。

募建九華山幽冥鐘籌備處工作概況

原擬捐額尙未收足 大鐘銅料已運山開鑄
建築鐘樓需款孔殷 深望各善信源源樂助

竊本籌備處爲宏揚佛化。莊嚴九華地藏菩薩道場起見。公議於山上安置重二萬斤之幽冥大鐘一座。及建造鞏固鐘樓。以資懸掛。六時叩撞。普利冥陽。前於民國廿三年夏季。由中國佛教會等六團體發起組織。是年七月廿六日。開第一次發起團體代表人會議。通過簡章。並推定籌備委員十二人。以王一亭先生爲主席。內部組織。計分經濟。計核。工務。總務。宣傳。等五股。每股設主任一人。

分別負責進行。設總辦事處於上海閘北新民路世界佛教居士林內。然此巍巍法器。殊勝功德。欲期圓成實現。主要問題。當爲籌集經費。故簡章第七條：「經費一項。規定爲四萬八千元。分爲二萬四千願。每願二元。（由勸募員分頭勸募）如一人認助多願。或二人合助一願。悉聽隨喜」。迨簡章公佈後。甚蒙各方檀越贊助。樂輸捐款。計自廿三年七月成立起。至廿四年十二月止。約時一年有半。共收捐款二萬七千九百十五元。（在此一時期內。已編印出版報告書一冊。舉凡籌備情形。會議記錄。捐款報告。收支細目等。均有詳載。並於首頁附刊鐘樓圖樣。及九華該管青陽縣府給示保護等銜板數幅。是項報告冊。如蒙索閱。卽照奉寄）。又本年（廿五年）一至六月。共收捐款二千〇九十八元六角。連前合共收捐款三萬零零十三元六角。惟以與原擬四萬八千之數相差尙多。刻先從事鑄造大鐘。及填築基地。已在滬購辦銅料二萬餘斤。運送上山。鑄鐘工人。亦均陸續前往開工冶鑄。大約本年秋季間。大鐘卽可圓成。堪以告慰於諸仁者。惟是鐘樓未築。其餘各項

工程。亦頗浩大。需款孔殷。尙祈諸大善信。源源樂助。俾得衆擎易舉。功德圓成。法界衆生。同圓種智。茲值籌備週通二年。謹將經過情形。略述如上。伏維諸善智識。予以指導樂助。曷勝盼幸！

募建九華山幽冥鐘鑿備處謹啓

地址 上海閘北新民路世界佛教居士林內

佛學書局 佛化播音會簡章

緣起

竊維世道衰微人心陷溺欲謀挽救非弘揚佛化闡明因果不足以濟其窮弘揚佛化如講經立社勸俗贈書其途不一而求其三根普被遐邇咸收耳根圓通普門可及者莫如播音電台尤爲事半功倍之利器滬上雖有注重佛化之電台而節目未能純一有時亦或作輟本局有鑒于此爰擬創設一純粹佛化播音之電台專司其事佛化外不播別音每日上午六時起至下午十時止完全播送佛化節目計講經及佛教演說早暮課誦餘時念佛必須

終日無間川流不息隨時隨地充滿法音俾廣土衆民欲聞者啓之即是隨喜者聞之即來其爲功效不亦偉歟惟是設台請講手續繁多數座延賓供給必備須淨財之有著始慧命之永延爲普結善緣固定基礎起見不得不仰賴

大德仁人隨緣樂財共襄勝事或請 加入爲會員以匡不逮功德無邊 上海佛學書局謹啓

簡章

(一) 本會以用無線電弘揚佛化爲宗旨

(二) 本會租用華光電台(週波一四八〇)每日上午六時起下午十時止除播送早晚課誦經講經佛化演講外餘

時虔念六字洪名連續不斷

(三) 凡贊成本會宗旨者得加入爲會員

(四) 凡每月担任會費一角或每年至少擔任一元者或一次

捐助在十元以上者均得爲本會會員

(五) 本會收到會員捐款除製給收據外另奉會章一枚功德

證書一紙惟不再填發會證

(六) 本會一切事務由本局經理主持之

(七) 本會會員各由本局贈送佛學半月刊一份

(八) 本會捐款人芳名隨時在無線電台宣佈外每年編製報

告册以資徵信

(九) 本會開支除會費及捐款收入外不敷由本局担任

(十) 本會各項消息均由本局佛學半月刊發表之

(十一) 本簡章如有未盡事宜隨時修正之

潛山縣三祖山乾元寺通

告

敬啓者。諸佛祖師菩薩。出現於世。無非爲一大事因緣。爲自己要解脫苦惱。永了輪迴。使心性安住清淨。大般涅槃。爲衆生沈溺苦海。遊戲輪迴。不知火宅。故諸佛菩薩。悲心使命。痛恤衆生。隨佛法船而度脫之。就是自覺覺他。善與人同。天下爲公主義。深合儒家聖心。所謂己欲立而立人。己欲達而達人。要旨一。佛法東流。寺廟創造動機。始於漢明帝夜夢。摩騰竺法。白馬馱經。於是洛陽白馬寺之勅建。歷梁。隋。唐。宋。諸代。大興勅建工作

收)

。以此印相。可知當代傑士文化。唐虞盛世。所謂寺廟之興廢。關係地方風俗文化。名士雅人。實非當代已也。本寺三祖山。乃梁朝誌公長老開闢。為皖省名勝古蹟之山。三祖僧燦智鑑大師。為天下佛徒之祖。在隋唐間。弘揚佛法。福利社會。稱感極矣。黃山谷蘇東坡王陽明等先後雲集。幾百年來。三祖福德靈感。素為人民所尊仰。香煙綿綿。可謂並駕四大名山。奈晚近年來。歲荒時艱。以致香煙冷落。殿宇僧房。均現頹唐。住持鏡空自慙德薄。濫充竿數。亟謀發展。近擬重建禪堂大雄寶殿。并一天門。恢復祖庭舊觀。保存風景古蹟。心餘力微。行將託鉢。全賴長官智士。善男信女。同發菩提心。共襄勝舉。本年香會。照例八月初一日開山門。宿食均遵老例。但小張雜費。一概蠲除。特此通告。幸垂鑒之。

附特告…本山創辦台宗佛學苑。招僧伽學生二十名。

報名面試時期(自古曆八月初十日起至三十

日止)

開學(決定九月初一日宿膳費免

雜 組 第三十二期

住持鏡空
監院韻航
暨兩序同啓

中華民國二十五年七月初八日

莫千山蓮社敬請

寶靜法師講經啓事

敬啓者本社發起組織以來籌備建築曠已一載現在新屋業已落成並徵得寶靜法師之同意來山宣揚佛化茲定於七月廿八日起至八月十日止(即夏歷六月十一日起念四日止)開講勸發菩提心文十四日此經所述適應現代祈禱和平匡正心術功德之巨不可思議聞法之益難以譬喻務祈各地四衆善信或來隨喜用結勝緣倘荷參加忻企無似

發起人	張靜江	黃膺白	戴季陶	張嘯林
杜月笙	季聖一	瀛萊臣	錢新之	吳蘊齋
張慰如	蔣省之	葉譽虎	王一亭	朱子橋
聞蘭亭	屈文六	關綱之	黃涵之	李經緯

一六九

狄楚奇 簡玉堦 朱石僧

寶靜法師

昨赴莫干講經

石僧居士陪往

張靜江。黃膺白。蒞省之。張嘯林。吳蘊齋。張蔚如。俞則民。諸居士。去夏在莫干山所發起之講經法會。及修建講經堂。恭請寶靜法師在今歲暑期中蒞山講經各情。本報曾迭有記載。頃聞該會以各會衆均已到山。講經法事亦籌備完竣。併商定講演品爲省庵大師之勸發菩提心論。特再函促寶法師即日駕臨。於國歷七月二十八日（即古歷六月十一日）起宣講。約定二週圓滿。其餘法會一切事務。均請朱石僧居士主持辦理。昨十六日朱居士已乘車赴杭。恭候靜師蒞臨後。即一同上山。聞靜師亦於昨由甬首途矣。餘情若何。容後續誌。

莫干山蓮社恭請

寶靜法師講經誌聞

發佈通啓歡迎大眾參加

往聞法者膳宿一律成就

黨國朝野名流張靜江。黃膺白。戴季陶。蒞省之。張嘯林。杜月笙。季聖一。王一亭。朱子橋。吳蘊齋。錢新之。張慰如。關炯之。屈文六。李經緯。朱石僧諸人。昨在莫干山發起組織蓮社。恭請寶靜法師赴山宣講省庵大師勸發菩提心文各情。迭誌本報。頃聞該社因距開講期已近。復發出通告啓。歡迎該山縉素善信。暨各宗教家。及避暑來山人士。隨喜參加。凡有前往聽法者。所有膳宿。俱一律成就。藉以推揚佛化。廣結勝緣。蓋以菩提心不獨爲凡學佛者所應具。卽人類欲求國家社會安甯。和平幸福。亦須共發菩提。方能達此圓滿希望。該會此次特請台宗名宿寶靜法師宣講此文。契時契機。因緣殊勝。想屆時蒞會聞法者。當必有一番盛況云。茲探錄其啓事於後。

啟者：本社發起組織以來。條已查載。茲房屋建築已竣。並經教請甯波觀宗寺寶靜法師蒞山弘法。法師台宗名宿。萬流景仰。為請老法師入室弟子。宣揚佛化。一秉師承。此次俯允來山。因緣信非偶然。現定於七月二十八日起。至八月十日止。（即夏歷六月十一日至二十四日）在本社開講「省庵大師勸發菩提心文」。每日三時至五時。此品極為當機。的係挽救劫運。匡正心術之阿伽陀藥。功德不可思議。法益難以譬喻。應請本山四眾善信。惠臨隨喜。并祈各宗教家。不分畛域。聯袂參加。竊念各宗教不同之點。為「目的」「名稱」「心量」。而此菩提心。則凡在覆載以內。含生之倫。無有乎弗具。故此菩提心範圍廣大。不限於一教。而我佛並非僅為本教而說。蓋人具此心。則人類斷無自殘之行爲。世界方有和平之可能。且祈求世界和平。亦非為佛教徒一教之所希望。無論何教具有同情。曩年滬上人士。啓建祈禱世界和平大會。早已彙萃各教於一堂。是宗教大同之雛形已具。而門戶之觀念漸除。可知立教雖殊。其趨則一。矧此菩提心原。爲人類所

同有乎。是以欲求和平。須發菩提。欲具足菩提。應加入聽講。務希 勿吝足音。共襄盛舉。化干戈爲玉帛。轉珍氣爲祥和。一念之頃。關係匪細。此則同人等所昕夕禱祝者也。莫千山蓮社同人謹啟

又訊寶靜法師昨由赴杭莫千山。應張靜江老居士等講經之請。抵山時。該山蓮社社長旅省之。率領縉素多人。親赴山麓歡迎。隨同登山。當即卓錫山中八十六號。佈置莊嚴。招待誠懇。一切圓滿異常。昨張靜江老居士亦前往問候。晤談良久。此外連日音謁請求開示者。絡繹不絕。餘情若何。探確再誌。

莫千山蓮社

舉行盛大法會

慶祝觀世音菩薩聖誕

敦請寶靜法師受任社長

圓滿落成開光紀念

◆.....◆
 ◆莫干特訊◆
 ◆.....◆
 黨國朝野名流。張靜江。旅省之。戴季陶。黃膺白。諸居士。在杭莫千山。發

起創設蓮社。並禮請寶靜法師講經各情。迭誌昨報。頃聞國歷八月五日。(即古歷六月十九日)恭逢大士聖誕。該社特舉行慶祝。普佛祝聖。同時並敦請寶靜法師為該社社長。全權奉授。舉行接受典禮。暨落成開光等紀念。昨特廣發通告。歡迎各界善信惠臨觀禮。並備午齋供衆結緣。儀式之隆。為莫干破天荒第一次勝舉。行見金鐘再啓。轉百年未有法輪。蓮社宏開。攝四生同登覺路。茲將其原啓暨創辦諸人。以及是日所行之儀式等。分誌於後：

◆.....◆ 夏歷六月十九日。恭逢 觀世音菩薩成道。本社謹於是日。集全體縉素大眾。

舉行慶祝紀念。又本社自發起創辦以來。經已次第圓成。且以開講勸發菩提心文。法會隆盛。得未曾有。茲經本社社長。全權奉授。永遠主持全社一切事務。謹於是日舉行禮請社長接受典禮。并同时舉行落成開光紀念。敬請 縉素大德。善信士女。蒞臨參加。指導一切為禱。

◆.....◆ 創辦人名 ◆
莫千山蓮社創辦人張靜江 黃廣白 戴季陶 張嘯林 杜月笙 龐萊臣 錢新

之 吳龜齋 季聖一 張慰如 葉養虎 朱子橋 王一亭
聞閣亭 屈文六 黃涵之 普炯之 蘇省之 秋楚青
簡玉階 李經緯 徐春榮 莊驥千 李力經 畢允甫 朱石僧 張慧光 施智炬 俞則民 姜夢九等同啓

◆.....◆ 儀式一般.....◆ 舉行慶祝紀念秩序 十八日晚七時至九時慶祝 觀音普佛 十一時上觀音供 舉行本社落成開光

并禮請社長接受典禮秩序 十九日午後二時舉行 一、鳴鐘齊集 二、全體肅立 三、本社創辦人禮請主講寶靜法師拈香開光 四、向佛像前行最敬禮三拜 五、唱香讚 六、誦彌陀經往生咒 七、請法師說法開光 八、唱佛寶讚 九、創辦人報告本社落成經過情形及禮請社長緣由 十、創辦人敦請寶靜法師為社長恭呈請書 十一、請社長寶靜法師開示即宣佈本社簡章 十二、念佛回向。

莫千山蓮社恭請

寶靜法師宏法再誌

集中外人士四眾弟子於一堂

爲全山破天荒未曾有之盛況

◆◆◆莫干特訊◆◆◆
浙省莫干山到夏季爲中外人士避暑之絕好勝地。人所共知。但此山在洪楊之前。曾有三百餘處之寺庵。爲潛迹清修之道場。代有高僧。兵燹後。半歸荒廢。近數十年來。僅闢爲避暑之所。而不知爲勝蹟名山。伽藍聖地。此次張靜江。旆省之。張嘯林。黃慶白等居士。爲振興該山佛化。乃於金鐘寺之故址。創設蓮社。開工建築以來。現已圓成。佛殿講堂。備極莊嚴雄偉。各項裝飾佈置。亦極清雅得宜。日前特恭請甯波觀宗寺寶靜法師蒞山弘法。已於昨日(即國曆七月二十八日)即夏曆六月十一日)午後三時。由旆省之。張靜江等。拈香禮請寶靜法師陞座。講勸發菩提心文。是日天氣晴朗。山中清涼。講壇莊嚴異常。聽衆六百餘人。甚爲擁擠。溫杭兩縣各處人士在該山避暑者。幾於全數往聽。臨時復有遠至三十餘里來參加者。其一種聽經之誠。洵令人見而讚歎。此外縉流大德列席者。如梵天摩應。六通智行。海會逸

山。天地紹靈。祖山式梁等大講師。有三四十人。三摩地之比丘尼性禪等四五人。又英美德法等外國士女亦有十餘人。蒞會恭聽。且有美國婦人出資結緣供衆。集中外人士於一堂。具四眾弟子於講席。可謂破天荒開莫干山從未會有之風氣。寶靜法師爲台宗名宿。萬流景仰。今次在蓮社開講天台靈峯之第四代。蓮宗之九祖。省菴大師之勸發菩提心文。可謂應時應機。且以法師無礙之妙辯。宏亮之圓音。深入淺出。詳釋菩提心要。發揮透澈。就人人原有性中勸導發起。尤令聽衆歡喜。稱感不已。化莫干爲靈鷲。扇蓮風於全山。殊勝因緣。洵爲難得希有。至五時半講畢。念佛回向。併有記錄講義。開編妥後。將付本報登載。以供養未前往聞法之素縉同仁云。

觀音成道紀念日

莫干山蓮社法事誌盛

舉行慶祝過堂一律平等

落成開光由靜師拈香說法

行接任禮請社長演說

◆夏千特訊◆

莫千山蓮社。自請寶靜法師講經。法緣殊勝呈該山未有感况各情。已迭誌本報

。頃聞自開講以來。連日雖山雨不停。雲霧彌天。而聽衆非常踴躍。冒雨前在。座無虛席。如張靜江。施省之。錢新之等諸居士。每日必到社參聽。風雨無阻。爲法懇切。誠爲難得。

◆上觀音供平等過堂◆

日昨夏歷六月十九。爲觀音成道日。該社事前發出通告。約集四衆。舉行觀音普佛。慶祝成道紀念。中早上觀音供。凡來賓縉素善信。及本社全體人員。一律過堂。如叢林之齋堂制。一菜一飯。先念供養咒。受食後。結齋念飯佛。是日到山有杭靈隱卻非。鳳林本蓮。香積雲山。六通智行等諸大師。季聖一俞則民。徐春榮。朱逸民。諒省之。施智矩等。咸來預席。一律平等。可謂莫千山絕無僅有之盛舉。

◆落成開光靜師說法◆

午後二時。舉行本社落成開光。並禮請社長接受典禮。來賓共有六七百八。感

極一時。其秩序列下。(一)鳴鐘齊集。(二)全體肅立。(三)本社創辦人張靜江。施省之等。禮請寶靜法師拈香開光。(四)向佛像前行最敬禮三拜。(五)唱香讚。(六)誦彌陀經往生咒。(七)請寶靜法師說法開光。法語錄下。法師對釋迦摩訶羅三如來像前說法云：法身非身。理指現金光之身。妙相無相。刹那示莊嚴之相。既徧界而不藏。能隨緣而普應。恭維釋迦如來。藥師世尊。彌陀慈父。從無相光裏現真身。莫千湧萬德之慈尊。就大圓鏡中彰妙應。蓮社供淨嚴之相好。俾衆生作瞻仰禮敬之因。使羣類成破惑證真之果。茲當蓮社圓成。諸佛開光。雖實際理地。原不受於一塵。而佛事門中。少不得這一點。(八)持如意向上一指云。種智圓明。佛眼頓開。

◆行接任禮社長演說◆

(九)創辦人報告本社落成經過情形。及禮請社長緣由。由施省之居士報告。

(講辭緩日另錄)又季聖一居士亦演說。(十)創辦人敦請寶靜法師爲社長。恭呈請書。永爲該社社長。即日就任。(請書原文詳本日事件欄)。(十一)請社長寶靜法師

開示。並即宣佈本社簡章。(講辭另錄。簡章明日續登)
。(十二)念佛回向。依上列秩序。次第舉行。接任社長
。暨開光典禮。遂告圓滿。

◆日出放晴
◆光明無量
◆當法師開光時。天忽放晴。日光朗照。
羣衆濟濟一堂。皆大歡喜。咸爲莫千山

蓮社前途將放無量光明。爲未來之預兆慶祝云。

莫千山蓮社

講經期延長一週誌聞

聽衆深受法益要求展期

期內啓建藥師佛七

爲創辦全體人回向

◆莫千特訊◆
◆體。恭請寶靜法師接任社長。及落成開

光各情。迭誌本報。頃聞該所發起之講經法會。本定於昨
十日(夏歷六月二十四日)圓滿。唯因聽衆受法益。非常

踴躍。除該社創辦人張靜江居士夫婦。施省之士夫婦。每
日必到外。餘若錢新之夫婦。俞則民夫婦。張嘯林夫婦。
季聖一。徐春榮。諸居士。并黨國名流褚民誼等。均赴社
聽講。且有外國男女懂華語者多人。亦欣然前往。法緣之
盛。爲該山自來所未有。以是由會衆要求將經期延至本月
十八日(即古歷七月初二日)圓滿。期內並定於昨十一日
起。啓建藥師佛七七永日。蓋祝張靜江張嘯林兩居士之六
旬大慶。並爲創辦人全體回向也。聞該社此次建築費。共
用去一萬五千元。均由張靜江居士籌集齊備。並與施省之
居士。各助基本金五千元。爲該社常年經費。至凡莊嚴法器
。及購置宋藏經籍。以及社中一切傢私用具等物。約數千
元。與此次講經期內。縉素大衆膳宿費用各項。均概由施
省之居士捐助供給。復公推施省之居士。代爲全體。將蓮
社創設經過。及公請寶靜法師接任社長等情由。向會衆詳
爲報告。(報告詳詳本日專件欄)一時聽衆咸歡喜讚歎。
深慶該社得人。與各居士之真誠辦道。爲近今最難希有之
勝舉云。

莫千山蓮社創辦人旅省之居士代表全體

創辦人報告本社經過及請社長緣由

今日爲慶祝觀音大士聖誕日。本社謹於香花供養烟寫樓繞之中。仰託大士福德。舉行落成典禮。並由創辦人迎請甯波觀宗寺住持智淨法師。主持本社。全權奉託。故本日卽爲本社迎請法師舉行落成之紀念日。查本社創辦之因。基於去夏建新之吳蓮齋兩居士。請季聖一居士來山講經。以山中無寬大殿所。卽勉在鄙人寓中說法。嗣後太虛法師。亦來山。在公益會講開示三日。本山從此萌弘法之芽。然均以山中無相當佛堂弘法爲缺憾。於是張靜江居士。發起建立佛堂。因緣湊合。不可思議。但各位大居士雖發心創辦。然非有發大願者。爲之中堅。則仍難實現。幸有張靜江居士乘願再來。籌得鉅款。並經俞則民居士計劃建設。辛苦經營。至本年夏歷五月底大致完成。佛堂既成。自非禮請深通內典志切度生之法師弘法。不足以收實效。爰經函請寶靜法師蒞山弘法。法師台宗名宿。萬流景仰。爲諦

老法師上首弟子。卽蒙俯允。來山開講勸發菩提心文。此品爲三藏之秘要。普勸善知識。發廣大心。立堅固願。念上求佛道。心下濟衆生。的係衆生出世成佛之要道。復經法師闡發無遺。深入顯出。尤爲剴切動人。而逐日前來聞法諸君。皆爲夙世深植善根之人。故能不生厭倦。此鄙人所深爲忻幸。惟是弘法既屬要務。而本社之如何永久維持。發揚光大。亦非預定辦法不可。乃於法師上山之後。經同人商決。會認爲敦請法師主持。同人乃備具請書。送呈法師。法師亦具有復信。表示接受。本社前途。光輝無限。茲將往來函件。由鄙人朗誦一遍。以完雙方手續。從此奉託法師全權管理後。將來定可產生無數祖師。此則鄙人爲本山所慶祝。

再發起人中之戴季陶居士。於因公赴歐之前。爲本社作一碑記。中有以鑄劍之莫千。爲鑄劍之靈鷲。靈鷲爲我佛說法之聖地。各位當能知悉。現在法師允諾每夏到山弘法。以無礙辯才。度一切衆生。猶之靈山一會。儼然未散。各位之福德爲何如。所願今日來此之大法師。大和尚

。比丘。比丘尼。婆娑塞。優婆塞。善男子。善女人。老實念佛。懇切發願。須知娑婆世界。壽命短促。一剎那間。草木同腐。惟有以無量無邊念佛功德。方可爲他日生西之資糧。現在本山同儕。將來共登極樂。此則鄙人爲諸位所祈禱。又今年適逢張靜江張鳴林兩位居士六旬大慶。本社擬於夏歷六月念五日起。於講經期中啓建消災延壽華師佛七。爲祝兩居士暨在山諸公。在會諸君。福壽無量。屆時仍望惠臨隨喜。共結勝緣。鄙人謹陋。於佛學慚無認識。於佛學尤少工夫。拉雜報告。務祈原諒。

世界佛教居士林禮請

寶靜法師宣講寶王論

期間國歷九月十九日起講

本埠。開北。新民路。世界佛教居士林。頃由該林林長王一亭等。蒞函禮請寶靜法師。來林宣講「飛錫法師寶王論」已得靜師允許時期商定自國歷九月十九日（即古歷八月初四日）起講。寶法師爲當代法門龍象。該林復瀛上

有名道場。預料屆時法會莊嚴。當必有一番盛況云。茲探錄其原因於後。

靜公法師貌鑒：竊維教理淵深。端責開演。人根淺薄。允賴多聞。伏念 法師入天所宗。悉擅無盡。一蒙化雨。羣品昭蒙。做林往歲會遊 慧雲。快聆教誨。法會殊勝。獲益孔多。茲謹擇於本年九月十九日。（歷陰歷八月初四）再啓經筵。歡迎 杖錫。擬宏揚「飛錫法師寶王論」。以法華不輕之旨。勵人羣懺悔之誠。拯溺喪於迷津。副 大悲之弘願。務祈 慈允。得遂羣情。瞻望威儀。曷勝延佇。除由慧海師及朱居士石僧搥衣恭請外。特修寸柬。先布區區。敬請慈鑒。世界佛教居士林林長王一亭關炯之王彬彥謹肅。

覺靈書室續徵典籍啓事

附徵書畫

本室成立迄今。倏忽三年。前曾登報徵求各種典籍。東海內善長。紛紛贈賜。得以充實內容。惟以邇來蒞室參觀者

。與日俱增。深恐缺乏。不能饜讀者之慾。因特繼續徵求。尚希各界人士。多多寄贈。異日人心改正。風會轉移。當以諸善長之功德為頌矣。

再敝室除徵求典籍外。其他各種書畫。如八德對聯。格言屏條。護生中堂。以及勸善懲惡橫披尺頁。均所歡迎。凡應徵同文。請雙款蓋章。掛號寄示。謹備現金。藉酬雅誼
覺靈書室徵求長諸啓丙子三月

唐閩佛教居士林

徵集「普門品講錄」印資

寶靜法師今春講授

廣求捐助印本流通

兩通。唐閩佛教居士林。今春請寶靜法師講普門品。

每日聽眾常千餘人。法會之勝。為江北數百年來所希有。

寶師舌綻蓮花。口若懸河。橫說豎說。辯才無礙。尤以闡揚

觀世音菩薩尋聲救苦隨處現身之大願悲懷。為目下惡濁世

界祇顧私利不知有人者之一帖對治妙藥。且足以糾正社會一般妄解佛法者。以為一經學佛。便墮入空亡。萬事不關。與家國人羣毫無補益種種謬見。當時該林法會中人。以寶師全經講義。有關於現今世道人心利益甚大。特逐日在講壇詳細記出。名曰：「妙法蓮華經觀世音菩薩普門品講錄」。曾將前三日所記者。刊載南通五山二報。惟全文達數萬字之多。至今始一一編校清稿完畢。擬印單行本以廣流通。計需印費頗鉅。該林現發佈啓事。徵求捐款。如有發心隨喜樂助。除製給收據外。並於書末刊列芳名。以揚功德俾謝云。

收款處南通閩佛教居士林 南通狼山白衣菴崔澍萍

莫千山蓮社簡章

一定名 本社為紹廬山遺風，虔修淨業起見。集合篤信佛

乘之縉素。在莫千山瀑布路建築念佛堂。定名為

莫千山蓮社。

二宗旨 本社以積極救世。闡揚佛化。挽回劫運。匡正人心

。老實念佛。導歸淨域爲宗旨。

三組織

本社設社長一人。理事二人。書記會計庶務各一人。念佛執事若干人。

五經費

長全權負責辦理。
本社經常費。由發起創辦人。依據社長所擬預算表。籌集相當基金。交與社長存儲穩固銀行支息應用。會計造具賬目。理事隨時監察。至講經啓建佛七及特別費用等。不在此內。應臨時另籌之。

(甲)

社長由本社創辦人敦請之。全權付託。主持本社一切事務。

(乙)

理事書記等職員。概由社長遴選委任之。其任期。遵叢林期頭制辦理。

六護法

本社發起創辦人。應負護法之責。由本社供奉長生祿位。并另組無量壽會。每達護法者之生辰。即由全體社員上供慶祝。舉行普佛。以資報德。

(丙)

凡念佛僧衆。縉素。住衆。以及社役等。須經社長允准後。方得入社。

(丁)

社長因事離社時。社務得委託理事代理。但須隨時報告社長。秉承辦理。

七蓮友

凡縉素善信士女能篤信淨業。由本社所識者介紹。得入社爲蓮友。填志願書。領往生券。不收入社費。僅以每一蓮友能勸導十人念佛爲入社條件。凡聽經聞法念佛讀經開示教導修行方法等。各種利益皆得享受。每月六齋日。應齊集本新念佛。惟不供膳宿。亦無干涉本社事務之權。

四責權

本社發起創辦人。爲集權負責。易於辦理。特具書。并登報聲明。敦請台宗名宿寶靜法師。担任本社永久社長。綜理一切。將來繼任社長之人。并須由法師委其法嗣繼承。所有講經。念佛。修持。開示。教導。弘法。利生等事業。及職員住衆進退。款項收支。建設擴充等事務。統由社長

八普利

本社爲普及佛化。利益衆生。對於護法蓮友之外善信。欲來本社念佛聽經者。均竭誠招待。共襄

法益。

九例規 本社以講經念佛了生死成佛道爲要歸。並無其他

作用。茲訂定例規數則於下：

(一) 每年春季。應禮拜大悲懺及淨土懺各三天。日期以佛菩薩誕日爲標準。

(二) 每年夏季講經。由社長屆時指定經名及日期。預爲通告。

(三) 每年冬季彌陀佛聖誕。應舉行彌陀佛生死七。

(四) 每逢佛菩薩聖誕日。應上供祝聖。

十行持 本社常住僧衆。暫以七人爲限。除每日朝晚課誦

三時念佛外。應各精勤修持。

十一現實 本社創立伊始。現先附設講經會。念佛堂。閱經

室。通俗演講所。臨終助念團。其規章另訂之。

十二擴充 本社有餘力時。應逐漸增設慈濟會。賑災會。

祈禱會。放生會。施診所。佛教團。編輯社刊

。舉辦義務學校。福利衆生。以宏成就。

十三附則 本簡章於六月十九施行。如有未盡事宜。得由

社長隨時修改之。

觀宗弘法研究社啓事一

本社爲專門台宗學社。不尙普通學識。凡欲研究本宗教觀。抱益自利他之志者。具備本人戒牒及保證金五元。即可來本寺客堂討單掛號入社。惟須具下列資格。

- 一、十八歲以上。曾受具足戒者。
- 二、身體健全。無諸嗜好。
- 三、品行端正。能守社規。
- 四、文字粗通。會聽教參禪。
- 五、志願堅固。能不半途而退者。

若具上列資格。及真誠欲入社求學。而仍有阻礙。未得入社者。可直接與本社辦事人面懇。或函商。定予設法。惟兩社額足。及預科畢滿。則不收。本社簡章函索即寄。

觀宗弘法研究社啓事二

本寺自寶靜法師接任住持。兼擔任本社社長暨主講以來。對於本社。社規與學務。更爲切實整頓。所列課程約分三科如下

- (一)經學科 專研天台教理。學習經論講法。(每日下午大座。午前抽籤覆講。)
- (二)行持科 重於真實德行。定時禮懺修觀。(除講經前修觀外。朝暮課誦隨衆。以篤精進)弘法部學員每晚禮大悲懺以自修。

(三)文學科 教授講讀文藝。練習佛界文學(逢雙日午前

覆講後授文學科。每月二次作文。在例假日。)
上列三科。經已實行。逐漸改良。以臻完美。務使造成才德兼備。宏法人材爲旨趣。藉報佛恩。以結法緣。

觀宗弘法研究社學員分級列后

本社學員。除原有弘法研究部外。另立預科。每學期隨其程度淺深。及各科成績優劣。以定先後。

甲、弘法部(此爲正級。能具高深程度。有弘法資格者。或由研究部副級升上。或特別插進。內又分平等。優等。超等之別。定二十名。)

乙、研究部(此爲副級。能具相當程度。有研究佛學資格者。或由預科選入。或另特插入。定四十名)
丙、預科(凡初入社。須先入此預科。作正副級之先容。經短期間之考察。隨時升進。此科無定額。多寡皆可。)

上分三級。其擢取升進之要照。略列如下。

- 一、道德品行。勤於修持。
- 二、研習教理。見地清楚。
- 三、辭音宏亮。講說無滯。
- 四、明達觀法。兼通文學。

具上數點。本社即認爲有弘法布教資格。如有相當時機。或由本社介紹。隨處弘法。或在本社任職弘教。自利益他。分燈設化。普利有情。無有窮盡。