

佛學叢報

第十期

佛 經 價 目 表

●經名	●本數	●定價
華嚴玄談	八本	千四百三十
大字 華嚴經	四十本	九千六百須定印
大字 法華經	七卷	二千一百須定印
法華授手	一本	二千八百六十
楞嚴經	三本	五百六十
楞嚴合轍	三本	千五百三十
菩薩善戒經	三本	七百二十
楞伽經註解	二本	五百六十
大般涅槃經	十二本	二千
圓覺了義經	一本	百三十
圓覺經解	一本	百三十
大方便報恩經	二本	四百五十
梵網經	一本	百六十
維摩經玄疏	二本	四百
維摩經疏會本	八本	一千六百四十
彌陀疏鈔	五本	九百一十
金剛經註	一本	百三十
仁王護國般若經	一本	一百
不退轉法輪經	二本	三百二十
大乘地藏十輪經	三本	五百
四十二章經	一本	一百
佛遺教經	一本	一百
觀無量壽經	一本	一百
六祖壇經	一本	百四十
覺意三昧	一本	百四十
初利天為母說經	一本	百六十
彌勒下生經	一本	百六十
華嚴修慈分	一本	百四十
出家功德經	一本	百四十
占察善惡業報經	一本	百四十

●書名	●本數	●定價
禪波羅密	五本	九百二十
大乘止觀	一本	二百四十
護法論	一本	一百
禪關策進	一本	百三十
相宗八要	二本	五百
林間錄	二本	四百五十
指月錄	十本	三千
大藏一覽	五本	一千二百
宗鏡大綱	五本	九百六十
西歸直指	一本	二百
佛法金湯	三本	六百
五燈寶元	二十本	四千
香乳記	二本	三百二十
龍舒淨土文	一本	二百二十
寶王三昧念佛直指	一本	一百四十
金剛經論	一本	八十
教觀綱宗釋義紀	三本	四百八十
禪林寶訓	三本	七百二十
名賢信向錄	二本	四百四十
答佛學問	一本	一百二十

凡購經諸君請至湖南省城下黎家坡
本會佛經流通部接洽庶不致誤此佈
湖南佛學會刊

佛學叢報第十期目錄

圖畫

- (一) 唐人畫羅漢像
- (二) 印度之古佛寺
- (三) 印度古佛寺
- (四) 常州天寧寺冶開和尚小照
- (五) 舍衛之古禁城現為英駐兵所
- (六) 印度皇與后所坐之船

論說

- (一) 宗教不宜混濫論
- (二) 佛教以孝為本論
- (三) 如來隨機生利淺近論
- (四) 略論淨土義

學理

- (一) 維摩詰所說經講義錄卷二之上

目 錄

(一) 法性宗明綱論

歷史

(一) 法性宗之傳承

專件

(一) 佛學研究會緣起并簡章

(二) 南臺寺日本僧贈藏經記

紀事

不及備載

文苑

不及備載

雜俎

(一) 名山游訪記

(二) 類伽漫筆

價目表

釋迦牟尼佛應世二千九百四十一年二月十八日

中華民國三年三月十五號

出版

{ 價目表 }

每 月 一 冊 三 角	半 年 六 冊 一 元 六 角	全 年 十二 冊 三 元
----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

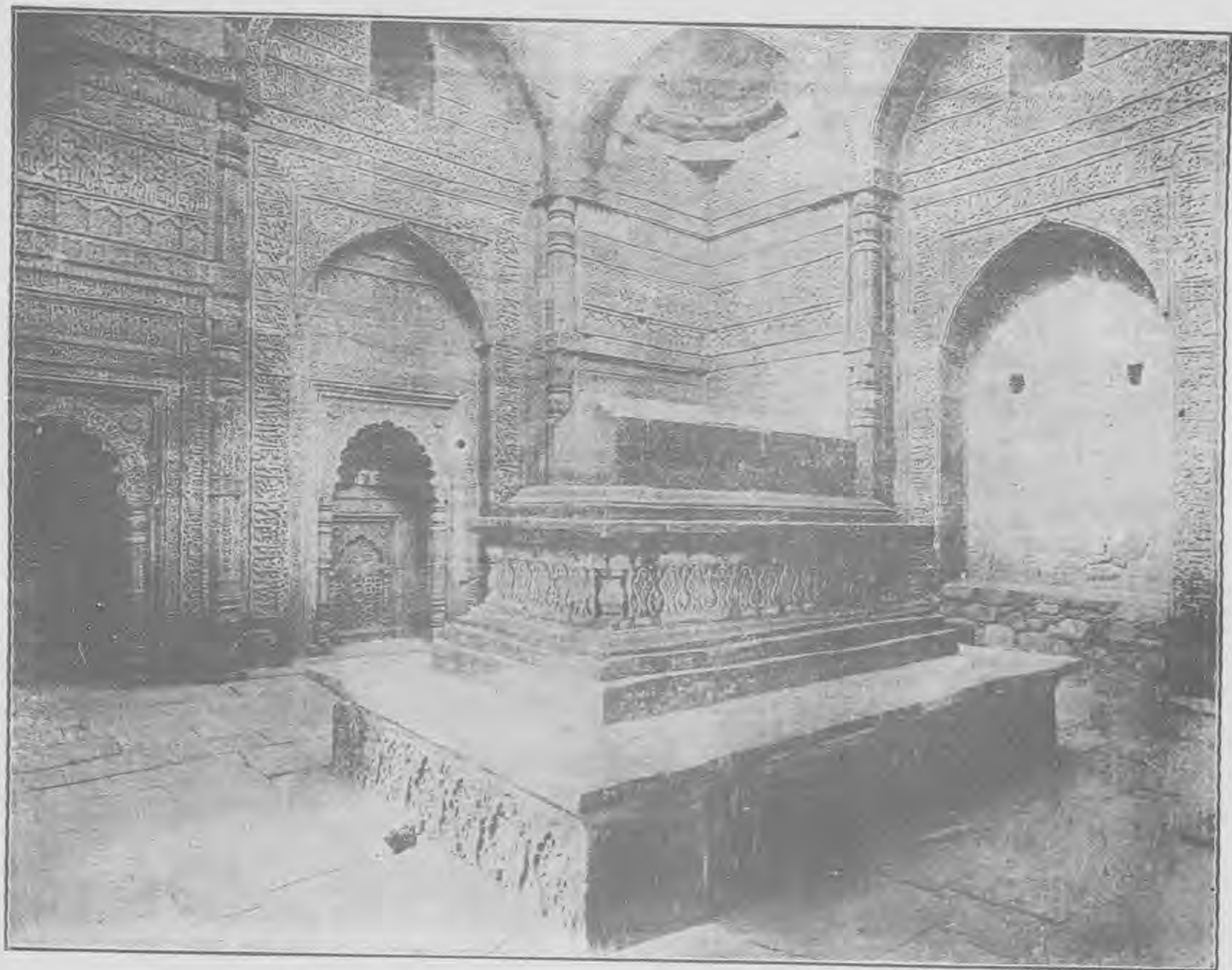
編 輯 所	上 海 望 平 街	有 正 書 局 內
印 刷 所	上 海 海 寧 路	有 正 印 刷 所
發 行 所	上 海 望 平 街	有 正 書 局
	北 京 琉 璃 廠	有 正 書 局
	天 津 東 馬 路	有 正 書 局
	南 昌 東 湖 邊 承 恩 寺 內	江 西 佛 學 會

唐 人 畫 羅 漢 像

印 度 之 古 佛 寺

(文 化 界 刻 行) 在 佛 古 度 印

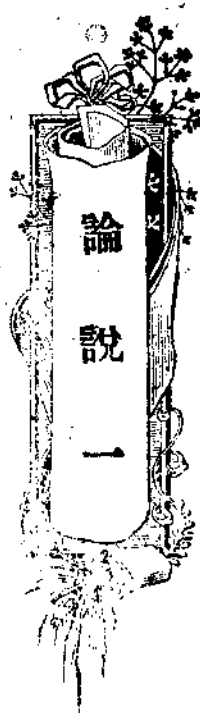
常 州 天 寧 寺 冶 開 和 尙 小 照

所 兵 駐 英 爲 現 城 禁 古 之 衛 舍

船之坐所日當后與王度印

宗教不宜混濫論

(因講經者每喜談宗而發)

(釋常慚)

如來說經諸祖造論宗教二門原是一法從無可分亦無可合隨機得益隨益立名上根一聞頓了自心圓修道品即名為宗(此約後世說當初但只圓頓教耳)中下聞之進修道品漸悟真理即名為教及至像季法流此土人根聰利多得聞持率以記誦講說為事衲僧本分向上一著實悟親證者少說會數寶者多以故達磨大師特地而來闡直指人心之法令人親見本來面目後世名之曰宗既見本來面目然後看經修行方知一大藏教皆是自已家裏話六度萬行皆是自已家裏事是以由宗而論則宗之悟解為目教之修持為足由教而論則觀教領悟實相為目依解起行為足故非目則無由見道非足則不能到家是宗教之相需而不相悖相合而不相離也至于南嶽天台其究竟指歸大略皆同故傳燈指月二錄皆列二師于應化聖賢科中而高僧傳不列于義解而列于習禪是古之具眼知識皆以宗教為一貫矣及至曹溪以後禪道大行不立文字之文字廣播寰區解路日開悟門將塞狂禪點慧竊擬者多故南嶽青原諸祖皆用機語接人使佛祖現成語言無從酬其所問非真了當莫測其說以此勘驗則金鑰

立辨玉石，永分無從，假充用閑法道。此機鋒轉語之所由來也。自後此法日盛，知識舉揚，唯恐落人窠臼，致成故套，疑悞學者，壞亂宗風。故其機用愈峻，轉變無方，令人無從摸索。故有呵佛罵祖，斥經教撥淨土者。（如此作用。南嶽思大師兩句道盡。曰：超羣出衆大虛立，指物傳心人不會。認做實法，則罪同五逆矣。）以此語言，勸人情見，塞人解路，根熟者直下，知歸徹悟，向上機生者，眞參力究，必至大徹大悟，而後已。良以知識衆多人，根尙利，教理明白，生死心切，縱未能直下，悟必不肯生下。劣心認爲實法，故也。今人多，是少讀儒書，不明世相，未窮教乘，不解佛法，纔一發心，便入宗門。在知識祇爲支持門庭，亦學古人舉揚，不論法道利害，在學者不下，眞實疑情，個個認爲實法。或有于今人舉處，古人錄中，以己意卜度，出一番道理，便自謂徹悟，向上參學事畢，即處知識位，開導後學，守一門庭，恐人謂非通家，因茲禪講並宏，欲稱宗說兼通，談宗則古德指歸，向上之語，但作釋義訓文之言，講教則如來修因，剋果之道，徒成表法，喻義之說，以教破宗，以宗破教，盲引盲衆，相牽入火，致使後輩不聞古人芳規，往效其輕佛陵祖，排因撥果而已。古人語言，絕未曉了，衲僧本分，何曾夢見。今將宗教語言，意致略爲分別，用冀唯得其益，不受其病也。何謂宗？何謂教？演說之宗教，皆教契悟之宗教，皆宗教固有，宗宗亦有，教教家之宗，即實相妙理，三德秘藏，乃宗家之衲僧本分，向上一著也。（此對宗說，故以體爲宗。若就教論，即名爲體。教中正宗分之宗，乃是入體之門，不堪與宗之向上一著對論。）教家之教，即經論所說文字語言及法門行相，無不皆詮妙。

理皆歸秘藏。亦猶宗家之機鋒轉語。種種作用也。但教則未悟。亦令解了。宗則未悟。不知所謂。此爲異耳。宗家之教。卽機鋒轉語。揚拳豎拂。或語或默。種種作用。皆悉就彼來機。指歸向上。是轉語等。乃標向上。眞月之指。非轉語等。卽是向上。眞月。倘能依指觀月。則眞月直下。親見所見。眞月方是宗家之宗。今人以機鋒轉語爲宗。不求契悟。唯學會透。是認指爲月。不復知有眞月矣。惜哉。又教則三根。普被利鈍。全收。猶如聖帝明詔。萬國欽崇。智愚賢否。皆令曉了。皆須遵行。有一不遵者。則處以極刑。佛教有一不遵者。則墮于惡道。宗則獨被上根。不攝中下。猶如將軍密令。營內方知。營外之人。任憑智同。生知亦莫能曉。以此之故。方能全軍滅賊。天下太平。軍令一洩。三軍傾覆。祖印一洩。五宗喪亡。未悟以前。祇許參究。話貫不準。翻閱禪書。誠恐錯會祖意。則以迷爲悟。以假亂眞。卽名爲洩。其害甚大。大悟之後。必須廣閱祖錄。決擇見地。則差別智開。藥忌明了。尙須歷緣煅煉。必使行解相應。方可出世。爲人宏闡宗風。今人自不力參。又不教人。力參而喜於經座之上。攬入公案。爲人講演。使其開解。路起下度。以已見會祖意。依稀彷彿。想個義理。全體是錯。便謂就是直饒。不錯。只是泥龍畫餅。豈能致雨充飢。所以宗須眞參。方有實益也。未開眼者。聞其講說。喜出望外。其有具眼者。必痛徹骨髓矣。如此宏宗。徒有大損。毫無實益。何異以軍令往告敵兵。相邀共戰。其不自殄滅者鮮矣。由是假充悟道者。不勝其多。壞亂佛法者。實繁有徒矣。又教則以文顯義。依義修觀。觀成證理。令人由解了而入。故天台以三止三觀傳佛心印也。宗則離文顯意。得意明心。明心起行。

令人由參究而得故禪宗以直指人心傳佛心印也。又經教所說因果修證凡聖生佛事理行相歷歷分明。若能修因自然證果超凡入聖。即衆生而成佛道矣。既得此事則不涉因果修證凡聖生佛之理。豈待外求。宗門所說總歸本分不涉因果修證凡聖生佛（此理即也）若得此意（此名字及觀行初心也）定然依此不涉因果修證凡聖生佛之理而起修因證果超凡入聖。即衆生而成佛道之事矣。（此觀行至究竟也）所以古德大悟後有三次七次閱大藏經者（汾州無業三終大藏育王知微大慧杲門人禁足于上塔院十餘年七終大藏見育王山志）有以坐看爲不恭跪讀行披立誦者（棲賢湜三終大藏皆如此）有畢生日持一部法華者（永明壽首山念）有看經唯恐打差（差音叉去聲異也）貼帖子於方丈門首曰看經時不許問話者（仰山寂）有持觀音聖號者（明教嵩日持十萬觀音名號世出世間經書不讀而知又華林覺常念觀音感二虎常相依附）有持準提神咒者（金華俱胝和尚）有日課百八佛事者（永明壽一部法華亦在百八之數）有對立像不敢坐對坐像不敢臥者（大通本又凡食物以魚鹹多者即不食）有一日不作一日不食者（百丈海）至於念佛求生西方則多不勝數也。如百丈爲馬祖傳道嫡子其開示有云修行以會佛爲穩當又所立清規凡祈禱病僧化送亡僧皆歸淨土故五宗諸師多專密修也多有久歷年所躬修苦行（如滄山作典座雪峰作飯貫之類）無非欲圓滿六度自利利他類皆重法如寶輕身似塵絕不似今人之輕慢古今襲躡經論也是知宗爲前

錄。教爲後勁。其所辦是一事。其所說是一法。但以語言施設門庭。建立不同。門外漢不知其同而不可合。異而不可離。之所以妄用已見。強作主宰。不是互謗。便是混濫。互謗之過。愚或能知。混濫之愆。智猶難曉。蓋以歸元無二。方便多門。宗家方便出于格外。所有語言似乎掃蕩。未得意者不體離言之旨。唯墮出酒之糟。在宗則開一解路。不肯力參。在教則妄學圓融。破壞事相。唯大達之士。雙得其益。否則醍醐甘露貯于毒器。遂成砒霜。毒矣。教雖總明萬法。唯心然須就事論事。事理因果。毫無混濫。原始要終。不出唯心宗家的實商量。亦復如是。若舉揚向上。雖指盡世間法。法頭頭爲問答時。總歸本分。絕不就事論事。所謂問在答處。答在問處。縱有似乎就事說者。意則在彼而不在此。若認作就事者。卽白雲萬里矣。的實商量者。禪書不錄。所錄者多屬本分話。若欲知者。必須廣閱羣書。否則看萬善同歸集及淨土十要中禪匠著述。亦可見其梗概矣。勉論佛法大體。不出真俗二諦。真諦則一法不立。所謂實際理地。不受一塵也。俗諦則無法不備。所謂佛事門中。不捨一法也。教則真俗并闡而多。就俗說。宗則卽俗說真而掃除俗相。須知真俗同體。並非二物。譬如大圓寶鏡。虛明洞徹了無一物。然雖了無一物。又復胡來則胡現。漢來則漢現。森羅萬象俱來則俱現。雖復羣相俱現。仍然了無一物。雖屬了無一物。不妨羣相俱現。宗則就彼羣相俱現處專說了無一物。教則就彼了無一物處詳談羣相俱現。是宗則於事修而明理性。不棄事修。教則于理性而論事修。還歸理性。正所謂稱性起修。全修在性。不變隨緣。隨緣不變。事理兩得。宗教不二矣。教雖

中下猶能得益。非上上利根。不能大通。以涉博。故宗雖中下難。以措心而上。根便能大徹。以守約。故教則世法佛法事理性相。悉皆通達。又須大開圓解（即宗門大徹大悟也）方可作人天導師。宗則參破一個話。貫親見本來。便能闡直指宗風。佛法大興之日。及佛法大通之人。宜依宗參究。喻如僧繇畫龍一點睛。則即時飛去。佛生衰弱之時。及夙根淺薄之士。宜依教修持。喻如拙工作器。廢繩墨。則終無所成。教多顯談。宗多密說。宗之顯者。如達磨云。淨智妙圓。體自空寂。馬祖云。即心即佛。百丈云。靈光獨耀。迥脫根塵。體露真常。不拘文字。心性無染。本自圓成。但離妄念。即如如佛。此則與法華楞嚴諸大乘經。毫無異致。總之六祖前多顯。六祖後多密。愚人不知宗教語言同異之致。每見宗師垂問。教家不能加答。遂高推禪宗藐視教典。佛經視作故紙。祖語重愈。論音偏小之見。滔滔皆是。竊以爲今之欲報佛恩。利有情者。宗徒則專闡宗風。尙須教印。講家當力修觀行。毋濫宗言。良以教無異宗。何須濫說。所謂心通妙諦。遇緣即宗。亦不離語言文字。而即宗。故知柏樹子乾屎橛。鴉鳴鵲噪。水流花放。欬唾掉臂。譏笑怒罵。法法頭頭。咸皆是宗。豈如來金口所說圓頓妙法。反不足以爲宗耶。何須借人家杠子。撐自己門庭。自家榷楠。豫章竟皆棄而不用。吁亦偵矣。須知法無勝劣。唯一道而常然。根有生熟。雖一法而益別。故曰頓漸在乎應機。教宗各有其用。若其相混。徒有大損。毫無實益耳。然則教外別傳之說。非歟。曰。言教外別傳者。令人於指外見月也。以宗家提持。超越常格之外。名爲教外別傳。然此四字埋沒多少。豪傑今爲道破。對教說宗。則曰。教外

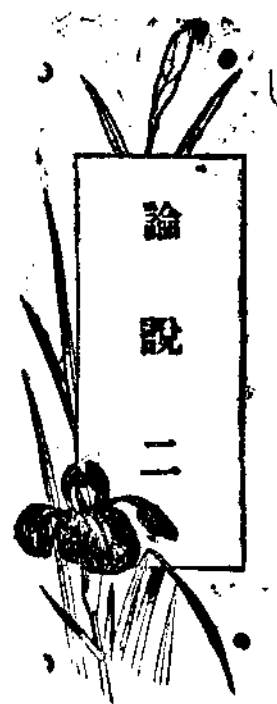
別傳。要知機鋒轉語等，亦仍是教。對宗說教，則曰機鋒轉語外，別傳要知經教等，原不背宗。如此庶不至孤負佛祖徒造口業矣。若真經教不能傳佛心印，則已得別傳之迦葉阿難馬鳴龍樹當但宏別傳之法。何用結集三藏注經造論爲哉？故從宗得悟，仍須教印者，如木須從繩，乃正也。予嘗勸一狂僧念佛，彼言衲僧鼻孔三世諸佛尙摸不著，用念佛作麼？予曰：若真摸著三世諸佛摸不著的鼻孔，尙須步步隨著三世諸佛脚後跟轉，倘不隨三世諸佛脚後跟轉，則摸著者非衲僧鼻孔，乃阿鼻地獄鐵牀銅柱上火孔也。達磨云：二百年後，明道者多，行道者少；說理者多，通理者少；智者示登五品，南嶽示證鐵輪，故知今人於宗教二門，開眼尙難。何況實證？其有信願力強，生死心切者，宜隨遠公智者，永明蓮池，專致力於念佛求生淨土一門也。書至此，有傍不甘者，呵曰：佛法廣大如法界，究竟如虛空，妙性圓明，離諸名相，安用汝許多落索分疆立界爲？予應之曰：妙性雖離名相，豈礙妙性虛空法界？雖無疆界疆界，豈礙虛空法界？吾欲捨東往西，必須定南辨北，庶幾方向不迷，措足有地，又恐已見錯謬，欲請正於達人，是跛夫之路程，非輪王之輿版（輿版即地輿圖）。若夫通方開士，過量大人，世法全是佛法，業道無非佛道，祖意教理佛經禪錄，本自融通，有何混濫？盡吾之智不能測其境界，竭吾之力不能窺其籊籊，吾之鄙論姑就吾之鄙機言耳。子何以迦樓羅王之飛騰，用責于蠓螟蚊蚋，而令其齊驅也哉？

本期併前期論共四篇。普陀

榮。絕。無。夸。耀。之。私。密。行。妙。圓。恒。切。純。修。之。願。韜。光。海。岸。養。慧。珠。於。紫。竹。林。中。闕。迹。岑。樓。培。智。果。於。白。蓮。
 台。畔。嘗。慨。宗。風。日。下。教。迹。就。衰。默。運。悲。心。略。施。妙。辯。剖。申。宗。教。非。同。影。響。言。談。力。關。猖。狂。昭。示。人。天。軌。
 範。亟。為。錄。梓。用。廣。弘。慈。凡。屬。有。情。共。咀。法。味。

編輯部附識

佛教以孝爲本論

(普陀僧)

孝之爲道。其大無外。經天緯地。範聖型賢。先王修之以成至德。如來乘之以證覺道。故儒之孝經云。夫孝天之經也。地之義也。民之行也。佛之戒經云。孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名爲戒。亦名制止。是世出世間。莫不以孝爲本也。奈何世俗凡情。只知行孝之顯迹。不知盡孝之極致。每見出家釋子。輒隨己臆見。肆其謗讟。謂爲不孝。父母與蕩子逆徒無異。不知世法重孝。出世間法亦無不重孝。蓋世之所謂孝者。有迹可循者也。釋氏之所謂孝者。略于迹而專致力於本也。有迹可循者。顯而易見。專致力於本者。晦而難明。何以言之。儒者服勞奉養以安其親。孝也。立身行道揚名於後世以顯其親。大孝也。推極而論。舉凡五常百行。無非孝道發揮。故曰孝悌之道。通於神明。光於四海也。論孝至此。可謂至矣。盡矣。無以復加矣。然其爲孝。皆顯乎耳目之間。人所易見。惟我釋子。以成道利生爲最上報恩之事。且不僅報答多生之父母。併當報答無量劫來四生六道中一切父母。不僅於父母生前而當孝敬。且當度脫父母之靈識。使

其。永。出。苦。輪。常。住。正。覺。故。曰。釋。氏。之。孝。晦。而。難。明。者。也。雖。然。儒。之。孝。以。奉。養。父。母。爲。先。者。也。若。釋。氏。辭。親。出。家。豈。竟。不。顧。父。母。之。養。乎。夫。佛。制。出。家。必。稟。父。母。若。有。兄。弟。子。姪。可。託。乃。得。稟。請。於。親。親。允。方。可。出。家。否。則。不。許。剃。落。其。有。出。家。之。後。兄。弟。或。故。親。無。倚。託。亦。得。減。其。衣。鉢。之。資。以。奉。二。親。所。以。長。蘆。有。養。母。之。芳。蹤。（宋長蘆宗蹟禪師襄陽人少孤母陳氏鞠養於舅家及長博通世典二十九歲出家深明宗要後住長蘆寺迎母於方丈東室勸令念佛求生淨土歷七年其母念佛而逝事見淨土聖賢錄）道不有葬父之異跡（道不唐宗室長安人生始周歲父歿王事七歲出家年十九世亂穀貴負母入華山自辟穀乞食奉母次年往霍山戰場收聚白骨虔誦經呪祈得父骨數日父骨從骨聚中躍出直詣不前乃掩餘骨負其父骨而歸葬焉事見宋高僧傳）故經云供養父母功德與供養一生補處菩薩功德等親在則善巧勸諭令其持齋念佛求生西方親歿則以己讀誦修持功德常時至誠爲親回向令其永出五濁長辭六趣忍證無生地登不退盡來際以度脫衆生令自他以共成覺道如是乃爲不與世共之大孝也推極而論舉凡六度萬行無非孝道擴充故梵網戒經一一皆言應生慈悲心孝順心又云若佛子以慈悲心行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生無不從之受生故六道衆生皆是我父母而殺而食者卽是殺我父母因茲凡所修持皆悉普爲法界衆生而回向之則其慮盡未來際其孝徧諸有情若以世孝互相校量則在迹不無欠缺約本大有餘裕矣惜乎不見此理者不謂之爲妄誕便謂之爲渺

茫。豈。知。堅。窮。三。際。橫。徧。十。方。佛。眼。圓。見。若。視。諸。掌。也。

論說二

三

第十期

勸善弭災

晉法曠。簡文皇帝詔問起居。并諮以妖星。請曠爲力。曠答詔曰。景公修德。妖星移次。願陛下勤修德政。以塞天譴。貧道必當盡誠。乃與弟子齋懺。俄而星滅。

如來隨機生利淺近論

(普陀僧)

人同此心。心同此理。生佛不二。凡聖一如。由迷悟之攸分。致升沈以迴別。大覺世尊。愍而哀之。示成正覺。普度衆生。以醍醐之一味。隨機宜而殊說。大根則爲說頓法。令其速成佛道。小器則受以漸教。使彼隨出塵勞。隨順世間。循循善誘。示戒善關。人天之坦路。明因果。陳趨避之良謨。言戒善者。五戒不殺。卽仁不盜。卽義不邪淫。卽禮不妄語。卽信不飲酒。則心常清。而志凝。神不昏。而理現。卽智。五戒全持。不墮三途。恒生人道。此與儒之五常大同。第儒唯令盡義。佛則兼明果報耳。十善者。不殺不盜不邪淫。名身三業。不妄言不綺語。不兩舌不惡口。名口四業。不貪不瞋不癡。名意三業。此與五戒大同。而五戒多分。約身十善。多分約心十善。具足定生天界。至於遇父言慈。遇子言孝。對兄說友。對弟說恭。種種倫理之教。則皆欲使人各盡其分。無或欠缺。隨順世相。修出世法。若夫廣明因果。報應不爽。毫釐墮獄。生天唯人自召。乃如來至極悲心。欲令衆生永離衆苦。但受諸樂耳。故不惜現廣長舌相。爲諸衆生盡情宣演。經云。菩薩畏因。衆生畏果。若欲不受苦果。必須先斷惡因。若能常修善因。決定恒享樂果。此卽書之作善降祥。作不善降殃。易之

積善必有餘慶。積不善必有餘殃之意。但儒唯約現世與子孫言。佛則兼過去現在未來三世無盡而論。而凡情未測。視作渺茫。不肯信受。如盲背導師。自趣險道。欲不墮坑落塹。何可得耶。是故佛法廣被。十法界機。若約人道而言。卽無一人不堪受佛法。亦無一人不能受佛法。藉令各修戒善。則俗美人和。家齊國治。唐虞盛世之風。何難見於今日。因茲道啓西乾。法流東震。歷代王臣咸皆崇奉。以其默化人心。隱贊治道。伏凶惡於未起。消禍亂于未萌。故也。至於出家爲僧。乃爲專志佛乘。與住持法道。而設非謂佛法。唯僧乃可修持也。此諸淺說。乃如來隨順世間。漸令出世之人。天乘法餘如聲聞緣覺菩薩等。乘咸皆以此爲基。若夫有大根者。直趣妙覺。徹證吾心本具之佛性。極暢如來出世之本懷。其義深遠。姑置勿論。

畧論淨土義

(端甫)

或曰。諸經不言佛來接引。今淨土經中獨言之。以是故。我不信。有淨土。答曰。夫淨土一門。徧攝諸義。鎔融妙諦。事理周圓。故知淨土經中所言實無一字一句不與諸經相應。如華嚴經中明理無礙。事無礙。理事無礙。事事無礙。此淨土經中亦有三說。一者明佛法身說。無去來。二者明佛應身說。有去來。三者曰佛報身說。去來不去來。隨緣無定。夫無去來者。無礙之理也。有去來者。無礙之事也。無去來而不妨現有去來者。理事無礙之妙義也。即去來即不去來者。事事無礙之真詮也。此三身去來。四種無礙。契若合符。曷為難信。况龍樹依摩訶般若經造大智度論發明諸法本不生之理。於無去來中。闢有去來。破惡取空。伐二邊見。說淨土往生不礙無生。可以決定直信。而無疑貳。其義曉暢。誠實不虛。今人不諳論經。依非現量。妄意探測。而為取決。毫無宗主。漫立評判。斷眾生慧命。壞正見。法幢莫此為甚也。

夫不信淨土之言。其在未見佛書之人。吾無責焉矣。今其說不出于不信佛人之唇口。而或出于談空說有者。喉。膈。焉。是誠大。可怪矣。彼自謂能析理。乎善析理者。莫如大智度論。吾且就彼疑慮。徵引論文。而一

爲之鑿其知見焉。

惑者疑世既有釋迦牟尼佛何以復立一阿彌陀佛此義智論中已破如說多持經中佛雖言世無二佛俱出不信一切十方世界無佛又十方恒河沙三千大千世界是名爲一佛世界是中更無餘佛實一釋迦牟尼佛是一佛世界中常化作諸佛種種法門種種身種種因緣種種方便以度衆生以是故多持經中一時一世界無二佛不言十方無佛按勸修淨土乃釋迦牟尼佛金口所宣復有十方諸佛淨土亦釋迦牟尼所疊疊叮嚀勸往是則釋迦牟尼雖說一時一世界無二佛然以化作諸佛種種法門種種身種種因緣種種方便度衆生故不容不示現西方阿彌陀佛淨土法門及示觀阿彌陀佛身述阿彌陀佛接引往生因緣勸修往生阿彌陀佛淨土諸善巧方便焉且不第於一阿彌陀佛而爲讚勸修行往生彼國於十方諸佛淨土亦皆讚勸焉蓋佛法圓融三世十方無不具攝豈有一佛住世更不容他佛妙法相爲出入者乎。

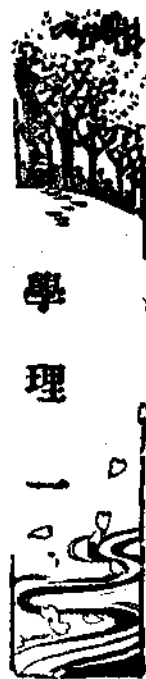
又有惑者疑云阿彌陀佛既有淨土則釋迦牟尼何爲偏示娑婆不示淨土又維摩等經釋迦牟尼雖示淨土而未聞釋迦牟尼以彼淨土接引衆生釋迦牟尼不以淨土接引衆生則阿彌陀佛淨土接引之說亦不足信答曰釋迦牟尼佛有穢土制伏衆生復有淨土化度衆生與阿彌陀佛無二無別阿彌陀佛有淨土接引衆生亦有不淨土調伏衆生與釋迦牟尼佛無二無別此義龍樹亦已廣明如智論云諸佛

世界種種有淨不淨有雜按論所謂淨者淨土也不淨者穢土也雜者淨不淨俱也阿彌陀佛淨土如無量壽經觀無量壽經佛說阿彌陀經等所明是也阿彌陀佛穢土各世界衆生未生彼國時所居皆是也阿彌陀佛雜土如無量壽經等所述疑城邊地等是也釋迦牟尼佛雜土者定姓聲聞所居是也釋迦牟尼佛穢土此六道衆生所見是也又三十三天品經佛言東方恆河沙等無量世界有莊嚴者有不莊嚴者皆是我身而作佛事如東方南西北方四維上下亦復如是按佛所言不莊嚴世界亦即自言所有穢土也釋迦牟尼佛淨土者如三十三天品經佛告目連東方有國純以黃金爲地彼佛弟子皆是阿羅漢六通無礙復過是東方有國純以白銀爲地彼佛弟子皆學辟支佛道復過是東方有國純以七寶爲地其地常有無量光明彼佛所化弟子純諸菩薩皆得陀羅尼諸三昧門住阿毗跋致地當知彼諸佛者皆是我身如東方南西北方四維上下亦復如是按此即釋迦牟尼自述淨土度生之事也阿彌陀佛于一淨土而有九品其弟子菩薩僧多聲聞僧少蓋聲聞菩薩二種雜以爲僧（按此聲聞兼緣覺言之）又阿彌陀佛淨土有聲聞無聲聞舊有此二說古人多取無聲聞一說今按智論第三十四卷言有聲聞或人不知疑不能決今爲通之言聲聞者厥有二種一者定姓聲聞二者不定姓聲聞定姓聲聞者執心不化不定姓聲聞者迴小向大之人也已前經論中云阿彌陀佛淨土無聲聞言無定姓聲聞也此智論所言有聲聞依不定姓聲聞言之故云有也是故有聲聞無聲聞二說同義學淨土者不可不知釋迦牟尼

佛乞食也。如是種種施作佛事。目連即時五體投地。是時須彌山王。峽峨大動。諸天皆大驚怖。目連涕泣稽首。白佛。佛有大悲。不捨一切。作如是種種化度衆生。以此觀之。釋迦牟尼能化身無量。入種種世界說法。坐禪乞食。施作種種佛事。奚獨不能接引往生乎。又觀佛三昧。海經說觀釋迦牟尼佛者。得念佛三昧。爾時釋迦牟尼佛。即申右手摩行者頂。一切化佛亦申右手摩行者頂。又云。得此三昧者。剎那剎那頃。恆見諸佛於念念頃。聞佛說法。所謂大乘方等經典。一日一夜。即得通利。父母生身。惱濁惡世。以念佛故。得聞總持。捨身他世。必得見佛於諸佛所得千萬億旋陀羅尼。此經所言。申手摩頂與捨身他世。必得見佛等語。即釋迦牟尼法中授記往生之事也。又智論說釋迦牟尼佛在閻浮提中。生在迦毗羅國。多遊行東天竺。六大城。有時飛到南天竺。憇耳居士舍。受供養。有時暫來北天竺。月氏國。降阿波羅龍王。又至月氏國。西降女羅刹。佛在彼石窟中。一宿於今。佛影猶在。有人就內看之。則不見。出孔遙觀。光明相如。佛有時暫飛至罽賓。跋陀僊人山上。住虛空中。降此僊人。僊人言。我樂住此中。願佛與我。佛髮佛爪。起塔供養。塔於今現存。原註云。此山下有離越寺。離越。應云隸跋陀也。如上所言。佛住世時。神變事多矣。未必獨無接引往生事也。又徧吉（即普賢也）及阿彌陀等感應事跡。多見於竺典。智論略收一二。如論云。諸佛菩薩。有時衆生恐懼急難。一心念。或時來度之。如大月氏。西佛肉髻住處。國一佛圖中。有人癩風病來至。徧吉菩薩像。邊一心自歸念。徧吉菩薩功德。願除此病。是時徧吉菩薩像。即以右手寶渠光明。

摩其身。病即除。愈此論中述普賢菩薩應念來現。祛除病障之事也。復一國中有一阿蘭若比丘。大讀摩訶衍。其國王常布髮令蹈上。而過有比丘語王言。此人摩訶羅不多。讀經何以大供養。如是王言。我一日夜半欲見此比丘。即往到其住處。見此比丘在窟中讀法華經。見一金色光明人。騎白象合掌供養。我轉近便滅。我即問大德。以我來故。金色光明人滅。比丘言。此即徧吉菩薩。徧吉菩薩自言。若有人讀誦法華經者。我當乘白象來教導之。我誦法華經。徧吉自來。此論中述普賢應念來現教導行者之事也。復一國有一比丘誦阿彌陀佛經。及摩訶般若波羅蜜。是人欲死時。語弟子言。阿彌陀佛與彼大眾俱來。即時動身。自歸須臾命終。命終之後。弟子積薪燒之。明日灰中見舌不燒。誦阿彌陀佛經。故見佛自來。誦般若波羅蜜。故舌不可燒。此皆今世現事。此論中述阿彌陀佛接引往生之事也。故淨土法門釋迦所說諸佛所讚龍樹所傳誠實無偽。初不必以諸佛示相差別。執此謗彼。昧十方諸佛法之平等之正指也。

維摩詰所說經講義錄卷二之上

黃岡釋顯珠編

○三室內六品。廣辯示現頓圓淨土因果。分六。(初)文殊問疾品。廣辯對治身心二病。以爲莊嚴佛土因行。(二)不思議品。示現頓圓不思議力。以顯菩薩淨土果報。(三)觀衆生品。維摩詰說頓圓淨因。天女散花示現淨果。(四)佛道品。廣說即此五濁穢土轉成寶報淨土因行。(五)不二法門品。衆聖各說不二法門。以爲寂光淨土因行。(六)香積佛品。示現上方淨佛國土。以爲淨土法門作證。○初文殊問疾品。分二。(初)釋品。(二)釋文。今初。

文殊師利問疾品第五。

此品來意者。由上弟子菩薩二品而來也。以淨名念佛問疾。意謂城中人民乃教外之人。雖來問疾。不善問答。縱爲說法。其得益甚微。若得世尊或大弟子來問疾者。互相酬唱。必使大法弘宣。廣益羣品。如來已知其意。先命弟子菩薩。使彼述其往事。以爲問疾法事之前。文殊之智德行位。能與淨名同等。昔時或相遇會。其問答酬對。必不至爲其折錯。今若命往。必能擔斯重任。又則文殊衆望所崇。若往問

疾。其相隨者必多。及至入室。聞法得益者必衆。故有此品來也。○二釋文分二。(初)佛命文殊。(二)文殊奉命。今初。

爾時佛告文殊師利。汝行詣維摩詰問疾。

文殊師利此翻妙德。又云妙吉祥。以生時現十事吉祥瑞相故。一光明滿室。二甘露盈庭。三地涌七珍。四神開伏藏。五鷄生鳳子。六猪挽龍豚。七馬產麒麟。八牛生白澤。九倉粟變金。十象具六牙。有此十事吉祥。故名妙吉祥。經云。曾已成佛。名龍種尊。今於娑婆。現菩薩身。助佛化導。爲釋迦如來菩薩弟子中智慧最勝者也。○二文殊奉命分二。(初)承任奉命。(二)正往問疾。○初中分三。(初)自謙尊彼。(二)稱歎德行。(三)正承佛旨。今初。

文殊師利白佛言。世尊。彼上人者難爲酬對。

難爲酬對者。以其道高德重。酬對唯艱。故稱上人。前者弟子菩薩。悉皆辭命。已獨任命。恐遭物議。以爲自高。故特對佛謙言。揚彼之德。眞所謂知已知彼者也。○二稱歎德行。深達實相。善說法要。辯才無滯。智慧無礙。一切菩薩法式悉知。諸佛秘藏無不得入。降伏衆魔。遊戲神通。其慧方便。皆已得度。

深達實相。歎實智也。實相之體。小教人不達。安問深淺。始終漸教人。達而不深。唯有頓圓大士達而且

深。卽位鄰極果者也。善說法要。欸權智也。諸法最要之關節。本不可說。而能假設言詞。善巧說之。令衆開解。故云善說。辯才無礙。卽四無礙辯也。智慧無礙者。卽真現量智現前。鑑機照法。分明顯了。皆無滯礙也。一切菩薩法式悉知。卽是因圓。諸佛秘藏無不得入者。雖未入而能得入。卽帶果滿義也。道行高遠。底悉魔伎。故能降魔。爲利生而現不思議變化。皆非實事。故云遊戲神通。其慧方便皆已得度者。於實權二智已得解脫自在也。○三正承佛旨。

雖然當承佛聖旨。詣彼問疾。

雖然是縱詞。當承是奪詞。謂雖有如是威德。縱難酬對。如來命下。豈不遵行。又弟子菩薩。悉皆辭命。如此衆會問疾佛事。豈可廢棄不行。縱被折伏。亦當勉強而行。故曰承佛聖旨。詣彼問疾。初承任奉命竟。

○二正往問疾。分三。(初)海衆相隨。(二)淨名預備。(三)正入問疾。今初。

於是衆中諸菩薩大弟子。釋梵四天王等。咸作是念。今二大士文殊師利維摩詰共談。必說妙法。卽時入千菩薩。五百聲聞。百千天人。皆欲隨從。

衆欲隨從者。因上弟子菩薩皆頌揚其德。辭命不往。早欲得一問疾之人。互相辯難。以究深理。文殊智德兼高。衆所欽仰。若與維摩詰辯論。必能研究一切精微妙理。誰不樂聞。是故皆欲隨從。五百聲聞。乃是利根樂聞妙法者。餘者皆是鈍根定性。自謂所作已辦。而於深妙大法。謂非己事。無有欣樂之心。故

不隨從耳。

於是文殊師利與諸菩薩大弟子衆。及諸天人恭敬圍繞。入毗耶離大城。

庵羅樹園在毗耶離城外。維摩詰室在毗耶離城中。圍繞入城者。如衆星拱日。任運遷移。此乃衆生根熟。感斯大會。將必法雲普覆。慈蔭一切耳。○二淨名預備。

爾時長者維摩詰心念。今文殊師利與大衆俱來。即以神力空其室內。除去所有及諸侍者。唯置一牀。以疾而臥。

以神力空室意者。淨名示疾。原爲集衆。扶助如來淨佛國土之教。衆將來集。演唱淨土。必須先從根本建立。然後枝葉敷蘇。除去所有及諸侍者。卽空依正二報。唯一空室。以表菩薩分證寂光淨土。以爲根本。方可容納莊嚴三土耳。身表法身。牀表法界。法身遍滿法界。以臥表之。以疾而臥者。起淨土之見。已是法身之病也。預備已竟。以待問疾者來。作說法之張本也。○三正入問疾。分二。(初)主賓相見。(二)正申問疾。○初中分二。(初)主問於賓。(二)賓答於主。今初。

文殊師利既入其舍。見其室空。無諸所有。獨寢一牀。

文殊入舍見空。已得知其所表之意。既入寂光。擬議卽錯。故不發言。以待主動。然後乃可酬唱。維摩詰言。善來文殊師利。不來相而來。不見相而見。

淨名先問者。已知文殊會意。常寂光中必依體起用。故主先問賓。意謂寂光本無來去。而來問疾。即是妄來。不是善來也。既入其舍。知寂光中不可思議。不發一言。是知寂光而來。即是善來。雖來不失寂光。故云不來相而來。寂光無相。能見無相之理。故云不見相而見。○二賓答於主。文殊師利言。如是居士。若來已更不來。若去已更不去。所以者何。來者無所從來。去者無所至。所可見者。更不可見。

如是居士者。然其所說也。謂從寂光來。不復更來。若來已更來者。則有二來。寂光無有二相。故云若來已更不來。非但不來。亦復不去。故云若去已更不去。所以者何。釋成無來去義也。以法身遍滿於法界。故云來無所從。寂光普含於法界。故云去無所至。所見此理。不復更見。若更見者。則有二見。一謂爲能見。二謂爲所見。二見則乖正報法性身。則礙依報寂光土。故云所可見者。更不可見。由真智照理時。理智不二故。○二正申問疾。分六。(初)問疾之療治起滅。(二)問室之依正二報。(三)問疾之形相合離。(四)問菩薩問疾慰諭。(五)問有疾菩薩調心。(六)結時衆聞法得益。○初中分二。(初)文殊問。(二)淨名答。○初文殊問分二。(初)自申慰問療治。(二)傳命慰問起滅。今初。

且置是事。居士是疾。寧可忍不。療治有損。不至增乎。談理之事。非來本意。故云且置。色身之疾。由四大相爭。輕則可忍。重則不可忍。法身之疾。由悲心化他。

順化則可忍。不順化則不可忍。故問寧可忍不。色身之疾。必假醫藥療治。善調四大則有損。不善調和則有增。法身之疾。必假觀照療治。運無緣慈則有損。起愛見悲則有增。故云療治有損。不至增乎。○二傳命慰問起滅。

世尊殷勤致問無量。居士是疾。何所因起。其生久如。當云何滅。

世尊殷勤致問無量者。此傳佛意也。殷勤乃珍重周至之詞。意謂色身有疾。所因內不節食。外失調和而起。居士法身。色相不能拘礙。其疾何所因而生起。色身之疾。生有久近。法身超過三際。其疾生於何時。色身疾有滅期。法身長遠如是。其疾當云何滅。此三問意義味無窮。真所謂善於問疾者。故敢承命而來也。○二淨名答分三。(初)答久近。(二)答起滅。(三)答因起。今初。

維摩詰言。從癡有愛。則我病生。

癡即無明。以無明故。則生諸有生。諸有生故。則貪愛叢生。故諸病叢起。無明無始。貪愛紛無頭緒。菩薩悲之。即法身病生。有何久近。○二答起滅分三。(初)標起滅。(二)釋起滅。(三)喻起滅。今初。

以一切衆生病。是故我病。若一切衆生得不病者。則我病滅。

法身不起不滅。何有病起病滅。以悲運故。即法身病。衆生病起。悲心隨起。即法身病起。衆生病滅。悲心隨滅。即法身病滅。起滅皆依他緣。非法身有起滅也。○二釋起滅。

所以者何。菩薩爲衆生故入生死。有生死則有病。若衆生得離病者。則菩薩無復病。

法身菩薩隨類現身說法。卽是爲衆生故。來入生死現身。卽是法身之病。故云有生死則有病。此釋病起也。衆生若發菩提行道業。出生死。則菩薩度生事畢。不復病矣。此釋病滅也。○三喻起滅分二。(初)喻。(二)合。今初。

譬如長者。唯有一子。其子得病。父母亦病。若子病愈。父母亦愈。

父母愛子心殷。子病隨病。子愈隨愈。世間父母。由貪愛故。隨其一子病起病滅。○二合。

菩薩如是。於諸衆生。愛之若子。衆生病則菩薩病。衆生病愈。菩薩亦愈。

菩薩慈愛衆生。猶如一子。故隨其病生病。愈。菩薩爲出世間父母。由慈愛故。隨諸衆生病起病滅。上喻起滅譬。○三答因起。

又言是疾何所因起。菩薩疾者。以大悲起。

因見衆生常在生死輪迴。穢惡國土。不知出離。故運同體大悲。欲度脫之。令人寂光。然法性身入寂光土時。身卽是土。土卽是身。身土無二。皆無相見。若見有衆生可度者。卽法身病。故云菩薩疾者。以大悲起。初問疾之療治起滅竟。○二問室之依正二報分二。(初)總問總答。(二)隨問隨答。○初中分二。

(初)文殊總問。(二)淨名總答。今初。

文殊師利言。居士此室。何以空無侍者。

空室之義。賓主相見時。問答之詞。已露鋒銚。但時衆雲集。有解不解。故重請問。意欲深究淨佛國土之教焉。○二淨名總答。

維摩詰言。諸佛國土。亦復皆空。

諸佛圓滿寂光淨土。不受一塵。本自空寂。非三土之有相莊嚴。故云亦復皆空。意顯菩薩分證寂光。故其室空。○二隨問隨答。分二。(初)問答真空理智。(二)問答理從何求。今初。

又問以何爲空。

文殊難意謂寂光淨土。一切皆空。此空爲復本空。爲復修證而後空。若是本空。一切衆生。皆有佛性。亦應得此真空。衆生旣不能得。卽非本空。若是修證而後空者。以何所修爲而後空。故問以何爲空。

答曰以空空。

淨名答意謂寂光淨土。原本是空。而衆生無始以來。不守本空。起惑造業受報。是故不空。菩薩以真空智照本有真空理。故答曰以空空。

又問空何用空。

文殊難意謂真空不二。何須照而後空。旣有智照。則有能空所空對待。有對待則非真空。若得真空。一

空無二。何待能空空於所空。故曰空何用空。

答曰以無分別空故空。

答意謂真空智照真空理時。理智不二。無所分別。故云以無分別空故空。

又問空可分別耶。

問意謂證真空時。舉心則錯。動念即乖。豈有分別不分別見。故云空可分別耶。

答曰分別亦空。

答意謂證得真空時。並非舉心動念分別前境。能分別者即寂中之光。照義也。所分別者即光中之體。寂意也。寂光同時。不前不後。猶如兩鏡對懸。中間無物。故云分別亦空。二大士問答真空。展轉迴互。間不容髮。至此理極詞窮。真所謂龍象蹴踏者也。問答真空理智竟。○二問答理從何求。

又問空當於何求。

問意謂空理如是。住真空者。則不分別是空不空。當何所顯而知是空耶。故云空當於何求。

答曰當於六十二見中求。

答意謂真空無體。邪見著相。欲得真空無相之體。須離邪見種種之相。此即離妄即真也。又六十二見無有實體。無體即是真空。於六十二見中見真空理。故云當於六十二見中求。六十二見即於五陰中

起見。謂色大我小。我在色中。我大色小。色在我中。卽色是我。離色是我。此色陰四見也。受想行識亦復皆然。成二十見。現在計二十見。過去未來各二十見。成六十見。加根本斷見常見。成六十二見。

又問六十二見當於何求。

問意謂由邪見而得眞空。邪見復因何而有。

答曰當於諸佛解脫中求。

答意謂邪見並非本有。由不信諸佛解脫道。卽成邪見。故云當於諸佛解脫中求。解脫卽一切纏縛斷盡之稱耳。

又問諸佛解脫當於何求。

問意謂不信解脫卽成邪見。解脫還是本有還是修得。故云諸佛解脫當於何求。

答曰當於一切衆生心行中求。

答意謂諸佛寂光與諸衆生悉皆同體。被諸煩惱習氣之所纏縛。謂之衆生。能離煩惱習氣。謂之解脫。衆生體性卽解脫性。故云當於一切衆生心行中求。

又仁所問。何無侍者。一切衆魔。及諸外道。皆吾侍者。

意謂菩薩於自受用寂光土中。離一切相。故無侍者。若現他受用三土。依正莊嚴。則有愛見。菩薩急於

利生。即是愛見。衆魔外道助愛見者也。猶如順情之給侍。故曰皆吾侍者。

所以者何。衆魔者樂生死。菩薩於生死而不捨。外道者樂諸見。菩薩於諸見而不動。

魔貪五欲。故常在生死中不捨。菩薩於生死中現身弘法利生。若捨生死則度生事絕。由是不捨。又菩薩見生死性即涅槃性。無須捨生死而取涅槃。外道無有正信。堅固我執。故起種種邪見。菩薩若住自性寂光。本無一切諸見。若於三土度生。邪見方生。正見即現。邪見增長。正見熾盛。邪見若滅。正見亦無。菩薩若捨諸見。則度生事廢。是故不動捨諸見。又菩薩住正見時。則不分別是邪是正。無須捨邪見而取正見。不捨生死。即衆魔相助自性涅槃。不動諸見。即外道對顯正知正見。故云衆魔外道皆吾侍者。

二問室之依正二報竟。○三問疾之形相合離。分二。(初)問答形相。(二)問答合離。今初。

文殊師利言。居士所疾。爲何等相。維摩詰言。我病無形不可見。

問意謂法身無相。不墮形色。菩薩從法身運悲。欲度衆生。即成法身之病。此病爲有相。爲無相。若是有相。則可利生。若無有相。云何能利有相衆生。故云所疾爲何等相。答意謂菩薩運無緣慈。同體悲。有何形相。以無相法。方便開導。接引衆生。同歸寂光。故云我病無形不可見。○二問答合離。分二。(初)問答身心合離。(二)問答四大合離。今初。

又問此病身合耶。心合耶。答曰非身合。身相離故。亦非心合。心如幻故。

問意謂既是無形不可見。無形之病必有合處而後知病。故云此病身合耶。心合耶。答意謂因含悲度生成疾。不與身心相合。身相不實。不能以不實之法度生。故非身合。心無定相。對境万生。猶如幻事。不能以幻法度生。故非心合。○二問答四大合離。

又問。地大水火大風大。於此四大。何大之病。答曰。是病非地大。亦不離地大。水火風大。亦復如是。而衆生病。從四大起。以其有病。是故我病。

問意謂四大和合而成身。凡夫人身若有病。卽四大俱病。菩薩之病既非合於身心。離四大外。別無所謂病者。雖非四大俱病。或是一大之病。故云於此四大何大之病。答意謂凡夫色身之病。離四大外。別無所謂病者。菩薩悲憫衆生。起法身病。非凡夫色身病之可比。法身徧滿於法界。非四大亦不離四大。故云是病非地。亦不離地。水火風大亦復如是。菩薩因衆生病。衆生病從四大起。是故菩薩之病雖非四大。亦不離四大也。三問疾之形相合離竟。○四問菩薩問疾慰喻。分二（初）問慰喻有疾之法。（二）答爲說慰喻之法。今初。

爾是文殊師利問維摩詰言。菩薩應云何慰喻有疾菩薩。

問意謂菩薩既是法身中之大悲疾。非色身四大疾之可比。問疾菩薩云何慰喻。方順有疾菩薩之意。文殊意謂若以資養色身調和四大之法以慰喻之。不但不能順其意而除其疾。且更增長其疾也。必

以圓頓無修證之大法而慰喻之。則能度之教。簡易善巧。所度之機。衆多無量。方順有疾菩薩之意。文殊不自說而問維摩詰者。令宣慰喻教法。使衆得益也。○二答爲說慰喻之法。

維摩詰言。說身無常。不說厭離於身。說身有苦。不說樂於涅槃。說身無我。而說教導衆生。說身空寂。不說畢竟寂滅。

此以四念處觀爲慰喻法也。肇師云。慰喻之法。應爲病者說身無常。去其貪著。不應爲說厭離令取證也。不觀無常不厭離者。凡夫也。觀無常而厭離者。二乘也。觀無常不厭離者。菩薩也。私謂說身無常者。有疾菩薩。以無常法而利生。正順大悲之病。而說厭離於身。即取小果之證。永無度生事業。與大悲病相違。故不應說。說身有苦者。菩薩因爲說衆生身苦。欲度脫之。故現身有疾。今說身苦。正慰有疾菩薩之意。若說樂於涅槃。即無度衆生者。如是則衆生不得出苦。與大悲病違。故不應說。說身無我者。明知此身諸緣會合而有。無我實體。而說教導衆生者。不說衆生畢竟空而廢度生之事。即慰有疾菩薩意也。說身空寂者。雖說此身終歸於空。而常現受生。作度生事業。而不說畢竟入於涅槃。恐成定性聲聞。無有一念度生之想。則違菩薩大悲疾也。故云不說畢竟寂滅。

說悔先罪。而不說入於過去。

菩薩現身有病。示同衆生有罪。而後以己之疾。而勸令衆生悔罪。爲有疾菩薩說悔先罪。正洽彼意也。

不說入於過去者。若說入於過去。則罪有定性。三際不斷。以罪性本空。故不說入於過去。以己之疾。惑於彼疾。

以己推物。正合大悲菩薩之意。我有微疾。苦尚如斯。何況衆生。生老病死。受無量苦哉。示同有疾而相憐。卽有疾菩薩之本懷。以此慰問。眞所謂知音同氣者也。

當識宿世無數劫苦。當念饒益一切衆生。

當念曠劫以來。枉受無數極苦。並非爲道及諸衆生。而受諸苦也。今旣以大悲心爲衆生病。雖有微苦。必獲大利。亦當與諸衆生同其苦樂。故云當念饒益一切衆生。以此慰喻。方得其宜。

憶所修福。念於淨命。勿生憂惱。常起精進。當作醫王。療治衆病。菩薩應如是慰喻。有疾菩薩。令其歡喜。

菩薩爲衆生病。當爲衆生造福。於有病時。當憶所修之福。化導衆生。令彼衆生修諸福德。莊嚴。故云憶所修福。菩薩於有疾時。當以正命自活。勿思救身起邪命法。而要常存此身。使諸衆生譏嫌。故云念於淨命。菩薩爲衆生捨頭目髓腦。尙無懊惱。何況小疾。只受微苦。故宜喻令勿生憂惱。菩薩經無量劫。度諸衆生。而不懈怠。豈因小疾而生退惰。故宜喻令常起精進。菩薩以我之大悲病。世無能療治者。故喻令應發大願。當爲無上醫王。療治衆生一切身心諸病。如是慰喻。方契有疾菩薩之心。令其歡喜。四問菩薩問疾慰喻竟。○五問有疾菩薩調心。分二。(初)文殊問。(二)淨名答。今初。

文殊師利言。居士。有疾菩薩云何調伏其心。

問意謂菩薩大悲之疾。問疾菩薩當順有疾菩薩之意而慰喻之。然大悲之疾。非世間藥餌之能療。亦非他人語言之能治。有疾菩薩必須自心調伏。故問有疾菩薩云何調伏其心。○二淨名答分四。○初以真空絕相觀調伏。○二以理事無礙觀調伏。○三以周徧含容觀調伏。○四離調不調伏以明行。○初中分三。○初觀人空。○二觀法空。○三觀俱空。○初中分三。○初觀因緣空。○二釋因緣離故人空。○三結知病本故人空。今初。

維摩詰言。有疾菩薩應作是念。今我此病。皆從前世妄想顛倒諸煩惱生。無有實法。誰受病者。

答意謂菩薩大悲心病。非他能療。必自觀心調伏。然後調伏一切衆生。令諸衆生。亦自觀心調伏。如是則菩薩病愈也。初觀有身即病。我此身病由無始以來。真如不守自性。即成妄想。此爲生因。以妄想故。即失本真。而取假我。即成顛倒。此爲助緣。由顛倒故。種種煩惱叢生。此卽我之病相也。若以正智而觀。既從妄想顛倒煩惱種種所生者。則無實體。以無實體故。受病者誰。故得人空。○二釋因緣離故人空。所以者何。四大合故。假名爲身。四大無主。身亦無我。又此病起皆由著我。是故於我不應生著。

因假借四大和合以爲身相。四大各無主宰。則四大本空。能成之四大既空。其所成之身豈有我體。故云無我。病起皆由著我。若不著我。則我相空。我空則病無由起。是故不應著我。○三結知病本故人空。

既知病本。即除我想及衆生想。

菩薩大悲度生。即有我想衆生想。故成法身之病。既已知其病本。則不復起我及衆生想矣。如是而觀。則我及衆生皆空。內以此法觀心。外以此法利生。即自他二利。而自他皆空。如是則病無寄託矣。觀人空竟。○二觀法空。分三。(初)觀諸法從緣起滅。(二)觀諸法各不相知。(三)觀諸法顛倒應離。今初。當起法想。應作是念。但以衆法合成此身。起唯法起。滅唯法滅。

此藉法想以治我想也。謂假衆法成身。則身即是法。又法無定體。從緣起滅。故云起唯法起。滅唯法滅。○二觀諸法各不相知。

又此法者。各不相知。起時不言我起。滅時不言我滅。

衆緣會合。則諸法起。諸法起時。互不相知。衆緣離散。則諸法滅。諸法滅時。互不相知。又起時自不知起。滅時自不知滅。故云不言我起。不言我滅。○三觀諸法顛倒應離。

彼有疾菩薩爲滅法想。當作是念。此法想者。亦是顛倒。顛倒者。即是大患。我應離之。

前有我想之病。假以法藥療治。我想病除。若執法藥不捨。則猶是病。故亦我應離之。二觀法空竟。○三觀俱空。分三。(初)觀我法皆離。(二)觀我法平等。(三)觀我法皆空。今初。

云何爲離。離我我所。云何離我我所。謂離二法。

此觀俱空也。謂初觀離我則人空。次觀離法則法空。然則以何所爲而能離於法耶。謂內觀身心皆空。則離我。外觀器界皆空。則離我所。我所卽法也。云何能得離我我所。本一寂光。倏起二見。有我我所。不起二見。則無二我。故云謂離二法。○二觀我法平等。

云何離二法。謂不念內外諸法行於平等。云何平等。謂我等涅槃等。

云何能得離於二法。謂以平等智觀。內不見有根身識等諸法。外不見有物情塵等諸法。故云行於平等。云何能得平等。謂我此主宰。上至諸佛。下及衆生。本無二致。則我也。寂滅自性。我及諸佛衆生皆然。則法等也。○三觀我法皆空。

所以者何。我及涅槃。此二皆空。以何爲空。但以名字故空。如此二法。無決定性。得是平等。無有餘病。唯有空病。空病亦空。

所以者何者。釋上平等也。謂證得真空時。不見有吾我之相。故我空。亦不見有涅槃之法。故法空。故云此二皆空。以何爲空下。釋成空義也。謂我及涅槃。但有假名。皆無實義。由背真空而取生死。假名吾我。由背生死而趣真空。假名涅槃。吾我涅槃一法二義。故云無決定性。得是空者。方得平等。人法皆空。故云無有餘病。唯有空病。若得真空理現。則空病亦空。如真空觀云。謂所觀真空。不可言卽色不卽色。不可言卽空不卽空。一切法皆不可。不可亦不可。此語亦不受。迥絕無寄。非言所及。非解所到。是諸行境。

何以故。以生心動念。卽乖法體。失正念故。此卽空病亦空義也。真空絕相。觀調伏竟。○二以理事無礙。觀調伏分五。(初)依理成事觀。(二)理徧於事觀。(三)以理奪事觀。(四)事法非理觀。(五)結觀成利益。今初。

是有疾菩薩。以無所受而受諸受。未具佛法。亦不滅受而取證也。

此下理事無礙觀也。謂菩薩依前所觀。證得真空之理。其中不受一塵。故云無所受。我已證得此理。而諸衆生常在輪迴。受此諸受。菩薩運同體之悲。爲諸衆生說法離受。從無所受中現身。而受諸受。諸受卽苦樂捨三受也。菩薩以佛果未滿。決不滅因行。以取偏真之證。故云未具佛法。亦不滅受而取證也。

○二理徧於事觀。

設身有苦。念惡趣衆生。起大悲心。我旣調伏。亦當調伏一切衆生。

此卽釋成不滅受取證意也。意謂我此心理。與衆生同。我受苦事。而惡趣衆生苦事。於我更有加焉。其悲憫之心。不覺自起。我觀苦樂如幻。無有自性。終歸磨滅。調伏其心。忍而受之。亦當使諸衆生皆知此義。以自調伏其心耳。○三以理奪事觀。

但除其病。而不除法。爲斷病本而教導之。何謂病本。謂有攀緣。從有攀緣。則爲病本。何所攀緣。謂之三界。云何斷攀緣。以無所得。若無所得。則無攀緣。

唯除所觀之境。不除能觀之智。故云但除其病。而不除法。爲斷病本。下釋成除病不除法也。病有本末。斷其根本。枝末自枯。是故以斷根本之法。而教導衆生。病本者。卽以能緣之心。緣於所緣之境。故云爲之攀緣。緣心方動。卽有境對。爲致病之根源。故爲病本。何所攀緣。謂之三界者。三界爲所緣之境。若無所緣之境。則能緣之心自無。欲斷攀緣。必以無所得處。真空之理。以爲所緣之境。如是則第二念緣之心不起。而攀緣不除。自除矣。○四專法非理觀。

何謂無所得。謂離二見。何謂二見。謂內見外見。是無所得。

意謂真空之理。不離內外而求。心想念慮爲之內見。物情諸法爲之外見。以正智觀。法住法位。則外相如。智識一體。則內心如。內外皆如。故云內見外見。是無所得。○五結觀成利益。分二（初）正結（二）譬顯。今初。

文殊師利。是爲有疾菩薩。調伏其心。爲斷老病死苦。是菩薩菩提。若不如是。已所修治。爲無慧利。

謂如是修觀。調伏其心者。則不厭生死。能爲衆生斷老病死苦。方是菩薩菩提之道。若不如是者。反顯也。謂若非如是作觀。其所修行。內不足以利己。則無智慧莊嚴。外不足以利他。則無福德莊嚴。故云爲無慧利。○二譬顯。

譬如勝怨。乃可爲勇。如是兼除老病死者。菩薩之謂也。

譬如力士見勝怨家。則鬪爭之心陡起。勇銳之氣倍增。菩薩亦然。見三惑如勝怨。陡增觀智。乃可調伏攀緣。二見乃惑障也。自能調伏。兼能為諸眾生除老病死。即是菩薩之本行也。以理事無礙觀調伏竟。○三以周徧含容觀調伏。分二。(初)事如理觀。(二)理如事觀。○初中分二。(初)正觀。(二)簡過。今初。

彼有疾菩薩。應復作是念。如我此病。非真非有。眾生病亦非真非有。

謂法身本無有病。因大悲心則病生。今以正智而觀。大悲心者亦是虛妄。故病非真。實無眾生得度者。故病非有。我既如是。眾生亦然。故云眾生病亦非真非有。○二簡過。分三。(初)簡愛見大悲過。(二)簡貪著禪味過。(三)簡二智不具過。今初。

作是觀時。於諸眾生若起愛見大悲。即應捨離。

謂正作上非真非有觀時。未能深入性體。瞥起眾生之見。即便貪愛而起悲愍。名為愛見大悲。乃修觀之病。故云即應捨離。

所以者何。菩薩斷除客塵煩惱而起大悲。愛見悲者。則於生死有疲厭心。

此釋愛見之過也。菩薩修觀之時。以如如智直照寂光。若有微細外境。能擾寂照光明。名為客塵煩惱。急應斷之。我與眾生寂光同體。亦當愍彼使其同斷。故云斷除客塵煩惱而起大悲。若著眾生見愛而

惑之。即是愛見大悲。以有所愛衆生。乃是外境。卽客塵也。能擾不動寂光。卽煩惱也。動極思靜。故於生死有疲厭心。

若能離此。無有疲厭。在在所生。不爲愛見之所覆也。所生無縛。能爲衆生說法解縛。

肇師云。夫有所見。必有所滯。有所愛。必有所憎。此有極之道。安能致無極之用。若能離此。則法身化生。無在不在。生死無窮。不覺爲遠。何有愛見之覆疲厭之勞乎。旣離愛見。隨所生處。皆得解脫。故云無縛。然後能爲衆生說解脫法以解其縛也。

如佛所說。若自有縛。能解彼縛。無有是處。若自無縛。能解彼縛。斯有是處。是故菩薩不應起縛。

此引佛說作證也。以修觀乃心中之事。甚深隱微。稍起知見。卽成心境。爲法身病。難爲調伏。雖上微細發明。猶恐物機生疑。故引佛語爲證。以取信於人耳。文顯易知。無須重釋。○二簡貪著禪味過。何謂縛。何謂解。貪著禪味。是菩薩縛。以方便生。是菩薩解。

此釋縛解二義。亦卽修觀者之病及藥耳。禪卽觀之異名。前者愛見。乃觀中之有相境。此乃觀中之無相境耳。然以觀智契理之時。本無意味可解。若於寂淨中得味。卽爲貪著。乃是法身之纏縛。以味著寂淨之境。法身光明不能透脫。不作利生事業。故云是菩薩縛。以方便生者。以觀智契理之時。本自不生。而能方便受生說法利生者。則不被無生所拘。故云是菩薩解。○三簡二智不具過。分二。(初)以四句

顯二智具不具。(二)釋四句明二智具不具。今初。

又無方便慧縛。有方便慧解。無慧方便縛。有慧方便解。

方便是權智。慧是實智。被境纏繞。謂之縛。初二句對淨境言二智。次二句對染境言二智。謂修觀行時。若無方便權智。但有實慧。以實慧照理。理卽是如。久照則智力衰微。其所照之理。卽變成淨境。智光卽被淨境障蔽。故云無方便慧縛。若以實慧照理之時。兼有方便權智相助。則常令惺惺。如是則愈照愈寂。故云有方便慧解。若無實慧。但有方便權智。以權智照事。事卽是如。久照則智力衰微。其所照之事。卽變成染境。智光卽被染境纏繞。故云無慧方便縛。若以權智照事時。兼有實慧相助。則常寂寂。如是則愈寂愈照。故云有慧方便解。○二釋四句明二智具不具。

何謂無方便慧縛。謂菩薩以愛見心莊嚴佛土。成就衆生。於空無相無作法中。而自調伏。是名無方便慧縛。

莊嚴佛土。成就衆生。菩薩之慧行也。於空無相無作中。而自調伏。菩薩之定行也。於定慧中。若起愛見。而無權智所照。卽不知法身非慧而圓照法界。非定而寂然不動。以定慧爲實法。卽被定慧之境所纏。故云是名無方便慧縛。

何謂有方便慧解。謂不以愛見心莊嚴佛土。成就衆生。於空無相無作法中。以自調伏。而不疲厭。是名有

方便慧解。

若菩薩不起愛見而修慧定二行者。以權智而兼照。動則莊嚴佛土。成就衆生。而亦不作莊嚴之想。靜則住三三昧而亦不起三昧之見。不住於法。故無疲厭。不被定慧之境所纏。故云是名有方便慧解。何謂無慧方便縛。謂菩薩住貪欲瞋恚邪見等諸煩惱。而殖衆德本。是名無慧方便縛。

殖衆德本。乃菩薩之權智。破諸煩惱。乃菩薩之實慧。若菩薩住煩惱而殖德本者。德本雖殖。煩惱未除。卽是善惡雜糅。法身不得清淨。以無實慧照破故也。故云無慧方便縛。

何謂有慧方便解。謂離諸貪欲瞋恚邪見等諸煩惱。而殖衆德本。迴向阿耨多羅三藐三菩提。是名有慧方便解。

若菩薩離煩惱而殖德本者。衆德具備。煩惱皆無。卽是福德莊嚴。而法身清淨。不被纏繞。復能不住功德。迴向菩提卽是智慧莊嚴。故云是名有慧方便解。簡過竟。結上事如理觀竟。○二理如事觀。分二。

(初)結上起下。(二)正說觀行。今初。

文殊師利。彼有疾菩薩。應如是觀諸法。

○二正說觀行。分二。(初)以四念明二智。(二)以不離明二智。○初中分二。(初)正觀入理明實智。(

二)理卽如事明權智。今初。

又復觀身無常苦空非我。是名爲慧。

觀身無常者。此身念念遷謝。新新不住。故無常。寒暑往來疾病逼迫。故是苦。現前假住。終歸磨滅。故是空。四大假合。無有主宰。故無我。此以四念處觀入真空性理也。以有真空慧照。方得無常苦空無我。故云是名爲慧。○二理卽如事明權智。

雖身有疾。常在生死。饒益一切而不厭倦。是名方便。

謂以權智而修觀行。憐愍衆生。故身有疾。衆生常在生死。菩薩本出生死。爲度衆生故。隨入生死。雖經無量劫。度生未畢。終不厭倦生死。此卽以權智而觀理如事。如一如無二。故不厭倦生死也。故云是名方便。○二以不離明二智。

又復觀身。身不離病。病不離身。是病是身。非新非故。是名爲慧。設身有疾。而不永滅。是名方便。

有身皆病。故不相離。如法身徧滿法界。則無有病。色身質礙法身。身卽是病。故云不離。旣云不離。則身病一體。誰先誰後。新故卽先後義也。如是觀者。則見身病實相。故名爲慧。若身疾而欲捨身入滅。卽失大悲。菩薩設身有疾。悲愍同疾。而不入於涅槃。故云是名方便。結上以周徧含容觀調伏竟。○四離調不調伏以明行。分二。(初)明離二法以起行。(二)明鎔諸法以成行。○初中分三。(初)明不住調伏不調伏心。(二)釋不住調伏不調伏義。(三)明離此卽成菩薩之行。今初。

文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其中。亦復不住不調伏心。

前明三觀調心。其所顯者。猶是法身光影門頭事。今云不住調伏不調伏中。正顯法身向上事耳。菩薩見法身不二。故於衆生起同體之悲。卽成法身之病。修觀調伏其心。原爲療治自他同體法身之病。初修觀行。是爲悲病之藥。悲病旣癒。觀藥當除。若住調伏不調伏心。卽是執藥成病。是故不住調伏不調伏中。○二釋不住調伏不調伏義。

所以者何。若住不調伏心。是愚人法。若住調伏心。是聲聞法。

凡夫著有。不能調伏其心。故云若住不調伏心。是愚人法。二乘滯寂。調伏其心以入滅。故云若住調伏心。是聲聞法。○三明離此卽是菩薩之行。

是故菩薩不當住於調伏不調伏心。離此二法。是菩薩行。

調伏不調伏是二邊法。不顯中道。是故菩薩不當住此。離此二法。是菩薩行者。中道了義。乃菩薩行道之根本。如此行行。則諸行皆入中道矣。○二明鎔諸法以成行。分五。(初)鎔二法以成行。(二)超一法以成行。(三)鎔道品以明行。(四)鎔二邊以成行。(五)鎔依正因果行。今初。

在於生死。不爲汚行。住於涅槃。不永滅度。是菩薩行。非凡夫行。非賢聖行。是菩薩行。非垢行。非淨行。是菩薩行。

在生死而不污。卽生死而非生死。住涅槃而不滅。卽涅槃而非涅槃。鎔融二法。處於中道。如是行行。菩薩事備矣。不行欲色無色行。却非凡夫。不證空無相無作。却非賢聖。凡聖情盡。體露眞常。如是行行。法身清淨矣。不造淫怒癡業。故非垢行。不求寂滅無爲。故非淨行。不染不淨。非色非空。如是行行。眞性如如矣。○二超一法以成行。

雖過魔行。而降伏衆魔。是菩薩行。求一切智。無非時求。是菩薩行。雖觀諸法不生。而不入正位。是菩薩行。雖觀十二緣起。而入諸邪見。是菩薩行。雖攝一切衆生。而不愛著。是菩薩行。

菩薩正觀已足。不妨入邪。本願普度一切衆生。邪魔亦衆生數。菩薩現行魔事。而超過諸魔。以降伏之。此卽行邪成正也。一切智卽佛智也。因行未圓。求證果滿。卽非時求。菩薩雖願求佛果。而常行菩薩因行。故無非時之求。菩薩與二乘同觀諸法無生。共入無生之理。二乘慧力衰微。忽忽取證。菩薩願廣行深。志堅慧利。故能超出。不入正位。十二緣起。因緣法也。外道自著諸法。從自在勝妙。士夫世性微塵。時方等生。起諸邪見。至六十二。故佛爲因緣法以破之。菩薩住正見時。則不分別是邪是正。故雖觀緣起。而入諸邪見。菩薩愛念衆生。故修四攝法以攝之。以便度脫。其愛念者。以彼法性與佛同體。故愛念也。非若愛彼來歸。起貪著也。故云雖攝一切衆生。而不愛著。是菩薩行。

雖樂遠離。而不依身心盡。是菩薩行。雖行三界。而不壞法性。是菩薩行。雖行於空。而殖衆德本。是菩薩行。

雖行無相。而度衆生。是菩薩行。雖行無作。而現受身。是菩薩行。雖行無起。而起一切善行。是菩薩行。

二乘人樂出三界。以灰身泯智爲遠離法。菩薩樂入遠離理。而不實行灰身泯智事。故云而不依身心盡。雖行三界不壞法性者。法界觀引經云。法身流轉五道。名曰衆生。衆生現而法身不現。此卽凡夫行三界而壞法性也。二乘人雖不壞法性。而不願行三界。菩薩人卽三界以見法性。以事能顯理故。是以不壞也。真空不礙萬有。菩薩見真空理。故住空三昧。而殖衆德。本見真空無相者。一切色相不能爲礙。菩薩大悲心切。故住無相三昧。而度衆生。無作卽無所作業。無作業則不受果報。卽不受身。菩薩急於利生。雖住無作三昧。而現受身。起卽心起。菩薩見心自性本自不動。一法不立。故行無起。違背無起。卽是惡法。隨順無起。卽是善心。菩薩順理而觀。一物也無。故行無起。順事而觀。不捨一法。故起一切善行。又從無起中建立一切善行。故下文云。從無住本。立一切法。卽此意也。

雖行六波羅蜜。而徧知衆生心心數法。是菩薩行。雖行六通。而不盡漏。是菩薩行。雖行四無量心。而不貪著生於梵世。是菩薩行。雖行禪定解脫三昧。而不隨禪生。是菩薩行。

波羅蜜翻到彼岸。謂度過煩惱大海。登涅槃岸也。心心數法。卽八識心王。五十一心所法也。波羅蜜乃自行寂淨。心心數法。乃衆生煩惱。菩薩自行寂淨。欲令衆生亦得寂淨。徧知心心數法以滅除之。故云雖行六波羅蜜。而徧知衆生心心數法。是菩薩行。二乘人之六通。必盡諸漏而出三界。菩薩六通。留惑

潤生。以利有情。故不盡漏。四無量心。即慈悲喜捨。四心皆無量也。行此四行。應生梵天。菩薩悲愍下界。苦極。故不願生梵世。而獨得其樂也。禪即四禪。定即四空。解脫即八解脫。三昧即三三昧。菩薩志在度生。若取禪定解脫等諸樂果。則廢棄度生事業。即是菩薩魔事。故不隨生也。○三鑠道品以明行。雖行四念處。而不畢竟永離身受心法。是菩薩行。雖行四正勤。而不捨身心精進。是菩薩行。雖行四如意足。而得自在神通。是菩薩行。

身受心法。凡夫以爲常樂我淨。故貪愛不捨。卽落有邊。二乘以爲不淨無常苦空無我。故厭惡離之。卽落無邊。菩薩行行。二邊不住。中道不居。是故雖行四念處。而不畢竟永離身受心法。斷惡生善。乃修道之通途。二乘斷麤惡。生少善。便入涅槃。卽已停止。斷惡生善之行。殊不知纔起取捨。卽是性惡。小果涅槃。違背大善。菩薩從初發心。以至菩提。於其中間。斷惡生善。無暫停止。故云雖行四正勤。而不捨身心精進。四如意足。卽欲念進慧。能發神通。如意滿足。故菩薩雖行小乘。作意神足。而自心久契妙理。不思議無作妙理。皆已具足。故云雖行四如意足。而得自在神通。是菩薩行。

雖行五根。而分別衆生諸根利鈍。是菩薩行。雖行五力。而樂求佛十力。是菩薩行。信進念定慧。有此五根。則易治疑解昏散愚。小乘雖能自修五根。而不能善知衆生根性。菩薩五根已具。亦能分別他根。故云雖行五根。而分別衆生諸根利鈍。五力具足。則能破疑解昏散愚等五蔽。小乘

人破此五蔽。見偏真理。開覺意花。結正道果。出三界。入涅槃。更不進求無上菩提。佛果十力。菩薩雖具五力。不以爲足。樂求佛果十力。斷二障。離二死。圓滿法身。廣度一切。故非小乘之能及也。

雖行七覺分。而分別佛之智慧。是菩薩行。雖行八正道。而樂行無量佛道。是菩薩行。

七覺分。亦名七覺支。卽念覺支。擇覺支。進覺支。喜覺支。輕安覺支。定覺支。捨覺支。覺卽念也。念趣外境。卽名妄想。念向心體。卽名覺支。七覺以念爲主。覺沉時。念用擇進喜以起之。覺淨時。念用輕安定捨以抑之。二乘雖行此七覺。只能調念趣寂歸空。菩薩行此七覺。猶調念分別佛慧。故非二乘之可比也。八正道謂無漏聖法。故名爲正。通至涅槃。故名爲道。卽正見。正思惟。正語。正業。正精進。正定。正念。正命。二乘行此八法。直趣涅槃。不求更進。菩薩雖行此法。而樂行無量佛道。卽是同行而不同證也。○四鎔二邊以成行。

雖行止觀助道之法。而不畢竟墮於寂滅。是菩薩行。雖行諸法不生不滅。而以相好莊嚴其身。是菩薩行。雖現聲聞辟支佛威儀。而不捨佛法。是菩薩行。雖隨諸法究竟淨相。而隨所應爲現其身。是菩薩行。

繫心不動。不緣外境。謂之止。慧光凝聚。返照心理。謂之觀。止觀能趣涅槃。二乘修止觀以入滅。故云助道之法。菩薩志在度衆生盡。是故雖修止觀。不墮寂滅。二乘滅一切相入於涅槃。方得不生不滅。菩薩觀諸法本自不生。亦復不滅。是故行諸法不生不滅。卽行法身行也。而以相好莊嚴其身。卽行報身行。

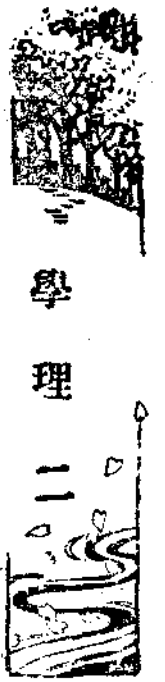
也。現二乘威儀者。外現是聲聞也。而不捨於佛法者。內秘菩薩行也。以自證而言。實際理地。不受一塵。故云雖隨諸法究竟淨相。以化他而言。佛事門中不捨一法。故云而隨所應爲現其身。卽觀音妙音等行。豈二乘能仰望哉。○五鎔依正因果行。

雖觀諸佛國土永寂如空。而現種種清淨佛土。是菩薩行。雖得佛道轉於法輪入於涅槃。而不捨於菩薩之道。是菩薩行。

此收歸本經佛國因果之教。依正二報也。觀諸佛國土永寂如空者。是行寂光行也。現種種清淨佛土者。是行實報方便同居三土行也。此乃行依報行。得道轉輸入滅。卽是果滿。不捨菩薩之道。卽是因行。此乃帶果行因者。卽是行正報行。助佛宣揚淨土之教。其功莫大焉。五問有疾菩薩調心竟。○六結時衆聞品得益。

說是語時。文殊師利所將大衆。其中八千天子。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

天子發菩提心者。因聞此品問答辯論。皆是對治身心之病。使得身心清淨。卽正報清淨也。正報既淨。依報必無穢濁。卽成淨土。此非小乘能爲。故發菩提心。以使將來行菩薩道。淨佛國土。成就衆生耳。問疾品竟。

法性宗明綱論

(貫攝)(續)

(端甫)

第二法性宗義非特為性宗之要論亦是相部之祕鍵者謂一音大教普攝無量無數阿僧祇音對相明體名之為性就相顯性名之為相若依本而言相亦是性攝約迹而言亦何性相是故性宗相宗之名本起於後世教家分別之說其在本末具明之士舉性而相已全具言相而性已宛然豈有淺深之可言亦並無異同之可擬也後世中道不明法眼不現敷化者不能不因時設教隨教立名或標真諦以彰性空或假俗諦以明妄偽如是故以顯真諦者名為性宗辨俗諦者名為相宗實則性宗之中無真非俗相宗之內亦無俗非真在當人觀之何如耳故曰性相一也

今試就性而論我國性宗派別非一推原其本莫不祖述文殊憲章馬鳴龍樹分道揚化尤莫盛於本宗故自古相傳稱本宗為法性宗或稱三論或稱四論或云實相皆是本宗異名肇公云本無實相法性性空緣會一義耳誠了義之談也什公已前若朱士行支道林佛圖澄釋道安諸大士皆依性空倡導緇素爾時中百門智諸論雖未至乎此土然諸大士所明皆依般若與三論同一宗極什公東來為前人證明

智論既興般若大盛何非法性宗之功也。洎乎南北之際般若盛行於南智論大明於北三論由北而南亦分兩派迄於陳隋而中論三觀一偈挺然旁出是爲天台宗故天台宗亦性宗攝其宗師著述或釋般若或疏智論或述中論雖注重止觀仍不離三觀之旨是天台性宗之不能離乎中論以爲宗固顯然易見無待贅論者也。

唐世華嚴崛起後人推馬鳴龍樹爲其始初傳教之祖師然龍樹著大無畏論中論十二門論智度論等實在大不思議論十住毗婆沙論既成之後大不思議論十住毗婆沙論均爲訓釋華嚴而作龍樹既成此二論猶以爲未足顯佛乘之心髓也故以中十二門等論會其歸趨夫然故清凉疏鈔多引中論證釋蓋清凉嘗就金陵支壁成都慧量二大師研究三論故疏鈔之中辨覈玄義尤爲精深抑不第清凉然也賢首亦當述十二門論宗致義記矣又不第賢首然也杜順和尚實爲文殊化身亦依三觀開闡法界三十門觀矣何謂法界三十門觀依三觀而起法界三十門觀者從三觀各開十門爲三十門觀也是故第一法界觀曰真空觀真空觀者依中論空觀所化而成者也第二法界觀曰理事無礙觀理事無礙觀者依中論假觀所化而成者也依中論假觀化成立理事無礙觀者理假名故不礙於事事假名故不礙於理知理事均是假名是故理事無礙故曰依中論假觀化成立理事無礙觀也第三法界觀曰周徧含容觀周徧含容觀者依中論中道觀所化而成者也夫不開四觀而僅立爲三觀正以顯法性三觀之淵源也矧

法性本宗。文殊而杜順。實爲文殊應世。其演揚性教。同一軌範。宜也。至三法界觀。各開十門。則以運用六相。十玄而出之耳。六相十玄。雖雲華所演。而杜順旣爲法身初祖。卽早已包舉六相十玄之妙。分布於法界觀三十門中。然而六相十玄。又皆不能離八不三觀之妙用而成也。

何言乎六相不能離八不三觀之妙用。六相者。總相別相。同相異相。成相壞相也。此六相者。分而爲六合。之仍一不生滅也。何謂六相皆不生不滅。謂若以總相觀總相。非生有當在總相時。別相未嘗滅。是爲總相不生滅。觀也。若以別相觀別相。非新生當在別相時。非總相已滅。是爲別相不生滅。觀也。若以同相觀非今。生同相。同相現前時。異已非先滅。是爲同相不生滅。觀也。若以異相觀異亦本不生。今見異相時。何曾滅。同相是爲異相不生滅。觀也。若以成相觀此相。非生成。但說成相時。亦未滅。彼壞是爲成相不生滅。觀也。若以壞相觀。非生有此壞。壞相炯然有彼成。非滅已。是爲壞相不生滅。觀也。六相同一不生不滅。其義如是。若夫六相各配一不。則成相不斷也。壞相不常也。異相不一也。同相不異也。別相不來也。總相不去也。何謂成相不斷。成相者。共相成。辦若彼此隔斷。何由相成。是故成相卽不斷也。何謂壞相不常。壞相者。各居自位。若通常不住。何有壞相。是故壞相卽不常也。何謂異相不一。異相者。互不相濫。若鎔融一致。豈有異名。是故異相卽不一也。何謂同相不異。同相者。彼此不違。若各滯異情。同何能立。是故同相卽不異也。何謂別相不來。別相者。多卽非一。不許多來。合一若多一來入一。一則別相焉。顯於多是故。別相卽

不來也。何謂總相不去。總相者一。即具多。非是一。去統多。若一。一去統多。一則總相仍未爲一。是故總相即不去也。六相各配一。不其義。又如。是復以六相牒三觀釋之。則總相之有。有是假。有有既假。有自體性。空緣生無生。非有非無。成中道義。此一總相中具三觀也。總相既爾。別相同相異相成相壞相。亦如是。是爲六相各具三觀義也。又六相分爲三對。各有三觀。如總相別相對觀總相時。宛然見有別相。是即總相之有爲假。總相當體即空空有具明。迥然中道也。觀總相如是別相可知。總相別相對如是同相異相成相壞相。二對之義可知。是爲六相三對各具三觀義也。故曰六相不離八不三觀之妙用也。

何言乎十支不能離八不三觀之妙用。十支門者。一曰同時具足相應門也。二曰廣狹自在無礙門也。三曰一多相容不同門也。四曰諸法相即自在門也。五曰秘密隱顯俱成門也。六曰微細相容安立門也。七曰因陀羅網境界門也。八曰託事顯法生解門也。九曰十世隔法異成門也。十曰主伴圓明具德門也。此十支門即是法界緣起相應顯現行人於一一門中皆當先依三法界觀而起圓解。三法界觀者即法性三觀也。（前文已釋可覆閱之）何謂十支依於法性三觀中論云。以有空義故。一切法得成。此十支門諸法相所由得。以重重安立。亦以依于空觀故也。然空又非斷滅空也。以真體空故。謂之真空。又真體雖空。其體本有。而此有者不可定執一相說名爲有。以有不礙無。無不礙有。故此所云有不可測度。寄言詬之。說爲假。有此十支門之所以不離假觀也。此空假俱不可執。俱周俱徧。互含互容。相攝相成。名爲中道。

此十玄門之所以不離中道觀也。云十玄各具三觀義者。以此。

何謂十玄不離八不謂十玄總相同依不生滅法性而爲緣起。故般若教云不離實際。建立諸法。實際者不生不滅之法性也。亦名法界。亦名實相。皆一體也。諸法者十玄乃至百玄千玄萬玄一切緣起所顯法相也。此無盡重玄妙義。若離不生不滅妙明本體。即無所依而爲建立。故種種玄門皆不出入不初門不生滅之本體也。

是故行者作同時觀。即入同時。具足相應門。此同時具足相應之法。應念而起。一切現成。非從前時滅。非從現在生。無始無終。非前非後。是爲不生不滅。解時具足相應門也。

若作廣狹觀。即入廣狹自在無礙門。此廣狹自在無礙之法。非滅狹相而受於廣。非滅廣相而入於狹。在廣不滅。狹亦不生。在狹不滅。亦不生。廣是爲不生不滅。廣狹自在無礙門也。

若作相容觀。即入一多相容不同門。此一多相容不同之法。以一攝多。不滅於一而受多。相以多入一。亦不滅於多而生一。相故一能容多。多在一中而多相不滅。多容於一。多雖入一而一相不生。是爲不生不滅。一多相容不同門也。

若作相即觀。即入諸法相即自在門。此彼此相即自在之法。彼法即此法。此法即彼法。不必滅彼生此。亦不必滅此生彼。而彼法即此。此法即彼。雖復彼此相即而彼此本體仍各不相壞。以非生滅故。是爲不生。

不滅諸法相即自在門也。

若作隱顯觀即入秘密隱顯俱成門。此秘密隱顯俱成之法。隱相雖泯而不礙。顯相熾然。顯相雖生而不礙。隱相寂若。故隱顯相成不生。隱以滅顯亦不生。顯以滅隱顯隱互祕亦隱顯密成是爲不生不滅祕密隱顯相成門也。

若作微細觀即入微細相容安立門。此微細相容安立之法。一念萬象非從自生非因他起非自他共成非無因而立。瞥然全現諸法燦呈一微衆微互相容倚不因滅起不有本生是爲不生不滅微細相容安立門也。

若作互映觀即入因陀羅網境界門。此因陀羅網珠光交映之法。重重無盡映時非生不映非滅此珠映彼不滅彼體彼珠現此不滅此相此一珠中攝多珠相多相固未嘗於一珠生彼各各相入一珠中各相亦未嘗於各珠滅重重相映非生滅起是爲不生不滅因陀羅網境界門也。

若作託事觀即入託事顯法生解門。此託事顯法生解之法。即事表法非滅於事而生於法。諸法皆事本無生法無建成事。事能表法。法非外生。法能融事。事非頓滅。事法顯然無關生滅。是爲不生不滅託事顯法生解門也。

若作十世觀即入十世隔法異成門。此十世隔法異成之法。前後中間相望成就過去非去現在非在當

來。非。來。若。過。去。去。則。應。滅。卽。此。去。相。應。不。更。存。而。此。過。去。其。相。歷。然。是。知。過。去。非。決。定。去。者。是。知。過。去。應。非。滅。相。又。現。在。若。在。在。則。應。無。過。去。世。間。亦。復。無。有。未。來。之。相。則。此。三。世。皆。成。斷。滅。而。亦。無。有。三。世。名。字。今。觀。現。在。條。若。電。疾。雖。名。現。在。一。現。不。逾。則。知。現。前。所。現。之。相。本。未。嘗。生。是。名。現。在。而。非。生。相。又。當。來。若。來。則。望。後。還。成。過。現。如。何。於。過。現。法。專。諸。當。來。我。觀。當。來。當。來。之。始。其。相。非。生。當。來。之。後。彼。相。非。滅。雖。諸。當。來。我。不。知。其。分。齊。攸。在。是。故。當。來。非。生。滅。相。過。現。當。來。三。相。如。斯。更。從。斯。三。三。各。建。三。三。三。成。九。併。入。一。念。總。別。相。觀。成。爲。十。世。十。世。隔。法。異。位。相。成。一。一。諦。觀。一。念。十。世。都。無。生。滅。是。爲。不。生。不。滅。十。世。隔。法。異。成。門。也。

若。作。主。伴。觀。卽。入。主。伴。圓。明。具。德。門。此。主。伴。圓。明。具。德。之。法。於。圓。明。界。隨。主。一。德。而。彼。諸。德。無。不。影。從。若。主。布。施。彼。戒。等。五。皆。爲。其。伴。若。主。尸。羅。彼。施。忍。等。復。爲。戒。侶。若。主。忍。辱。彼。施。戒。等。扈。從。蔚。然。若。主。精。進。彼。五。度。德。相。從。無。失。若。主。禪。定。從。施。至。慧。仍。不。捨。離。若。主。般。若。施。戒。至。禪。寧。無。圓。攝。然。此。諸。德。互。爲。主。伴。圓。明。具。現。皆。從。不。生。滅。體。之。所。建。立。相。顯。非。生。迹。泯。非。滅。互。爲。主。伴。衆。德。圓。具。是。爲。不。生。不。滅。主。伴。圓。明。具。德。門。也。

十。立。門。法。之。同。一。不。生。不。滅。如。是。名。十。立。門。總。相。觀。若。復。以。別。相。觀。之。卽。十。立。門。法。各。不。出。生。滅。斷。常。一。異。來。去。之。八。不。也。

云何十支各依八不謂初同時門一切諸法無有終始同時相應悉皆具足非今有生非後還滅此同時具足相應門體無生滅也二廣狹門無有限量唯心迴轉廣大悲願影現一心無邊樂土凝於寸念心念無異涵法非一此廣狹自在無礙門體非一異也三相容門一多相入體無去來一中無多來多豈向一去一多各別其體互容此一多相容不同門體無去來也四相即門諸法鎔融互相變化自在無礙以相即故不見異相以諸法故不詔一體此諸法相即自在門體非一異也五隱顯門明暗互依祕密成就隱不常隱隱亦能顯顯不常顯顯亦能隱以互通故隱顯不常以相成故隱顯不斷此祕密隱顯俱成門體非斷常也六微細門衆微同立諸相相容萬有不齊柄然同現見衆微故非是一相同相容故非是異也此微細相容安立門體非一異也七互映門帝網珠羅寶光交映衆珠入一珠攝多多相非來各體無去此因陀羅網境界門體非來去也八託事門隨託一事具表法相事卽是法法卽是事有事法名不得爲一可託而顯不得云異此託事顯法生解門體非一異也九十世門十世諸法各有其位雖位隔異而互相成凡夫妄心見爲遷流諸法實相本無來去此十世隔法異成門體無來去也十主伴門是法平等無有高下心圓法圓心滿法滿立純帶雜隨一皆然彼此無殊互爲主伴在主伴中似非一相若互爲主仍不會異此主伴圓明具德門體非一異也十支各依八不其義又如此是故華嚴大教無量無數諸所有義提綱挈領全在三法界觀及六相十支而三觀六相十支之義實與

法性宗。入不三觀相。爲貫攝。則以兩宗教迹。皆以文殊大士之無上智慧。爲入道之門。宜其性界莊嚴。隱相資攝。隨舉何義。皆呼吸相通。是又華嚴性宗之不能離乎三論妙義者也。

已言法性宗義爲諸性宗之祕鑰。次述爲法相宗之要鍵。或曰。法性宗者。對於法相適成一反比例。云何謂法性宗義爲相部之要鍵耶。答之曰。古師法相宗義。開啓多途。其荒廢已久。今人所云相宗。乃專指大乘相宗而言。又謬謂相宗立有淺智。誤會膠執。莫解故疑。其不與法性宗義相合。實則佛所說法。不落常途。有顯說。有密說。彼立有者。乃其密說。非爲了義。第此理甚繁。當從容論之。讀者先勿以執有之成見。介於胸中可也。

欲知法性宗義爲相宗之要鍵。當先明相宗之部別。部別既明。然後攬其綱要。知其綱要而後。始可與言會通。茲先明部別如左。

所言法相宗部別者。廣開爲三。畧說爲二。

云何廣開爲三。

一曰小乘法相。

二曰中乘法相。

三曰大乘法相。

專題二

此三乘法相小中二乘其相多同故併爲一對於大乘略云二部

一者小乘法相部

二者大乘法相部

今初就小乘法相分之凡有四類

(一) 佛說法相部

(二) 弟子法相部

佛說法相部者具云佛說法相阿毗曇經亦名九分阿毗曇（此嘉祥大師說若肇公長阿含序則謂法相阿毗曇藏也四分五誦與嘉祥所聞不同嘉祥之說乃得之陳眞諦大師其分數各殊殆五部所傳各有師承也）九分阿毗曇有人云此土未譯有人云今藏中所譯有其少分蓋三藏都數自昔未傳所以然者佛涅槃後諸弟子結集既畢大迦葉以修多羅藏付阿難阿難以修多羅中增壹阿含囑弟子優多羅越十二年阿難入滅優多羅傳增壹時弟子好坐禪唯善覺一人受經又受經之法不用寫本但跪而承聽耳受口誦而心記之善覺受增壹阿含經纔得十一數優多羅入滅由是增壹阿含經失九十數不可復得今東西所存增壹阿含即善覺所傳本也又阿難一支傳共行弟子末田地末田地傳舍那婆舍那婆傳者婆者婆受法未盡而舍那婆入滅由是亡失七十千生經阿毗曇亦亡失十千經今三藏無有

都數以佚。失者已多也。今按阿毗曇藏佛所說法相阿毗曇雖不全具而歷代所譯猶存其略就中可信為佛所傳者有其四焉云何為四。

(一) 佛阿毗曇經出家相品二卷陳真諦大師譯舊編大乘論部開元錄移入小乘律部舊九卷今但存二卷或以為九分法相中別出也。

(二) 佛說立世阿毗曇論十卷陳真諦大師譯亦名天地記經共二十五品論中雖附有後世語乃結集時歸入然其法相皆佛說也。

(三) 佛阿毗曇經二十一品即唐玄奘大師所譯法蘊足論所依之經也約六卷許今雜入法蘊足論內。

(四) 佛阿毗曇偈四品即僧伽跋澄大師所譯尊婆須蜜所集論末之四品偈也此偈為佛阿毗曇偈而婆須蜜尊者集入自所撰偈之後而釋之天竺師相傳如此。

右小乘法相佛所說者震旦所譯有此四種也。弟子法相都者謂弟子所製述此有二類云何為二。

(一) 佛在世時弟子所製述者。

(二) 佛入滅後弟子所製述者。

佛在世時弟子所製述有其二種云何爲三。

(一) 佛勅弟子所述卽阿毗達磨集異門足論二十卷佛勅舍利弗說唐玄奘師譯佛與舍利弗等遊力士生處至波波邑住折路迦林時彼邑中諸力士衆於恒聚戲東西村間嘔跋諾迦舊制多所共造臺觀整飾初成迎佛止住請說法要時佛告舍利弗吾今背痛暫當寢息汝可代吾爲茲衆宣說法要勿虛度也佛右脅而臥舍利弗爲衆說法從一增十集爲斯論是爲結集如來所說增一法門也其成在法蘊足論以後卽六足論之第二論也

(二) 弟子承佛意所述旣成佛爲印可此有二種

(甲) 摩訶迦旃延所集阿毗曇藏卽阿含部中所稱阿毗曇佛在世時所撰集者天竺舊稱阿毗曇爲大法古師相傳云大迦旃延欲撰集大法先自思惟人間憤鬧精思不專當於地中結集大法卽隱其身入地中七日撰大法訖從地中出呈於佛前佛稱善哉聖所印可以爲一藏此義微妙降伏外道故稱第一亦稱大迦旃延爲撰集主以佛在時卽撰集阿毗曇藏也

(乙) 舍利弗阿毗曇論三十卷姚秦曇摩耶舍所譯舍利弗慮佛後闇昧競執異津乖忤純風虧隱聖道故於佛前重理所聞經及大法親承卽集先巡隄防謙抑邪流助宣法化蓋此論卽釋佛九分法相阿毗曇之偉製也

(三) 弟子製述。雖無佛所印可明文。而是佛世所出。此有二種。

(甲) 摩訶迦旃延述。有二部。云何為二。

(子) 毘勒論三十二萬言。佛在世時。摩訶迦旃延撰此論。解佛語。毘勒此云。篋藏亦云。假名有

人云。毘者。字之譌。正作。𧈧也。此論盛行南天竺土。

(丑) 施設足論七卷。趙宋法護譯。即六足論第三論也。

(乙) 大目犍連述阿毗達磨法蘊足論十二卷。依佛說阿毗達磨經作為訓釋。是為一切有部之

洪源。六足論之第一論。此所依經。即後此阿難結集阿毗曇藏之初門也。

右皆佛在世時。弟子所述。小乘法相部也。

佛入滅後。弟子所製述。有其九種。云何為九。

(一) 阿毗曇身論部及毗婆沙部。

(二) 阿毗曇足論部及毗婆沙部。

(三) 三彌底部。

(四) 婆須蜜部。

(五) 瞿沙部。

(六) 法勝部及雜釋部。

(七) 塞建陀羅部及釋部。

(八) 俱舍部。

(九) 衆賢部。

阿毗曇身論者謂佛入滅後三百年中有阿羅漢名迦旃延尼子得猛利深慧善知總別諸相通達三藏會於五百佛所修行立願願使我於未來世釋迦牟尼佛遺法之中造阿毗曇經如是迦旃延尼子於佛入滅後三百年中造八鍵度論苻秦所譯凡三十卷唐譯者二十卷名阿毗達磨發智論此論於諸論中猶如軀幹名爲身論迦旃延尼子撰述既畢稱爲阿毗曇經也。

阿毗曇身論毗婆沙論者八鍵度論之廣解也迦旃延尼子既撰八鍵度爲阿毗曇經其後有造釋論廣解迦旃延尼子阿毗曇者皆名阿毗曇毗婆沙論此論復有二類。

(一) 衆所撰述。

(二) 一人自述。

衆所撰述者卽佛後六百年五百部衆所造也迦旃延尼子既撰八鍵度論爲阿毗曇經其徒弘之至六百年時乃有五百人於罽賓國造毗婆沙論五百人解論後馬鳴著文是爲阿毗達磨毗婆沙論北涼譯。

也。爲一百卷。文兵火所殘。餘六十卷。後至唐世。重譯二百卷。全具。是爲衆所撰述之阿毗曇身論毗婆沙論。

一人自述者。此有三部。

(一) 尸陀槃尼所撰。

(二) 達悉所撰。

(三) 鞞羅尼所撰。

此三人者。皆得無著道撰毗婆沙。廣引聖言。證明古義。釋阿毗曇三部之中。達悉所撰。過煩。鞞羅尼所撰。太略。尸陀槃尼所撰。爲折中焉。苻秦時。麴賓僧譯傳。此土名鞞婆沙論。十四卷。即尸陀槃尼所述。阿毗曇身論毗婆沙論也。

阿毗曇足論者。即六足論。佛在世時。弟子所述。三部如前所說。佛入滅後。弟子所述。亦有三部。此三部者。製自二人。

(一) 天寂阿羅漢。

(二) 天友尊者。

天寂阿羅漢。梵云提婆設摩。阿羅漢佛入滅後。一百年時。著論解經。名阿毗達磨識身足論。是爲第四足。

論凡十六卷唐世譯傳此土

天友尊者梵云婆須蜜尊者唐譯名世友佛入滅三百年後著第五足論及第六足論

(一) 第五足論有二本一廣本二略本

(甲) 廣本唐譯阿毗達磨品類足論十八卷是也劉宋所譯僅十二卷名衆事分阿毗曇論

(乙) 略本即漢安世高師所譯阿毗曇五法行經一卷又七法行經一卷皆是其初品也

(二) 第六足論唐譯阿毗達磨界身足論三卷是也此論天竺有三本

(甲) 大本六千偈

(乙) 中本九百偈即此土譯來本

(丙) 小本五百偈

此皆天友尊者所撰也

阿毗曇足論毗婆沙論者足論部之廣釋也足論廣釋此土所譯唯第五足論之節本有之即第二達磨多羅所撰阿毗達磨五事毗婆沙論也凡二卷唐世所譯亦是阿毗曇五法行經之釋論阿毗曇五法行經亦名五事論也

三彌底部論當即大正量阿羅漢所造苻秦間譯成三卷破我人知見明中陰不無亦小乘法相部之支

流也。

婆須蜜部者。即尊婆須蜜所集論也。論凡十卷。論中稱尊婆須蜜說其為婆須蜜弟子所結集。其師之說。歟。此尊者當佛時生。佛滅後遊教唐。妒國槃奈園爰著此論。共十四鍵度。前三鍵度為婆須蜜自撰。後一鍵度四品為佛阿毗曇。偈。舊傳此論旁通大乘。天竺學者重之。與阿毗曇並也。

瞿沙部者。尊者瞿沙所造。名阿毗曇甘露味。論凡二卷。曹魏時譯。論中有大德婆須蜜多羅大德瞿沙等。說按薩婆多部。傳承有二。瞿沙第一。瞿沙為菩薩人。第二。瞿沙阿羅漢也。此論文中稱引大德瞿沙說。當是第二。瞿沙所造。故稱引前。瞿沙說尊稱之為大德也。

法勝部者。佛後七百年時。法勝阿羅漢所造。唐譯凡四卷。名阿毗曇心論。以毗婆沙論大廣。故製此略。本有偈有釋。

法勝部雜釋者。法勝所造。論既有偈。復有釋。法勝阿毗曇心者。此釋亦有二部。

(一) 優波扇多阿毗曇心論經六卷。高齊時譯。即法勝論之釋論也。

(二) 第二達磨多羅雜阿毗曇心論十一卷。亦名阿毗曇心毗婆沙論。乃法勝論優波扇多釋論二部相雜而釋之者也。劉宋時譯。

此部在法性宗中。北法性宗多用之。南法性宗頗辨之。

塞建陀羅部者即入阿毗達磨論也。凡二卷。塞建陀羅阿羅漢所造。唐譯。

塞建陀羅釋論部者即彌多羅所撰。入對法論集勝義疏三卷也。此疏唐譯。趙宋時入藏。今未見傳本。蓋入阿毗達磨論之釋論也。

俱舍部者佛後一千年中天親所造也。天親造此論時方篤信小乘。愍闍賓毗婆沙師解阿毗曇多失。故造此頌及論破之。蓋準富樓那義以立斯論。以爲善符阿毗達磨藏義。故名阿毗達磨俱舍論。俱舍者此云藏真諦大師譯成三十二卷。唐世重譯爲三十卷。此部雖述阿毗曇多用經部義也。

衆賢部者天親既造俱舍論破闍賓毗婆沙師衆賢復造二論救闍賓毗婆沙師二論者。

(一) 阿毗達磨順正理論八十卷亦名隨實論。此論辨俱舍論迴護闍賓毗婆沙師。唐世譯。

(二) 阿毗達磨顯宗論四十卷亦名光三摩耶論。此論正明自宗義。亦唐世所譯。

此二部雖破俱舍然亦多存正理。故天竺多宗之者。

右皆佛入滅後弟子所述小乘法相部也。

已上畧叙小乘法相部諸論本末。蓋託始於佛說。撰集於大迦旃延。開釋於大目犍連。大智舍利弗及佛入滅後又重集於阿難。記誦於富樓那。至舍那婆斯入滅者。修繼之。遂失十千。阿毗曇經藏亦多闕失。自是而天寂。撰論婆須蜜。撰論而第二迦旃延尼子造發智論。稱阿毗曇經矣。於是諸論師出興。以阿毗曇。

名者不止一家矣。馬鳴菩薩於十八部既分之餘。當薩婆多部。阿毗曇大盛之際。出興於世。造起信論。建大乘之幟。然小乘法相。諸部猶未艾也。至六百年而五百羅漢。造毗婆沙。解迦旃尼子阿毗曇。復有他羅漢。自造釋論。解阿毗曇者。方是時也。乞士如雲。皆保障小乘。排斥大義。與奪之聲。紛然競起。若摩訶僧祇部及諸支末部。雖弘華嚴般若。諸摩訶衍經。而是納大乘於小教。大乘之氣。仍未熾昌。龍樹菩薩法性建宗。衍大乘之緒。破阿毗曇人之封執。故中論。廷初即揭八不及四。無生觀。以立法性。無生滅之大義。向下諸偈。重重立破。皆依阿毗曇四緣生諸法。偈以寄斥。當時阿毗曇人。滯緣成病之非。故既立二十七觀門。又著智論。立大義數千條。雅意所明。多對治時人名數之封域。蓋小乘法相。諸論師非得龍樹菩薩大乘法性中道義。以照其偏。則天竺大乘之學。將絕軫於來茲矣。自龍樹之奮然起也。而提婆繼之。堅慧繼之。青目諸賢七十餘論師。又繼之。毗曇之勢。由是漸網。雖有法勝及第二達磨多羅等。稍合餘燼。卒以筌蹄狹隘。莫能比龍宮帝網之多珍奇焉。迨九百年間。訶梨跋摩又秉經部義。破阿毗曇。一千年間。婆藪槃豆又繼破之。而阿毗曇益以不振。衆賢論師發憤。載筆上探。目乾連之義。以迴護。屬賓師而辯。婆藪槃豆俱舍。爲非其理。雖不無可從。以介於意見之私。終不能遏婆藪槃豆之饑。而婆藪槃豆且超小乘而入大教。而俱舍一論。且附屬於大乘矣。蓋俱舍爲阿毗曇之終。亦爲小乘入大之始。然則大乘法相宗之建立。實始於小乘法相部之衰。而小乘法相之精華。自是皆趨入於大乘法相。故研大乘法相者。必兼治小乘。

法相以小乘法相之要多收入大乘法相部而其繁廣之紀目乃皆在小乘法相部焉蓋自小乘法相與大乘合流而小乘之封執於是乎始泯物之盛也盛極必反毗曇末流執有之弊像法之中亦盛極矣宜乎大乘法相興而籠罩乎前有也

是故治小乘法相者不可不信大乘法相者能信大乘尤當知小乘法相末流皆趨入於大乘法相而小乘法相雖趨入於大乘法相而其精神呼吸實皆隱與大乘法性一貫而冥通我國由漢晉至唐宋小乘法相之書譯傳略備而能言阿毗曇之精理者實當以法性宗諸大師爲初祖焉安世高師於後漢時雖已出五法阿毗曇七法阿毗曇其後復有阿毗曇九十八結等乃集譯阿毗曇名數之作然安世高師以禪定爲業若五法七法九十八結等皆若大乘修唯識觀者之研百法明門也（此義當於禪觀門內發之）數傳之後而道安法師出而弘法道安法師立爲義論時當法性宗師未入中國以前其義皆與法性宗合什公方在西域弘法此二師者其聲氣遙遙相應什公東讚安公西禮是二大士雖未謀面其宗義實不介而孚焉故道安法師亦法性宗人也以道安法師明於法性故安世高師阿毗曇義至道安法師而一變矣蓋安世高師爲小乘禪其所明者但小乘法相觀門耳道安法師則常依般若爲心要力弘般若若其於阿毗曇諸禪觀等皆以大乘般若觀義通之蓋無相中道在小乘阿含經中實有明文是爲小乘法相與大乘法性相通之蹊逕特後人專尚浮辯而不深觀經文耳是故如來於阿含中每每

讚多聞弟子爲聖弟子也。

自道安法師重振禪數以來而阿毗曇之流始大自是而後賈阿毗曇來此土者亦愈多矣蓋小乘阿毗曇者小乘法相部也在十二部經中爲小乘論議經括九部之弘綱釋三藏之名數分析諸相從有入微自微入空以明觀法鏡萬物之無常證群相之假有其事則五陰六入十八界也其文則優波提舍也其義則諸大弟子因論明觀由觀解空因空而入道也故阿毗曇之作也析諸相以明無相肇公亦云性空緣會本一義也。

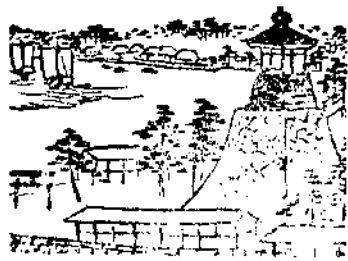
諸部阿毗曇惟大迦旃延大目犍連舍利弗等部最得佛意其後皆爲一切有部所祖述然後世之人多偏執有義說之大悖乎自宗矣雖說有說無皆通佛道然有無雙運以明圓中可矣爲治空病而說有以治之可矣若執有排空執空排有此無異執世間破出世間執出世間以破壞世間我執法執之謂何於法無益又爲之厲焉龍樹天親諸大士振錫而起豈不以是乎。

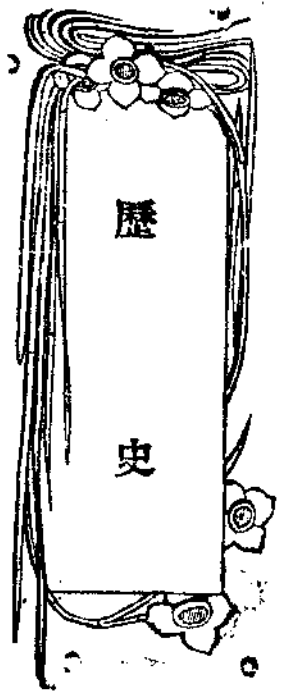
古昔諸論師當大法就衰之時各就所見著爲論議莫不各具苦心紹明大法而演揚之人每多執非爲是認似爲真以爲吾得之於某經某論而不知徒執片言喪失圓旨悞人實甚如龍樹大士破阿毗曇人每云諸阿毗曇中無此義迦旃延尼子阿毗曇中亦無此義此皆爲執語失義者而發也故佛垂涅槃立四依教有云依義不依語語非不可依若執語失義則爲不可末世講法多有此病而在學阿毗曇者尤

當。奉。斯。佛。勅。以。爲。津。梁。焉。

北。方。法。性。宗。師。之。於。阿。毗。曇。無。不。究。也。雖。法。勝。雜。心。等。論。皆。熟。讀。之。什。公。在。西。域。徧。誦。諸。阿。毗。曇。注。維。摩。經。及。答。遠。公。義。往。往。引。阿。毗。曇。義。講。大。智。論。則。全。用。阿。毗。曇。以。爲。注。解。肇。叡。諸。師。皆。然。如。大。乘。法。性。不。與。小。乘。法。相。之。義。相。攝。則。諸。大。師。何。爲。皆。引。之。乎。然。毗。曇。中。或。有。講。家。謬。說。法。性。宗。師。亦。未。嘗。不。辨。之。以。大。法。攸。關。故。也。

雖。然。什。公。師。資。之。雅。重。阿。毗。曇。爲。證。明。法。性。也。此。其。意。與。道。安。法。師。同。符。故。什。公。等。雖。宏。毗。曇。而。不。另。立。爲。宗。豈。不。以。其。重。釋。名。數。少。明。精。義。耶。當。其。時。法。性。大。明。卽。精。於。阿。毗。曇。者。有。所。著。述。皆。有。玄。味。如。竺。僧。度。則。述。毗。曇。旨。歸。矣。僧。鏡。則。撰。毗。曇。立。論。矣。智。林。則。撰。雜。心。毗。曇。記。矣。此。諸。師。者。皆。能。於。毗。曇。中。略。文。取。義。是。則。法。性。大。明。之。效。也。

法性宗之傳承

(即明綱論第六篇)

(端甫)

法性宗之傳承。舊推龍樹為初祖。然循流溯源。自當以文殊師利親承釋迦牟尼為鼻祖。今約舉五天。舊傳諸說。從文殊以來弘法性宗者。撮其要略。以著於篇。

文殊師利菩薩。法性宗初祖也。經稱過去世中為龍種上尊王佛。嘗於七十二億世作辟支迦佛。(首楞嚴三昧經)至釋迦牟尼佛時。示生舍衛國多羅聚落婆羅門家。父曰梵德。其生之時。家舍屋宅。化如蓮華。從母右脅而生。身紫金色。墮地能語。如天童子。有七寶蓋。隨覆其上。却後漸長。詣諸仙人。求出家法。諸婆羅門九十五種。諸論議師。無能酬對。後於釋迦牟尼佛法中出家學道。(佛說文殊師利般涅槃經)釋迦牟尼佛初成道時。說華嚴經。文殊師利菩薩現從金色世界不動智佛所來。對揚大法。爾後宣說諸大。小經。文殊菩薩恒莅道場。蓋其迹。雖示為出家菩薩。(智論亦云文殊尸利是出家菩薩)其本則不可思議也。

時世尊說諸修多羅有其四義一依二相三法四義依者依是國土依是諸佛依是衆生而說諸經相者二諦相一世諦相二第一義諦相法者陰界入等義者釋其所以（見大乘莊嚴經論）世尊於一切法義各隨時機而爲演說要其總相不出二諦所以用二諦者以此二門總攝一切法盡如佛說明月瓔珞經云二諦義者不一亦不二不常亦不斷不來亦不去不生亦不滅而二相卽聖智無二無二故是諸佛菩薩智母此經以八不釋二諦義是爲法性宗之本指也又云有諦無諦中道第一義諦是一切諸佛菩薩智母按此復以二諦開爲三諦卽經中三觀所從出也云八不及三諦皆一切諸佛菩薩智母者以此中具有無量意義一切諸佛菩薩皆依此而起觀行得智慧果也文殊師利菩薩於佛法中正用此義故權實頓漸任用無礙動靜語默無非摩訶衍道大乘本生心地觀經文殊師利顯說此義如云不生不滅無來無去不一不異非斷非常諸餘經中亦多明揭八不以施化者是故此義爲諸摩訶衍經之根本而法性宗所依以建立者也

文殊師利菩薩常住首楞嚴三昧是三昧義約言之有一百句所謂修治心猶如虛空乃主入大滅度而不永滅文殊師利菩薩住是三昧而行法化於十方面或現初生出家乃至入般涅槃現分舍利饒益衆生不可勝數佛言是文殊師利有無量神通無量變現不可具記我今略說爲未來世盲冥衆生獲一切益若有衆生但聞文殊師利名者除却十二億劫生死之罪若禮拜供養者生生之處恒生諸佛家爲文

殊師利威神所護。是故衆生當勤繫念文殊之像。念文殊像當先念琉璃像。琉璃像者。謂文殊菩薩最後所現琉璃像。身如紫金山。正長丈六。圓光嚴顯。面各一尋。於左臂上有十佛印。一一印中有十佛像。說佛名字。了了分明。於右臂上有七佛印。一一印中有七佛像。七佛名字。了了分明。身內心中有真金像。結跏趺坐。正長六尺。在蓮花上。四方皆現。以上觀法。乃文殊師利在世時。釋迦如來預說。此觀教人修持也。文殊師利於釋迦佛法中。助揚顯教。亦演暢密乘。故顯教有華嚴維摩瓔珞寶篋發願授記普門善德諸經。及法界體性無分別入法界體性首楞嚴三昧普超三昧弘道廣顯三昧無極寶三昧問菩提問法入諸佛境界智光明莊嚴無上清淨分衛說摩訶般若波羅蜜等經密教中。亦有多部。如大乘文殊師利菩薩佛刹功德莊嚴經。金剛頂瑜伽經。文殊師利菩薩儀軌供養經。及五字陀羅尼。六字陀羅尼。八字陀羅尼。千臂千鉢大教等數十種經。皆依達字種子爲其法母。今藏中諸經有稱曼殊寶利藏者。即文殊菩薩經藏。五天別有結集。故稱曼殊寶利藏也。

釋迦佛年八十歲。示入涅槃。文殊菩薩奉勅持陀羅尼。往召阿難及佛入涅槃後。大迦葉阿難優波離等一千人。結集三藏於鷲峰。是爲上座部法藏。別有婆師波羅漢等一萬人。結集三藏於界外（即在鷲峰）是爲大衆部法藏。此二部皆小乘也。文殊菩薩與彌勒菩薩及阿難等。復於鷲峰結集大乘三藏。是爲摩訶衍法藏。大乘法藏傳持。即從此始也。（結集大乘。或有云在鐵圍在香山者。隨機所現。各不同故。）

其後五百年小乘大興文殊菩薩與諸大士等多行密化初一百年中大迦葉阿難末田地舍那婆斯優波崛多皆現阿羅漢身法流踵接而達磨多羅菩薩（末田地共行弟子）集譬喻經名爲法句第二百年富樓那傳法慈世子菩薩亦並世宣化時大眾部弟子多取華嚴般若金光明勝鬘等大乘經義雜小乘中講之復有雪山仙人出雪山中摩訶迦旃延出阿耨達池中皆於小乘中說大乘義第三百年上座部末部弟子法護本目犍連弟子得阿羅漢道恆隨目犍連往色界中弘法因誦出所聽法列爲五藏即於三藏外增咒藏菩薩藏是爲上座部於小乘中立大乘義時也同時有尸羅難陀比丘應佛懸記度十二億人至三百年已青蓮華眼比丘亦度半億人婆須蜜菩薩（達磨多羅之甥）馬鳴菩薩（前馬鳴也）皆於是時出第四百年已牛口比丘度萬人得道此皆文殊菩薩之伴侶也

文殊菩薩顯化雪山當佛後四百年時代雪山者諸仙人多居之上座部與薩婆多異義者亦多居此是山也重巒疊嶂高寒而嚴峻佛在世時有五百仙人居此深入禪觀文殊菩薩觀其因緣時至親至其處爲彼宣演數暢十二部經教化成熟時五百仙人鬪甚深法俱得不退果文殊菩薩既教化五百仙人已乃與諸仙乘空至本生地於空野澤尼拘樓陀樹下復住三昧度有緣已現諸瑞相及琉璃像而般涅槃是爲第五百年時也（首楞嚴三昧瑞相詳文殊般涅槃經）

文殊菩薩既入涅槃其所傳陀羅尼曼荼羅諸儀軌後人結集爲曼殊室利藏蓋密部立有九佛爲一切

諸佛根本。文殊菩薩其一也。密教之義皆從阿字。本不生義流出。故四十二字母五十四字門。皆不離不生滅諸義。又一切諸佛法總義從阿字出。而諸佛菩薩復各有種子字母。文殊菩薩則依達字。無所得義而爲建立。此等深義皆法性宗所同者也。

文殊菩薩之後。紹明性教者爲馬鳴菩薩（後馬鳴）本過去大光明佛出世也。示生舍衛國婆枳多土。智慧淵鑿。超識絕倫。初依脅尊者及富那奢。嘗預闍賓毗婆沙集。時闍賓小乘學者保執毗婆沙義。不得出闍賓恐餘部及大乘破壞其法。九十五種諸外道輩邪見競興。毀滅佛法。馬鳴菩薩應佛懸記。善說法要。降伏一切諸外道輩。

馬鳴菩薩嘗遊化華氏城。於彼城中作妙伎樂。名囉吒。唎羅。其音哀雅。宣說苦空無我之法。時諸伎人不解其意。曲調乖暢。馬鳴菩薩自著白氎衣入衆伎中。和諸樂音。五百王子聞聲得度。同時出家。時華氏王禁之。

華氏城中凡有九人。月支國梅檀闍呢吒王勇健超世。戰無不克。嚴兵向華氏。欲取之。華氏兵敗歸附月支。月支王索九億金錢償兵費。時華氏王以國中有三寶。各當三億金錢。三寶共九億。以償兵費。月支王許之。三寶者。一馬鳴菩薩智慧殊勝。二佛鉢功德如來所持。三雞有慈心不飲蟲水。月支王納此三寶。班師而還。（此從付法藏傳與本傳微異）

佛學叢報

馬鳴菩薩既至月支高才勝辯導利宏深能感異類王嘗繫馬七匹餓之五日至六日且於法會前以草與之馬聞說法悲鳴不食以是號爲馬鳴菩薩王既崇信馬鳴復躬詣罽賓山中禮達摩蜜多比丘後與安息國戰斬首九億馬鳴菩薩爲王說淨法尋感無常出家其臣摩啉羅勸復王位耀武四方東南西境皆爲所伏方伐北海群臣恐其虐殺無厭因王病瘡絕王息而死梅檀屬呢吒王既死殺業甚重以聽馬鳴說法緣故生大海中作千頭魚劍輪迴注斬截其首續復尋生如是展轉生已復斬惟聞樅椎音痛乃少止寺有羅漢知之乃令寺中長打樅椎後世猶然馬鳴菩薩亦知王惡業深重當受大苦故於王卒後以大行願演甘露味度無量億人期爲王贖大惡罪也是故北天竺人咸稱馬鳴爲功德日云

馬鳴菩薩於諸國中教化多人化緣既盡入滅所述經論譯入震旦者有八種一小乘經三種十不善業道經一卷六趣輪迴經一卷（與六道伽陀經同）尼乾子問無我經一卷此經明二諦中道二大乘論四種佛所行讚一卷讚佛功德大乘起信論一卷（唐譯二卷）明大乘綱要大莊嚴論經十五卷莊嚴佛義大宗地立文本論二十卷明法性深祕義三祕密部一種即事師五十頌一卷明毗尼事師儀軌也按馬鳴菩薩凡有三人一佛在世時馬鳴菩薩如密部有馬鳴菩薩成就悉地念誦一卷又有馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦儀軌一卷二種儀軌皆佛世所明此第一馬鳴菩薩也第二馬鳴菩薩當三百五十年出世即成實論叢公序引什公說又薩婆多記梁武帝發願文及嘉祥疏中皆有之此當正法之末

也。第三馬鳴菩薩當六七百年之間。即薩婆多記及維摩什公注梁智愷起信論序等述者甚多。（先譯諸經論中多有旃檀鬪呢吒及馬鳴菩薩事。或以爲六百年或以爲七百年。亦有謂四百五百者。蓋竺俗不尙記載故多差殊也。）但經論所垂各從所記論其本迹則同一法身耳。繼馬鳴菩薩而起者爲龍樹菩薩。或云龍勝。或云龍猛。出南天竺。梵志種也。樹下所生。天聰奇悟。孩提時聞諸梵志誦四圍陀典。即能諷誦。及長陰陽祕識無不悉綜。嘗學幻術。陷大危。戮感而出家。九十日中讀三藏。盡於小乘。修多羅毗尼阿毗曇諸義無弗通也。自維薩婆多部。唯重小乘。而嘗聞別有摩訶衍經。其理精奧。旁皇徧求。都無得處。遂入雪山。訪之。有佛塔中。老比丘以摩訶衍經授龍樹菩薩。經中所言皆方等義。龍樹菩薩既得此經。誦受愛樂。知其竅要。惟未得多。經證明尙欠通利。復周訪諸國。不可再得。然外道遇之。立義辨論。輒爲所伏矣。

後有外道弟子白龍樹菩薩言。若爲一切智人。何以爲佛弟子。既爲弟子。則有所未足。豈得稱一切智乎。菩薩心念欲伏彼外道弟子。非稱一切智。不可。乃思以意推測。餘經盡諸佛理。即未廣讀。似亦無傷。由是制立新教。欲令弟子受之。偶止靜水精房中。大龍菩薩見而愍之。迎入海底。於龍宮中開七寶藏。發七寶華函。以諸方等深奧經典無量妙法而授付之。菩薩大喜。於龍宮中讀經九十日。深文祕義通解甚多。其心深入。體得實利。遂獲正悟。大明法性。時大龍菩薩問言。讀已遍乎。龍樹菩薩言。汝經無量不可盡也。我

所讀者已十倍。闡浮提矣。大龍菩薩言如我宮中經多如是。諸處比此復不可數。時龍樹菩薩既得諸經。一相深入。無生二忍。具足大龍菩薩因。送還南天竺云。

龍樹菩薩既達南天竺海岸。即觀察時機。知南天竺王承事外道邪見甚盛。毀謗正法。乃發大慈心而往化之。身充騶卒。手執赤旛。爲王前驅。經歷七年。常在王前行。至第七年。王始異之。問持赤旛者汝爲何人。菩薩答曰。我是一切智人也。王曰。一切智人曠代難有。汝自言是何知真僞。菩薩曰。欲知智否。可因言宣。王可立義。我當辯決。王默然自思。我爲智主。大論議師。即屈此人。不足爲名。不能屈之。反爲所勝。即欲不問。復不可得。因云。汝是智人。知天今何爲耶。龍樹菩薩言。天今與阿修羅戰。王聞大駭。復云。何以驗之。龍樹菩薩言。此非虛論。起勝之談也。且小待之。當有驗。於是空中有干戈兵器相繼而落。王言。是雖戰器。何必天阿修羅有耶。龍樹菩薩言。可再驗之。於是見阿修羅手足耳鼻從空而墜。又施法力。令虛空淨除。王及臣民婆羅門等皆見。虛空兩陣對敵。殿上萬婆羅門一時歸佛。（按麗藏本重出此文於提婆傳中。宋元明清諸藏提婆傳中均無此文。蓋龍樹事麗藏誤重出耳。又維摩什公注亦以此事爲龍樹化迹。可證也。）

其後復有一婆羅門善知咒術。欲以所能與龍樹角勝。白王。我能降伏此比丘。王云。汝大愚癡。此菩薩者。明與日月爭光。智與聖心並照。汝何不遜。婆羅門固請。王許之。詰旦龍樹菩薩與天竺王共坐聽政。殿上

婆羅門後。至便於殿前。咒作大池。廣長清淨。中有千葉蓮華。自坐其上。而爲夸耀。喚菩薩言。汝在地坐。與畜生無異。而欲與我清淨華上。大德智人。抗言論議乎。龍樹菩薩便咒化大象。行池水上。鼻絞其華。高舉擲地。婆羅門墜傷。歸命佛法。

是時龍樹菩薩於南天竺國大弘佛教。擢伏婆羅門無數於南天中。廣明摩訶衍法。於是大著論述。大無畏論十萬偈。成立法性中道之義。復於此中摘要五百偈。爲中觀論決擇。大小乘外道諸義。復約中觀論偈。爲十二門論。破斥偏見。又著大不思議經論。以解維華經。從大不思議經論出十住毗婆沙論。明初地二地等行相。又著中本楞伽經論解。中本楞伽經著大智度論十萬偈。解摩訶般若經著廣大發願頌十。九章。以弘顯密願力著法界頌八十七章。以明如來清淨實相。法界即實相。諸經多言之。著菩提心離相論。以明心體至精。不可以質體言。著菩提資糧論六卷。以明六度爲修菩提之資糧。及菩薩修習種種法義。著菩提行經。以明菩提正行。著金剛頂經發阿耨多羅三藐三菩提心論。以明密部發菩提心。法日本弘法大師以此爲千代之肝心。著大乘破有論一卷。明一切性從無性生。亦非無性生。破有所得見。著大乘二十頌論一卷。明無生一相等諸法。無我之理。著如理論六十頌。明諸法緣生。真性離緣。著壹輸廬迦論。破佛弟子有所得等見。著因緣心論。明緣生著福蓋正行。所集經十二卷。廣輯遺文。令讀者增益智慧圓滿。福蓋著方便心論。迴諍論。示立破之由。致息邪外之駢枝。著勸發諸王要偈。寄南天竺。

陀迦王廣明因果法行其莊嚴佛道論五千偈大慈方便論五千偈此土未譯者尤夥蓋自馬鳴菩薩已後著作宏多未有如龍樹菩薩者也

蓋龍樹菩薩自龍宮發悟深達諸法實相諸經一相之義其後又遇佛弟子金剛薩埵傳以祕密藏於是深入性海與前欲以意測諸經之時迥然不同其談理也汪洋浩瀚層見迭出而不窮其析相也微眇玄深披剝萬象而無盡綜觀此土已譯之書龍樹諸作中觀爲其先導智論爲其大觀金剛頂菩提心論爲其奧突惟大無畏論之全文及大莊嚴論大慈方便論與大智度論之廣本楞伽經中本論等惜乎今不可得復見然窮玄極數猶賴有中智等論令後之學者得見世尊性教之深微焉日本日蓮師云龍樹爲付法藏第十三代祖亦是眞言華嚴等諸宗之元祖（天台宗智論宗亦同）本地爲法雲自在王如來迹示龍猛菩薩初地大聖所造大智論爲千卷之肝心又云龍樹菩薩所造之論三十萬偈其心肝盡渡入漢土及日本十住毗婆沙論中論智論等以天竺諸論比知知其是也龍樹菩薩佛在時有記云我滅後有龍樹菩薩其人出南天竺彼人所詮論云中論此佛所記也（按此記未知所出云中論應佛記尤大有關係惟今藏本多殘缺不可得而徵耳）又隨龍樹菩薩之門流天竺論師凡七十餘家此七十餘家之人人皆本中論中論四卷二十七品之肝心因緣所生法等之四句偈是也此四句之偈華嚴方等般若等之四教三諦諸法門也宣給法華開會之三諦矣日本日蓮師讚美龍樹之言如此皆旣聞彼國三

論宗相傳之緒論也。其於龍樹大教亦可謂能知其深者矣。

龍樹菩薩之本迹蓋不可思議而震旦人師或有誤認龍樹爲大乘教而不及一乘者夫亦未深窮諸經論之所言也。蓋龍樹所闡具明三乘而歸本於一實之性正所謂圓明普應非執一機者也。故云大乘其實則無上大乘也在法華中謂之一乘在華嚴中謂之圓教在般若謂之最上乘在密部謂之最上金剛乘其名不同理實不二抑又不特此乘名爲然也。佛菩薩位次亦有不可執定者矣。如龍樹本過去法雲自在王如來則妙覺位也。而楞伽預記則以爲歡喜地初地位也。（楞伽經九大慧偈問佛如來滅世後誰持爲我說如來滅度後未來當有人佛以偈答云大慧汝善聽有人持我法於南天國中有大德比丘名龍樹菩薩能破有無見爲人說我乘大乘無上法證得歡喜地往生安樂國日本最澄大師釋大乘無上法云一乘一性最上之法也歡喜地即初地）又楞伽所記龍樹菩薩在佛後未來世而佛說金毗羅童子經中佛在忉利天波利質多羅樹下寶宮殿中說法龍樹菩薩與馬鳴菩薩皆與此會助揚佛化又大悲經中觀世音菩薩說千手千眼大悲心大陀羅尼圓滿無礙微妙章句其中亦有龍樹菩薩及馬鳴等爲其眷屬是龍樹於釋迦牟尼及觀世音等諸法會中已與馬鳴顯其神力列菩薩衆中證明法事豈非龍樹本迹之不可思議耶。故楞伽云化現在三有或有先時化於彼演說乘皆是如來地十地則爲初初則爲八地第七則爲七七亦復爲八第二爲第三第四爲第五第三爲第六無所有何次蓋果位中人

現等流身。隨機應物。本無定相。烏可以世智測之乎。

蓋大乘之傳。全得力於龍樹菩薩。古師云。天竺從佛滅後。小乘外道競進。當此之時。若無馬鳴龍樹佛法。其不可興矣。雖然。予以爲龍樹之功。固於諸祖之中。尤爲殊勝者也。蓋龍樹菩薩生當正法已過。像法方盛之世。其爲功有較諸祖師艱難倍蓰者。約而言之。最難者有四焉。

一。小乘論師正盛也。罽賓薩婆多學者。刻石於國門。深懼他宗。及大乘壞彼立義。龍樹菩薩本從彼部出家。五百部弟子保執小乘。多與相難。如智度論中所辯。可見有此內部之諍。競卒能樹立摩訶衍教。其難一也。

二。摩訶衍藏隱沒也。天竺小乘法。或有傳法事。其傳法也。十人同受。各踟躕於師前。師口授之。學者耳受。而口誦之。當跪受時。不用文字。心記意持。既熟而退。凡同受誦者。每共相檢。十人之中。二人遺誦。衆共非之。小乘之不墜也。以此大乘法藏。以流通爲要。見者聞者。自能受持。不定在口授也。故自百年至三百年中。摩訶提婆及可住子。法護之徒。或取華嚴般若莊嚴小乘。或立呪藏。附于三藏。或立菩薩藏於小乘藏外。雖其如此。然大乘既非彼小乘所尙。故廢于彼也。亦易焉。至七百年前後。遂令闍浮提中大乘絕迹。卽雪山佛塔老僧所傳。亦不過數葉之梵夾而已。蓋阿輸迦王一毀於一百年後。訖利多王再毀於六百年間。大乘法藏之受其播殘者。當不可勝數。而修大乘行者。多安居禪定。或雅誦論文。此大乘法藏所以隱

沒而莫傳也。法藏既隱而欲恢弘之其難二也。

三婆羅門法甚盛也。佛在世時六師弟子漸漸歸化。佛入滅後異論復興。如僧佉人等皆顯與佛徒角敵。至像法中婆羅門教尤爲隆盛。彼人皆利口聰辯。難以理屈。當此時而欲擢之其難三也。

四提婆達多弟子猶盛也。提婆達多於佛在世時常欲謀害佛。制立五邪法爲道。謂盡形壽乞食。盡形壽著糞埽衣。盡形壽露地坐。盡形壽不食酥鹽。盡形壽不食魚及肉。而天竺所傳謗大乘非佛法者有其三。說一曰大乘是提婆達多所造。二曰大乘是龍樹道人所作。三曰大乘是魔所說。此三說者一出於提婆達多弟子。一出於小乘之徒。一出於婆羅門等也。然以大乘爲提婆達多造也。龍樹之時或猶未有其說。（我國陳隋之間西域人所說）唯提婆達多弟子此時猶盛。見法救經心論法救當第八百年時出論云。比丘起如是希望。提婆達多是我大師。非巽曇彼所制。五法是道。非八正當知。是壞僧。又見四分律智論中亦每言之。我國智猛遊天竺時亦見其徒尙多。彼徒但禮三世佛而已。法救與龍樹同時見提婆達多弟子多破內法。故論文制之。提婆達多弟子與諸小乘弟子尙常相角。況建立大乘乎。其難四也。此四者龍樹菩薩皆平之。廣說諸論所以破小乘人執也。演布諸經所以立摩訶衍藏也。從佛弟子金剛薩捶啓持明藏多知呪術所以破婆羅門術也。兼明小乘所以保障小乘。破提婆達多徒衆也。是故摩訶衍教大興而群邪不得爲其害矣。摩耶經云七百歲已有一比丘名曰龍樹善巧說法。然正法炬滅邪見。

幢此之謂也。

歷史

龍樹菩薩大化既周。囑弟子迦那提婆弘摩訶衍法。龍樹菩薩居常以閻浮衆生壽命無常。學深法者。每多道遠難窮之慨。故嘗遊意於長生之術。既就閒燕。與一國王以藥術自嚴。云常住斯世。以俟彌勒之降。生至五百餘歲時。其王子姓殂。喪殆盡。最後一子。誕王位。久其母教之。請道人入滅。則王亦滅。而龍樹菩薩竟以是離世。往生極樂國。云龍樹菩薩住世久。傳其法者甚多。提婆而外。如堅慧羅睺羅多。青目龍知清辯諸菩薩。中論疏主七十餘人。那提三藏。大林婆羅門等。皆其徒也。

(未完)

十四

第十期

佛學研究會緣起并簡章

在昔釋尊應化蹟現中天。漢主徵祥。法流東土。金口所唱。貝牒所宣。安生死之狂瀾。示涅槃之正路。奉其教者。不墮三途。修其法者。得離五道。垂三千年。度人無算。嗚呼。隆矣。淮等不幸。生丁末法。時值鬥爭。外道放恣。宗風淪落。縱六根而蔑戒。行騁五見而謗聖。言目擊心撓。曷勝悲悼。謂宜建立道場。研稽梵藏。從事聞熏。抉開法眼。庶幾師子之蟲可去。龍象之器再來。我鄉先生沈老居士。以是因緣。屬設佛學研究會。徵求同志。組織未成。適今海上留雲。學社方啓。當湖報本。講肆甫開。既得法師。復來道友。機緣已熟。無事再延。爰訂章程。就正有德。既蒙鑒定。用亟流通。凡我佛門。無分緇素。隨喜勸請。幸勿棄焉。

簡章列左

- 一 定名曰佛學研究會
- 一 以紹隆佛法策勵信徒而回向極樂爲宗旨
- 一 會員定期集會各據所學互相討論并請高僧居士講演開示

一研究綱目如左表

綱 目		說 明
戒學	居家五戒 沙彌十戒	戒相五曰戒殺戒盜戒邪淫戒妄語戒飲酒受持法亦五曰一戒二戒三戒四戒五戒
定學	五停心觀	一曰不淨觀二曰慈悲觀三曰因緣觀四曰數息觀五曰念佛觀 念佛觀中分二一日持名二曰觀心 修習法隨機
慧學	生解門 弘教門	汎誦大小經論及護法傳記等書 書目擇要另訂 專攻淨土三論法華華嚴唯識真言等宗

一凡講義及討論文隨時記錄刷印以餉同志

一置備或借備藏經供會員閱覽另訂專章

一願入會者不分僧俗均以確有信心及得會員二人紹介爲準

一會員應納入會費銀一元常年費每月銀二角

一公推會員二人爲幹事分掌庶務會計及書記

一會所先設兩處一在嘉禾城內精嚴寺一在平湖東門外報本寺
佛歷二千九百三十九年五月

發起者 金淮 范古農
贊成者 沈曾植 周冬心
釋諦閑

研究方法

一戒學之研究

(甲)對佛發願於五戒中習持一戒二戒或多戒并宣告會友登記於冊於願習持之戒隨時省察由尚犯而進無犯由強制而進自然至會期將習持情形報告會友互相戒勉如於習持之際有數犯不能自制者須於會期對佛懺悔請佛加護

(乙)會期之日晨起盥洗後對佛發願將習持戒品堅持一日夜至會期將習持情形報告會友如此一日夜中有犯戒者須於次期發願之先對佛懺悔請佛加護

(注)研究法分甲乙二種任會友自擇一種後仿此各言對佛者若有佛像處則合掌對像若無佛像處則對西方合掌

二定學之研究

(甲)對治已病。於五觀中擇一修習。以所擇觀。每日定時修習。由暫而久。至會期。將修觀情形。報告會友。互相策勵。

(乙)專修息數息觀。早晚修習。由少數至多數。尅定漸增。報告會友同上。

(丙)專修念佛觀。早晚修習之。由少數聲至多數聲。尅定漸增。報告會員同上。

(丁)會期日於會所合衆共修念佛觀。由少數聲至多數聲。尅定漸增。報告會友同上。

(注)五觀義理及修習方法。均先講明了。然後修習。方不致誤。

三 慧學之研究

(甲)專習一宗。先讀經。次讀論。兼習關於本宗之雜著。以期貫澈。每日定時。宜作札記。至會期。講演所習大意。有疑問者。出以討論或錄記之。以質法師。

(乙)擇誦綱要經論。餘同上。

(丙)隨閱融通導俗等書。餘同上。

改訂集會規約

一 每閒十四日(一日期另表)集會一次

一 每會期自一點半至二點半爲講演時刻三點至四點半爲研究時刻

一會期每會友到會先在會所拈香（一枝）禮佛（三問訊）

一開講時各會友齊詣講堂由法師拈香（三枝）率領會友禮佛（三問訊）就坐聽講講畢拈香禮佛如初退至會所

一研究時仍由法師拈香率領會友禮佛然後就坐討論論畢拈香禮佛如初禮畢各退

一如會友遲到適在講演時內即在講堂自行拈香（一枝）禮佛（三問訊）如在研究時內即在會所自行拈香禮佛如初

一會事未畢各會友不得先退

一講演或討論均須記錄能自制文稿尤佳

一會友於集會期有事不能到者須將討論或講演文送至會中并申明其故

一討論及講演不得出研究大綱以外

一如請法師或居士宣講預期通告

附本年集會日期表

陽	七月廿八	八月十一	念五	九月初八	念二	十月初六	陰	六月十五	念九	七月十三	廿七	八月十二	廿六
歷	二十	十一月初三	十七	十二月一初	十五		歷	九月十一	廿五	十月初九	廿三	十一月初七	

佛教研究會會員題名表以入會先後爲次

姓名	字	籍貫	通信處
金淮	懷秋	平湖	東門內明善女塾
范古農	夢耕	嘉禾	北門外月河
釋秉空	澹塵	平湖	東門外報本寺
周冬心	國香	嘉善	西塘鎮平川學校
釋能瑞	盛祥	平湖	東門外東林寺
釋性通	慧誠	平湖	報本寺
釋崇定	福宗	全上	
釋允行		全上	
釋靈慧		平湖	報本寺
孫斌	雅宜	平湖	北寺內
釋心如	仁和	嘉禾	精嚴寺
陸晉祥	虞卿	嘉禾	北門外太平橋
朱安松	慕賢	海鹽	西門大街

報 慶 亭 佛

嚴趙璋 根崙 嘉禾 北門外壇弄

何廷秀 文煥 金山 洙涇柘湖小學校

胡北煥 夢朱 西塘周國香處轉

徐文藻 冕百 嘉禾浙江第二中學校

富陽華 樸安 嘉禾 北門大街廣雅堂

釋惠海 夢閒 嘉禾 西門外三塔寺

祝穎 靜遠 海鹽 六里堰

徐文蔚 蔚如 海鹽 城內管家橋

徐佐親 鶴汀 嘉禾 北門外太平橋

鄭希雲 翰生 嘉禾

補述入會因緣文

陸晉祥稿

晉祥不慧。生茲鬥世。幼少讀書。長寡見聞。井底之蛙。安言窺道。燎堂之燕。寧得啣吻。用是於心惴惴。唯日孜孜。欲出迷津。求歸故里。奈之何彷徨。然不知其途之所從適者久焉矣。今年春。范居士夢耕。金居士懷秋諸君。偕當湖秉空禪師。有發起佛學研究會之志。方徵同志。並請高僧。祥焉聞之。距躍三百。爰特趨謁。

范君。飲聆法音。並借貝經數冊。誦讀再四。然後知佛法無邊。近在自心。娑婆極樂。唯心所感。包含世出世法。入世而啟大同。出世而超六凡者。厥唯佛教。及遂屏置他書。發願歸命彌陀。五月十九號。研究會成立。祥得二先生紹介而入會焉。平生幸事。莫此爲大。寧得不一言其入會之趣。以就正於有道耶。夫會以研究爲名。研究者佛學也。研究佛學。非研究他學比。研究他學者。研究也。研究佛學者。研究而持戒習定也。研究而緣定得慧也。若是者。謂之眞研究。眞研究者。隨研究。隨修持。故經云。若有衆生聞是說者。應當發願。發願者。願修持願往生也。何以故。以佛教者。一切衆生所歸命故。故曰南無阿彌陀佛。夫佛言一切衆生。今且言我人類。舉人而言。析爲身心。身以四大。心以四蘊。是爲假我。厥有眞如。乃爲眞我。執假爲眞。乃集乃苦。知假知眞。乃道乃滅。所滅者何。惑業與苦。三者既滅。眞我斯明。此本無生。云何有滅。無滅無生。是了生死。是脫輪迴。是超六凡。然眞假非明。心不悟。持行非淨。心不恒。明心淨心。以念佛爲徑中之徑。而念佛法門。以三資糧爲要中之要。由是言之。則一切法門。一切行門。皆以信願行爲本。若既深信切願力行矣。謂非舉身心而歸命彌陀也。何云乎。所謂研究佛學。脩持爲要者此也。然此但就自利一邊言之耳。若我佛大悲願力。本在普度衆生。故衆生學佛。亦必以自利利他爲發心。佛言十方法界。今且言我地球。佛言度衆生於彼土。今且言開大同於現世。夫五洲之土。五色之族。無始以來。無明深厚。教宗互殊。妄想執著。此倡物競。彼較強弱。戰爭叢起。邪見紛紜。以是而言。大同信斯難矣。不知心能轉業。業能感境。忍土極

樂隨衆生心。但願衆生。具圓滿之願力。自必得安樂之依正。出世然。世間亦然。現前然。當來亦然。凡學佛者。當知功無大小。時無久暫。發慈悲願。行忍辱度。普勸世人。無分國界。倘得地球衆生。人人信奉佛法。則願在往生將視娑婆爲暫寄。慧觀一切自見法界。盡虛空。觀受是苦。尙何貪著。觀法無我。尙何喧癡。衣食與住。聊養有漏之此身。農工與商。姑借地力以供衆。性既慈祥。灾斯不作。起無我觀。智公益易。興是大同之制。根於衆生之心。社會主義。發自芸芸者之願。衆機既熟。兵何必待弭而弭。社會經濟。何必革而後革。故佛教者。正以成熟地球大同之機。廣佈社會主義之種子。於人類之心之教也。唯是從事聞薰。非誠莫效。具能化之德。而後有所化之功。極感應之誠。乃得荷佛慈加被。心心相召。心佛相感。言其起點。初不外乎學佛者願行之強弱而已。此又足以見研究佛學。脩持爲要之理也矣。雖然時當末法。正值鬪爭。確信佛教者。本少數之少數。信而願行者。又最少數中之最少數耳。仰瞻佛法廣大。俯鑒世運衰微。反覆沈思。愈以覺我會同人負擔之重。願我諸會友。及時發願。精進脩持。宣弘教旨。廣勸信徒。我意佛慈廣大。佛願無量。倘得衆生機熟。我佛必感應而現。救苦海之蒼生。挽末法爲正法。肇世大同。往生淨土。未有不滿衆生之願者也。詳罔識威神。信口而談。妄以塵土之見。蠡測如來之心。猶且形諸文字。罪固難逃。然亦以其形諸文字也。得以就正於有德。而我之差謬。或有解悟之一日。因即書此以請正於長者。

發願脩習五戒法

會員陸晉祥報告

一殺戒 戒不專殺。

(說明)不專殺者。不可使生物由我而死。大自雞鳧。小至虫魚。見其死者。即不食其肉。其他非為食而殺者。雖蚊蚋之屬。亦當守戒不殺。

二飲酒戒 三邪淫戒 此二戒戒淨。

四妄語戒 五偷盜戒 此二戒隨時省察。

(說明)此二戒事屬行門。實最重要。充類至義。心口稍有不符。即是妄盜器盜。名同為偷。故不敢渾言戒淨。必須時時省察。纔得免過。

每逢星期日持素食一天。

此是持戒方便之法。嗣後當深自策勵。達到五戒具足。方為滿願。

每日課程表

清晨 禮佛

(說明)焚香已。合掌對佛前立。默念南無教主釋迦牟尼佛三稱。三禮拜畢。念南無阿彌陀佛。三稱三禮拜畢。然後坐定。

誦經

(說明)靜坐默念八大人覺經一遍。竟然後脩念佛觀。

念佛

(說明)閉目靜坐。默念阿彌陀佛。聲聲相續。用意口耳三根一貫法爲入手。隨念隨觀自心。總以一心淨心爲主。暫定一枝香時分。念佛竟。再禮佛三拜畢。纔得散動。

餐後 誦讀經論戒律。

(說明)說文曰。誦。諷也。讀。籀書也。故誦約聲節爲義。讀約紬繹爲義。是誦讀兩字。舉聲名句文及所詮義。盡該在內。明不可忽略也。經論戒律。即三藏。三藏豈能盡讀。故須專習一宗。乃有成效。今發願專習淨土宗。旁參大小乘經論。以廣聞見。惟須時時請法師會友。指點讀經門徑。乃得不誤。於此不限時間。如無俗事。總宜修此。

傍晚 禮佛 誦經 念佛

(說明)同前自四小時起。亦定一枝香時分。

黃昏 省察戒行

(說明)遵劉叢山先生人譜法。修省察戒行事。於暗室中焚香一枝。整身靜坐。檢點一日之中。種種動念。種種行爲。心放逸否。功課曠否。犯應戒之戒否。有惡念惡行否。苟有過惡。即行錄入記過冊上。(專

記惡不記善故名記過冊以自以爲善未必實善故）記法用三種符號表大中小三等過惡並略注事由於下。用備警戒。到會期時。將所記結算多寡。對佛懺悔。求佛加護。

以上禮佛誦經念佛三課。有曠課者。必須當日補足。省察戒行。曠缺者。下一日黃昏并補。

勉十善而警十惡說

陸虞卿稿

修佛道者。奉法門爲正因。持萬行爲助伴。故三學戒居其一。六度行有其四。（六度布施度持戒度忍辱度精進度禪定度智慧度前四皆事涉行門）蓋既爲人矣。自不能離群而索居。人與人相交。人與物相接。皆可以具見真心。助成正道。卽念佛者。亦欲借彌陀慈悲之力。引起我慈悲之真心耳。故修行念佛之人。於戒行之間。正宜自警自勉也。

夫行有萬千。不外善惡。能爲此世他世順益爲之善。能爲此世他世違損謂之惡。善惡業相。不可勝計。約言其要。厥有十焉。謂之十善十惡。十善者。動身有三。一不殺。二不盜。三不淫。發語有四。一不妄語。二不綺語。三不兩舌。四不惡口。意有三。一不貪。二不瞋。三不邪見。總共有十。與是十善相反者。卽謂十惡。今試言十善十惡之相。與所以勉行警戒之道。爲諸君勸焉。

一不殺是善。殺生是惡。凡有情之物。莫不好生而惡死。畏苦痛而悲慘斃。人與畜生。同在六趣之一。輪迴一轉。將有何別。世人迷於形體之假相。相殊。遂謂天生禽畜。正所以供吾人之庖廚。不知衆生因貪口腹

之一念。發動殺機。橫結惡冤。小則死墮苦趣。大則感召兵災。諺云。欲知世上刀兵劫。但聽屠門半夜聲。誠哉是言。是以一生好殺。必遭慘酷之報。平日慈心。終得善良之果。世間數百年數十年。必有一爭鬥之劫者。未始非衆生殺機積漸之果也。吾人當念一切衆生。皆具佛性。畜道之中。或有我前生之眷屬者。在展轉輪迴。形體各殊。遂臨相對不識耳。此念一動。豈肯再殺生物。時時如此觀想。則時時不動殺心。始而惟不殺禽獸。進之則昆蟲亦不害矣。始而惟不殺生。進之雖已死之肉。亦不忍食矣。始而不造殺業。進之則殺念亦不復動矣。直至脩行純熟。不假檢點。方爲成我不殺之善行。

二不盜是善。偷盜是惡。盜者苟且偷竊之謂。一切非己之分。而以不義取之者。皆以盜字該之。故取非分之財。謂之盜物。竊他人之言。謂之盜言。賭博博蒲。巧偷豪奪。並稱爲盜。盜心一起。則一切惡行。將無不爲。心漸顛倒。遠離本性。生前念念如是。死後將入餓鬼等苦趣。以生前一念之欲心。造茲盜業。而獲身後無量之苦報。殊可憫憐。故吾人急宜猛醒。當念學道之人。常思知足。雖分所應得者。尙不肯猛利心求。而况非義非分之財之名之位乎。且人生住世百年。一無所有。死而尙存者。惟我一心。及此心所造種種之業耳。今以妄想而起盜心。至於死後。所盜者何在。而能盜之心。與成盜之業。反兩不相離結。爲後生苦果之因。苦而由盜。盜而得苦。是亦大可悲矣。吾人如此一想。則詭詐偷盜之心。自不興起。如是時時勉勵。直至無絲毫虛僞苟且之念。方成爲不盜之善行。

三不淫是善。淫亂是惡。男女之色。總稱淫慾。非耦相亂。謂之邪淫。奉佛教者。比丘比丘尼而外。不禁配耦。惟亂非其耦。非但爲佛教所深禁。即外教亦皆斥爲惡行。就佛教輪迴之理言。則牝牡亂行是畜生道。人而如此。是人其身而畜其心。心既愛於畜道行爲。死後必墮橫行之趣。俱舍頌云。倒心趣欲境。濕化染香處。蓋謂他日後受之身。無非生前染愛之力所擇定。絲毫不爽。趨避無由。人能想念及此。豈肯再興淫亂之心。不然只顧目前假樂。種種非禮。他年苦報到來。屠門束手。悔無及矣。警之警之。

四不妄語是善。妄語是惡。五不綺語是善。綺語是惡。六不兩舌是善。兩舌是惡。七不惡口是善。惡口是惡。妄語者。因趨避故言不符心。綺語者。不知因果。故飾非言。兩舌者。言語背面不同。成諂謗業。惡口者。因恚恨故。言不善順。是四口業。並依貪嗔癡三根本煩惱所發生。因貪故犯前三。因嗔故犯後一。癡則徧是四端。依此三毒。造四口業。所獲苦報。隨業不同。四業差等之相。言不能盡。盡亦無益。但願世人立志改過。只要於煩惱初動處。隨卽警覺。隨卽提起。正念破此根本三毒。則四口業自然究竟不行。惡業不行。即是善業。如此觀想純熟。無所往而不善矣。此是修行之要著。言雖簡畧。可爲改一切過入門之法。幸勿忽焉。

八不貪是善。貪愛是惡。於一切樂受。起染着心。總謂之貪。此貪爲根本煩惱之一。以迷執身見。妄計有心外實法。故遂生種種貪著。造種種業。能招一切苦果。而不自覺。如世人因貪故。於衣食住。力求華美。財不勝任。常患不足。因不足故。增長貪念。設種種計。造無量業。煩惱一生。招苦無窮。推厥所由。莫非萌孽於一。

念貪心。不悟此身。本不是我。萬法豈有一真。只緣一念無明。起茲愛染。而我本覺真心。遂被縛於根身器界之中。如今將求出之不遑。肯再因此不淨之身。而造苦因乎。當知一切貪樂貪勢貪名貪祿。盡是虛假。盡由妄心而現。盡可爲當來之苦因。則貪心自不再起。漸漸便成不貪之善人矣。

九不瞋是善。瞋怒是惡。於苦受處。心起憎恚。曰瞋。瞋亦根本煩惱之一。或有瞋怒。一動心氣盛滿。顛倒昏迷。不由主宰。喧鬧鬥狠。橫結惡冤者。亦有當時不發。懷惡在心。時時不捨。結爲怨恨者。故多瞋衆生。心常忿忿。惡感極多。最與佛道相戾。生前多瞋。死必墮入地獄苦趣。欲脩佛道。亟宜治瞋爲先著。治瞋之道。竊謂宜用二種觀想。云何爲二。一者罪已觀。罪已者。於受苦時。常思果必有因。今日所受苦果。必我過去罪惡所招。何尤何怨。於他人。就使受他人之惡感。亦當念是非不易澈了。今既受其責備。當是已實有過。足以觸怒於人。既屬人是己非。豈可再因他人之怒。起我瞋心。以增長罪惡哉。二者慈悲觀。樂人之樂曰慈。憫人之苦曰悲。脩佛道者。總宜以樂與人。亦無以苦與人。人雖無故以怨惡加我。而我總當以悲憫之心待之。亟亟以歡樂融洽其間。我既不動瞋心。彼人漸平怒氣。較之喧囂鬥狠者。相去霄壤矣。用此二種觀法。瞋心可治。不瞋之善。漸自成熟。與佛道亦漸漸近矣。

十不邪見是善。邪見是惡。邪見者。亦根本煩惱中攝。謂一切不信佛法。信諸邪道。迷執我見。謗無因果等。皆是邪見所攝。治邪見者。可用信解二法。信者。於佛法深起信仰。深心樂欲。起希望聖果之心。解者。於諸

實德實理。精進求了。勤閱經論。篤訪明師。一旦解路既通。則行自篤而智日正。尙何邪見之有哉。以上十善十惡。分條而講。東牽西引。陋不成文。因反善即惡。不惡即善。故將一善一惡。同條並提。欲使人比較而觀。愈見其警切著明耳。要之人能修諸法門。兼持諸善行者。終成正果。不修法門。唯精脩十善。或外道禪定者。得生人天。若人專造十惡。行諸不善者。死墮三途。嗚呼。人身難得。苦報無量。此身一失。萬劫不復。願諸君亟亟收拾心頭。發心行善。切勿爲眼前境界所迷。空廢此大好光陰於無用處也。勉哉勗哉。

佛教說

范古農演說稿

佛也者。梵語具云佛陀。華言謂之覺者。覺者人也。云何此人稱名爲覺。良以衆生無始迷昧。妄想執著。種種顛倒。唯有此人。悉能遠離。猶如人夢。發種種念。取種種境。及至於覺。了無所得。故稱爲覺。又以此人得一切種智。橫盡十方。豎窮三際。一切世間。依正因果。無不了知。故稱爲覺。惟其覺也。故無報業煩惱等障。生老病死等苦。永斷輪迴清靜安樂。惟其覺也。故具三明四智諸陀羅尼。運化無窮。身心自在。夫佛以大悲願力。出現於世。而亦以衆生機熟感應而現。故一大劫間。厥有千佛。先後出世。衆生所感。有如此者。今此大劫。厥名曰賢。釋迦世尊。是第四佛。第九降劫。人壽百歲。應生天竺。初爲王子。出家修道。成等正覺。說法度人。四十九年。涅槃之後。弟子結集其語。得三藏十二部。世尊在世。金口宣揚。是謂之教。其後貝經傳誦。亦謂之教。然時有遠近。感有淺深。化有難易。而法亦差別。去佛一千年間。是爲正法。二千年間。是爲像

法。此後一萬年。是爲末法。今者離佛應世已三千年。正在末法。過此以往。衆生感力漸微。則佛法或幾乎息。越數百萬年。而衆生感力復強。則更有佛應現出世。唯依衆生心念。生滅無常。故所感佛。亦復無常。然荷衆生因循守望。不求早度。人身難得。佛法難聞。一失人身。入餘諸趣。生死長夜。待旦無期。願吾同人。及時精進。早求出要。切勿怠惰。長養無明。萬死千生。受無窮苦。縱將來再逢佛法。恐業障益深。愈難得度。其警之哉。其勉之哉。

論神通

古農演說稿

神通有六。曰天眼通。天耳通。他心通。宿命通。神境通。漏盡通。此六者在聖在凡。大小迥異。而凡無漏盡。止有前五。夫神者何。心識是也。通者何。洞達無礙之謂也。一切衆生。莫不具有六根。根塵相緣而生六識。是故眼能見色。耳能聞聲。鼻能覺香。舌能覺味。身能覺觸。意能知法。但此心識。自無始來。無明所覆。煩惱所障。拘執一偶。不能揮發。故屏蔽黑暗之中。見不通矣。遼遠微細之音。聞不通矣。身之於物。離不相知。合輒相礙。覺不通矣。過去因緣。衆生心意。思量難及。知不通矣。此豈心識之細哉。識本無生。由根塵起。根之於塵。相待而有。根塵識三。同時成就。不得相離而獨立。今世之人。但知塵之無窮。而不知塵既無窮。根亦無窮。識亦無窮。以無窮之識。緣無窮之塵。安有不通者。圓覺經云。覺性徧滿。清淨不動。圓無際故。當知六根徧滿法界。根徧滿故。當知六塵徧滿法界。塵徧滿故。當知四大徧滿法界。首楞嚴云。見聞覺知。本如來藏。

圓滿湛然。徧周法界。舍吐十虛。寧有方所。循業發現。此之謂也。是故諸佛菩薩。二乘外道。得神通自在者。非鑿所不通者而通之。蓋貫所本通者而通之也。通其見則曰天眼。通其聞則曰天耳。通其覺則曰神境。通其知則曰他心。曰宿命。通此四者而極之。則曰漏盡。神無不通。衆生同具。夫亦安足怪哉。

食肉十不宜附畧注

食肉背乎人道。一不宜。

人道在仁民愛物。殺而食其肉。豈愛之之道乎。○因五戒業報得人身。今食肉殺生。後失人身矣。食肉不如禽獸。二不宜。

禽獸食肉。各有專嗜。人之食肉。徧食無限。○牛馬羊豕。尙能素食。可以人而不如。

食肉是自殘眷屬。三不宜。

凡屬有情。輪轉六道。無非眷屬。以秉體有殊。致各不相識。食肉者猶掩目塞鼻。以食父母兄弟妻子也。是可忍孰不可忍。

食肉是出佛身血。四不宜。

一切衆生。皆有佛性。目前禽獸。一經覺悟。盡是佛陀。今食其肉。奚啻出佛身血。富墮無間獄。萬劫莫贖矣。

食肉之惡。等於殺生。五不宜。

殺生爲十惡之一。食肉者未必親自殺生。然彼殺生者。固因食肉者而爲之。與食肉者自殺何異。○古人聞聲不忍食肉。然對此鼎俎中物。當時斬割情形。豈難推想而知。一動吾箸。便不忍食。何必待聞聲而後不忍哉。況此肉不食。則已。一既入口。卽蒙殺生之惡。掩耳盜鈴。奚益之有。

食肉之罪。重於殺生。六不宜。

食肉與殺生同罪固矣。今因吾食肉之故。而使爲吾食肉而殺生者。陷於殺生之罪。是又增一罪也。推而言之。則凡此殺生者所得之罪。皆食肉者之罪也。可不懼哉。

食肉者死後必遭怨對。七不宜。

怨必相報。事理之常。殺食其肉。怨之至矣。豈有不報復者。生前縱免。死後難逃。

食肉者生前已具獸身。八不宜。

食肉者之皮肉筋骨。皆賴肉以滋養。若一生食肉。則全身盡獸肉所成。不幾爲獸身已乎。

食肉者多曠釀成兵災。九不宜。

殺生食肉。兇殘已極。習與性成。易生曠恚。故動輒鬥爭。殘殺不恤。世上兵災。皆由此造。

食肉者易病釀成疫癘。十不宜。

肉質易腐。食之者。筋肉脆弱。易致疾病。往往釀成疫癘。及疫癘時行。乃斷屠以禳之。然與其斷於疫癘既行之後。何如斷於未成之前乎。

食肉不宜

廣說無邊

舉要言之

十日已全

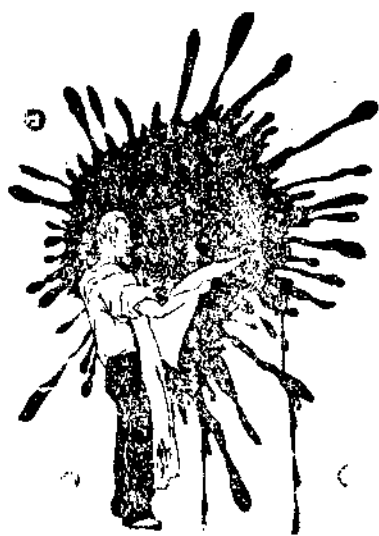
願我同胞

發大悲心

永斷肉食

長養善根

歲在壬子仲秋之月嘉禾古農謹識

南臺寺日本僧贈藏經記

(湖南衡山)

南臺寺者衡嶽之名刹石頭之舊跡歷代崇飾三寶所依近歲荒頽法徒悲惜僧淡雲慨然自任始謀興復於時湘州慕法諸寺同心並請藏經以彰弘願蓋自

世宗普護廣度羣生凡有精藍各頒龍藏而湖外貧僻觀聽未宏有寺無經如飢人待食自今以始相繼誠求輦運南來俱稱得寶然本寺甫議脩葺物力尤艱大藏繇多理無易致因緣所會法寶自來則有六休上人石頭四十二代孫也生在東瀛幼皈淨域以光緒癸卯來遊湘土虔禮祖塔如久客得歸見茲勝因遂發助力許於寺成日贈藏經全部日本舊有宋版本高麗本明北藏本其國自刻則有鐵眼和尚仿明本島田蕃根縮高麗本又新刻合校三本更輯續後賢語錄爲續藏本合此六藏以鐵眼本爲日本最初水陸阻深信爲艱貴五年之後祖蹟重新竟踐前言躬奉法藏凡全部五千七百餘卷施于本寺盛矣哉不經自致有願必酬非夫大雄之力曷由臻此恭聞勝事莫罄贊詞輒述因由以誌緇素其檀施財力共襄斯舉者列于左方

日本僧梅曉六休

京都大學總長法學博士木下廣次

永平寺主勅賜性海慈船禪師

備後尾道市 天寧寺信徒

總持寺主勅賜大圓立致禪師

橫濱信佛士 高瀨理三郎

本派本願寺法主伯爵大谷光瑞

京都信佛士 辻信次郎

東亞同文會長侯爵鍋島直大

大阪商船公司總辦中橋德五郎

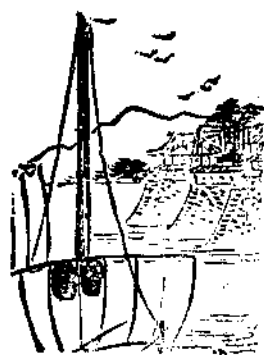
子爵長岡護孝

曹洞宗會議員一同

貴族院議員男爵北垣國道

侍講銜翰林院檢討禮部禮學館顧問官王闓運記

前軍機大臣協辦大學士外務部尙書瞿鴻禨書

金山六安老和尚塔銘

傳臨濟正宗第四十三世。江天堂上。諱密傳。字常淨。號六安。鄂州人。生於前清道光丁未三月八日。英姿奇偉。初懷大志。時值洪難。轉徙邗溝。投臥佛寺。薙染。既於海陵光孝。受具足戒。後徧謁名山。歷參知識。叩究向上大事。已悟心空。未踐實地。聞金山觀公。鍵椎峻厲。龍象雲從。遂往依焉。一日侍立次。有僧問十方無壁落。四面亦無門。時如何。觀公即震聲大喝。師因而契証。羣疑盡釋。遂授記爲法王子。厥後大定和尚。以疾退居。卽推師主席。上堂拈香畢。曰。三藏教典。八千煩惱。諸佛常談。衆生妙用。猶未是楞伽心印。在如何。是楞伽心印。良久云。妙高臺上月。圓照寺藏山。第一中冷水。源通末後關。臺上月且置。又如何。是中冷水源通末後關。以杖畫一圓相。曰。請諸上座。隨山僧歸丈室。飲普茶去。時大徹堂年久朽漏。每遭風雨。濕侵禪榻。乃矢願募建。六載功成。因勞致疾。退養七峯。近復環山鑿沼。爲放生河。活命無算。師兼受維揚萬壽。律宗衣鉢。故先後廿餘年中。三座道場。五傳戒法。未受丹徒會晉寺請說沙彌戒後。遽示涅槃。時民國癸丑冬月二十三日。世壽六十七。僧臘六十。戒年四十九。法紀三十九。門人印開。奉全身塔於五峯山。律

法徒印眞。建衣鉢塔於揚城。銘曰。

聿有智人。誕生楚北。雋朗英秀。奇偉卓越。幼值洪難。析離家屬。轉徙邗江。因緣解脫。臥佛正度。光孝具足。雲行諸方。聲譽老宿。迨主江天。印承一喝。爲法辛勤。六更寒燠。大徹重恢。海衆被覆。鑿沼放生。惠及鱗族。兼任律宗。法燈雙續。三座道場。本分接物。五演毗尼。戒香馥郁。功德莊嚴。福田成熟。因圓果滿。遽歸正覺。一塔全身。五峯山麓。常住寂光。千秋慧福。並曜揚城。分藏衣鉢。永奠宗風。萬壽臥佛。

民國甲寅二月法姪印楞董沐謹撰

金山秋崖老和尚塔銘

潤州圖山之西南。名五峯山。有紹隆寺。寺後巍然其上者。爲鐵舟海祖塔。稍後。卽先法師全身之塔在也。師諱密藏。字隱儒。號秋崖。揚州興邑姚氏子。生前清威豐。辛亥九月廿七日。寂於宣統庚戌十月六日。時不肖雲水淞滬。舉喪窆窆。諸儀俱未克躬。襄厥事焉。逾三年。民國甲寅人日。歸送六安伯靈龕。入塔五峯。始得頂膜墓門。嗚呼。是時也。墨雲空墮。落照銜山。哽咽流泉。傾搖隴樹。念師畢世勤苦。莊嚴常住。而茲象王雖逝。勳績莫泯。慟伏思維。悲生四大。乳恩罔報。哀悔靡旣。於是同門諸兄。僉以塔銘委囑。噫。塔必有銘。銘或假當代名公巨士撰文。以爲泉壤光寵。稱頌盈幅。究與艸木同腐。今不肖不邀名公巨士執筆。而敢銘吾師者。以世間有爲諸法。皆屬虛妄。而眞如實際。確無功德可宣。雖然出世間法。不滯有無。亦不捨世。

間相。而常住寂淨也。後有龍象讀此。其或諒之哉。銘曰。
不能以功德頌師焉。其事不俟告人。而人無不念也。不敢以不文辱師焉。其情聊以自申。而自有千古也。
嗚呼。非吾師慈且仁焉。孰知不肖之以心。而印夫師心也。
民國甲寅二月嗣法門人印楞薰沐謹撰

開陳報應

吳僧會。吳主皓召而問曰。佛言善惡報應可得聞乎。對曰。明主以孝慈治天下。則赤烏翔。壽星見。以仁慈育萬民。則醴泉冽。嘉禾茁。善既有應。惡亦如之。故爲惡於隱。鬼得而誅之。爲惡於顯。人得而誅之。易稱積善。餘慶詩美求福不回。雖周孔之格言。卽佛教之明訓。皓曰。周孔旣明。何用佛教。對曰。周孔不欲深言。故略示其槩。佛教不止淺言。故備陳其詳。聖人惟恐善之不多。陛下以爲嫌何也。皓深然之。

紀 事

○信教自由之命令

日前大總統命令云信教自由爲萬國之通例我
中華民國本由漢滿蒙回藏五大族組織而成其
歷古習慣各有不同斯宗教信仰亦難一致自未
便特定國教致戾羣情至先聖先賢歲時祭饗載
在前清典制無關宗教問題既於共和政體初無
抵觸之嫌自應賡續舊章用昭馨香之報惟是崇
祭垂爲定制視聽繫於四方誠恐遐邇聞知或疑
尊崇先聖之禮之爲提倡宗風之先導是用揭發
大旨剴切申明須知尼山俎豆泗水鼓鐘實本於
多數人景仰之誠亦以存數千載不刊之典至於

宗教崇尙仍聽人民自由期共游熙皞之天以促
進大同之治勿滋誤會咸使周知此令

○重申攘奪廟產之禁令

上海縣知事奉省長通令云內務司案呈奉內務
部令開准國務院函開據中華佛教總會呈稱保
護廟產一節前蒙院部先後通咨各在案近據各
省支分部報稱攘奪廟產蹂躪僧徒之事仍復時
有所聞地方官並不實力保護懇再通行飭屬遵
照等語查此案前據建立佛教會人李翊灼等呈
請保護前來曾經分行貴部暨各省都督查照在
案茲復據呈前情如果屬實自應嚴行申禁相應
抄錄原呈函知貴部查照通令飭遵等因到部相
應轉錄原呈令行該民政長通令所屬查照可也
等因並抄發原呈到署奉此合行抄錄原呈訓令

各該知事一體知照此令 計抄原呈一件

中華佛教總會章嘉呼圖克圖等爲呈請事竊維國家者人民分子組合而成之者也人民所以稱分子者無論爲宗教爲非宗教皆有一定之主義目的相聚合而成種種之團體之團結而後人民之義務乃能發生然於精神上之要求則固未有已也國家之於地方自治團體也公認之保護之於行政範圍則利用之以爲國家之機關其於宗教亦然得此利用以爲維持秩序鞏固國羣之具夫亦國家所當公認保護者也本會高日時艱慨佛教之陵夷感蒙藏之多事特先邀聚全國僧衆組成中華佛教總會設立支分各部曾蒙貴院咨行各省解釋約法人民平等及佛教財產爲佛教保有之原理統由各該管長官切實保護在案續

又訂章程呈請大總統鑒准發交貴院刷印分行部省查照保護各在案惟是保護之先聲已風行海內而內務部保護之咨文亦誥誡備至並規定凡祠廟所在不論產業之公私不計祀典之存廢不問廟宇之新舊均應一律妥爲保存蓋當時臆造新學者雖孔廟亦在覬覦之列而於釋道兩教爲尤甚近據各省支分部報告如奉天吉林黑龍江直隸山東山西四川陝西新疆甘肅兩湖兩廣河南福建雲南貴州安徽江蘇浙江等省均紛紛攘奪廟產假以團體名義毀像逐僧者有之苛派捐項者有之勒令還俗者有之甚至各鄉董率令團勇强行威逼稍有違抗卽行稟報該管官廳嚴行拘捕各僧道累訟經年迄未得直強半假托議會議決莫可迴護於是抽提廟產者益肆行無忌

仍欲繼續勒捐否則認爲違犯罪凡所有財產均一律充公去年湖南奉天安徽吉林河南江蘇浙江各省僧徒以此斃命者均已徵諸事實而各省僧徒流離失所相丐於道者亦實繁有徒虐禍逆流遂演成不可收拾之勢而暴烈分子猶靦然愬怨不至人其人火其書不止矧其兩年軍興之後尋禍相仇各廟一經軍隊駐紮即可援例改爲他項公所一隅倡亂全國騷然詎影響所及凡鄰於邊省喇嘛各廟亦有不自保者近如雲南麗江永寧中甸阿敦子巴塘西藏各分部報稱曾經土住權人攘奪之廟產雖迭由行政公署允與發還而地方之抗罷依然如故屢次呈請發還數處其未發還者均置如罔聞黑暗潮流紛然並起雖周武柴皇時代未有若是之甚也迭經支分部懇請轉

呈維持等情前來查中國習慣寺廟財產凡屬於國家發帑建設或個人與團體集資建造者皆緣信仰佛教起見延僧管理先已固定其財產不得作爲他用衡之民法取與權本無稍差異究其主從之分仍以佛教爲主僧徒爲從其所有權已屬於佛教之公團故於處分權亦有連帶之關係前內務部咨江蘇文內亦有施舍捐助純粹爲宗教所有等語至理名言實皆根據貴院前咨互爲解說况蒙藏喇嘛各廟多半由於國家團體公同創建前代利用宗教已養成第二之天性而專制跋扈之輩率皆因緣爲奸推翻舊制毀廟毀像勒捐奪產並驅逐還俗侵及喇嘛種種違背人道之事始指不勝屈章嘉呼圖克圖於本年五月函呈大總統願擔任佛教總會會長聯合外蒙西藏箴歎

迷罔蓋稱知摧殘佛教蒙蔽已援爲口實非於各蒙旗組立支分部不足以維係人心保全大局今曾具有端倪而各地爭產風潮則有加無已阻力橫生波瀾無既甚非所以維持秩序鞏固國羣者也本會奉部令有代表佛教所有權主體之資格并有調查廟產之義務行將實力進行遵照法人財團興辦各項公益以補行政之不逮合併聲明爲此備文呈請鑒准咨行各省行政公署罷除各項苛令轉飭所屬一體查照保護并發還喇嘛原產以遏亂萌而免侵奪是爲公便此呈

杭城興業印書局佛經流通處經目

設於杭城保佑坊大街之江日報社內電話號碼第一百四十

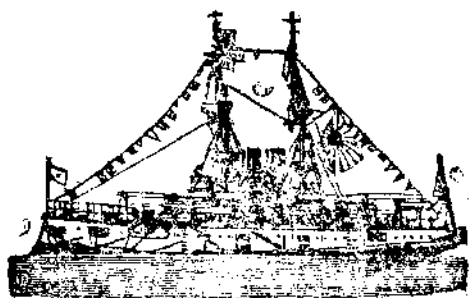
自嘉興楞嚴寺書本藏經燬於兵燹研究釋業者

苦乏善本池州楊仁山老居士發弘誓願蒐集我國歷朝及日本高麗所刻全藏參互考訂詳加抉擇益以歷年由海內外所得古德佚書勒爲定本名曰大藏輯要都凡三千三百二十卷又四百三十六紙創設刻經處於金陵城內會同揚州常州長沙等處精校刻印垂四十餘年辛亥仁老坐逝遺言以刻經事委之陳穉菴諸君比年以來賡續校刻悉遵舊章已刻各經刷印單行久已風行宇內狄楚青居士既創設佛經流通處於北京上海等處本局同人竊念唐宋以來佛學昌明首推我浙宗龍義虎代有其人悲願所持遺風未沫究心佛學者所在皆是而金陵所刻佛經爲楊老居士所手定號稱海內第一善本浙中尙無流通處以廣其傳非所以宏揚妙法也爰與金陵刻經處訂

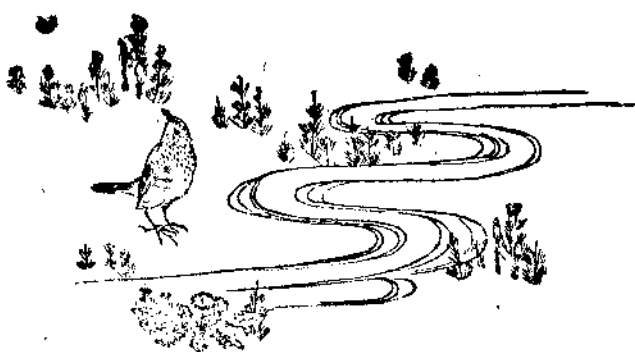
專約創設杭城佛經流通處於保佑坊之江日報社內俾我浙人得以就近購取共沾如來無上法味所有運到各經仿照上海辦法照金陵原碼加二成水脚發售

徐蔚如君熱心佛學頗有心得久矣日前經辦杭城流通處專運金陵楊仁山老居士校刊最精之佛經以便購請其宏揚法教普度衆生心亦可嘉也

編輯部

紀 事

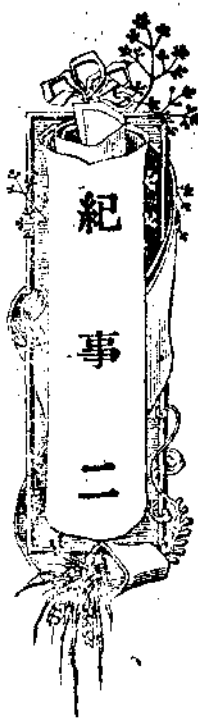
五

第十期

規諫殺戮

晉佛圖澄以石勒好殺。乃詣勒。問佛道有何靈驗。澄知勒不達深理。宜先動以道術。乃取鉢盛水。燒香呪之。須臾生青蓮花。勒信服。澄因諫曰。夫王者。德化洽於宇內。則四靈表瑞。政敝道消。則彗孛見於上。恆象著見。休咎隨行。斯古今之常徵。天人之明誠也。勒甚悅焉。應被誅戮。蒙救濟者甚衆。

贊曰。嘗怪南北朝多高僧。賢聖出興。不於平世。而於亂世者何也。良以運厄時艱。民窮物苦。大悲救濟。正在斯時耳。所謂藥因救病出。金瓶者非耶。

華嚴大學緣起預白待校舍完工再為登報

招考

蓋聞世運之治亂係乎人心人心之善惡關亦教化教化不興而欲人心同歸於善良未之有也昔我

釋迦如來一期示生五時說法於初成道即首闡華嚴大教圓音一演異類普度三界十方靡不欽承七趣五乘共相稱讚群生胥賴妙覺同歸美矣富矣蔑以加矣從是以來小演之為阿含廣揚之為方等般若啓其秘涅槃會其極綜觀四十九年所說之法汪洋混漾莫不趨入於圓門然則華嚴

教海不可思議其溥利衆生可勝言哉泊乎雙林入滅異部繁興馬鳴龍樹堅慧天親衆大士弘經

造論導揚玄風化徧五天法流震旦漢吳之際迦

讖支謙相繼傳譯兜沙本業實為先河東晉季世

佛馱跋陀禪師杖錫東來始譯六十卷經南北諸

師承流宣化靈辨略論嘉祥游意名山製述為世

所珍爰迄大唐帝心開三觀之門雲華演重玄之

秘賢首清涼主峯諸祖後先相繼發揮奧旨撰述

疏章實又難陀法師重譯新經八十卷文潤益愈

廣方山長者復依新譯述新經論探賾剖玄無微

不盡逮乎般若三藏補譯行願昭普賢之勝因窮

如來之覺海蓋華嚴教義至於唐世可謂燦然弘

彰矣宋元明清大德輩出亦各有製作輔翼圓乘

雖其間不無隆替之殊然六相十玄深義奧旨發

揮殆盡凡屬含靈若見若聞如說修行無不蒙其利益誠哉教之深廣巨周沙界細入微塵也迦陵託質女流生當末世幸聞大教志慕圓修曾以暇日手寫是經香光莊嚴朝夕誦讀並重印大藏經典廣為流通繼念欲俾大教旁流莫如弘講故又請月霞法師講演諸經茲擬於今年之秋大闡華嚴訂期三載竊念聽衆雖不乏人惟嚮無專門學校提倡且四衆人士大半因經費支絀以致研究維艱今欲廣益來學爰就本園講堂餘地鳩工庀材增置校舍三十餘間招集法衆安居誦習凡所須用一切供給並添聘教師分科講授三年期滿卽分佈各地倡導人民期於世界同享和平人心共臻良善進趣佛道尅證圓乘詎不懿歟唯本堂學規嚴肅以三年爲一修業學期並無寒暑星期

等假凡有志向學者須將手續諸事早爲結束勿至臨時倉卒謹陳梗概敬諭高明所有簡章具陳於左

華嚴大學簡章(十四則)

一宗旨 本校以提倡佛教研究華嚴兼學方等

經論自利利他爲宗旨

二名稱 本校正習華嚴附習方等經論定名華嚴大學

嚴大學

三地址 本校設在上海靜安寺路哈同花園內

四課程 分三年講習

第一學年

正班(分七科)

甲讀經

華嚴教義並普賢行願

品方等維摩經

乙講經 唐譯華嚴經 已習文字 翻譯名義集等

丙講論 華嚴著述 第二學年

丁講戒 四分戒本 正班 同前

戊脩觀 坐禪習華嚴宗諸觀行 無預班

已作文 發揮華嚴經義 第三學年

庚習字 學習大小楷書 正班 同前

預班 五學費 分四種

甲讀經 同前 甲學費 本校資給

乙講經 同前 乙膳宿費 同上

丙講論 大乘起信論八識規矩 丙經書紙墨等費 同上

等並講戒律 丁醫藥費 同上

丁閱法數 賢首法數等 六入學資格 具左列四種資格概許入學

戊學觀行 坐禪習華嚴五蘊觀及 甲 出家人住過禪堂品行端嚴無諸

諸觀等 嗜好者在家人具有居士資格者

乙 文理通達能閱經疏者

乙 附學

丙 年二十歲已上至三十五歲

凡志切研究勢難住堂者仍許走聽作為

丁 無分中外遠近地域

附學不定額數

七入學介紹 分二種

九年期 分二種

甲 本埠政商學界諸君為本校所認

甲 脩業年期 本校定三年為一脩業年期

識者

乙 學期 每半年為一學期

乙 本埠各寺住持為本校所認識者

十 休假 分三種

凡有志來學者具前項之資格由已上二

甲 例假 本校依世界通例六日脩業二

種人具介紹書來校經本校許可均得入

日休沐惟不放寒暑等假

校研究

乙 特假 四月初八日 十二月初八日

八額數 分二種

丙 病假 凡生徒有病得由校長請假入

甲 住堂

病堂調治

子正班 四十二名

凡假期但許在校舍休息不得出外遊走

丑預班 十八名

十一 考試 分四種

甲常考 每星期行之

乙月考 每月終行之

丙期考 每半年終行之

丁大考 三年修業期滿行之

十二獎罰 本校立有各種規則凡屬生徒理

應遵守如行檢純正修業精勤者由各教

習紀錄分數至月考期考之日總結分數

多寡以驗進退優者酌予獎勵有過者扣

除示罰

甲獎勵分二種

子 語言獎勵

丑 實物獎勵

乙懲罰分二種

子 言語懲罰

丑 扣分懲罰

十三畢業 佛學無有止境本無畢業可言今

依俗例定三年為一條業期滿說為畢業

屆時考試合格者發給文憑薦往諸方溥

教其不及格者留堂補習一年再行試演

仍補給文憑以昭造就

十四附章 右簡章十三條自開校之日為始按

章實行倘有應當修改之處仍於臨

時再定

華嚴大學課程時間表

紀 事 二

每逢星期上午洗衣沐浴下午作文	課程	春秋時間立 夏止 立 冬起
	坐禪習觀	夏時間立 秋起 夏止
	早膳	冬時間立 冬起 春止
	講論	
讀經	早三時起	
溫習	五時半	
午膳	七時半	
坐禪習觀	八時半	
華嚴正	九時半	
又	十一時	
溫習	十二時	
自由運動	午一時	
放養息	二時	
晚膳	三時	
坐禪習觀	四時	
讀誦溫習	五時	
又	六時	
放養息	七時	
	八時	
	九時	
	十時	

六

第 十 卷

題趙堯生侍御所藏唐人寫金光明最勝王經

聖牟地神品第十八卷子 (散原)

昔過宜都楊廣文。示我鐫笥寫經卷。北齊唐宋各
數幅。購歸東瀛私禁鬱。風離雨散二十秋。夢想珠
璣爛。兩眼近歲燉煌古石室。掘發祕籍雜釋典。唐
人墨瀟益光怪。好事攫取競流轉。鄉井詩翁客嶺
嶠。(謂新建楊筠谷)喜獲二本皆精善。一紙割遺
趙御史。其一歸裝燼烽燹。海宇鼎沸橫干戈。竄匿
尾。固對杯瓊殘年趙侯亦南奔。向誇聖牟果上選。
楚弓趙璧浪比擬。坐歎神物有晦顯。趙侯自是百
世士。天製高文知者鮮。據台論列抒至痛。諫疏都
成陸沈讞。况今龍蛇發殺機。猿鶴沙蟲借一眄。吾

儻死徒誰復。念妄冀佛力。保餘喘。胸中造化幾。虧
成。世外狡狴無擇揀。儘除文字了。語言屢劫靈台
示不染。

為胡鍊華題唐寫法華經

桃梗吁安歸。上泊一海濫。羣相吻濡。語言溢文
字。聞警如中酒。念亂如飲醋。殺機襲飢腸。攢眉覓
初地。作癡二三子。各寶燉煌祕。鍊華獲斷幅。燦燦
法華記。落筆千載人。紙為唐僧貴。對之忘五濁。冀
以守三昧。持較雪王卷。疑當遜姿勢。取證耀心德。
莫生分別智。亦莫強說法。浪測西來意。

雪中靜安寺追悼會所哭敬安上人

逝景勞塵進。一哀寺廊鐘。梵我重來隨。緣菊謙俄
成。識說法。繩牀已覆埃。游俠生平圓。苦行貪嗔文
字謔。奇才虛堂像。設隔飛雪猶認期。期詠白梅(

上人口吃別有詠白梅詩一卷

唐開元道士索洞玄手寫道經爲羅癭公題

章例依梵夾。剽撫罕宏義。道藏半誕陋。是品亦其類。所貴開元時。工書索道士。祕論又孤存。足用誇等輩。吾乃觸經旨。在普遍。懺悔億劫眷。屬緣剗身先。論罪上仙不自違。鑒證皆流涕。國魂沈沈。骸齒待齧。嚙儻勅文始來。知君甘擁慧。

游靈隱憩冷泉亭作

鼓。柷。蒼。烟。根。橋。罅。明。小。水。斜。穿。菰。蘆。叢。親。襟。一。痕。綺。面。市。換。輿。篋。徑。仄。陂。陀。起。日。氣。炙。草。木。送。喘。蟬。音。底。颯。然。魂。神。蘇。靈。境。接。尺。咫。鑿。竅。開。巖。扃。幕。霄。蔭。楠。梓。森。沈。圍。萬。象。仰。睡。漱。石。髓。梵。天。自。氤。氲。蹀。蹀。影。仕。女。高。下。崖。佛。像。憑。汝。閱。衆。死。隔。杖。血。如。縻。閉。目。豎。一。指。我。欲。沸。冷。泉。煮。茗。嘶。名。理。臥。亭。俯。滌。

溪印證。恐非是。意滅寺樓鐘。客從此逝矣。

煙霞洞

曉拂湖上山。陰澄侵蒿萊。屢折落釜底。斗起攀層台。杳杳烟霞洞。靈窟五丁開。中廊構室堂。寒滴妨筋骸。極窺伏神物。窈冥誰敢猜。微嘯藜杖外。迢遞成瘖雷。壁鏡尊者相。衣此不壞苔。想吐牟尼珠。大千光芒迴。去涉巖背亭。風緊瘡雁來。錢江橫四練。白搖浮檻杯。四野亂蛙聒。萬木生烟靄。沸海金筋耳。一洗松聲哀。

理安寺

溪喧澗迴環。勝區絕人境。孱影束遂谷。蒙密叢綠映。捨筭一墟落。光景爲之暝。瘦楠直修修。列篁與交競。錯壤互雄長。撐霄屹萬柄。雜挺十圍木。拳臂蚪龍橫。飛翮避不投。炎照漏無覺。入林撫身手。躑

閱此寄命拾級禪堂。幽靈泉滴可聽。三載烽燧顏
鑒我。滌悔吝飯了。各捫腹借榻軒廊。淨軒聲散。諸
天夢魔卻大令人。生在眠劫餘。恐難更。眯眼涵
西暉。歸嘯衆山應。

癸丑除夕

(楞伽小隱)

熱腸偏致累。吾亦自知之。省疚多慚德。逃名或露
疵。風塵殊欲倦。丘壑未遑思。聽角添悲壯。安能戀
一枝。

行年四十九。自願早知非。學悔從門入。家忘就路
歸。有藏惟瓦鉢。無外覓珠衣。整辦隨身屨。雲山問

蕨薇。

幸未填溝壑。猶憐絕後蘇。漫云欺不得。奈此歲將
徂。檢囊無私蓄。論交有宿浦。明朝事休閒。今夕且
支吾。

不與歲俱逝。僅餘貧健軀。世情同嚼蠟。吾意欲乘
桴。得失空爭馬。雌雄莫辨鳥。百年愁過半。無語撥
寒爐。

不意到今夕。猶然剩故吾。如從險巖涉。一藉瘦筇
扶。放下無長策。提來奈積逋。自傷還自慰。辛苦當
良模。

甲寅元旦

(楞伽小隱)

天命不可問。昨非吾自知。敢云今遂是。聊且免爭
奇。甫惕有深意。彌堅引退思。忘緣唯一默。何更涉
繁辭。

題水流雲在圖

(楞伽小隱)

日麗風晴雲水枯。塊然轉見此身孤。石如撒地歸
休去。蹤跡誰能到畫圖。

頻喚惺惺紙不磨。那分誰主復誰賓。要知雲在水

流意着手先參紙未成。

識龍王何來。秋風蕭瑟。蘆花正開。

畫羅漢頌併序 共一十八幅 (黃世)

第四幅一尊者手持一珠吐光光中復現樓閣

第一幅一尊者執書一卷立觀樹林中一尊者

一尊者合掌旁睨又一尊者引一尊者亦持珠

又手旁立同觀之頌曰

吐燄似鬪法然者頌曰

不立文字。所觀何書。千言萬語。觸處空虛。中有大藏。紙白字黑。勘破天下。有目難識。

空中樓閣。玄之又玄。睨而視之。明珠儼然。樓閣非真。明珠亦假。我欲言之。有口而啞。

第二幅一尊者左肩挑一布袋右手執串珠跣

第五幅隔山有寺有二長老坐牕間望之如豆

足行橋上蓋彌勒尊者也頌曰

大小有尊者匹馬携一行者望寺而來頌曰

衆生昧昧。我佛慈悲。坐久思動。東西任之。布袋肩駝。念珠不碍。行止何心。水流橋在。

深山太古。林木鬱青。山半有寺。鐘磬泠泠。匹馬何來。相望咫尺。我既非主。彼亦非客。

第三幅一尊者立波濤中龍王引二水卒執幡

第六幅有三尊者共倚獅坐臥其側獅兒向其

捧爐迎拜其前蓋達摩尊者一蘆渡江圖也頌

母而嬉復有二鹿呦鳴其前山半有茅庵一童

曰

子而捧茶至頌曰

足踏蘆枝。杖挑祖意。跨海而東。洪波湧起。彼此不

野鹿獅兒。皆我同族。若有分別。佛即獅鹿。或坐或

臥。非冤非親。大家團欒。莫同主人。

第七幅山樹拉雜。內有簷牙鈴鐸。迴出林杪間。

蓋山寺也。門外一尊者拱二尊者而入。頌曰

天地為廬。中復有寺。誰是主人。無彼無此。開門揖客。歷階而升。何以作供。黃葉青藤。

第八幅二尊者共立大海中。一出孟中龍飛騰。

天牛一傾瓶水作海波。為戲頌曰

非虛非實。我性同同。人立濤裏。龍出孟中。道無伎倆。伎倆無道。云何如此。去問長老。

第九幅三尊者共坐岩樹下。二尊者執壺杖引

童子從橋上而去。頌曰

我外無人。人外無我。大地山河。供我坐臥。或行或止。到處逍遙。鷄聲茅店。人跡板橋。

第十幅隔岸梵剎輝煌。二尊者相引至止對江

有三居士共載一舟。亦望寺而來。頌曰

一水茫茫。寺在彼岸。登則同登。往亦同往。中有何物。山水龍從。一聲清磬。海闊天空。

第十一幅一尊者叉手赤腳立橋上。其觀音大

士耶後一尊者執孟杖。仰面似有問然者。橋前

有一舟二居士載焉。頌曰

大士慈悲。具大正覺。中途相逢。豈容錯過。我欲問道。莫知從起。雲在青天。月在瓶裏。

第十二幅一尊者騎一物似牛非牛。引一侍者

冒雪而行。頌曰

西土非遙。道無涯岸。雨雪瀟漫。長途方半。似牛非牛。莫知其真。欲從問之。空山無人。

第十三幅遠望雲外有城池隱隱在焉。三尊者

共托鉢冒雪前往。乞食後一尊者合掌念佛。隨

之頌曰

塵飛遠市。雪滿空山。中間有路。來往非難。道無生死。佛亦衣食。孰知衣珠。不求而得。

第十四幅二尊者各執書一卷坐水亭中觀之

一尊者倚欄外望中流有漁翁坐舟而來遠望

山間有二居士行語路側頌曰

手執何物。非文非經。都無一字。妙道炳燁。有義無義。無極太極。居士漁翁。之乎者也。

第十五幅有白象一數象奴環遶洗刷之一尊

者與一國王旁立而觀若有指點然者頌曰

悟時卽佛。迷時卽汝。汝是象王。痴重而贅。披毛戴角。原未來同。爲汝說法。如太虛空。

第十六幅一尊者扶筇引一童子肩蒲團而行

前面有橋將渡焉頌曰

迷途覺路。今是昨非。扶筇而往。撒手而歸。一徑直前。橋梁面聳。無行無止。波亭水湧。

第十七幅二尊者引一行者肩行李叉手立候

渡一稍子急移舟接之頌曰

西方東土。孰非我緣。蒲團一具。行李蕭然。自渡渡人。當面不識。人立橋邊。舟來岸側。

第十八幅一尊者伏虎坐岩石上三侍者立於

其側山下有居士從二僕仰面望之頌曰

空洞無物。驚然而親。此子猛烈。順之則馴。佛亦無善。虎亦無惡。如是我聞。同歸正覺。

雜俎一

名山游訪記

續

鶴年

是暮雨過天晴。放大光明。如一念相應。萬里不掛片雲。遙觀藥王山。層巒疊翠。洞壑幽深。山勢逶迤。連接五峰。宛如筆架。俗呼五台。台曰顯化。曰靈應。曰瑞雲。曰昇仙。曰齊天。諸名。上有石室。其間名勝甚多。唐高士孫士懋先生舊隱之處。下坡里許。松栢叢林。漸入佳境。中有石洞。洞名太元。極真洞天。中奉孫真人像。昔日先生發慈悲願。深心濟世。著手成春。妙藥掃開千里霧。神針點破天上雲。敬禮已別。左上石佛洞。仙洞如入仙關。關帝廟。廟前石人石馬。古院連囑。爲少人居。再行千壽寺。天已薄暮。假宿於此。道院清虛。別是人間洞府。心居幽境。即是天上蓬萊。廿六早東行向北。孫家園爲真人故宅。傳云拙得鐵鉢藥瓢等物。此去三里許。隱洞。余乙未年。一肩雲水。憩息於此。彼時境界頗好。岩前古路。盡生蒿。數日無人走。一遭圖利。固然居市好。韜名恰是住山高。三更明月爲良伴。百尺喬松作故交。念頭純淨無眷屬。一言相契勝同袍。一日忽思雙親。自言自責。古云父母在不遠遊。遊必有方。今來關中。雲山修阻。音問不通。堂上設想成。

病。不孝之罪難當。自古道。那有不孝的仙佛。諺云。百行孝爲先。故即下山未敢久留。詢及月日。已百餘天矣。今來此地。但見草木甚深。荆棘從橫。洞不見矣。原路仍回千壽寺。過午。復經太玄洞。嶽崎幽渺。深不可測。或云真人療龍既愈。穿洞達同官。傍有老道二人互談。余向前一禮。湏問講何工夫。伊答。林間掃石安碁。局岩下看雲。讀道經。言甚有味。湏辭而出。其下聚虎萍。卽真人伏虎處。洞之東畔下有仙姑洞。先生修煉之地。望之如雲際。躡其巔又坦然。右有道院。宮殿鬱鬱蒼蒼。住羽士三四人。內有石刊千金不傳方。名人詩賦頗盛。傍有數處。白雲仙子宅。黃鶴道家。自南庵西橋而北。岩畔有大石。曰白中水漬。樹葉成碧綠色。相傳飲之可愈百病。卽真人洗藥池。今人飲之一病未效。非昔日也。下有尹師淵。羽士尹師靜修處。上有五台石。爲磬叩之。鏗然有玉聲。故曰玉磬山。東有巨穴。每風從穴出。名曰風洞。山南有山。自東而西。爲東乳山。耀州城西。有山名西乳山。兩山環抱州城。形若二乳相似。漆沮二水會於山下。從山隙中出。又名鸛鵲谷。俗謂之岔口。出谷爲富平界。東北同官界。有萬里長城。孟姜女廟在焉。諸勝一覽。時已暮矣。下山七里過澗。耀州城北門外住北寺。廿七早無雨。繼則微風細雨。沿途泥濘。左右荆棘。路僻少人行。又無村莊躲避。雖然如此。念中頗覺清淨。六十里柳林子。假宿於俗人家。廿八天暗無雨。廿五里大香山上。有三峰。迎接三光。峰峰環翠。皆奇麗可愛。頃刻間。花雨飛來。盡法界。紫雲深處覓慈航。頃刻間。又晴。上坡里許永善堂。二里許東峰頂。登臨遠眺。地闊天高。尙覺鵬程之窄小。雲深松老。方知鶴夢之悠閒。山中佳氣。

初秋如冬。下嶺香山禪林。空亮上人與某某大師發願。成斯十方叢林。開單接衆。諸方禪和。朝拜者絡繹不絕。是時有行脚僧約三四十人。相識者成徹師等。十數人。概在林中遊覽。諸師一見。皆大歡喜。山門首空亮上人迎來云。多年不見。今又相逢。有緣有緣。午殮別詣真身洞敬禮。是洞高大深遠。洞中有洞。洞內觀音菩薩真身。隨意像。面向東南。靈感異常。誠求必應。次早散步中峰。有特拔千仞之勢。但見五雲從地起。紅日自天來。下坡里許道院。住僧一人。內藏黃玉梵文印一顆。三里西峰最高而秀。碧水蒼山大開慧性。疎鐘幽磬照破迷津。內住四五人甚好。稍帶俗氣。下山五里龍泉寺。內有奇觀。石室石洞。洞中龍口。口中吐水。水流不息。上有鳳凰池。東去唐王洞。寺內住尼僧四五人。原路仍回香山寺。是夜與空老研究。開單接衆等事。次日地藏菩薩誕。早課普佛結緣。是午設齋供佛。及僧。晚施食利孤。事別八月初一下山。詩云。盡日山行不看山。始知心與衆山閒。明朝山外遙回首。蒼翠橫空是此間。原路至耀州。仍住北寺。並託空老修客寮。初二日。廿五里碼鎮。四十里清河鄉。十里魚釣山。五里魯橋鎮。俗呼橋頭。十里三原縣。北城內西寺住。助修雲水堂。並接衆事。初三日。廿五里崇文塔。卽涇陽塔。高廿餘丈。相傳神人所造。是時有慈忍師。因病息此。昔在天台赤城一晤。今遇於此。余見點頭坐下曰。苦。伊云。迷則樂境。成苦海。爲水。結冰。悟則苦海。爲樂境。融冰。化水。可見苦樂無二境。迷悟非兩心。只在一轉念間耳。斯言開我迷雲。道謝而行。塔底街。五里渡口。卽涇河。涇水從長武入境。由高陵合渭。上坡廿里。渡口。卽渭水河。自秦州入境。由華陰會

歸黃河。渡過彼岸。五里草灘鎮。廿五里陝西省西安府咸寧長安二縣。進安遠門卽北關。五里許栢樹林。陸海里。臥龍寺。唐吳道子畫觀音像。故名觀音寺。宋太祖常臥此寺。改名臥龍寺。相傳有八景。一曰藤子佛。二曰飛來像。三曰佛梵書庵字。四佛足靈跡圖。五吳道子觀音像。六無眼神鐘。七明時開花碑。八宋太祖錢石是也。寺主東霞長老。山東人。時年七十。自幼爲官。看破紅塵世界。棄職出家。開單接衆於此。真實不虛。三十餘載。慈禧太后西遷。聞其道德。賜帑千金。建造石坊。內住五六十衆。惟恒產無多。並助資置田。及種種功德事。乃舍親之資也。是晚殮別。長老與余及徐壽萱君等。暢談云。聽靜夜之鐘聲。喚醒夢中之夢。觀澄潭之月影。窺見身外之身。山河大地已屬微塵。而况塵中之塵。血肉身軀且歸泡影。而况影外之影。非上上智。無了了心。云云。君等辭歸。余亦回寮客散。主人寬。休息數日。初十出南關。三里大雁塔。卽慈恩寺。昔與含元殿相直。雁塔層層中心。皆藏舍利。並有褚遂良聖教序碑。寺鐘出武功河畔。砧婦作石擣衣。忽聲自石出。響聞數里。土人發之。乃鉅鐘也。遂送寺。寺內住僧三四人。二里大興善寺。形勢闊大。爲少氣象。主席體安上人。住終南有年。道德宏深。可謂善知識也。伊云。宋淳化間。崇辦禪師。居閣誦經。深夜有老狐聽經。明永樂時。雲峰和尚。重葺殿堂等處。稍復原制。若論用工。心體光明。暗室中有青天。念頭暗昧。白日下有厲鬼。人知名位爲樂。不知無名無位之樂爲最。世人知飢寒爲憂。不知不飢不寒之憂爲更甚。云云。並作佛事供佛及僧等事。是夜談至更深安息。十一日。廿里杜曲鎮。在少陵原之陽。卽杜工部故里。

五里洋岸坡有庵。住有居士頗有道。氣過午十里。俞昭鎮興教寺。俗呼俞村寺。有唐三藏法師塔在焉。假宿於此。內住一僧。名本徹。道風頗高。十二日。經王莽村。劉秀村。至北道嶼。即終南山麓。上山十五里。破山石護國寺。俗呼嘉午台。終南者。從京南連接蔥嶺萬餘里。俗云萬里終南。八百里秦嶺。西域記云。終南山相屬數千里。未嘗間斷。其山爲天下之阻。出異類之物。不可勝數。皆百工之所取。給萬民所仰足也。至於大海之隅。中峰之北。爲秦爲雍。其南爲蜀爲梁。上逼諸天。覺紅日之近。下觀渭水。繞長安之城。一片野境。空色相終。南佳氣入胸懷。是時本昌上人。住有茅蓬。假與余住。名小梯。昔慈本上人休息處。山勢壁削。藍翠上接聳霄。下臨絕澗。耳不聞鷄犬之聲。目不覩塵俗之境。獨居茅蓬。清淨異常。雖然有路。而不通世。城市山林。不隔天。山中雅趣。豈同塵。雖無貴客。臨門叩。恰有清泉。到灶邊。中秋節。余邀茅蓬諸師及行脚僧。四五十衆。普佛利孤。設上堂齋。供佛及僧。施食等事。事別仍回茅蓬。沿山望月。好一片夜色。描不成。畫不就。半夜朗朗。白如晝。世月。卽性月。性月。非世月。世月。有明暗。性月。無圓缺。同不同。別不別。開了。茅蓬去打睡。余於此山之後谷。結茅二處。定名曰雜摩。曰文殊雜摩。茅蓬將成。有慈筏。覺苦二師。見其有道。遂供養二師居住。余仍假小梯茅蓬。獨住過冬。是時邀請各茅蓬。有志上士。四五十人。其中學禪者。多聚集破山寺。專學參禪。余推道明。修元。復成。爲首座。志純。化祥。爲西堂。慈筏。妙諦。爲後堂。易全。定慧。爲堂主。當家爲主席。修元。上人。兼維那。余充當內外護。七當值。行堂。茶頭。飯頭。菜頭。庫頭。一切雜務等事。外僱二人。日用。

飯食較南方金山高旻等處更佳。其規模尤美。並助新綿被十條。般般如意。種種現成。供養諸師。此乃舍親之資。充此功德。接連七七。四十九日解七。煩勞太過。兼受風寒。遂回茅蓬。獨住休息。光陰迅速。不覺度年。道明修元二師。履雪來看余病。曰。凡人病。苦生死。到來作不得主者。無他。蓋爲看作生死病苦故也。殊不知生死病苦。即當人本地。風光本非他物。維摩曰。衆生有病。吾乃有病。真歇曰。老僧自有安閑法。入苦交煎。總不妨言次。忽聞山下隱隱炮聲。道師云。噢。那裏放炮。修師答。啊。他家過年。真所謂山中無甲子。寒盡不知年。暢談一番。伊回。一日由破山經嘉午台。大頂巍然壁立。稱爲勝境。有寺五進。中殿供有花開見佛。上供佛菩薩清淨海衆。下有雜色之鳥。白鶴孔雀。供命之鳥。迦陵頻伽。池水欄楯。羅網行樹。重重圍繞。花開說妙法。花合證無生。種種奇妙。能可推轉。左推好似白鶴叫。右轉猶如孔雀鳴。供有藏像古之名剎也。方早入寺。而日初出。照於高林之上。但見石徑斜曲。而通幽隱之處。禪房之外。野花叢深。清香可挹。山光宕蕩。羣鳥和鳴。天井有潭。潭影澄清。面面皆圓。一塵不染。萬籟寂然。惟聞鐘磬之音。徐度樹林之外。由峯背下坡。異常崎嶇。龍脊最險。稍爲放意。卽有墮坑落壑之虞。下面深不可測。約里許五華洞。昔五華祖師成道處。今德安師住。遂問大師在此好否。答曰。此處能避世。箕坐已忘年。同至老茅蓬。妙源師喜於結緣。二里觀音洞。住者爲江西僧。專求生西。五里清華山。山勢陡削。插入雲表。怪石從中起。岩非百丈陰。摩空驚過鳥。積雪在深林。路道崎嶇難登。上有茅庵一處。住僧一人。造訪不遇。原路下山。至維摩茅蓬。覺苦

慈後二師出迎。是晚暢談。覺師曰：若欲住山，必須忘山。則見其道，而不見其山。方可住山。慈師云：若住山，則見其山，不見其道者，被山所轉。名守山鬼。有何利益等語。次朝由文殊茅蓬下大禹洞。大方師專行苦行。斜上三里。新茅蓬有易全師一塵不染。定慧師萬事隨緣。同往後山。五里踏雪履冰。險惡異常。諸師云：可以勿去罷。余答欲到蓬萊去。那間路難行。余首先上。翻大嶺下坡。是日天霽。朝陽雪化。路滑如油。至修元師茅蓬。師住此十餘年矣。余問師在此可寂寞否。師曰：霽月風光。同作伴。青山綠水。共爲鄰。又至復成師茅蓬。求示師曰：今人學道。不肯體究本體面目。祇在門頭戶口承當。日用境緣上爲是。殊不知有用而無體也。日用的事。須明徹本體。纔得相應。若本體不明。而單取目前爲是。正認識神爲自己也。生死之念。何時得空。苦樂之因。何時得脫。所以當向未生前。究明本來面目。直須休歇到一念不生。前後際斷。親見一回。然後慢慢醒轉來。一動一靜。一語一默。無不自在。得諸無礙。自然頭頭爾。法法爾等語。復師同至道明茅蓬。師住廿餘載。余問再進深谷。還有人否。答無。又曰：慈嶺深廣數百里。無路可入。據云內有隱僧。有時而現。鬚長過膝。不知幾百年矣。時聞木魚聲。我屢屢覓訪。無緣得見。其山有種種異類之物。問上面茅蓬誰住。答：前有德清師居之。常常入定。一二日。去春回雞足山去。問曰：山中食糧如何。答：在此住山。非比他方。每夏秋間。下山募化。無如山下居民太苦。托鉢一二月之久。稍得蘆菘小米而已。假曰：春熟。自負上山。另種洋芋。又有野獸滋擾。柴草自斫。山中水少。自圍水井。天旱時下山數里負水。非常之難。

嶺高奇寒。一片荒山。人跡罕至。道路險惡。種種苦境。若無一番眞眞實實道心。決不能住。體弱之人。更不能居也。唯紅塵隔斷。可悟玄機。眞爲道者之勝處也。次日仍回茅蓬。二月十六起行下山。山中諸老。送至北道嶼大廟。十七與諸上座。禮別獨行。一身之外別無他物。唯攜竹杖草帽而已。廿五里。入谷但見雲來水去。塵境全無。憶古歷遍名山。訪至人。飄飄雲水。不沾塵。芒鞋踏破天邊月。竹杖挑回海上春。前面翠華山。諸峯崢嶸。溪壑幽深。天然佳境。相傳唐時干戈平息。此處住有雄兵十萬。忽然山崩。壓斃數萬。此亦同業所感也。五里悟祖窳。悟祖修道處。住有一僧過訪不遇。五里天池寺。在峯頂。頂高平如月。四圍松柏成林。寺內曲徑幽深。相傳優鉢大師。飛來錫杖在此。寺內住有僧四五人。是日假宿于此。晚間問及主人。居山如何。答曰。靜裏禪機。風生貝葉。閒中妙諦。月滿竹枝。十八日由南山諸峯。沿山盤行。仰望雲在山頭。行到山頭。雲更遠。余來有路。雲去無蹤。下坡至太乙峰麓。天色已暮。小徑數條。不識大道。古云枯木岩前。又路多。四顧無人。但見澗邊有人洗手。問之得路。進口五里。訪青蓮上人。於此靜修。十餘載矣。是夜暢談。問及何如。答云。有時帶劍鋤藥草。無事焚香對古松。十九與公同遊。台溝。普光寺。在太乙之麓。有龍泉。昔無懷尊者談經。有龍出聽。故名龍泉。上山十五里。沿途有庵宮寺院數十處。唐時極盛。俗呼唐皇廟。至顯古云。太乙者。終南也。摩詰言。終南廣大深遠。峰在省南。故稱南山。南山佳麗。獨此爲最。連接五峰。俗呼五台。雲烟峻極。居然鷲嶺。水月晴空。不亞西天。其大頂有寺。名曰圓光。內僧一人。余問大師在此做甚麼。答專

念南無阿彌陀佛。彌陀佛。陀佛。佛。佛。佛。與師談及。隋時仁壽中。有毒龍變爲羽人。攜藥於長安市上。詐稱仙術。大士現比丘身。以妙智力伏妖。宋太平興國中。前後現五色圓相。祥雲等瑞。勅額爲圓光寺。相傳觀音菩薩降龍處。寺後有火龍洞。鎖龍柱。左下後山里許有大茅蓬。體安覺朗長老同修處。昔微軍老人亦息於此。是夜與覺老清談。所言如來禪好。祖師關難透。云云。二十日。早行數百步。湘子洞。入洞訪老僧。僧曰。來做甚麼。余答求法。伊曰。我無法說。指石頭云。他會。又曰。也大奇也大奇。無情說法不思議。若將耳聽終難會。眼裏聞聲始得知。禮謝下山。百餘步。有老虎窩。赤山法忍老人靜修處。再下半里鎖龍柱茅蓬。志純大師出迎。談及此蓬乃常州天寧冷開老人結茅處。志師同遊一匝。地基頗佳。擬卽添修茅蓬六處。定名曰普賢。曰大悲。曰大願。曰華嚴。曰淨業。曰極樂。此事全託覺公上人一手建造。供養十方高士。並邀十方海衆。專究二七淨土。並接衆等事。此資亦是舍親所出。廿一往葱嶺。高寒積雪。並無明路。踏雪沿澗而上。約十餘里。見有小和尚。立於樹下。遂問此是何處。答曰黃龍洞。余云。因甚不見其洞。答曰。白雲封鎖。問長老在麼。答不在。問何處去。答開荒去。問在何處。答不知處。余遊林中。覓訪多時不見。白雲深處。而不知所在。則幽人高隱之意。自在其中矣。時已下午。急回大茅蓬。次日仍往。行經半山。下望約里許。澗邊見有山犬。與家犬同。惟覺野氣。行動快速。不知口啣何物。後追老狼。與犬爭食。兩不相下。突有一物忽然而來。狼犬見之。遂棄物分路而竄。究竟不知何物。愧哉。有目如盲矣。諺云。鷓蚌相爭。漁翁得利。彼時余雖驚

而不畏。急急往黃龍洞。遂進敬禮。先及年高幾何。伊答住山人不計歲月。那問春秋。問日食何物。答羊芋。野菜充飢。余曰菩薩境界。人所不能及。問黃龍三關。答本來無關。說甚三關。君既真心爲道。切忌口頭三昧。全無實解。步步行有口口談空。猶如說食數寶。有何利益哉。師語言言見諦。句句朝宗。令人茅塞頓開。遂別仍回大茅蓬。廿四日仍經太乙峯。峯爲洞天之最。故曰天都。其山連亘數千里。忽而白雲迷漫。望之如合。忽而葱翠浮藹。近之則無分野之廣。連跨於二州陰晴之變。呈異於萬壑深山曠野。一望無際。下坡登總持閣。昔時興盛。今時難比。憶岑參詩云。高閣逼諸天。登臨近日邊。暗開萬井樹。愁看五陵烟。檻外低秦嶺。窗中小渭川。早知清淨理。常願奉金仙。下山廿五里。白塔寺。卽逍遙園。羅什法師譯經處。鳩摩羅什法師。龜茲國人。初東晉武帝太元七年前。秦主苻堅遣驍騎將軍呂光伐龜茲國。迎師光回聞秦亂。遂據姑臧。至是後秦主姚興滅呂隆而迎師。師少時日誦三萬二千言。隨母出家。徧遊西域。淹貫羣籍。尤善大乘。在龜茲隣國諸王。每會同請師說法。必跪伏座前。命師踐其肩而登座。居後秦大闡經論。秦祖以師爲國師。奉之如神。親與羣臣及沙門聽師講經。公卿上下率皆奉佛。秦弘始十五年四月十三日。師入滅。壽七十。所譯十誦律。未及刪繁。若義契佛心。焚身之日。舌不焦壞。言訖而逝。閣維舌果不壞。若紅蓮色。師名鳩摩羅什。翻曰童壽。出高僧傳。十里子午鎮。對子午谷。五里香積寺。住僧二人。唐王維詩云。不知香積寺。數里入雲峯。古木無人徑。深山何處鐘。泉聲咽危石。日色冷青松。薄暮空潭曲。安禪制毒龍。昔摩詰過寺。

行登雲峯。而作是言。蓋不知此寺之幽靜也。經數里入於雲峯之下。但見古木參天。人跡罕到。鐘聲隱隱。不知何處飄來。泉聲日色。危石青松。今猶古也。而古人安在哉。嗟嘆間。時將薄暮。懼毒龍之擾我。聊於水潭之曲。忽忽入寺。學高僧安禪靜坐。而歇息焉。毒龍比諸欲之害身。故宜制之。方能入道。二十里。澧餘口。上山崖谷峻峭。路狹難行。八里淨業寺。土人俗呼後庵。乃唐道宣律師道場。師生於京兆錢氏。父吏部尚書申。母夢月輪。貫懷而孕。及長。決志出家。以律自持。感天童送饌侍衛。寺住僧三四人。假宿於此。昔日由此往太白山。入川禮峨嵋。廿七日。盤山遠眺。但見長安萬井之樹。渭水五陵之原。歷歷如在目前矣。下坡憶覺仁云。芒鞋踏破遊三楚。問水尋山過五陵。徒把風光銷蝕盡。此心慚愧百無能。原路仍回大茅蓬。廿九日。宿大興善寺。三月初一午。至長安。仍住臥龍寺。初六日。逍遙於長安市上。相識者徧滿天下。知心者能有幾人。經皇城。城垣仍舊。遇約三里。昔日錦秀宮殿。今朝一片荒場。中有演武廳一所。別無他物。東關內八仙庵。道教首刹。住羽士百餘人。清規頗好。各殿一覽。仍回臥龍。初七友人約往北院。即舊督署。庚子清皇西遷居之內。中宮殿樓閣。氣象仍新。復遊風顛洞。乃羽士聚會之所。住四五十衆。苦志修鍊。甚可嘉也。南院即撫署。城心有鐘鼓樓。西去城隍廟。市面繁盛。經碑林。內藏歷代明人碑帖甚多。週匝而出。仍回原廡。適月霞法師。從南岸茅蓬來。始談入關之苦。繼言我僧家。以自利利他爲宗。奈因近時比丘。違背佛制。所以龍天不能護佑。檀越不能信仰。若再不設法整頓。將來不堪設想矣。云云。初八早起程出東門。一

片野境。春風大雅。潑面而來。廿里灞橋。石造成橋。橫跨灞溪之水。自白鹿原而來。橋長約半里許。下有七十二洞。古呼灞柳風雪。關中八景其一也。十二里新豐。道傍有碑曰。漢高祖鴻門飲燕處。廿五里臨潼縣南門外住十王殿。就近有溫泉。兩池水清而暖。當長安勝時。建有宮殿。王公大臣。常臨沐浴。此泉較黃山蒸雲泉尤佳。其他溫泉有硫黃氣。殊屬不淨。此泉却無。余見水面爲鏡。遂入池沐浴。垢滌。山岳露塵。洗海天。青初九四十里。渭南縣。廿里赤水鎮。廿里宿華州。唐郭子儀故里。汾陽王廟在焉。（昔日假宿城皇廟。深夜遇盜。巧中脫身而逃。夜行五十里。天明幸未受害。）初十廿里柳子。五十里。路旁有華封三祝碑。近華陰縣東城外。有老樹一株。相傳老子扣牛處。五里西岳廟。（當年遊玉台過黃河風陵渡。進潼關。亦於此升岳。）廟中宮殿樓閣。諸方莫配。有明太祖神遊華岳圖。雲生石。唐時栢。高插雲表。宋祥符四年。山神迎駕。御書碑文贊之。其碑高數丈。闊丈餘。天下第一碑也。西岳大帝。加號金天順和聖帝。殿前種種莊嚴。牆壁名人歌詠頗多。筆難盡述。遙觀太華如仙人之掌。關中八景其一也。三秦記云。太華山在長安之東。三百餘里。不知幾千疊。如半天之雲。上有三峰。而接三光。中有石池。廿八所。不應廿八宿。懷蘊金玉。蓄藏風雷。爲大帝之別宮。乃神仙之窟宅。太華者。當少陰用事。萬物生華。故曰華山。踞中土徧西。當七官正位。其行配金。其辰直酉。面對華陽之國。後壓華陰之郡。左抱桃林之塞。（卽潼關。）右產藍田之玉。少昊之下都也。名山記云。山頂有池。生千葉蓮花。因名華山。以西有少華。故曰太華。千峯林立。若青蓮瓣瓣擁

體故也。十一日十里。玉泉院。謁陳希夷先生祠。祠後石洞。內有先生睡像。左畔有三蓀亭。踞盤石上。佳水
 四週。泉聲泠泠出其下。水色若漿。相傳曰玉井。清冽而甘。服之可去沉疴。有樹四株。名無憂樹。院橫張超
 谷。公好道術。能作五里霧。七里進谷土地台。住羽士二三人。有唐明皇碑在焉。二里天然石。三里五里關。
 即第一關。王母台。上有桃林坪。三教堂各住一人。一里添壽宮。漸入仙關。四里三聖洞。有羽士唱言學道。
 不須求洞府。修仙此。卽是蓬萊。聞之有味。傍道希夷峽。娑羅坪。大上方。中上方。下上方。其下三峯突兀。險
 不可登。鳥道可通。今由大道。七里仙洞。二里三皇台。上十八盤。飛來石。九天宮。左去有梅花洞。白衣洞。各
 住修真一人。三里青柯坪。住羽士二人。半里雲門。門前瀨水流。逾靜。洞口松風聽。自閒。半里迤東而上。石
 壁插天。遊人至此舍輿易裝。當山之半。上有回心石。東南路皆斜削絕壁。攀鑱升岳。游者險輒而還。故曰
 回心石。又云至此轉惡爲善。因曰回心。直登斷崖千尺。人自壁中行。其峽如幢。好似天梯。故曰百尺峽。千
 尺幢。水經注所謂天井也。三里黑神祠。二里聚仙台。乾元洞。相傳王子去求仙處。二里猴王洞。稍息頗覺
 煩熱。春風解我之意。飄飄而來。頃刻清涼境界。仙猿祠。鉄猿像。匾曰猢猻愁。二里二仙橋。許面岩。鞞鑱足
 踐木板。東移轉過石嘴。曰仙人橋。橋當山曲。徑路中斷。金槩貫石。骨中架棧。懸渡。一里聚仙台。清幽之極。
 紅塵不到仙家處。回首繁華一夢消。住羽士二人。道風頗高。暢談一番。仍由大路經御坊道。五里老君坡。
 右傍三官洞。財神洞。雷神等洞。各有一二人居。傍觀太乙池。八卦池。石仙人。腹中有洞。深莫能測。中有瑤

台玉室。遙望方圓丈餘。鳥道絕通。時出異雲。上有瀑布飛流。滾下約三十餘丈。人人有耳能聞。个个有眼皆見。爲足不能登。右上北峰鎮岳宮。內奉元天上帝。住羽士三四人。是日宿此。十二早。看老子梨頭梨耳。懸於岩中。三里日月岩。挽鑊而上。百餘步。名曰天梯。謂兩岩高起。日月出沒。從山隙射之。可謂奇觀。南爲蒼龍嶺。有坊曰仙關。人非人間。天宮妙境。一入桃源路。轉艱。天風吹我度仙關。千層樓閣空中起。萬疊雲山足下環。又曰通天門。詩云。箭筈通天第一門。俯渭岩坐看。渭黃二水會歸滄海。西北白羊峰。昔有人隱此。莫知姓名。相傳此人常乘白羊往來。三元八節。及諸齋日。卽有神燈。或三或五。見於岩壁。循隱南行。有坊曰雲台峰。又曰雲台仙境。玉女窗。在雲台南。望看明星玉女之別館也。雲台北有試鑿穴。高約百尺。深不可測。乃希夷先生蛻骨處。相近有公主峯。王莽作亂。漢南陽主公。避入此山得仙。有朱履遺跡。五雲峰住羽士三四人。飛龜石。白馬石。一望詩云。只有天在上。更無山與齊。舉頭紅日近。回首白雲低。古境卽今。今境卽古。今古同時。法門不二。五里西峯翠微宮。羽士三四人。昔日於此休息。主席羽士。常時談道云。我道家專學純真。煉精化氣。煉氣化神。煉神還虛。雖然如是。學者多。成者希。都因行之不真也。老真人言言踏實。步步歸真。華岳道氣首推西峯。巨靈足蹟在頂石上。長三尺許。深寸許。儼然踵趾痕。旁鐫巨靈足三字。又神香子。救母劈華山。斧劈石。長數十丈。浮置峯頂。斬然斷爲三。其北若峽壁。上有履石。其下若門。可容人。相傳上古仙人息足於此。真仙不住山。那有山中跡。固是謫仙人。相逢不相識。束亦陡削。直至溪辰。

石罅二尺直下。相傳神香子斧劈之。下半里老君殿。有煉丹爐。玉井。井中生千葉白蓮。服之令人羽化。深約十丈。唐韓愈詩云。太華峯頭玉井蓮。花門十丈藕如船。卽此是也。廿八宿潭在井旁。井潭二水自北而南。如貫珠從岩壁掛下。山腹水濺洞洩之。洞在西峯之腰。正臨削壁。俗呼老君躋。玉井滙廿四潭奔注西峯間。懸瀑數千仞。至洞口下。有丹石承之。倒灌入洞。伏而不現。至青柯坪。於石隙中外行成澗。出谷入渭。滙歸黃河。二里煉丹爐。半里南峯。卽落雁峯。乃華山之主峯。背臨絕壑。五千仞。上有仰天池。傍有黑龍潭。潭有三深淺不等。深者不過三尺。大旱不涸。龍在則水黑。龍去則水清。旱禱必應。華之頂門水也。右有辟瀟池。在太上泉傍。池有瀟九節。昔王真人於此靜修。今訪不遇。下有南天門。大好境界。入門皆法界。出路卽塵氛。天然石門。門中石洞。名曰朝元洞。從洞口垂雙鏢下。盡以鉄棧掙壁。承以狹板橫綴。名曰長空橋。當人行時。手攀鉄索。則面壁舒臂。以足橫移。里許有石鑿爲洞。名曰回心洞。洞無人居。郝祖修道處。洞上懸岩。石劔三大字。曰舍眞岩。上有紫金台。相傳趙太祖賣華山碑。遙觀隱隱不明。余當年在。此休息七日。未見一人。夜聞虎哮。令人骨柔悚怖。一聲吼。落峰前。月大地。山河影。無踪。今來一宿。次早仍回南天門。迎陽洞。希夷先生睡眠處。三里東峰。卽玉女峯。三元宮住羽士一人。看仙桃石。往下棋亭。携鉄索下。半空鷓子翻身。觸傷兩手皮。經單人橋。半里下棋亭。宋太祖與陳希夷著棋處。山上有石。石上有亭。亭乃鉄鑄。高約四五尺許。內奉太祖希夷二鉄像。亭前棋盤石。鉄棋子就是不全。當年於此一宿。見峯頂有白光連。

天。速。忽。即。無。此。去。避。詔。岩。昔。希。夷。云。一。片。野。心。却。被。白。雲。留。住。九。重。龍。詔。休。教。丹。鳳。啣。來。岩。下。有。王。刁。三。洞。上。洞。莫。能。到。中。洞。有。飛。石。遮。洞。下。洞。隱。居。者。皆。在。其。中。毗。連。碧。雲。洞。古。有。居。士。於。此。靜。修。是。時。將。暮。不。及。遊。覽。仍。回。東。峯。一。路。春。風。幽。境。猿。聲。瀑。音。不。離。於。耳。詩。云。紫。翠。光。耀。楊。柳。天。東。風。吹。上。太。華。巔。吟。猿。曉。掛。仙。人。掌。瀑。布。春。回。玉。女。泉。十。三。日。原。路。下。山。住。岳。廟。十。四。日。宿。華。州。十。五。日。住。臨。潼。十。六。日。藍。田。縣。終。南。山。麓。十。七。日。十。里。上。棋。盤。嶺。叢。山。深。谷。崎。嶇。異。常。谷。中。路。避。少。人。行。行。到。水。窮。山。盡。處。前。途。更。有。路。高。低。我。念。亦。復。如。是。故。經。云。一。切。唯。心。造。四。十。里。橫。道。有。坊。曰。藍。關。古。道。曰。雪。擁。藍。關。處。昔。韓。文。公。至。此。遇。難。有。詩。云。雲。橫。秦。嶺。家。何。在。雪。擁。藍。關。馬。不。前。是。也。三。里。嶺。上。明。建。文。公。祠。內。住。一。人。十。里。藍。橋。小。市。里。許。過。瀾。湘。子。廟。廟。內。羽。士。一。人。次。早。帶。火。把。入。洞。上。山。三。里。湘。子。洞。古。名。碧。天。洞。因。湘。子。於。此。靜。修。俗。呼。曰。湘。子。洞。洞。無。人。居。洞。口。供。湘。子。像。隨。帶。乾。糧。於。此。休。息。三。日。怪。石。蒼。松。同。爲。伴。清。風。明。月。作。故。交。另。有。妙。洞。最。奇。下。山。回。廟。廿。一。八。十。里。龍。口。嶼。廿。二。八。十。里。商。州。康。節。邵。先。生。故。里。廿。三。六。十。里。夜。村。街。廿。四。日。六。十。里。龍。駒。寨。於。此。水。陸。交。通。水。大。可。以。乘。舟。水。小。即。無。今。從。陸。路。卅。里。桃。花。村。廿。里。峪。街。卅。里。武。關。即。少。習。關。廿。五。日。卅。里。青。牛。河。四。十。里。黨。家。店。分。路。不。經。商。南。縣。由。城。外。近。數。里。廿。六。日。沿。路。風。景。頗。好。草。木。知。春。不。久。萬。紫。千。紅。乘。時。而。放。惟。柳。花。紛。紛。飄。落。于。漫。天。似。雪。飛。揚。如。念。之。放。逸。不。可。收。拾。頃。刻。間。返。妄。歸。真。則。柳。絮。都。不。見。矣。廿。三。里。角。池。廿。里。青。山。鎮。廿。里。馬。蹄。店。廿。七。卅。里。大。觀。嶺。即。古。青。石。關。廿。八。

日十里梳洗樓。自藍田入山。沿金深谷。路僻行人希。由此出峪。三省交界。峯去漸漸野來。廿里荆紫關。嘶川屋。廿九日過河入谷。八十里白廳。三十八十五里中嶺寺。四月初一日。卅里槐樹關。沿路山崗小道。谷中不靜。冒險而過。五里過河。卽漢江。登岸均州。進城出南門住廬。日光尙早。入城謁淨樂宮。宮在城之中。心內有皇經壇。明時御碑。永樂上諭。有修士習靜之功。頃刻無間。一應往來浮浪之人。并不許生事喧聒。擾其靜功。妨其辨道。違者治以重罪。有至誠之士。慕攝元關。思超化質。實心真悟道者。不在例禁。若道士不務本教。生事害群。傷壞祖風者。輕則即時譴逐下山。重則具奏來聞。治以重罪。宮殿凋零。今非昔比。城外漢江河。漢水自東川。漢中府。蟠冢二山。導漾東流至此。俗呼滄浪水。漢江東石壁上。刻有四字曰。孺子歌處。隨喜一週。回廬。初二日出南街。遙望武當七十二峯。峯峯拱秀。如青雲千朵。障於南天。半壁紫霄南。岩則峯巒層擁。儼似千葉寶蓮。湧現碧空。藍翠撲天。應接不暇也。武當山明加號大岳太和山。今在湖北襄陽府均州。城南百廿里。一名太岳。一名仙室。高明秀異之地。周回八百里。山有七十二峯。三十六岩。廿四澗。廿四洞。九台九井。三泉三潭。三天門。三洞天。一福地。真神仙奧區也。廿里經大炮山。打兒窩。第一山。廿里石板灘。街南迎恩宮。迎恩橋。蜿蜒跨澗。澗水潺潺。聞之洗心。漸與山近。謂之界山。五里兩山連屬。峽口有坊。曰治世立岳坊。則野盡峯來。去坪陟險。七里紫陽觀。觀前有小道人朗呼曰。武當仙境。似瀛洲。三世爲人。始得遊。今世福。因前世積來生功。過此身修。富無仁義。風中燭。貴不公廉。水上漚。慙慙寄語來山。

者。踢破塵關。速轉頭。童音嘹亮。聞即得味。里許周府庵。明建。就近玄岳宮。三里草店村。初三日經上街。玄岳門。俗呼進山門。三里仙關。仰觀金殿嵯峨。高聳太和之巔。玉階縹緲。徘徊雲漢之間。七寶光中。仙仗擁九華之蓋。三天門裏。眞官萃五百之靈。清微隱隱。獨對龍樓。朝聖巍巍。雄當鳳闕。沿途香客。男男女女。老少。不絕於道。乘輿者希。行走者多。二里許遇眞宮。其上常有金光燭天。旋繞仙鶴飛鳴。內有張三丰仙人金斗篷。金拐杖。冲虛宮。金花樹。右去會仙館。五龍宮。今由玉虛宮南上好漢坡。入門曰洞天深處。共十里回龍觀。八里磨針井。相傳昔觀音大士化貧婆。磨杵作針處。杵井尤存。十里太子坡。有九曲城。復眞觀。傍爲太子岩。有殿置太子像。前有聖父母滴淚池。遠望主峰。天然佳境。詩云。萬丈丹梯倚帝宮。紛紛求福往來通。我來訪道妙峰下。到此令人百慮空。回首千岩紅日麗。舉頭一柱白雲籠。修真苦行當年事。欲問頻催玉兔東。再轉平台。五里下十八盤。俱石坎數十級。入九度澗。劍河鋪。五里上坡爲龍泉觀。又上爲文津橋。循九渡岩。經淵默亭。東三里爲玉虛岩。轉入太和澗。西入瓊台觀。半里許瓊台峰。曰仙跡流風。經南天門。黑虎廟。七星洞。上有掛劍松。掛劍亭。向南始入南天路。還知別有天。仙宮懸石壁。道室插雲巔。十五里展旗峰。負峰而宮。曰紫霄宮。道家首刹。內有道者王羽士。會晤頗有仙人之風。峰巒秀拔。勢若凌空。五龍宮。七星池。天池。地池。日月池。眞一泉。甘露水。前有禹跡池。池上有橋。橋上有亭。右爲福地。南則賜劍台。北則萬松亭。七星岩。三里一轉。雷神洞。雷神殿。內住陳幹卿先生。江蘇人。隱此三載。專行三教同源之

法。是晚厲內談及金剛經。伊云。金剛般若。能開解脫之門。玉偈。波羅善入。菩提之路。行行而非空。非有。句。而無去。無來。金剛經。設三十二分。分分而無量。功德。須菩提。聞四句。偈。偈。而殊。因莫測。書寫。讀。誦。當入華藏之天。爲人演說。定證涅槃之路。互談不覺天曉。紅日上昇矣。初四全訪三姑。姑乃老河口人。於此靜修。專學玄關。頗有心得。五里右上數轉。經烏鴉廟。俗呼神鴉關。其鴉頗大。他方即無。行人叫呼。曰鴉遮天而來。余帶有饅頭。碎滯於空。飛鴉接食。又上南岩宮。亦道家叢林。清規頗嚴。住百餘人。正殿古有金燈一盞。前有玉露井。後聖父母殿。岩前龍頭香。太和之奇。爲南岩最勝。左有石室。內供五百靈官像。傍有下棋亭。再下黑虎岩。西轉爲元君殿。南薰亭。其東風月亭。岩上則飛昇台。五龍捧聖亭。禮斗台。試心石。挿劍石。臥龍床。金錢。金鐘。黑虎岩。而上有二路。其左下度嶺爲歡喜坡。經鳳凰三轉身。西南出峽。爲清風岬。乃洞道也。其右則由朝天宮。出三宮岩。文昌祠。上摘星岩。以達天門。此通衢也。五龍宮。夫此世里。路僻非大道。朝禮者。都從紫霄南。直詣天門。留五龍爲返路。五里七星樹。看榔梅仙祠。乃聖帝發願。折梅挿榔處。武當真跡。卽此。沿途乞化者。頗多。四里黃龍洞。回首一望。山風哮吼。陰雲四合。雷雨交加。頃刻而過。太子峰。吞獅子峰。洞聲雷响。半虛空。黑龍去。作人間。雨。白鶴來。棲澗上。松。十里經下斜橋。上斜橋。朝天宮。一天門。關山爲路。一面懸岩。二天門。會仙橋。三里三天門。朝聖門。二里許。元君殿。五方流行。四時變化。其居無跡。其妙莫測。樂醒居士云。嵯峨衆派獨巖。應是崑崙第一峰。四大名山皆拱極。五方仙岳共朝宗。鳥啼隱

隱聞天語。鶴影翩翩度晚鐘。我正欲尋招隱地。桃花洞口白雲封。天柱峰下共有六房。曰黃金堂。曰高樓。曰天一樓。曰天池樓。曰鳳凰石。曰天合樓。亦傍吊鐘台。余寓天合樓。午冷別上紫金城。有王靈官靈感素著。手執金鞭巡世界。足踏火輪鎮山門。一里古銅殿。放眼一看太和仙境。諸山莫比。岩之奇峭。澗之幽邃。峰之最高曰天柱。境之最幽曰紫霄。紫霄有碑記云。開天以來有此山。元始以來有此神。詩云。直上南天。景更幽。金城台。殿甲中州。丹梯萬丈雲霞香。白浪千層雪霧收。點點秦山橫。地出悠悠漢水接。天流銀河。夜色清如水。蓬島何須海上求。再上丹梯九轉。至天柱峯。大明永樂大興。天下錢糧。三年歸武當。修造宮殿。峯頂金殿。金像。金童。金案。金爐。瓶。金燭台。金龜蛇二將。後殿聖父母像。左有竿房。右有印房。每天放明朝禮者。絡繹不絕。到此崇山峻嶺。個個居忘塵俗。念殿中供奉北極玄天上帝。元帝乃下三皇。下降爲太素真人。黃帝時下降。符太陽之精。託胎淨樂國王。善勝皇后。孕秀十四個月。是時正當天開皇初劫。下世歲甲辰二月戊辰初三日甲寅午時。瑞雲覆國。天花散漫。異香滿室。產母左脇降生。至七歲經書一覽。仰觀俯視靡所不通。潛心念道志契太虛。不統王位。惟務修行。誓斷天下妖魔。救護群品。年十五辭親而尋幽谷。念道專一。遂感玉清聖祖紫元君。傳授無極上道。告曰。子可越海東遊。有山後歸根。復位上爲二境輔臣。下作十方大聖。顯名億劫。又感豐乾天帝。授以寶劍。告曰。此名北方黑蛇。裘斷魔雄劍。長七尺二寸。應七十二候。撫三輔。應三台。重廿四斤。應廿四氣。闊四寸八分。應四時八節。子可佩此居山修鍊。降伏

邪道。於是入山渡澗。擇地隱居。國王思念太子。令大臣領兵五百衆。探逐所往。渡澗入山。澗水忽漲。不能前進。至九次方渡。至紫霄岩。見太子。啓傳王命。仆不能舉。如是回向告曰。願從太子學道。語畢。跬步如故。於是隱居山中。帝昇真後。皆證仙道。今武當有五百靈官者。是也。帝入山。首住太子岩。棲隱有靈鴉報曉。黑虎衛岩。未成道時。一日出山。經井前過。見一老婆操鉢爲針。帝曰。難難。婆曰。功到自然成。帝悟其語。復還於途。折梅枝插榔樹。仰天誓曰。予若道成。花開結果。後如其言。功到跨鶴而昇。是時祥雲天花。自空而下。彌滿三國。各三百里。林幽震响。仙樂之音。帝身長九尺。面如滿月。龍眉鳳目。紺髮美髯。顏如冰清。頂九烝玉冠。身被松蘿之服。跣足拱手。立於紫霄峰。五烝就君捧擁而昇。金闕朝叅玉陛。上帝告曰。卿往北統攝元武之位。以斷天下邪魔。又曰。卿可當披髮跣足。踏龜蛇。建皂纛元旗。躬披鎧甲。位鎮坎宮。自斯千變爲主。教宗師。分身降世。濟物度無量無邊。洞天福地。無不靈應。佐天罡大聖真君。調理四時。運推陰陽。造化萬物。所謂大慈大悲。普救無上法王。拜玉虛師相。元天上帝之號。雄鎮武當。山乃五龍捧聖之勢。爲武能當。故曰五當。峰頂有殿。呼曰金殿。元置銅殿。明永樂創。文石冶銅成殿。雙雙度金。高丈五尺。橫丈二尺。直九尺。或如暖閣。外體金光一片。毫無鑿鑿之痕。銅像金身。聖容豐潤。器物悉是銅質金飾。焜煌一色。藏有御賜物件。龜蛇最奇。其玉質巧絕。非人工造。殿外同柱。柱外爲檻。檻外是山。山腰是城。城開四門。以向天闕。東西北三門。逼臨絕巘。惟南天門通路。全石造城。由之群峰捧托。帝闕高居。一朶紅雲。萬道寶光。

洵爲黃金世界。白玉乾坤。相傳山有八景。曰老猿獻果。曰仙鹿奉花。曰海蓮遍野。曰飛蟻來朝。曰金殿倒影。曰海馬吐煙。曰烏鴉引路。曰黑虎巡山。初六晚往金殿度夜。明明朗朗。一輪月清清閒閒。無別天更深。見有黑虎。眼如金鈴。經殿前一匝而去。但見紅霞出海。金光耀天。暗去明來。明來暗去。不知暗從何去。明從何來。明暗合時。怎樣明暗分時。如何同叅一叅。頃刻間。杲日麗天矣。峰頂四顧。海雲遍野。如萬朵白蓮。擁浮碧空。瞬目間。飛雲走露。三千世界。轉望時。氣開萬嶺。十二樓台。武當妙境。攝歸一念矣。至午仍回天合樓。初八日。散步於天柱峯前。南下二里許。碧天洞。訪羽士。遠望立於洞前。鶴髮童顏。頗有高風。見面談及丁酉年。六月抄。余由九華往黃山。便遊齊雲山。在正殿前。香爐峯亭上相聚。今遇於此。亦天緣也。暢話一番。同訪道友。至紫金門外。見壁上有詩曰。道人自愛碧山行。寒泉滴滴金石聲。雙耳無染不用洗。此因聞之清更清。道人自愛碧山坐。山下詠詩山鳥和。琪花珠蕊笑欲來。峭壁懸岩牢不墮。道人自愛碧山住。武當結茅雲深處。蓬後新添五粒松。門前舊有三花樹。道人自愛碧山眠。白雲遲度窻之前。石潭松影陰千尺。老鶴一聲開雲煙。訪友不遇。各各歸源。次日往五龍谷。道出元關幽境。奇妙關接仙源。隱十洲三島之羽客。門通元岳。度九州萬國之蒼生。龍章寵錫。永樂流恩。亘古無雙之勝境。天下第一之名山。(未完)

頻伽漫筆

(續)

(迦陵)

蕩益大師西有寤餘自序曰。楚石大師示寂。謂夢堂曰。我去也。堂曰。何處去。曰。西方去。堂曰。西方有佛。東無佛耶。師震威一喝而逝。余愧無楚師之德。切有楚師之志。然四十九年之非。悔已無及。今年五十。猶寤言不止。不亦可哀耶。莊生云。且有大覺而後知。此其大夢也。既未大覺。甯免夢語。大佛頂經云。譬如有人。熟寐寤言。是人雖則別無所知。其言已成音韻。倫次。令不寐者。咸悟其語。余殆似之。生平著作。自丙子春前。真爲淨信堂初集。戊寅秋前。真爲絕餘編。壬午夏前。真爲閩遊集。丁亥冬前。真爲淨信堂續集。皆寤言也。戊子孟春。寓蕩華。凡筆興之所至。隨付侍者存之。名曰西有寤餘。百世而後。有不寐者。未始不且暮遇之也。

選佛譜自序曰。選佛之語。始於禪客。點悟丹霞。而選佛圖傳。創自捺摩僧也。學士解縉作升官圖。故捺摩僧作選佛圖。必應博諳教乘。深知禪律。未有不達法門中事。輒敢師心自創者。惜其失傳。無從得見。萬

歷已未曾於留都購一升佛圖。絕無倫次。甚爲可嘆。癸亥於武林隨喜一選佛圖。乃幽溪無盡大師所作。具顯十法界升沈之致。足稱盡美。乙丑於松陵覩一圖。統收三教。而理致不清。亦無足取。己巳幻寓靈谷。有別以一圖相示者。云是捺麻作。而文理尤爲不通。恐決非舊物。特愚妄者之託名耳。事不獲已。仿幽溪意。自製一圖。兼增凡聖因行。及種性差別。以彰不一之機。設無根信位。及大權護法。以開圓轉之路。逆惡猛心。準觀經而許歸淨土。阿鼻極苦。依華嚴而徑登兜率。諸天有降德。貶墜之苦。無色有窮空。輪轉之殃。皆本教乘。非出臆見。又幽溪僅用佛髻一輪。故升沈迥隔。此用四輪齊擲。故轉變無方。辛未梓行。吳地流通。已廣。次於古杭西山。別見二圖。亦未全美。故皆不傳。辛巳寓漳南。每思吳門所刻。猶有未允當處。復改一圖。擲用六輪。方得一界。還造十界。一擲備顯升沈。癸未刻之。橋李然六輪一擲。六字絲陳。準折詳明。方堪行動。粗心浮氣之人。每以爲苦。辛卯冬。歸臥寶峯。深念此圖。利益能使人即遊戲間。頓知六道往還之疲苦。三乘出要之差別。猛切念佛。求出苦輪。誠爲不可思議。而幽溪一圖。則失之簡。余向二圖。並失之繁。展轉反側。竟夕不寐。爰思但用二輪。以爲擲行方便。既易於行。仍多轉變。復手畫一圖。縑素成稱。盡美盡善。且啓余曰。此圖行真足。令人通達一切佛法。請更著譜。以申明之。庶俾愚者亦藉此了知世間道理。雖有智者亦不敢妄加增損於其間也。余韙其說。述譜如左。

刻校正大阿彌陀經後序曰。阿彌陀佛。以法界藏身。示居西方樂土。只此微塵樂土。含攝華藏無邊剎海。

不可思議。所謂權實不二法門。徧入一切衆生心想。不墮一切衆生情計者也。十方諸佛。同共稱揚。寶積大會。叮嚀勸往。別本流行。凡經四譯。有宋王龍舒居士。未覩寶積善本。輒會四譯。棄短取長。名大阿彌陀經。舉世流通。千餘載矣。壽生庵萬融尊宿。得坊間舊本。較南北二藏。文理俱優。公諸孫刻之。此即法藏願輪。古今一致者也。書經者。爲貞明王居士。余過吳門。爲正其句讀云。彌陀要解。自跋曰。經云。末世億人修行。罕一得道。唯依念佛。得度。嗚呼。今其時矣。捨此不可思議法門。其何能淑。旭初出家。亦負宗乘。而藐教典。妄謂持名。曲爲中下。後因大病。發意西歸。嗣研妙宗。圓中二鈔。始知念佛三昧。無上寶王。方肯死心執持。名號萬牛。莫挽也。吾友去病。欲令此經大旨。辭不繁而炳著。余方願普與有情。同生極樂。不可辭舉。筆於丁亥九月二十有七日。脫藁於十月初五日。所願一句一字。咸作資糧。一見一聞。同階不退。信疑皆植道種。讚謗等歸。解脫仰唯。諸佛菩薩。攝受証明。同學友人。隨喜加被。

四十八願。卷跋曰。大般若云。恒沙菩薩。發無上心。或一二得不退者。蓋無善巧方便。雖多劫勤行六度。不免退墮。聲聞辟支佛地。況不能勤行六度者乎。然法華云。若聞一句一偈。我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記。又何也。須知法華。乃原始要終之論。縱墮塵劫。後必成佛。以無人出佛性外故。而大通佛時。結緣衆。今有住聲聞地者。乃至未來聲聞弟子。猶十六王子所化。則般若所明退墮之多。讀法華而益驗矣。夫一聞佛名。畢竟成佛。退不退。遲速天淵。然退墮之緣。在一時耳。乃流轉五道。動經無量百千萬億恒阿沙劫。

受無量苦。試一深思。能不寒心喪胆也哉。釋尊成道。以佛眼觀過去同發心者。或在三塗。方嬰劇苦。或在人天。正耽欲樂。或生色無色界。固守痴頑。或証聲聞辟支。保空滯寂。嗟嗟與釋尊同發心者。尙爾稽遲。從王子初結緣者。何疑久墮。吾人且夕稍有病苦難緣。尙覺難忍。乃甘一念之錯。招長時頭出頭沒之殃。豈非人無遠慮。必有近憂者哉。何謂善巧方便。般若明觀一切法空。度一切衆生是也。觀一切法空。何名利之足。縻懷度脫一切衆生。何苦行不能。阻勉觀空不度生。墮二乘地。度生不觀空。墮愛見慈。况恣我慢。并無世慈。貪利名。并障偏理。一芥翳天。一指蔽日。摩尼願寶。長隱淤泥。甚可惜矣。然一芥一指。亦何難撤。不肯撤耳。果念緣此願王。不負初心。因地。杲日當空。霧靄消滅。法藏比丘。所以速成正覺。由此而已。

贊大悲觀音像曰。稽首大悲自在覺。圓滿無礙陀羅尼。慈威折攝不思議。定慧莊嚴無等倫。頓悟一念具千法。通身手眼炳然彰。方便智慧皆無作。一切念中亦復然。念念顯現不增減。塵塵法性亦復然。是故尺楮寸毫間。悉具大悲圓滿相。有人獲觀此慈容。便悟法身真相好。此是普門示現力。莫作紙墨影像觀。地藏慈尊像。贊二首。一同體大悲無像宏。誓千佛之祖。羣生之裔。定入剎塵珠懸三際。輪相破疑。辯才顯諦。欲令戒學重明。頂禮莫存分劑。二涕出何須更著慚。館人相識恨長含。一哀偶遇橫流淚。處處臨喪欲脫。脫。

大悲圓行疏曰。觀音大士。與娑婆最有因緣。而大悲陀羅尼。尤爲密傳心印。祕要法門。蓋以不思議心。持

不思議語。則不思議薰。不思議變。真如螟蛉咒子。不覺其肖之速也。顧此咒自四明尊者。設立行法後。從元至明。未嘗絕唱。一傳於天台。再傳入武林。壇儀供具。於斯爲盛。而法式理觀。不免有字經三寫。烏鳶成馬之虞。余向遊吳越。每欲稍正訛。乃久誦水潦鶴者。競嫌昏耄。付諸永歎而已。祖堂湛持開士。思如法構壇嚴像。余喜此方緇素。未染訛習。猶可與正其始也。爰贅片言。使壇儀供具。如法先成。庶法式理觀。次第畢舉。如是則若顯若密。若禪若教。皆一以貫之矣。

結壇禮大悲懺文曰。智旭與衆生自迷覺性。恒處昏蒙。眼隔圓常。耳遠微妙。未知出要時。枉役聽聞之用。既思求道後。反虧聰利之功。聆法語則乍憶還忘。展經典則遺前失後。遂使無上醍醐。莫由染識。圓明珠體。弗克映心。觀行難於奏功。豈能自利。辯才短於章句。安望利他。是以捫躬知過。稽顙求哀。諦信大士悲心。歸命總持神力。然頂香三炷。供大悲三寶。願以智慧光。灌我頂門。以聞持水洗我心垢。使速離暗鈍。蚤獲開明。遙聞諸佛。轉妙法輪。永無遺失。常讀三乘甚深法藏。過目不忘。等與衆生。同開佛慧。性修交徹。頓証圓常。

天台賢首名曰性宗。以其明法性也。慈恩名曰相宗。以其明識相也。始於瑩師西遊天竺。受法於戒賢論主。而尉遲敬德。兒子基師。復傳其學。爲之疏解。其判教則以三時。初時有教。以法破我。二時空教。以空破法。三時中教。雙破空有。唯識一書。正當三時中道之教。復立五種觀法。一遣虛存實觀。謂遣偏計之虛。存

圓証之實也。二捨濫留純觀。謂內境濫。外捨不稱。唯心體既純。留唯識也。三攝末歸本觀。謂攝相見未。歸自證未也。四隱劣顯勝觀。謂心所劣而不彰。心王勝而故顯也。五遣相証性觀。謂事爲相用。遣而不取。理爲性體。應求作証也。從粗至細。有此五重歸本。源心成立。唯識善乎。紫柏大師之言曰。性宗通而相宗不通。則性宗所見。猶未圓滿。通相宗而不通性宗。則相宗所見。亦未精徹。性相俱通。而未悟達摩之禪。則如葉公畫龍頭角。望之非不宛然也。欲其濟亢旱。興雲雨。斷不能焉。

序十八祖像贊其第十二慈恩教主玄奘法師。洛陽陳氏子。十一歲通維摩法。華唐太宗貞觀三年遊西竺。備嘗險阻。歷百十三國。凡如來化迹。無不禮敬。初欲學龍樹宗。其徒令服藥求長生。方可研宗旨。師本欲求經。恐負宿願。遂學法相於戒賢法師。已一百三歲。蒙文殊付託。忍死待師。貞觀十九年東歸。撰西域記。譯地論。唯識。大般若。經等。高宗麟德元年二月。令衆念彌勒佛。右脇而逝。是夕白虹四道貫井。宿贊曰。法界無差別。差別無量具。五位百法門。數句非數句。欲悟真圓融。那得廢行布。所以古文殊。苦勸賢師住。奘師既西遊。此道乃有付。稽首瑜伽師。一生補佛處。覆實且施權。誠哉有遠慮。師已契慈心。兜率宮。先據雪浪大師贊曰。掃蕩支離。不拘軌。則瀟灑風流。露滅縮德。分明是玄奘再來。怎怪得肉眼不識。

八不道人自傳有曰。二十四歲夏秋。作務雲棲。問古德法師講唯識論。一聽了了。疑與佛頂宗旨矛盾。請問師云。性相二宗。不許和會。甚怪之。佛法豈有二歧耶。一日問古師云。不怕念起。只怕覺遲。且如中陰入

念起受生。縱令速覺。如何得脫。師云。如今入胎也未。道人微笑。師云。入胎了也。道人無語。師云。汝謂只今此身果從受胎時得來者。耶。道人流汗浹背。不能分曉。竟往徑山坐禪。次年夏。逼授功極。身心世界。忽皆消殞。因知此身從無始來。當處出生。隨處滅盡。但是堅固妄想所現之影。刹那刹那。念念不住的確。非從父母生也。從此性相二宗。一齊透徹。知其本無矛盾。但是交光邪說。大誤人耳。是時一切經論。一切公案。無不現前。旋自覺悟。解發非爲聖証。故絕不語一人。久之則胸次空空。不復留一字脚矣。二十七歲。方知舉世積譌。二十八歲。母病篤。四封肱不救。痛切肺肝。註云。旣悟此身非父母生。何故。又封肱救母。參附記云。靈峯大師入滅八年。壬寅七月。門人性旦病逝。旦出新安績邑胡氏望族。年三十三歲。退居近住。故無夏不畜徒衆。故無傳少年如槁木死灰。雖性相圓明。而以未悟爲恥。以愚拙爲懼。故不敢任法道。身孱弱而苦行。不爲人敬憚。而逾不文。其過病中初現業相。哀籲於佛。乃見彌陀接引。去時眼耳根離。唯蹲坐微笑。不已。著有和西齋淨土詩及圓覺疏未行。旦逝之次年四月。道友程從焜感其事。亦力疾念佛西逝。自聞異香。越數日。猶趺坐巍然。舉手昂視。焜歛之槐塘人。其近事菩薩兩戒。皆稟於先老人者。唐沙門道宣撰大唐內典錄序曰。原夫正法稱寶。誠有其由。良是出俗之津途。入眞之軌轍。所以歷劫英聖。仰之如父母。遂古沿今。隆之如日月。豈不以喪我倒之筌蹄。証無生之寶位者也。自仙苑告成。金河靜濟。數字羣品。汲引塵蒙。隨棧候而設謀。猷逐性欲而陳聲教。網羅一化。統括大千。受其道者難訾。傳其宗者易饒。故尊

者迦葉。集四篋於岷山。大智文殊。結八藏於圍表。遂能流被來際。終七萬之修齡。餘波東漸。距六百之嘉運。詳夫爰始梵文。負之億計香象。今譯從於方言。大約五千餘卷。遷買更襲。澆薄互陳。卷部單重。疑僞凡聖。致使集錄奔競。三十餘家。舉統各有憲章。徵覈不無繁雜。令總會羣作。以類區分。合成一部。開爲十卷。依例條顯。無相奪倫。文雖重張。義絕煩亂。若夫大聖彝訓。其流曰經。述經叙聖。其流曰論。莫非徒滯之方略。會正之格言。珍重則超生可期。疑謗則効尤斯及。故試詮廣餘隨。更陳序之云爾。

高僧傳曰。竺曇摩羅刹。此云法護。其先月支人。本姓支氏。世居燉煌郡。八歲出家。事外國沙門竺高座爲師。誦經日萬言。過目則能。天性純懿。操行精苦。篤志好學。萬里尋師。是以博覽六經。遊心七籍。雖世務毀譽。未嘗介抱。是時晉武之世。寺廟圖像。雖崇京邑。而方等深經。蘊在葱外。護乃慨然發憤。志宏大道。遂隨師至西域。遊歷諸國。外國異言。三十六種。書亦如之。護皆徧學。貫綜詰訓。音義字體。無不備識。遂大賈梵經。還歸中夏。自燉煌至長安。沿路傳譯。寫爲晉文。所獲賢劫正法華光贊等。一百六十五部。孜孜所務。唯以宏通爲業。終身寫譯。勞不告勸。經法所以廣流中夏者。護之力也。護以晉武之末。隱居深山。山有清澗。恒取澡漱。後有採薪者。穢其水側。俄傾而燥。護乃徘徊歎曰。人之無德。遂使清泉輟流。水若永竭。眞無以自給。正當移去耳。言訖。而泉流滿澗。其幽誠所感如此。故支遁爲之像贊云。澄寂道德。淵美微令。穹谷枯泉。漱水邈矣。護公天挺弘懿。濯足流沙。傾拔立致。後立寺於長安青門外。精勤行道。於是德化遐布。

聲。蓋四遠。僧徒數千。咸所宗事。及晉惠西奔。關中擾亂。百姓流移。護與門徒。避地東下。至澗池。遭疾而卒。春秋七十有八。後孫綽製道賢論。以天竺七僧。方竹林七賢。以護匹山巨源。論云。護公德居物宗。巨源位登論道。二公風德高遠。足爲流輩矣。其見美後代如此。

蕩益大師梵室偶談曰。坐禪名一。實則有六。謂圓頓禪。次第禪。利慧禪。鈍修禪。世俗禪。假名禪也。圓頓禪者。創開正法眼藏。涅槃妙心。不可思議微妙理性。而發其心。此復四。一者乍聞即悟。頓証自心。不落階級。具足智德。二者以未頓証。便大疑憤。變塞虛空。當下依正兩忘。聖凡坐斷。昏散無棲泊處。智理無湊合處。儼如有氣死人。直待冷灰豆爆。三者未能直下成片。實信得及。疑得定。雖被無始業力所纏。種種昏散障緣。不退初心。或一向單提。或道品助成。畢生不起名利心。不起餘乘心。約機卽鈍。約根亦名圓頓。種子四者先於教典留心。討明理性。隨起觀行。名爲乾慧。次得相似理水。名入信心。次乃發心。名入正位。卽與頓悟同一智德。須知頓悟。本多生薰習。故初心不可不於至教厚植種子也。次第禪者。先以空慧修一切智。觀一切法。無不皆空。次以假慧修道種智。觀一切法。從空建立。後以中慧修一切種智。觀一切法。非空非假。卽第一義心。利慧禪者。達一切法。如幻如夢。當體全空。非空故。空鈍修禪者。復四。一者爲得神足。行菩薩道。修根本四禪。依之發通。二者深觀二十因緣。坐斷無明。三者深觀四諦。剎那斷惑証眞。四者雖深知苦諦。必九次第定。漸次斷惑証眞。世俗禪復二。一者凡夫以欣厭心修上八定。二者外道計彼涅槃。修習。

彼。定。假。名。禪。復。三。一。者。雖。聞。圓。頓。名。言。慕。名。不。會。義。強。提。一。話。頭。尙。未。解。盡。話。頭。義。路。况。義。路。窮。處。是。人。以。一。句。話。作。優。免。牌。盡。廢。他。善。死。在。繫。驢。橛。上。雖。稍。却。昏。散。且。未。得。世。俗。禪。定。安。望。圓。頓。雖。無。大。害。却。失。聞。薰。無。量。功。德。二。者。於。諸。祖。機。緣。深。求。道。理。廢。寢。忘。餐。或。得。一。義。路。入。處。輒。認。爲。有。所。醒。發。使。作。得。本。不。愁。末。想。是。人。雖。不。撥。萬。行。常。躲。身。無。事。甲。裏。且。以。解。行。分。作。兩。橛。是。名。謗。真。般。若。三。者。但。好。虛。名。以。機。緣。資。牙。慧。胡。說。亂。道。自。害。害。人。或。挂。虛。名。言。參。話。頭。偷。安。藏。拙。昏。散。不。除。憎。愛。恒。熾。空。消。檀。施。敗。壞。法。門。以。上。六。種。中。共。成。十。有。五。等。若。再。料。簡。差。降。更。多。嗟。哉。末。季。徒。取。其。名。莫。稽。其。實。奈。何。宗。門。不。掃。地。也。

上海正有書局佛經流通書目

如來一時教深廣無邊敝處為流通佛學起見特往金陵揚州常州三處運到佛經多種均照原碼發售
另加二成水脚以資津貼俾學者同沾法喜悉植信根所售佛經各目列後

晉識華嚴經	十六本	二元六角四分	華嚴要解	一本	角三分二
華嚴經合論	三十本	五元三角	法界宗五祖畧記	同本	一角三分二
華嚴疏鈔	六十本	十一元五角二分	賢首五教儀開蒙	同本	一角三分二
行願品別行疏鈔	五本	八角四分	以上廿八種合作一夾統名華嚴		計銀一元七角四分
華嚴法界	同本	一角二分	著述集要		
華嚴十玄門	同本	一角五分六	入如來德智經	全本	九分六
五十要問答	同本	一角四分四	華嚴經修慈分	全本	九分六
華嚴經旨歸	同本	一角四分四	不思議境界經	八本	一元二角
妄盡還源觀	一本	二角四分	華嚴懸談	一本	四分八
華嚴教義章	三寶章	八角同本	賢首國師別傳	一本	四分八
師子章	緣起章	一角三分	法華	同本	六分
流轉章	法身章	四分八	安樂行義	同本	六分
圓音章	立義章	二角七分	龍女成佛義	同本	六分
十世章	一本	二角七分	無量義經	同本	九分四
華嚴十明論	二本	四分八	觀普賢經	五本	八角九分
華嚴決疑論	二本	二角七分	妙法蓮通義	五本	八角九分
華嚴略策	五種同本	一角三分二	大寶積經	二十四本	四元八角
心要法門	五角同本	一角三分二	圓覺了義經	一本	七分
三聖圓融觀	五角同本	一角三分二	圓覺大疏	一本	七分
華嚴原人論	五角同本	一角三分二	圓覺近釋	二本	二角四分
華嚴念佛論	五角同本	一角三分二	維摩經	二本	一角三分二
華嚴經吞海集	五角同本	一角三分二	維摩經註	二本	一角三分二
法界觀披雲集	同本	一角二分七	金光明經	一本	一角四分四

二 上 海 有 正 書 關 佛 經 流 通 書 目

金剛三昧經	心地觀經	勝鬘經	勝鬘經	思益梵天所問經	善住意所問經	大方等月藏經	觀佛三昧海經	阿閼佛國經	占察經	三千佛名經	菩薩念佛三昧經	造像龍施	孟蘭藥王等十八經	四卷賢護經	五卷賢護經	巨力長者所問經	十二因緣四經	遺教節要	造像量度經	孟蘭盆經疏	金剛經六譯	金剛經	般若心經
一本	二本	一本	四本	一本	一本	三本	二本	一本	二本	一本	二本	二本	同本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本
七分二	二角九分	一角	六角六分	一角九分	一角三分	四角八分	三角六分	一角	二角七分	一角六分	二角四	一角九分	一角七分	一角八分	一角八分	六角	六角	一角二分	二角四分	六角	一角八分	一角三分	

心經	金剛經	金剛決疑	心經直說	金剛宗通	金剛破空論	心經釋要	心經五家註	心經二種釋	實相般若經	文殊般若經	六波羅蜜多經	大字楞嚴經	楞嚴經正脈	通議	摸象文句	呪疏記	孔雀明王經	大雲輪請雨經	守護大千國土經	顯密圓通	施食儀軌補註	雲棲水陸儀軌	楞嚴纂註	
一本	同本	同本	二本	二本	同本	一本	一本	一本	二本	二本	二本	三本	十本	六本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	二本	二本	五本	
九分六	一角三分二	一角三分	三角四分	三角四分	一角三分	一角二分	一角二分	一角二分	七分二	七分二	三角六	六角	二元四角	九角六分	一元三角二	一角九分二	一角七分	一角三分	六角	一角二分	一角五分	三角	二角八分	七角四分

上海正有書局佛經流通書目三

往蓮池語錄	修西定課	無量壽三經論	淨土四經	西方要訣	安樂集	往生論註	無量壽經宗要	阿彌陀經義疏	十六觀經四帖疏	計銀六角四分	阿彌陀經疏	觀音勢至受記經	阿彌陀鼓音王經	往生淨土神呪	淨土攝受經	佛說阿彌陀經	觀無量壽佛經	無量壽莊嚴經(宋譯)	無量壽如來會(唐譯)	無量壽經(魏譯)	無量清淨經(漢譯)
一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	十四種合訂四本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本
二角	一角五分	九分	一角九分	一角三分	一角二分	一角八分	五分	七分	二角九分				九種同本	一角五分				七分二	九分	一角	一角三分

五孝子等七經	十二緣生神理	阿難問事佛經	佛說四諦七經	佛說樓炭經	佛本行集經	四念處	四教義	六妙門	小止觀	宗範	禪門煅鍊說	高峯語錄	智證傳	唯心訣定慧歌	六祖壇經	寶藏論	續指月錄	御選語錄	尼戒律	僧戒律	淨土警語	
同本	同本	同本	同本	二本	十二本	一本	二本	同本	同本	三本	一本	一本	一本	同本	四本	一本	六本	十四本	三本	三本	一本	
六分	五分	八分	二角四分	一元九角二分	三角	一角七分	三角	一角四分	一角四分	四角三分二	八角四分	一角六分八	一角七分	六分	五角四分	一角二分	五分	一元另八分	二元二角八分	二角七分	二角四分	九分

四 上 海 有 正 書 局 佛 經 流 通 書 目

楞伽經(宋譯)	二本	二角四分
入楞伽心玄義	一本	六角
觀楞伽記	六本	八角七分
楞伽義疏	三本	三角三分
楞伽會譯	七本	七角二分
解深密經	一本	七角九分
大乘密嚴經	一本	一角六分
成唯識論	二本	一角六分
成唯識論述記	二本	三角九分
因明論疏	二十本	三元
相宗八要解明	二本	三角八分
相宗八要直解	二本	四角八分
性相通說	一本	二角八分
佛敎初學課本	一本	一角二分
放生儀	同本	四分
山房雜錄	四本	五角五分
雲棲遺稿	一本	五分
蓮池放生文	一本	五分
選佛譜	二本	二角九分
梵網經	一本	九分
梵網經菩薩戒疏	二本	四分
戒疏發隱	五本	七角二分
梵網合註	五本	七角二分
梵網直解	一本	一角二分

菩薩戒本經箋要	一本	九分
大乘三聚等五經	同本	九分
起信論(梁譯)	一本	七分二
起信論(唐譯)	一本	七分二
起信論義記	賢首原本	三角九分
起信論義記	並別記	二角七分
海東疏	二本	二角七分
纂註	一本	一角九分
直解	一本	一角九分
起信論賢首疏	圭峯會本	三角六分
般若燈論	三本	六角
坐禪三昧經	一本	一角
四十二章經	三經同本	五分
佛遺教經	三經同本	五分
八大人覺經	一本	一角三分
滿三經解	一本	一角九分
十二門論	一本	一角九分
四十二章經	守遂註	九分
佛遺教經	一本	九分
雲棲法彙	三十四本	四元八角
釋氏四書	起信纂註 戒本箋要 六祖壇經 彌陀要解	共訂四本 四角五分 一元四角四分 四元五角六分
釋氏十三經	十本	一元四角四分
註疏三	十本	四元五角六分
龍藏目錄	一本	二角四分

上海正書局佛經流通書目

妙法蓮華經 文句記 會義	賢首五教儀 五教儀增註	冲虛經 以上南京板	陰符經 道德經 發隱	四書小參 一本	中庸直指 一本	老子翼 四本	莊子內篇註 二本	遺德經 慈山註解 井影響論 二本	善女人傳 一本	比丘尼傳 一本	高僧傳初集 四本	禪林僧寶傳 三本	比丘尼傳 一本	竹林寶訓 三本	竹窓初二之筆 一本	翻譯名義集選 一本	翻譯名義集 六本	闕藏知津 十本
二本	二本	一本	一本	一本	一本	四本	二本	二本	一本	一本	四本	三本	一本	一本	一本	一本	六本	十本
二角四分	三角九分六	一角七分	一角七分	一角二分	一角三分	八角	二角九分	二角四分	一角五分	一角一分	六角七分	四角八分	一角一分	四角一分	一角二分	九角六分	九角六分	一元六角八分

瑜伽談口 長水疏	首楞嚴經 義記	金光明經 略疏	圓覺經 略疏	雜藏經	一切佛境界經	轉女身等五經	十二頭陀	地藏本願經	藥師本願經	佛報恩經	諸家宗派	法句經	諸經要集	諸經日誦	天童課誦	御製請雨經	文祖語錄	禪林僧寶傳	禪關策進集	萬善同歸集	寶華語錄	宗鏡錄
一本	二本	二本	二本	一本	一本	同本	一本	一本	一本	二本	一本	一本	一本	二本	二本	一本	一本	三本	一本	一本	一本	二十本
一角八分	二角八分六	二角八分八	二角八分八	六分	八分四	同本八分四	二角一分六	二角一分六	二角七分六	二角七分六	九分六	九分六	九分六	三角六分	三角六分	一角二分	一角一分	五角四分	九分六	二角六分四	四角八分	三元七角二分

六 上 海 有 正 書 局 佛 經 流 通 書 目

孟蘭盆疏	二本	二角七分
水陸通論	二本	二角八分八
十善業道經	一本	七分二
見聞錄	全本	一角四分四
婆羅語	全本	一角四分四
萬法歸心錄	一本	一角九分二
仁王護國經	一本	七分二
金剛經	一本	六分
心印疏	二本	四角四分四
仁王經疏	二本	三角三分六
心經別	二本	一角九分六
佛本行經	二本	八分四
高僧二集	二本	三角一分二
三集	八本	一元九角二分
四集	八本	一元四角四分
居士傳	二本	二角六分
五十三參	四本	八角四分
佛祖歷代通載	一本	二角四分
雍正上諭	八本	一元九角二分
天人感通錄	一本	一角一分
破邪論	一本	六分
辯偽錄	一本	一角一分
折疑論	二本	二角四分
大乘止觀釋要	二本	一角八分
五教說	二本	三角三分六
陀羅尼集法	同本	八分四
施食合璧	同本	八分四

寒山詩	一本	六分
中峯淨土詩	一本	六分
夢遊全集	二十本	二元八角八分
靈峯宗論	十本	一元五角六分
無隱禪師略錄	一本	六分
八宗綱要	一本	一角二分
大阿彌陀經(吳譯)	一本	一角二分
十六觀經圖頌	一本	二角一分六
蓮修必讀	一本	二角四分
彌陀疏鈔	五本	七角八分
要解	一本	九分六
龍舒淨土文	四本	六角二分四
西歸直指	一本	二角七分六
念佛警策	一本	二角一分六
梵室偶談	一本	一角六分八
徹悟語錄	全本	一角八分
西方公據	一本	一角二分
淨業知津	一本	一角五分
淨土晨鐘	一本	三分六
徑中徑又徑	二本	五角六分四
歸元鏡有圖	二本	三角二分四
修西見聞錄	一本	三角
觀經疏鈔	一本	一角八分八
九品蓮臺	二本	四角四分四
蓮邦消息	二本	三角
樂邦定課	一本	一角一分
修西輯要	一本	三分六
以上揚州板照原價已加二成水脚	一本	六分

上海正書局佛經流通書目

周○大哀經	罪○拔陂無盡意經	伐○般舟三昧經	伐○阿差末菩薩經	民○念佛三昧經	弔○虛空藏經附	唐○大集須彌藏經	唐○大方廣十輪經	有○大方等日藏經	推○毗耶婆問經	推○要慧彌勒智嚴摩尼寶嚴經	推○大善權顯識經	裳○如幻法界體性經	裳○得無垢女經	衣○佛說須賴經	衣○離垢施女經	衣○說覺淨心須摩提經	衣○幻士仁賢決定毗尼經	服○佛說胞胎經	服○普門品嚴淨經	乃○大方廣三戒經
八卷	五卷	三卷	七卷	十卷	四卷	二卷	八卷	十卷	二卷	四卷	七卷	三卷	二卷	二卷	三卷	三卷	三卷	四卷	三卷	
二本	二本	一本	二本	二册	四本	一本	二本	四本	一本	三卷五經	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	
洋二角四分	洋一角八分	洋一角	洋二角五分	洋二角六分	洋一角四分	洋八分	洋二角二分	洋四角	洋七分	洋一角一分	洋一角四分	洋一角	洋七分	洋八分	洋一角	洋一角一分	洋八分	洋一角二分	洋一角	

○楞嚴貫珠	○佛頂楞嚴疏	○楞伽玄義	○人楞伽經	○善思童子經	○大悲分陀利經	○阿闍世王經	○藥師本願經	○藥師直解	○藥師經	○寶藏經	○大灌頂神咒經	○持世經	○持人所問經	○諸法無行經	○大樹緊那羅王經	○諸法本無經	○純真陀羅三昧經	○大乘頂王經	○分別緣生法本經	○入定不定印經	○合部金光明經	○智光嚴金剛髻珠經	○寶星陀羅尼經	○寶女所問經	○譬喻王經
十卷	十卷	九卷	十卷	二卷	八卷	二卷	二卷	二卷	三卷	四卷	六卷	四卷	四卷	二卷	四卷	三卷	三卷	二卷	二卷	二卷	八卷	二卷	四卷	二卷	
五本	二册	五册	三册	一本	三册	一本	一本	一本	一本	一本	三本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	一本	同本	一本	一本	同本	一本	一本	
洋七角	洋三角	洋六角五分	洋三角八分	洋三角	洋三角三分	洋一角	洋一角	洋一角	洋九分	洋九分	洋二角四分	洋一角四分	洋一角	洋七分	洋一角二分	洋八分	洋九分	洋一角二分	洋八分	洋八分	洋二角六分	洋八分	洋二角六分	洋一角三分	洋七分

上海正書局佛經流通書目

景○妙色四輩天王經	景○佛說海龍王經	效○深密解脫經	男○大方等大雲經	男○如來莊嚴境界經	男○佛說轉女身決定經	潔○大乘離文字普光明藏經	潔○佛說諸法勇王經	貞○觀彌勒上生一切經	慕○持心梵天所問經	慕○證契大乘經	慕○月燈無所希望經	得○不空神變真言經	必○改○不空神變真言經	過○不空胃索神咒經	過○大金色孔雀王咒經	知○大孔雀明王經	如○大乘菩薩正法經	羊○僧伽吒長壽王經	羊○七佛文殊神咒經	綿○楞嚴會解
五卷	四卷	五卷	四卷	二卷	四卷	五卷	五卷	四卷	四卷	四卷	二卷	三卷	三十卷	六卷	四卷	密六卷	二十卷	五卷	五卷	廿卷
同十五本	一本	一本	一本	一本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本	同本
洋一角八分	洋一角四分	洋一角四分	洋一角七分	洋一角七分	洋一角二分	洋一角七分	洋一角八分	洋一角五分	洋一角八分	洋一角四分	洋一角	洋壹元	洋一角八分	洋一角四分	洋二角二分	洋陸角	洋一角六分	洋一角八分	洋七角五分	

食○四童子三昧經	食○大般泥洹經	駒○大方等泥洹經	駒○大般涅槃經	駒○大悲經	邈○如來興顯經	邈○華嚴懸談會支記	邈○漸備一切智德經	率○本業問署經	體○羅摩伽經	體○十住經	壹○度世品經	壹○入如來十地經	壹○博山語錄	頓悟入道門論	天霄恒祖語錄	天慧徹祖語錄	理安等祖語錄	磬山天祖語錄	龍池幻祖語錄	史○龍池幻祖語錄	短○不思議光日明除患經	短○百寶須真天子經	點板瑜伽談口
三卷	六卷	二卷	三卷	五卷	四卷	四十卷	五卷	五卷	四卷	六卷	六卷	四卷	二卷	十卷	十卷	十卷	廿卷	十卷	四卷	四卷	四卷	四卷	
一本	二册	一本	一本	二册	一本	十册	二册	同本	一本	二册	二册	同本	一本	四册	二册	二册	五册	四册	同本	同本	同本	同本	
洋一角一分	洋二角七分	洋八角	洋一角	洋一角七分	洋一角四分	洋一元六角五	洋一角四分	洋一角八分	洋一角四分	洋二角一分	洋二角四分	洋一角七分	洋一角	洋七角	洋三角二分	洋三角二分	洋六角五分	洋四角	洋一角五分	洋一角六分	洋四角二分		

上海正書局佛經流通書目

食○教誡棺葬灌臘經	一卷	四經	洋七分	世因本經起惡	十卷	一本	洋三角
化○等集衆德三昧經	三卷	一本	洋一角	積○起世經	十卷	二本	洋三角
草○楷書妙法蓮華經	七卷	四冊	洋八角	福○佛般泥洹尸迦經	四卷	四經	洋一角七分
木○正法華經	十卷	四冊	四角六分	緣○中本離睡梵志經	五卷	十六經	洋一角四分
賴○添品法華經	八卷	四冊	洋三角六分	緣○伏嬌諸法記果經	五卷	二十經	洋一角四分
遠○法華要解	廿卷	六冊	洋七角五分	善○阿颺善生梵魔經	四卷	十經	洋一角四分
養○方便變化經	三卷	一本	洋一角	善○尊上七佛五蘊經	五卷	二十六經	洋一角四分
敬○大安般守意經	二卷	一本	洋七分	慶○阿難摩鄧舍頭經	五卷	十二經	洋一角四分
敬○罵意法想處處分別經	三卷	四經	洋九分	慶○治禪轉法相應經	五卷	十七經	洋一角四分
敬○佛說出家經	二卷	十一經	洋七分	樓○阿毗達磨俱舍論	三十卷	六本	洋九角
敬○分別世王經	三卷	十七經	洋一角二分	陸○阿毗達磨法蘊足論	十卷	四冊	洋三角五分
孝○本事經	七卷	二冊	洋二角	弁○立世阿毗曇論	十卷	三冊	洋三角
孝○佛說中心經	二卷	十四經	洋一角	彩○阿毗曇八捷度論	三十卷	六本	洋八角五分
孝○五百弟子自說本起經	一卷	一本	洋一角	靈○大唐西域記	十卷	四冊	洋四角四分
立○中阿含經	六十卷	十二本	洋二元一角	孰○慈恩法師傳	十卷	三冊	洋三角三分
禍○別譯雜阿含經	十六卷	四本	洋六角五分	綺○法苑珠林	百卷	三十冊	洋四元四角
因○雜長阿含十報法經	二卷	一本	洋九分	欽○神僧傳	十卷	五冊	洋四角四分

四 上 海 有 正 書 局 佛 經 流 通 書 目

祇○兜率龜鏡	三卷	一本	洋一角三分	弗文○殊金剛論	四卷	一本	洋一角二分
祇○準提會釋	三卷	一本	洋一角四分	弗○勝思惟梵天經論	三卷	一本	洋一角一分
祇○滄山警策句釋	二卷	一本	洋一角二分	仁○菩提資糧論	五卷	一本	洋一角四分
○重訂教乘法數	三十卷	六册 連函	洋一元	當○佛說淨飯王涅槃經	四卷	十經 同本	洋一角四分
○禪門日誦		一本	洋五角	當○佛說五無返復經	三卷	十七經 同本	洋一角二分
○彌陀易解		一本	洋一角三分	當○佛說普達王經	三卷	廿一經 同本	洋一角二分
○星相一掌經		一本	洋六分	曲○佛道論衡錄	六卷	二册	洋二角二分
○明心寶鑑		一本	洋七分	藝○直心直說明門論	四卷	三種 同本	洋一角六分
○菜根談		一本	洋一角	藝○八十八祖傳讚	五卷	二册	洋二角三分
○金剛註講		一本	洋二角	忘○佛說陀羅尼集經	十三卷	四册	洋六角五分
○梵金剛經		一本	洋三角	罔○持句護命神咒經	三卷	八經 同本	洋一角二分
○梵大悲懺		一本	洋一角四分	罔○金剛無涯尊勝經	四卷	四經 同本	洋一角二分
○梵淨土懺		一本	洋一角八分	莫○准提陀羅尼呪經	三卷	六經 同本	洋一角二分
○廣弘明集	四十卷	十本	洋一元六角	莫○佛頂尊勝陀羅尼經	二卷	一本	洋九分
○金屑一撮		一本	洋一角	莫○舍利佛陀羅尼經	五卷	十經 同本	洋一角六分
受○金剛般若密經論	六卷	一本	洋一角七分	能○千手千眼觀音經	四卷	一本	洋一角五分
磨○阿毗達磨雜集論	十六卷	三本	洋四角四分	能○如意輪呪三首經	四卷	一本	洋一角六分
造○十八空百廣百論	四卷	一本	洋一角四分	能○大方廣菩薩神呪經	二卷	一本	洋七分
次○莊嚴經論	十三卷	三本	洋四角二分				

以上常州天寧寺版照原價已加水脚

佛像 彩色 本色 兩種寄售

圖名	大小	本色每張	彩色每張
洋紙石印圖像		六分	大二元五角
華嚴法會圖	小大	三分五厘	小一元角八
極樂莊嚴圖	大	六分	大二元五角
西方接引圖	小大	五分	大二元
西方三聖像	報身 應身	四分	報六角 應四角八分
靈山法會圖	小大	五分	大二元五角
釋迦佛坐像		三分五厘	四角
四十八臂觀音像	小大	五分	大一元 小六角
十八臂觀音像	小大	三分	大四角 小三角五分
慈悲觀音像		二分五釐	三角五分
觀音像		三分	三角五分
地藏菩薩像		二分五厘	三角五分
准提菩薩像		二分五厘	三角五分
穢跡金剛像		三分	大四角 小三角五分
韋駄天尊像		二分五厘	三角五分

購

有止書局發行佛經流通所書目

起信論科註

此書為學佛者初步必要之書經桂君伯華集各家註釋節錄賢首

義記分注句下庶學者易于領解 每本大洋一角五分

華嚴原人論合解再版出書

凡吾人既得為人而不知所以為人之道則與衆生何異此書以華嚴之理解釋吾人

之所以為人知人則知天知天則知佛超凡入聖此書可為絕妙之津梁矣 每本一角五分

釋迦如來應化事迹出版

此書乃將釋迦佛降生以來種種聖跡精繪成圖此從初刻精本落石共三冊連史紙印者大

洋九角有光紙印者大洋五角批發照本局例

學堂習字帖 張季直書狼山觀音像記大楷

季直先生大楷書狼山觀音岩觀音像記 一篇字體超逸與平

時所作大異最宜於學生臨寫特用連史紙精印成冊定價大洋三角