

中華郵務局特准掛號認爲新聞紙類

林社界佛敎居士林

了翁署

第三十期

認助本刊經費誌謝

認捐者諸大德台銜及款數

方液仙居士每年認捐四十元

王景盤居士王高智淨居士每年認捐二十元

王允中居士林啓茂居士方王聖照居士湯王慧證居士李證性居士楊錫珩居士柴志仙居士以上每年各認捐洋十二元

胡蓮玉居士李幼澄居士李高智道居士王旦居士潘對鳧居士以上每年各認捐洋十元

陳念萱居士倪文卿居士張啓釗居士以上每年各認捐洋五元

周士卿居士胡蒙子居士張守愚居士張愚誠居士汪偶唐居士陳采芹居士以上每年各認捐洋四元

方容均居士宋登善居士李牖民居士喻久安居士以上每年各認捐洋三元

于海平居士王了凡居士王了空王頤淵居士宋步蟾

居士吳夢虹居士江世煌居士柴顯崇居士華純甫居

本刊捐助印資

本刊經費不足尙希
諸大德踴躍捐助以
利進行上年所認刊

費如未繳者請速繳
下不勝躍盼之至

士張聖知居士蔣廷玉居士以上每年各捐洋二元
王拱北居士王息靜居士沈志誠居士沈通孝居士姚
漢江居士李雲樵居士徐鑑文居士馬叔良居士程子
良居士張蕃聲居士楊時霖居士戴知空居士戴克剛
居士華秉衡居士朱劍青居士祝良若居士徐賢甫居
士席淦卿居士陳忠立居士黃智居士周繼善居士張
仲居士鄭星五居士魏滌塵居士以上每年各認捐洋
一元

世界佛教居士林林刊第三十期目次

圖 畫

北海公園內小西天之塑佛
本林組織許可證書

本林立案證書

經 典

佛陀人範（居士之範）.....錄維摩經

論 著

金光明最勝王經分別三身品中脩證次第文解：幻脩述

世間論導言（錄佛學概論）.....王恩洋

大乘佛教史論續前.....古農譯

講 說

多傑覺拔格梗諾門罕格西事略.....錄四川佛教月刊

圓瑛法師略史.....董明印
權乘大師傳略.....張璧完

陳伯平先生生西記聞.....錄江西建設日報

查光斗居士往生傳.....查度西

陳錢潭往生傳.....鄭斐謙
唐晉大圓居士青年學佛行要後.....古農

我對於試驗後感想.....黃健六
五常與五戒之演講.....蔣震元
佛誕記念講演.....郁慎廉
誦閔法師答日本國法華宗行勝長問.....誦 閔
答溫光熹居士問二則.....范古農
再答溫居士問七則.....前人
答溫光熹居士問二則.....范古農
再答溫居士問七則.....前人

問 答

傳 記

楊聖亮居士往生紀.....周淨願

章母朱太孺人生西紀路

趙母繆太君往生記

張姪念佛生西紀并序

劉二姑生西記

優婆夷陳沙了慈往生記

九江曹天樟居士續脩廬山東林寺文殊閣記

羅伯超

屐印磚記

首都隆昌寺復名記

詩文

- 普賢行願品講座刊行序.....古農
佛學之面面觀序.....前人
普勸全國戒殺吃素一天啓.....劉士安
彌陀寺脩葺寮舍募緣啓.....古農
朝五台有感.....釋雪渡
懷淨土詩七首.....釋明曦
留別張嵩高居士并序.....釋曇鉢

咏雪.....前人
雪霧卽景.....前人
感懷.....前人
敬步江湘嵐先生元韻奉題程筱鵬居士玉照.....趙日昌
疊承佛光社贈品敬報不饑方百張乞代分送.....前人
堯光寺禮千手大悲聖像.....溫光熹

文殊院簡大剛法師.....前人
贈溫光熹先生.....元性
題溫光熹先生玉照二首.....前人
唐人手寫維摩經遭毀感賦.....戴義民
自題僧服肖像.....前人
曉游菩提寺.....前人
次韻和周慶笙自題小影.....汪通甫
有感.....前人
次韻和陳虛谷.....前人
次韻和陳慶笙.....前人
次韻和陳慶笙.....前人
大慈悲心偈（又名與一切衆生結佛緣偈）.....婺源江謙

書信

印老法師示溫光熹居士書	印老法師	古農	柏林寺大藏經開印
印老法師示溫光熹居士及其眷屬書	李圓淨	古農	柏林寺歡迎巴黎大藏經
致李經緯居士論印書書	李圓淨	古農	菩提道場之中國古碑記
古農答褚毅成居士論佛學書	褚毅成	古農	黃茂林錫蘭留學記
致徐英範居士轉問佛學書	褚毅成	古農	國分消息一束
再致徐英範居士轉問佛學書	前人	古農	二十則
與古農問帶呪辦法書	陳男青	古農	國內消息一束
復陳男青居士問函	陳男青	古農	九則
復日本長谷寺方方山居士書	本林編輯處	本林	本林要事記（五六七月）
與小林雨峯大僧正論學密書	方光	本林	本林半年度收支計算書（一月至六月）
與摯友李亦梅君論學密書	方光	本林	本林仁惠小學收支報告表（二十年春季）
太虛上國民會議代表諸公意見書			
內政部對于荒廢寺廟解釋文			
中央黨部宗教儀式不加干預			
南京佛教居士林迎請諾那胡圖克圖大悲道場主法啓			

教況

附錄

文化團體組織原則
文化團體組織大綱
佛學團體組織手續節要

最 新 輯 印

佛學小叢書

佛教不振，佛法不昌，病在佛學之不普及，其故雖有多端，而弘法工具之不良，實為主要原因，在昔我國民衆識字者少，縱有經典，能讀者稀，今者識字漸衆，正宜利用文字，廣作方便，以奏普及之功，此本局所以有佛學小叢書之輯也，此種叢書採關於佛學之理論或方法，文義普通，篇幅不長，分訂小冊，以便購訂，足供初心學佛者之參攷，陸續出書，不限種數，今將已出版者開列於下，以快先觀，

釋迦佛應世的始末 四分

居家士女學佛程序 三分
在家學佛法要 三分

反宗教聲中之佛教辨四分
破除迷信 四分

佛法之談天 四分

佛法之說地 三分

世界成壞 三分

念佛四十八法 四分

破除迷信 四分

佛法之談天 四分

世界成壞 三分

上海佛學書局印行

北 海 公 園 小 內 西 天 之 塑 佛

書證可許織組林本

上海市社會局 證書

據

王震

等呈稱

遵照本市監督社會團體規則 請求
立案到局核與規則相符應准立案給
證一體保護合將聲明各款列後

一、名稱 世界佛教居士林

二、性質 宗教團體
的聯絡信仰佛教同志輔助社會建設事業
務佛之研究修持及興辦慈善事業
城國內外各地。

三、目的

四、職務

五、區域

六、所在地

中華民國

月十日

世界佛教居士林

公字第拾壹號

經典

佛陀人範

(居士之範)

一 莊嚴淨土法

維摩詰所說經云：

長者子寶積白佛言。唯願世尊說諸菩薩淨土之行。

佛言。寶積當知。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。具足功德。衆生來生其國。大乘心是菩薩淨土。菩薩成佛時。大乘衆生來生其國。布施是菩薩淨土。菩薩成佛時。一切能捨衆生來生其國。持戒是菩薩淨土。菩薩成佛時。行十善道滿願衆生來生其國。忍辱是菩薩淨土。菩薩成佛時。三十二相莊嚴衆生來生其國。精進是菩薩淨土。菩薩成佛時。勤修一切功德。衆生來生其國。禪定是菩薩淨土。菩薩成佛時。攝心不亂。衆生來生其國。智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時。正定衆生來生其國。四無量心是菩薩淨土。菩薩成佛時。成就慈悲喜捨。衆生來生其國。四攝法是菩薩淨土。菩薩成佛時。解脫所攝。衆生來生其國。方便是菩薩

淨土。菩薩成佛時。於一切法方便無碍。衆生來生其國。三十七道品是菩薩淨土。菩薩成佛時。念處正勤。神足根力。覺道衆生來生其國。迴向心是菩薩淨土。菩薩成佛時。得一切具足功德國土。說除八難。是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土無有三惡八難。自守戒行。不譏彼闕。是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土無有犯禁之名。十善是菩薩淨土。菩薩成佛時。命不中夭。大富梵行。所言誠諦。常以輶語眷屬不離。善和門訟。言必饒益。不嫉不恚。正見衆生來生其國。

一一 有疾調心法

前經問疾品云：

文殊師利言。居士有疾。菩薩云何調伏其心。

維摩詰言。有疾。菩薩應作是念。今我此病。皆從前世忘想顛倒諸煩惱生。無有實法。誰受病者。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。既知病本。卽除我想及衆生想。當起法想。應作是念。但以衆法合成此身。起唯法起。滅唯法滅。又此法者。各不相知。起時不言我起。滅時不言我滅。

彼有疾。菩薩爲滅法想。當作是念。此法想者。亦是顛倒。顛倒者。卽是大患。我應離之。云何爲離。離我我所。云何離我我所謂離。二法云何離二法。謂不念內外諸法。行於平等。云何平等。謂我等涅槃。

槃等。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。得有平等無有餘病。唯有空病。空病亦空。

弘一法師擬定整理流通鼓山古經板事之辦法

【第一步】先須發大菩提心。以堅忍不拔之力。歷長久之日月。將前有之經板。一一細心檢察。依下記之表式填入。編成『鼓山藏古經板目錄一卷』。案藏經板樓共數大間。其經板數目不知其詳。今據附刻於禪門日誦之後者可知。其既多爲康熙年刻爲南方所絕無之古經板。北方現存者以雍正刻之龍藏爲最古。則康熙板唯鼓山獨有矣。將來印刷流布世間。不僅學佛者樂於請購。即中外人士喜蒐求古板書籍者。亦必十分踴躍。（日本現已十分喜躍。喧傳此事。）

今擬寫三行。如下面以爲程式。

書名（須寫完全）	形式	卷數	冊數	譯撰人名	刊板時代	現在流通	每部實價
地藏菩薩本願經	梵冊	三卷	三冊	唐實叉難陀譯	某某年	無（待印）	
圓覺經略疏	方冊	二卷	一冊	唐宗密撰	某某年	有	三角
某經	方冊	一卷	一冊	某譯	某某年	無（板多損缺）	

倘有某種經板。多損缺而不能修補者。應於目錄中註明。如上式 倘損缺無多。尙能修補者。即應從速修補完整。仍可流通。

此表編成之後。前列序文。請編者及虛雲老和尚等作之或欲余作一首亦可後列訂印經書辦法數條。

例如寺中由何人能完全負擔接洽一切事務。以昭信實。匯款如何寄法。如定印某經書。應以幾部起碼。乃可開印。印成後。如何運送。及另加費用等。皆須一一說明。余意以爲最好。須於各大埠設立「代接洽處」。託佛學書局佛經流通處等代理因鼓山太偏僻。寄信不便。匯款更不易。倘中間發生事故。則有碍名譽。(如交款後不交書等)故應由「代接洽處」完全負責。如收款寄信交經等事。一手經理。以昭信用。

名曰「福州鼓山藏古經板目錄」。此目錄編成之後。即可付刊。印數千冊。分送國內國外。其效力甚大。此第一步已竟。

(附) 檢察經板時凡見有僞經僞儀道教經等皆宜將此板移往他處此次所編之目錄中亦不可編入因今所編之目錄以純正佛書爲限也至要至要

【第二步】如上海佛學書局。京津佛經流通處等。資本充足之處。可勸其於目錄內多印若干種。每種多印若干部。爲之廣布流通。并以種種之方法。登入廣告等宣傳之。

【結論】總之。以第一步爲最要緊。而鼓山須有永久完全負責之人。以昭信用。尤爲要中之要。因叢林之規例。凡任住持監院副寺者。皆屢屢更換。或交款與前人。以後他人繼續任職。則恐前後不能接洽。致款已久交。而所印之經。不能領到。將失信用矣。此最宜注意者也。

論著

金光明最勝王經分別三身品中修證次第文解

幻修述

此一段文說學佛次第極其簡明。因錄出略解。令學佛者得知徑路。

者識

復次善男子。若善男子善女人。求勝解脫。修行世善。

善男子善女人。標修證之人。足徵修行證果。無論男女皆有分也。求勝解脫。其志行所在。卽非人天福果。及二乘小果。直以究竟涅槃無上菩提爲其所求。故曰勝解脫也。解脫者。解煩惱縛。脫生死輪也。修行世善。言其未遇知識。未聞佛法。故但行世間善業。如五戒十善等。此人志行高潔。足爲修佛之基礎。故以此因力。所謂種姓位也。

得見如來及弟子衆。得親近已。

此下明善友力也。向未遇佛。但具種姓。今則遇佛。或佛弟子。二寶親近者。恭敬供養。追隨承事也。

白佛言。世尊。何者爲善。何者不善。何者正修。得清淨行。

論著 金光明最勝王經分別三身品中修證次第文解

此請求勝法也。問不善欲斷求離惡道。問善欲修求得人天。正修行者出世間無漏業也。此指地前清淨行者見道以後分別二障已除地上所修故曰清淨行。

諸佛如來及弟子衆見彼問時如是思惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即使爲說令其開悟。

此善友示教也。請淨卽前清淨行。正法卽前正修。開者令知。悟者令解。彼旣聞已正念憶持。

此爲作意力。聞已信也。正念念也。憶持進也。以上親近三寶聞法受持卽十信位也。發心修行。

以下爲資糧力通地前地上。今此十信心滿而入住發心初住修行爲三住或發心爲住位修行通十行十向位發心者發菩提心修行者修六度及十法行等也。

得精進力除懶惰障滅一切罪。

此爲四加行位修五力道品也偏舉精進伏惑功勝也除障顯力之效懶惰卽懶怠隨惑之一以例不信失念散亂愚等也此係忍及世第一位伏分別二障滅惡趣入難苦果因除則果滅矣。

於諸學處離不尊重。息掉悔心。入於初地。

以下明地上斷障之相。就方便言。故先除障。後得地也。諸學處一切應修者。體不離三寶及戒。既得四不壞信。故云離不尊重。掉舉悔心皆分別二障之一。初地已斷。故息後方入掉悔障定增。故偏說除之。

依初地心。除利有情障。得入一二地。

此明入二地方便。二地圓滿戒波羅蜜。三戒之中饒益有情。戒爲最勝。能除其障。方得圓滿而入二地。故曰除利有情障也。此爲利有情之障。依主釋

於此地中。除不逼惱障。入於三地。

此明入三地方便。三地修忍波羅蜜。三忍障除。方得圓滿。具足三忍。安受苦忍。耐怨害忍。諦察法忍則不爲貪瞋痴三所逼惱。故以除三忍之障爲除不逼惱障也。此爲不逼惱之障。亦依主釋

於此地中。除心輕淨障。入於四地。

此明入四地方便。四地修菩提分法。名曰心淨。然有微細煩惱現行。障令不淨。今除此障。方顯安住。故得入於四地。

心輕淨障者。微細煩惱曰輕淨。心中尚有微細煩惱。此即是障。故曰心輕淨障。輕淨卽障。持業

釋也。

於此地中除善方便障入於五地。

此明入五地方便。五地修勝四諦觀。欲令真俗兩智俱起不違。悲智雙修。不住生死涅槃。非善方便。不能勝此難行。五地名
難勝地故除此善方便之障者方得入也。

於此地中除見真俗障入於六地。

此明入六地方便。六地修緣起觀。欲令不作染淨差別二行。非除此染淨二相不能令無分別智熾然現前。六地名
現前地染淨相依真俗生從本立名曰真俗障。此見即障持業釋也。又名纏相
現行障於此地中除見行相障入於七地。

此明入七地方便。七地修無相行。承前六地緣起觀染淨相雖除而猶有生滅行相。此相能障無相故除之方入七地。生滅行相即見行相。此即是障持業釋也。七地能修無相故能圓滿方便波羅蜜。此又名細
相現行障

於此地中除不見滅相障入於八地。

此明入八地方便。八地修無功用無相妙觀。不見滅相即是無相觀未能無功用即是其障。今能除之則無分別智任運相續而無功用無相觀成入於八地矣。

於此地中除不見生相障入於九地。

此明入九地方便。九地成就四妙無礙辨。曾能說法利生。若於利他中不欲行障未除。即不能成就。故須除此障。方得入九地。此不見生相障。有二義。一因不見生相故。不欲利他。是不見生相。卽是障持業釋也。二不見生相。方能常行利他。今有障故。不欲利他是所除者。乃不見生相之障。依主釋也。

於此地中除六通障入於十地。

此明入十地方便。十地所斷之障。名於諸法未自在。諸法自在。卽六神通。此云除六通之障。故得入十地。此六通障。依主釋也。

於此地中除所知障。除根本心。入如來地。

此明入果位方便。果位二障。微細種子習氣皆淨。故云除所知障。舉勝說此種習既淨。則其所依之心亦除。故云除根本心。此指第八前六識之有漏善及無記心。及其相應心所也。所知障除。故煩惱淨。根本心除。故苦淨。習氣除。故相淨也。得此三淨。故得入如來地。

附註

金光明勝王經最 大乘方等部之經。也最勝王卽佛之異稱。王者自在義。卽法王也。出世間聖菩薩勝於二乘。（見下）佛又勝於菩薩。故曰最勝。金光明表佛德也。金喻其體。光喻其相。明乃其用。此經表顯佛德。

因果顯密利生之法。共有十卷三十一品。唐三藏法師義淨之所譯也。分別三身品其第三品也。

附註

二乘。乘車也。修行人所修之佛法喻如車可乘之至目的地。今言二乘者指聲聞緣覺二種所修但得小果非大乘究竟何。

涅槃。解脫也。

菩提。舊譯爲道。新譯爲覺。

知識朋友之異名。我知其心。識其貌之人也。此處知識。指明佛法之人言。

五戒。戒殺生。戒偷盜。戒邪淫。戒妄語。戒飲酒之五條制戒也。

十善。一不殺。二不偷盜。三不邪淫。四不妄語。五不造離間言。六不惡口。七不綺語。八不貪欲。九不瞋恚。十不作邪見。撥正因果。

種姓位。意謂雖未聞佛法而已有修佛之資格。

無漏業。漏者煩惱之異名。又漏爲漏落義。煩惱能令人漏落之地獄。餓鬼。畜生。三惡道謂之漏。無漏業者離煩惱垢染之清淨法也。如戒定慧涅槃等。

地前大乘菩薩入道位。次有十信位。十住位。十行位。十回向位。四加行位。十地位。地前者在十地位前也。二障。兩樣障道的東西。一煩惱障。二所知障。

十信位。一信心。二念心。三精進心。四慧心。五定心。六不退心。七發法心。八回向心。九戒心。十願心。

作意力念茲在茲力不稍懈。

資糧力 資糧者。行人之資斧餚糧也。修行人未至佛前所修之行。喻如行人所備之資糧。賴以至目的地者。力修行之力。力量也。

住位 即十住位。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便俱足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。

十灌頂住。

十行 即十行位。一歡喜行。二饒益行。三無瞋恨行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無着行。八尊重行。九善法行。十真實行。

十向位 印十回向位。一救獲一切衆生。離衆生相迴向。二不壞迴向。三至一切物迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。七隨順等觀。一切衆生迴向。八真如相迴向。九無縛解脫迴向。十法無量迴向。

六度 以六事度生。謂之六度。一布施。二持戒。三忍辱。四精進。五禪定。六智慧。

十法行 對於經典十種之行法。一書寫。二供養。三布施。四諦聽。五披讀。六受持。七開演。八諷誦。九思惟。十修習。

四加行 作入前位之準備。加力修行也。即一緩。二頂。三忍。四世第一也。

五力道品 三十七道品之一科。信精進。勤念定。慧也。道通也。修此可到涅槃之路。

八難 謂見佛聞法有障難八處。一地獄。二餓鬼。三畜生。四北洲人。五長壽天。六聾盲瘡啞。七世智辨聰。八佛前佛後。

三寶 即佛法僧是。

四不壞信謂信三寶及戒退失也。

掉舉令心高舉不安靜之煩惱也。

有情有情識者。有愛情者。總名動物。

三戒一止惡二行善三益有情

四諦觀四諦者苦集滅道也。觀觀察四諦觀。觀察苦集滅道之理也。

緣起觀緣起事物之待緣而起也。一切之有爲之事皆從緣而起者。觀覬破有爲緣起之理而明了之之意。方便波羅密十波羅蜜之第七波羅蜜。波羅蜜到彼岸也。質言之即得佛道也。方便者。便益衆生之法也。戒波羅密六波羅蜜之一義從上方便波羅蜜可見。

四妙無碍辨四種無碍之辨才。一法無碍二義無碍三解無碍四樂說無碍

六通即六神通。神者不測之義。通者無碍之義。學佛者所得六種自在能力也。一天眼通。二天耳通。三他心通。四宿命通五神足通六漏盡通。

前六識六識眼耳鼻舌身意前者謂此六識在八識中位居前也。

有漏善有漏對無漏言。見無漏業註解。有漏善雖然爲善。但不能解脫。指世間一切功德善行。

無記心無善惡可記之心。即非善非惡之心。

相應心所心內種種念頭聚八識各有所屬謂之相應心所。

世間論導言 錄佛學概論

王恩洋

佛說生死爲大夢。西哲謂宇宙爲大謎。謎故邪思而煩議。夢故顛倒而妄行。紛紛紜紜。呶呶囂囂。雀噪蛙鳴。相奪相爭。相盜相淫。相詐相傾。狼噬鯨吞。往古來今。地黑天昏。長夜沈淪。憂苦莫勝。動魄驚心。嗟嗟。世間衆生。大丈夫將欲興超然出世之行。不可不先知黯然世間之相。窮其本根。究其果因。抉其玄奧。斷諸疑情。破謬醒夢。覺妄還真。自度度人。宇齊星瑩。海安河清。作世間論。

世間義者。常徒釋云。可破壞義。不究竟義。流轉無常。故云可壞。衆苦不盡。故不究竟。對彼出世。常樂究竟。故云世間。又成唯識論釋出世間智云。「斷世間故名出世間。二取隨眠是世間本。唯此能斷獨德出名。或出世名作二義立。謂體無漏及證真如此智具斯二種義故獨名世。」若準斯義。可知世間者有取有漏。不證真實之迷亂境界也。兩義並正理無乖返合之可云。一世間者。有執有漏。不證真實。無常可壞。不畢衆苦之境界也。一佛法言世間。又別爲二種。一者器世間。二者有情世間。有情世間者。謂有情根身。器世間者。謂根身所依之器界。根身者。根爲六根。謂眼耳鼻舌身意。身謂體義。依義。聚積義。有情所執以爲自體。爲根之所依住。四大之所聚積。是名身也。謂卽根所依處。血肉所成之身也。或根卽是身。義亦可然。並有體依聚等義。故根身云。有情世間者。情卽是識。根能發識。爲識所依。非離於根而有識等。又由識執持根。身乃得壞。故亦不離識而得

有根身也。根身與識既不相離，故言根身爲有情世間也。言器界者，謂卽山河大地虛空海洋及草木禾稼等。此爲有情之所依住之所受用，如器用然。故云器界，名器世間也。根身之義，蓋略當於世學之所謂人生、器界之義，則猶云宇宙也。故此世間論者，並含世學之宇宙論人生論兩大問題以爲論體。

宇宙人生義如何？茫茫衆生宿多疑問，約其大端有如下例。

一者，宇宙之實質云何？幻耶？眞耶？心耶？物耶？一耶？多耶？抑現前而卽是耶？或深躡而不可知耶？如是者謂之本體論。異說紛紜，孰有多種。

二者，宇宙之緣起如何？無始耶？有始耶？創造者耶？自然者耶？心所現耶？神所作耶？演變進化而終無止境者耶？抑勢力既盡而終歸消滅者耶？若是者謂之宇宙緣起論。異說紛紜，孰有多種。

三者，天地之生其既久矣，人生碌碌亦云勞矣。日月之運行而不停，人事之追求而不息，滄海桑田，變遷無極，興亡成敗，環轉無窮。若是果者何爲歟？抑無爲而自然者歟？抑有驅之而不能自己者歟？其或出之迷謬而不自知者歟？抑有其正當之目的而殷勤以赴之者歟？若是者謂之宇宙人生之目的問題。異說紛紜，孰有多種。

四者，人之生也而不能無死，死不可避，而人之願望無窮。由是而推求，旣死之後，其有不死者存

乎？抑磨滅以俱盡也？歟！苟人之精神願力而隨死以俱盡者，則罪惡苦痛亦隨死以俱盡者歟？若然者，爲善成仁而並無功也歟？作惡行詐而亦無報也歟？夫然而厭患苦累者，其以自殺爲解脫之要道歟？設非然者，死而有不死者存，則彼不死者又何往歟？抑其情狀又奚若歟？其與生前判若兩人而所有苦樂功罪俱不相及也歟？抑因果感應而相償於無窮也歟？如是等者曰生死問題，異說紛紜，孰有多種。

五、人之生也必有其所以生之正道，如何爲立身之方？如何爲對人之則？如何則福利而尊榮？如何則苦惱而憂辱？其當自利獨善而已歟？抑當交利而爲人也歟？其當委心任運而聽自然也歟？其當努力奮發而自強也歟？其當縱情肆慾以自恣也歟？其當節情制慾以自苦也歟？個人旣有自律之條教，人羣復有綱紀之正法，如斯等類是謂人道問題，或曰人生之態度。凡人生哲學，或人生觀中諸說概屬之中外古今哲人輩出，言非一家，家非一義，或相背馳，或相和應，異說紛紜，孰有多種。

六、人生世間苦樂交感，畢竟此世間者價值如何？真耶？否耶？善耶？非耶？美耶？不然耶？可改善而趨進化者耶？本來如是終亦如是循還往復而不可救治脫耶？雖非善美而終無法者離者耶？說可以解脫，而其道又何如耶？有樂天者焉，有厭世者焉，有不樂不厭而任運者焉，有非樂非厭而

力求革新者焉。有究竟斷滅而求出離者焉。宗教哲學言非一家，家非一義，或相背馳，或相和應，異說紛紜，孰有多種。

如右所列界爲六問，每問之中復有多問，每問之中復多異答。世間問題略盡於此，欲詳舉之，更僕難數。上下千萬年，縱橫千萬里，哲人輩出，宗教繁多，學非一宗，宗非一派，派非一學，各有其所主張，各有其所破斥。惠施多方，其書五車，等是以推而儒而墨而道而雜而印度而埃及而巴比倫亞述波斯猶太而希臘羅馬而漢晉六朝唐宋元明清……紛紜歲歲洋洋大觀，持之有故，言之成理。莊生曰：吾生也有涯，而知也無涯，以有涯窮無涯殆也。噫，豈人力所能及治哉？雖然，苟不求之而冥然妄作，盲昧一生，行尸走肉，宇宙之故，生人之道，味焉不察，則與禽獸草木何異也哉？人而非人，不如勿人，故此諸問應窮究之。苟欲窮之，然又非易事。近世美國哲學家謂形而上學爲秘密之鬼，遂樹東西終不可捉蓋笑亘古哲人立說雖多，都無是處，輾轉破斥虛力喪功說如不說，答同未答，不若早付之不可知之猶爲得也。然而畏難而退，終非勇者。苟且圖存，豈云丈夫？若夫豪傑之士，終當抉宇宙之疑，裂神祕之網，化日光天，觸照昏闇，自覺覺他，共成正覺，斯爲得耳。且木源不清，末流成滯，正道不立，邪說競興，生心害政，禍家凶國，生死沈淪，無明爲本，百八煩惱見惑爲根。然則欲拔衆生出汙泥，終當倡正教於人世，欲出斯民於塗炭，必也息邪說正人心。

悲哉方今之世。邪說紛紜。正教衰竭。仁義閉塞。覺慧隱沈。是以人無德義。羣失紀綱。而禍亂相尋。人將相食也。昔者大覺世尊演三界之實。相仲尼至聖立人道之大經。其人雖去。其義猶存。大者識其大者。小者識其小者。皆有數揚闡發之責焉。而洋也何敢多讓截。爰準至覺之教。破邪宗之執。抉千古之疑網。明宇宙之眞義。示斯人以坦道。作出世之正因。就上諸問。一一破立抉擇如後。

達人智士。其共正之。

大乘佛教史論

續前

第五章 上座大衆二部之教義

根本上座部之教義。無別所述之書。故今難其詳。古來相傳。謂說一切有部全傳其真相。因且據有部之所立。而述其大要焉。

宇宙萬有論 在有部以五位七十五法類分宇宙萬有。五位者。一色法。卽是物質。細別之則爲五根五境等之十一種。二心法。卽眼耳鼻舌身意之六識。心王。三心所法。隨屬於前之心王之作用也。細別之通大地等之六地四十六法也。四不相應行法。爲不與色及心相應。而生滅遷流的之法。卽非物非種。五無爲法。離因緣之作爲。而自然恒存者也。此有虛空擇滅。非擇滅之三種。前之四位之法。與之相反。莫不藉因緣之作爲。而生起者。故名有爲法。卽現象之事法也。謂現象之

古農譯述

事法外別有此無爲之理法云。

右五位之中除第五之無爲法其餘的卽前四位之有爲法雖如前述藉因緣作爲而生死起是剎那生滅念念變化無時暫息無常遷流者然本來無者不可得而有有者亦不可化爲無故其體性所謂「三世實有法體恆有」本來是各個的實在涉三世而常恆不滅者也。

然此有爲法其體性雖涉三世而實有如山河大地草木及人畜等所謂衆生等有粗大之形象者亦不過色心「卽五位中之前四位法」之藉因緣而集合者惟是假相無其實體換言之謂在宇宙間絕無實體之人畜等故吾人之於衆生有所謂我之一種靈妙寶體如是思惟者畢竟不過由色心諸法集合組織極精微所起之作用爲所眩惑妄起迷情謂若有支配身心之一種主權的實解而已此種教理稱之爲「我空法有」

然則宇宙如何開展乎卽有緣起的說明歸其原力於衆生之業而爲業力所感之說也謂卽組織衆生之身體及其所住之世界之原質雖如前述爲本來實在之物然其起相當之作用而使組織衆生之身體及其所住之世界者衆生之業力有以使之然也抑吾人思惟衆生由顛倒妄想而於自我爲有實體其對於違我者而起瞋恚對於順我者發含愛卽因貪瞋煩惱而造種種之業此業之勢用能增長煩惱而保存之令於未來集合其性質相應者之色心諸法而開展爲

人天鬼畜之宇宙。此則業之起因及其勢用。至於因果全在以我執爲根本之煩惱。是故斷煩惱滅業力。乃得超脫宇宙。說明此道理之法門。所謂四諦十二因緣。是以論大乘之系統爲主眼。則此等事。無詳述之必要。但述其大概可也。

修觀之方式 在有部等之修行。以截斷業力之繫縛。超脫諸趣之宇宙爲目的。然業因煩惱而起。煩惱因其根本我執而生。故修行之主旨。在觀自我之空。不得不以消滅我執爲務。然欲消滅我執。要先於色心諸法。勿使我執有附着之餘地。故修觀之方式。以分析的心理。破色心諸法爲一往執空之手段。此種觀法。謂之析色入空觀。又略稱析空觀。

佛陀論 在有部等菩薩須伏惑行。因蓋在因時爲濟度衆生。有來三界受生之必要。故不斷煩惱。但制伏之以修因行。因行圓滿後。一座間斷盡一切煩惱。謂之成佛。故菩薩最後之身。卽成佛時之身體。尙係其前世煩惱業力之所感。全是有漏。於此有漏之外。別無有靈妙之實身存在。如所謂報身者。故其壽量亦有限量。前世之業因盡時。則歸於空寂。又佛亦有不如義之語。一剎那心不能了知一切法。一切心常與無生智盡智相伴。與在無記心時相等。要之佛身者。以有情類之身所爲也。

涅槃論 涅槃有有餘無餘二種。一切煩惱雖已斷盡。而前世業力所感之身體尙存者。謂之有

餘涅槃。卽佛陀是也。前世之業報盡時。身體於此歸於灰斷。入於頑空枯寂之境。是曰無餘涅槃。其狀恰如燈火之滅云爾。

以上依有部之教義。但叙述其大要者。也有部教義在其原始。要不若婆娑論之所論述。偏迫煩瑣者。又可知根本上座部之教義。亦較原始有部。更有一層寬容迫不之風格。然其大要當已與上叙述者。無大差異。縱有未爲以上叙述所明白道破者。亦必有如此傾向之教義無疑也。

(本章未完)

講說

多傑格西成都開示錄 明江

今日略談佛法。佛法是令人離苦得樂出生死海之最勝法寶。我輩由無始以來。流轉生死。而不能出離苦海者。皆由我輩有心造業起惑。感受三界種種苦故。究其原因。由障覆心。不知積聚資糧。因不知積聚資糧。故難生起信心。其不生信心者。由不知世間無常。故不知修無常法。若能修無常法。即應對三界苦衆生生拔發心。解脫心。并對諸佛一切智生希求心。有此三心。卽能生三士法。生拔出心爲下士法。生解脫心爲中士法。生希求一切佛智心爲上士法。能修此三法。卽能得諸佛究竟。且能了達佛由心作業。由心造一切世間事物。物莫不由心。故心能造業起惑。受種種苦也。在此種種苦惱中。欲求出離。須由心懺悔。所以罪由心起。將心懺。心若亡。辟罪亦亡。懺除之法。須知世間一切名利田宅夫妻兒女。

可靠。如能發心皈依三寶。必能得佛菩薩加被。未來不墮惡道。能明白因果。即於此身不作惡事。將來決不受惡果。能多修善。將來必得人天福報。此爲人人所靠得住的。如不知此。貪戀世榮。如坐錐鋒。如舐刀蜜。所得樂少。所獲苦多。以全球計。人數無量。有如廁蛆。有毛廁地方。則有蛆。其他飛禽走獸。胎卵濕化。更爲難數。惡道畜生。實較人多。所以說人身難得。佛法難聞。既得人身。不可不信佛法。得人身而不信佛法。不如畜生。何以故。呢。畜生不能說話。因他貪嗔具足。不能作功德事。既得人身。不知作種種功德。及造無邊罪業。死後墮地獄餓鬼等道。反不如畜生。所以吾人既得人身。又聞佛法。應勤修功德。要深信三寶是有因果非虛。要信六道輪迴。一點不虛。要信塵勞萬劫。非佛不救。邪魔外道。不可皈依。無慈悲智慧故。不能拔救衆生。出生死苦海。但佛菩薩須大慈悲。我不懇切。如自身有無價珠寶。不知受用。六道輪迴之苦。天王亦不能救。何況外道。要知聞根最爲緊要。如不習聞。如小孩下地。不聽大人語言。終如啞子。六道輪迴之中。三善三惡。

天人修羅之業較輕。受苦較少。地獄餓鬼畜生三業較重。最苦最苦。決不肯墮。佛法無邊。多聞自能趣入。吾人應生決心。以求多聞。由聞思修。則可漸漸脫離輪迴之苦。而趣佛的地位。

書唐大圓居士青年學佛行要後 范古農

我佛如來。十九出家。三十成道。非正當青年時代乎。佛既是青年所成。則學佛者非青年之能事乎。佛成道後。說法四十九年。雖隨諸衆生根欲性異。開示方便。亦復不同。然佛既是青年所成。而凡所以教人者。又無非欲令衆生成佛之法。則謂此成佛之法。爲不合於青年。寧有是理。雖然此姑不論。今之青年。喜動而惡靜。好分析而不樂圓融。見現在而不顧未來。若以發菩提心。廣度衆生。自利利他。諸菩薩道。勸令修學者。當無不契其機。其求學之方。要以多聞熏習爲主。大圓居士。主張念佛法門。誠爲現今青年學佛之要道。念佛亦須用觀相法。持名太簡。當然不契。持咒神祕。易涉迷信。亦必不契。惟有讀經。從求智入手。而分別法相。行爲以過去諸佛菩薩。

爲模範。居士所論行要以自求覺悟兼覺悟他精究法相唯識之學奉行六度四攝之法融通真俗以致用於修身齊家治國平天下茲數語者我無間然矣顧居士於此要語之外雜以料簡念佛往生西方諸義重重疊疊至於三十八條得毋逸出題外之語太多乎蓋題爲青年學佛行要但當羅列行門重要之點以指示之而已足至於比較此土他方以及求生延壽既出於青年心理之外自無庸斤斤爲之開道致蹈忽贊淨土忽毀淨土之嫌竊所不取焉查此三十八條中可存者祇有十七條（一二三四五六七八九十九二十四二十六二十九三十三十一三十二三十四）而其中口吻不合於指示青年而涉於諍論者尙須更改至原文三十八條乃一篇之結論與開首數行等不應列諸條件也質諸居士以爲何如倘謂不然則請改其題曰青年學佛不可依淨土法門論庶無文不對題之病耳。

我對於試驗後之感想

黃健六

加印度哲學一門當局不以余之謫陋而使主講席以印度哲學範圍之廣大學理之淵深余之寡學淺識曷足勝任只以一時責無旁貸勉力擔任惟於講義之編製雖竭心盡力謹慎將事終慮不能提綱挈領貽誤學人用是常惴惴焉開學以來時逾兩月授課鐘點僅及十餘小時此次校中舉行平時試驗未考之前不特同學諸生躊躇不定余亦以授課日淺恐試驗時難有良好效果但學校功令所在難邀倖免因擬二試題皆取其極端空闊以便諸同學任意發揮藉覩其對此學科之意興也試題（一）「對於印度哲學之感想」（二）「印度哲學在世界文化中現在之地位將來之推測試暢言之」試畢閱卷喜出望外計選修是科者共十一人除徐元華告假回里未得預考外其預考者正十人茲將各卷中精警之語擇出而予之以總評並以我之感想殿之庶不虛此一試也。

安徽大學教育哲學系三年級學程中今年破天荒新

張忠丞卷大旨云今之世界至惡濁之世界也世人之念皆受貪瞋癡所驅使身心痛苦無以解脫惟有佛法可以

解脫。佛法在使人大澈大悟。明心見性。苟不爲外界色相所

誑惑。而習染亦可盡除。人人能如是。則宇宙爲一大光明之宇宙矣。

林執中卷大旨云。佛學在除去心內一切障礙。而復其真實不妄之心。能使吾人對於一切學理。皆得貫通。又云。苟復此光明心體。則兩大間之物類。無所不照。是以六祖不識一字。而能作偈稱祖。卽一證也。

張肅堅卷大旨云。佛理首重圓通。故其行乎事物之中。不卽不離。無往而不通。無往而不在。悟得此理。於事事物物上。均可求出法性。

胡心餘卷大旨云。思想之成功。貴有系統。有目的。但純正之思想。常人之所難能。欲改正其誤謬。必須有訓練之工具。故欲獲得高深之智識。非研究哲學不可。昔之哲學。多屬空想而鮮實際。見其一端而不能兼顧全體。今日應運而生之印度哲學。其深奧精確。非他種哲學所能企及。是故欲增加個人之學識。將來服務萬象紛繁之社會。皆非研究印度

哲學不可。

曹通卷大旨云。世界各國。漸感物質文明過度。將來亦莫不需要印度哲學。以之安身立命也。佛學之作用。在明心見性。大澈大悟。其目的。爲不生不滅。常住真心。意義何等深奧。作用何等玄妙。非學養有素。豈能與其語哉。

宋樹傳卷大旨云。人類痛苦。有加無已。皆「生存競爭」學說所使然也。欲挽救之。唯佛學是賴。蓋精神有所寄託。煩惱免除。方能得最後之慰藉。故一切迷信。可以破除。而佛教哲理。終於昌明。更就積極方面言之。佛理可以實際應用。雖處百忙之中。千頭萬緒。皆能應付裕如。以有定慧之功力也。

閱此數卷。皆能本着題目做去。不蔓不枝。理充辭鬯。良足欣慰。且諸同學平日於印度哲學。皆素乏研究。今授課僅十餘小時。而能得此深刻之認識。正確之知見。殊為難能可貴矣。况初基既固。後去卽不至爲邪見所搖。更繼之以努力。將來所得。豈有涯哉。

繼閱一卷係龍嘯雲所作。大概龍同學平日常有一種悲觀。及聽印度哲學後。得到一番覺悟。故他能離開本題。說他心中所欲說之話。然後仍結歸於本題。是更進一層矣。他開口即慨乎言之。謂人生於萬象森嚴孽障層生之境。不能瞭然於宇宙人生之真義。徒懵然與環境周旋出入迷途。悵惘迷離。心勞日拙。而造過現未來。層層浩劫。重以自累。有宜然矣。余撫躬自問。未能自拔。蓋亦將迷惘無方。一蹶難振乎。是余時自悚惕。嗒焉若喪者也。又云。人之生也。必有以自安。自存。人之死也。必有以歸之。其道維何。曰了然于宇宙人生之真義。而善自處之耳。繼此又發了兩大段議論。一方面痛斥甘心沉溺。執迷而不反之人。一方面又深責持消極態度者。以爲萬有皆空。置世間一切事業於不顧。蓋兩者皆一曲之見。爲病態之神經。不足爲訓也。而他之目的。則在求來日涉足。既不迷於萬象紛紜之境。亦不沉於落日蒼涼消極出世之觀念。故其結論云。茲能示人以人生宇宙之真義。而悽然悟真如之性。既不執於此。又不迷於彼。調協平

衡。予余以圓融中道。俾爲行爲之大法者。舍印度哲學一學科。其孰能乎。噫嘻。可謂語重心長矣。

繼閱嵇昌先卷。則大發表其主張。不禁令人歡欣鼓舞。嵇同學云。自余選受是科。後獲益良多。感觸廣泛。因舉出其主張兩則云。(一)「印度哲學應爲青年必修之科。」其理由。謂青年身心發育甚旺。易爲環境所轉移。不良習俗所薰染。每多誤入歧途。終身墮落。遺害於人類社會者甚大。果能深明印度哲學。自然心田擴大。一塵不染。自能轉移一切。超脫一切。而不爲一切一切所束縛矣。(二)「印度哲學應於中學課程內佔一席地。」其理由。謂印度哲學。既爲人所必學之學科矣。卽應謀推廣普及。苟欲慈航普渡。非列入中學課程。不爲功。蓋中學人數較多於大學也。其結論處更有精彩。謂果使一般有智識分子。皆能深曉佛理。不特國內能和平。卽世界亦無鬥爭矣。據嵇同學這樣口吻氣概看來。倒是佛教宣講團一員健將。呵呵。

更有兩卷係丁興廉胡養真作的。皆是洋洋千餘言之

大文。余更不能不抖擻精神而細評之。

丁同學之作。先將各種科哲學之弱點詳細指出。然後將印度哲學之長處。極力發揮。結論處謂印度哲學可稱為一切科學之根本學。近來舉世學人。莫不重視。各地大學皆設為學科。從事探討。在世界文化中。已佔有重要之地位矣。蓋多數學者。已知科學之有所窮。故咸競起作根本之研究。現在關於印度哲學各種著述。日有所見。各國文字皆有。各種團體之組織。亦幾於無處不見。如朝陽之升。方興未艾。以現在測將來。此科前途之興盛。可為預卜。不惟將來如是。即歷億萬劫。亦將莫不如是也。丁同學如此侃侃而談。想見其握管時目營四海。識貫古今也。余之滿意為何如哉。

再看胡同學所說。更令我欣慰無既。他開口即將印度哲學全盤承受。便提出兩條研究整理的方案來討論。(一)「今後印度哲學研究之途徑」(二)「佛教哲學之再造」第一條研究途徑中。他又分出三項子目。(1)「歷史法」說明印度哲學成因及影響。作有系統之著作。使

學者能得一致之概念。(2)「比較法」將各宗見解。互相比較。說明其相互關係。及得失長短。使學者得綜合的概念。(3)「統計法」將各宗學說。作概括簡明之統計。務使秩序井然。使學者一望而知其內容。他說得很詳盡。一絲不錯。能與我莫大之助益。我到要領受了。第二條亦有四項子目。(1)「佛法非宗教觀」(2)「佛法非偶像觀」(3)「佛法大衆化」(4)「廢除僧侶階級」但此中措詞命意。似溢出本題範圍之外。然能暢言之。亦可見其熱烈情緒矣。總觀十卷。甚為希有。以十餘小時之授課。二小時間之作文。而有如斯之成績。誠出余意想之外也。然由此觀之。印度哲學之受歡迎。可見一斑矣。印度哲學前途之光大。亦可見一斑矣。雖然萬事之成就也。皆由衆緣和合而成。既非一朝一夕之故。亦非一手一足之烈。就印度哲學本身而論。自有其萬古不磨之價值。就中國人心受化而論。佛法東來。已二千載矣。十宗並耀。光芒萬丈。國人耳濡目染。浸潤於心田者久矣。就世界大勢而論。今日西方科哲鉅子。皆競

相研究。精進無已。就國內大勢而論。各地大學。皆爭設印度哲學講座。着實講習。再就本校而言。教授諸先進提倡於內。社會諸父老讚歎於外。而非本科之學生。亦競來旁聽。職教員諸公。亦每喜討論。以此種種之故。選修諸同學意興益豪矣。且本科係三年級。在本校今年爲最高年級之學生。諸同學平日學力已深。見理清晰。故一聞即悟。慧光頓發。能於發軔之始。即有此良好之成績。豈偶然哉。余適逢其會。總集衆多因緣而作成之。方以貽誤是慚。曷敢以此自多。惟佛法如甚深大海。願與諸同學努力前進。必求得人生宇宙之真義。而後已。庶上不負佛祖垂教之悲心。下不負一己本具之靈覺。發大悲心。立弘誓願。以此心法。展轉相傳。遍華藏界。窮未來際。度沉溺之衆生。醒癡人之迷夢。經云。衆生無盡。我願無窮。願與諸同學共勉之。

五常與五戒之演講 蔣震元

第三際。橫盡五洲。莫不以道德爲維持社會。調和人心之要。所謂道德者。五常也。以五事可日常行之於正軌。使之自

由平等而不流入浪漫者。卽仁、義、禮、智、信也。合之釋氏。則曰五戒。戒義防患。防殺、盜、淫、妄、酒之患於未發。而實行其不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒者也。五者具備。則爲人之道。基於斯焉。抑亦超凡入聖之初階也。歟。今於此二者當一講述如下。

一、仁與殺戒。仁者。忍也。勝殘去殺之謂。又安也。凡事能安於心。始可焉。試觀論語。宰我問三年喪似太久。孔子教以『食夫稻。衣夫錦。於汝安乎。』宰我曰。『安。』孔子曰。『汝安則爲之。』宰我出。孔子歎曰。『予之不仁也。』故此仁可于安字上。求之即得。宰我於此事心安。孔子乃言其不仁。然則不安。卽非仁乎。又如『釣而不綱。弋不射宿。』『君子遠庖廚。』之言。亦爲於心有所不安。而引其不綱化其不射。以達於勝殘去殺之微意也。蓋好生惡死。物我同根。我旣愛生物。豈願死。况我與衆生。原始本爲一體。各正性命。保合太和。後因習性所熏。升沈有異。四聖六凡。懸殊天淵。是以不獨於往劫中互爲父母兄弟妻子兒女等。尤於未有父母兄弟妻子

兒女等時。祇我一人。以我殺我。忍乎。安乎。此而不忍。此而不安。則於同根之胎卵濕化。當思力爲救援。以脫其苦。遑論加害。此子思所謂「萬物並育而不相害者也」。降而至於無機物。人造品。亦須愛而惜之。豈可暴殄。由是而知儒之於仁。實爲道德之本。其發揚之點。觀孔子讚美「生」。上可以思過半焉。如「生生之謂易」「天地之大德曰生」「賜生必蓄」之類。是又如孟子之闡仁。更明乎爲人之本。無絲毫強飾之意。所謂「人皆有不忍人之心者。今人乍見孺子將入於井。皆有惻隱之心。」此惻隱心。卽好生之德。仁與不殺之謂也。清順治乙酉年間。玉峯有許某家富好殺。一日不殺之謂也。在昔齊時。孔琇之爲某縣令。案小兒偷盜。曰「十歲尙能爲盜。長大何所不爲。」縣中爲之肅然。小兒盜禾。不過嬉戲之事。庸知已犯不與不取之理。孔琇之之欲案其罪者。無非揭正義之不可泯也。此例雖小。可以喻大。

二、義與盜戒 裁制事物。各得其宜者。義之謂也。今於盜戒無放縱邪淫之端。以淫爲萬惡之首。諸業之種。古今英傑。因此遭冥譴。犯律法喪性命。絕宗祀者。不可勝計。蓋人人莫不而言。則有見得思義。不與不取之意。夫此雖常人所不免。然

略識大義。心懷廉恥者。縱有其意隱伏於內。終不敢公露於外。就人事之以義爲名者。則有湯武之義師。孫公之義戰。反乎是者。爲叛逆。名偷盜。與衆共之者。如設義倉以備荒。置義田以卹族。教授窮苦子弟。稱爲義學。布施棺材藥物。號之義社。諸如此類。不一而足。若存心不正。或舉辨失宜。勢必借公濟私。尅人利己。害世非淺。故凡存義之人。決無此種偷盜行爲。一舉一動。當冥合乎梵網之「一切財物。一針一草。不得故盜」之旨。不然難免喻利之譏。喻利者盜也。可不慎乎。

愛其妻女。亦莫不惡其淫及妻女。人有此心。我豈不然。犯之者能無報乎。倘能借鏡彼此。縱目前之樂無窮。亦未有不守禮節。甘步李林甫之後塵耶。况片時一過。百感雲集。覺有不堪其苦也哉。是以孟子教人寡慾。大易教人窒慾。如來教人離慾。可知女色爲殺人之利刀。戒淫能續聖之慧命。所以魯男子深明此禮。堅拒嫠婦。爲孔子所稱曰。善哉。欲學柳下惠未有似此者。考吾國禮教。向重男輕女。故男死女必守節。女死男可續娶。二有之間。未免太不平允。無怪乎近世女子之欲力展其權以平其等也。國府有鑒於此。乃公佈褒揚條例云。『男子年在三十以上。已經有子。設或其妻去世。能斷絕淫慾至五十歲者。稱爲義夫。得由地方官敘事實。呈請政府褒揚。』此舉可謂盡善盡美矣。倘國中能多見其人。尙有淫邪之譖。以濶其數十丈之階者乎。

四、智與酒戒。智爲無所不知。知而有所合於正道者也。孟子曰。『是非之心。智之端也。』是以智之所發光明正大。是其。非其。非須不背乎。良知設有一念不合。天性汨沒。必是其。非。非其。是。顛倒莫辨。乃以殺生、偷盜、邪淫爲性之所近習之慣。常不亦愚乎。夫酒能昏迷智慧。惑人心靈。犯之者是非顛倒。戒之者狂妄寂息。故佛制禁之。以收拾心意。不然。慧業何由成。佛印何由續。甚則卑鄙人格。貽笑後人。請看畢卓之事。可以知所戒焉。晉畢卓爲吏部郎。比舍鄰釀酒熟。卓夜往盜飲。醉臥甕邊。因酒迷智。又犯偷盜罪。占二重堂。身價頓落。若是誠可惜哉。梵網曰。『是酒起罪因緣。』信然。至吾國之酒。造自杜康。而康竟死酉日酉日者凶。噩之曰。其結果想可知矣。

五、信與妄語戒。信指言語不妄而言。廣演之。救濟不力。失仁。非信也。隱取財物。失義。非信也。縱情淫色。失禮。非信也。昏亂心志。失智。非信也。知過不改。失信。非信也。今欲斷不信之源。復信之本。除非心口如一。萬事均可對天而已。毛遂之片言九鼎。季布之一諾千金。此言語不妄之信也。司馬光生平所爲。皆可對天言。此廣演之信也。又如魏武帝勅軍士無犯麥。忽自乘馬逸入麥田。乃曰。『何律下。』遂自剪髮。此雖軍

令當然。倘彼不識大義。安能實踐其信。必以威權在握。左右
士卒。不費吹灰之力。何斷髮爲。由是而知信之于世。不可斯
須離也。不然翻雲覆雨。喪心害理。損人不少。禍世良多。故孔
氏有無信之訓。釋家有妄語之戒。盡令人俾其不媿人道。脫
離迷境。復其人良以成無上聖果。不亦快哉。

五常五戒之說。原爲儒佛兩教人立德之本。要之皆爲勸
善懲惡。出凡證聖之徑。五常縱爲入世之法。出世者決難捨
離。五戒固是出世之道。入世人亦須依護。二即是一。豈有畛
域之分。一開爲二。何別門庭之見。知乎此行乎此。始終連綿。
則道在其中矣。

佛誕紀念講演 郁慎廉

釋迦世尊自兜率天降入胎。住胎出胎。出家成道。轉法輪。以
至入滅。是誠何故哉。妙法蓮華經云。「諸佛世尊。唯以大事
因緣故。出現於世。欲令衆生。開示悟入佛之知見而已。但是世
尊說法四十九年。自云未曾說著一字。良以靈明本體。在聖

不增處。凡不減。既非心行所及。更非言語所擬。何勞說法。及
以降世。吾人於其示生也。舉行紀念。可有何等意義耶。

可是衆生芸芸。衣裏明珠。不知自寶。遂於物欲。迷不知返。輪
轉六道。無有了期。大覺世尊憫其迷失本性也。哀其不求解
脫也。於是示生王家。出家成道。默察衆生惑業之輕重。方便
設施。開爲無量行門。一一行門。無非教人背塵合覺。離苦向
樂。之無上妙法。隨其根性。任拈一義。一偈。皆得受用自在。同
歸解脫。

吾人何幸生逢中國。六根完具。得聞世尊遺教。如說修行。勤
求出要。起視世人。同具靈知。同此形骸。競謀改革。談解放。以
斬社會之進步。無如東扶西倒。入主出奴。殫精竭神。無有是
處。蓋徒從物質方面。冀其改善增進。平均分配。而不知此種
不平不良之現象。並非在物質之本身。而在各個人創造物
質之心理而已。心理不改善。則物質終無由共同平等享受。
所以人人能將被貪愛嗔恚愚痴所纏繞之本性解放出來。
則隨時隨地。自能一切所行。利諸大衆。自能對待人類。甚生

歡悅。所有爭奪嫉妒自私自利之風習。何自而去。實況天下爲公。完成世界大同。其責任在當世之政治家教育家科學家社會學家乎。其必祛而貪愛。息而瞋恚。滅而愚痴。毋意毋必毋固毋我。先自革新其精神。革新其思想。以創造其新人格。然後以其治國之術。救民之方。革新社會。方能有效。否則以水濟水。如何成功。

四衆弟子。有以吾說爲然者乎。請各發大心。立大願。行大志。努力奮起。將吾世尊全部遺教——三藏十二部。話——貢獻全球人類。接受奉行。庶幾娑婆淨土。顯現目前。不待世尊之下足也。竊據此義。以爲釋尊降世真實之紀念。

佛法與印度

轉蟲木盒雜稿

逾日。客又至。余笑曰。子仍疑吾言乎。客亦笑曰。吾何敢疑。但聞人之疑佛者。必以告。願予之明辨之也。余曰。佛無可疑。世之疑者。皆與佛無干。若輩徒自惑耳。客曰。是未必然。子揣人何疑。余曰。因已言之。雖其疑多端。不能指數。然與佛無干。可斷言也。客曰。人言佛法興於印度。而印度淪亡。梁武最好。

佛法。而梁武喪亂。佛不但不能福人國。且適足以禍人國。可見佛之不宜信。何謂無干乎。余拊掌曰。田舍郎我豈妄哉。此真毫不相干之事也。惟欲折此讐言。須先明吾國人之弊習。弊習明。正義自不煩言而解。子將不俟余辭之畢。卽霍然矣。蓋吾國人之弊習。往往論一部而推及全部。論此事而牽及彼事。故鄙諺有曰。痛脚連累好脚。又曰。張三帽子把與李四戴。此種滑稽諷世之語。乃痛心於信口胡談者之所爲也。然此猶無所蔽。而然也。若有所蔽。更如架上顏色眼鏡。青黃白黑。顛倒愈甚。外人嘗謂吾國人知識幼稚。無邏輯腦筋。余頗厭聞。近閱人較多。始知非人之誣譖我也。如以印度淪亡。梁武喪亂。歸咎於佛法。此並政教之不分。因果之不明。遑問其他。夫印度淪亡。印度之君卿大夫當負其責。今不責君卿大夫而責佛。而論其亡。距佛滅度已千餘年。印人多不知佛法爲何物。就令佛猶住世。而講教於野者。未執政於朝。在野清明。何教于在朝之紊亂。獨不思吾孔子周流列國。時君不能用。而七十二國相繼淪亡。甯得曰孔子亡之乎。且魯之亡。

去孔子沒尚不及千年。甯得曰魯不應出孔子。孔子出而魯終亡乎。推之耶蘇起於猶太。獨太不但亡國。幾將亡種。而歐美之崇拜耶蘇者。強國獨多。其又何說。此紀文達謂漢亡於黨。宋亡於講學。明亡於東林。梁任公所以直斥其爲無忌憚之小人也。余學於日本時。因講法律。徵及宗教。博士覽克彥先生曰。佛教極爲博大精深。非耶回等教所能望其肩背。雖相沿列於宗教。諸君慎勿以宗教視之。(今宜黃歐陽講師亦主此說)其說甚長。名理絡繹。醞釀有味。茲不遑備述。又曰。法律祇能規定行爲。宗教則能規定心性。宗教之關係人國。最爲重要。當秦西哲學盛興。昌言欲破迷信。黜宗教。不數年。即自省其非。乃爲之辭曰。並行不悖。其實以宗教爲命脈。凡欲亂人國者。必先亂其宗教。欲亡人國者。必先亡其宗教。遇有毀及宗教者。必察其消息之所由來。懼受其愚而墮其術中也。(聽者聽者注意注意)此猶僅指耶教言之。若佛教關係之重要。不知勝於耶教幾千萬倍矣。又曰。東亞諸國之奉佛教者。惟日本深受其益。維新諸傑。所以能定大計。

成大勳。爲重大之犧牲。造遠大之時勢。皆得力於佛教不小。卽敵國素稱之大和魂。亦得佛教灌溉而益臻充沛。餘若安南朝鮮。則受佛教之弊。貴國亦不免焉。無他。襲皮毛而遺精髓也。惜余當時未窺佛典。毫不識佛之旨趣。惟聞吾國會受其弊。輒不禁耳熱面赤。而日本幅牠。一戰勝我。再戰勝俄。以瘠小之國。赫然躋於列強。則固昭昭在人耳目者。豈佛不靈於生前。獨靈於生後。既靈於生後。何印度久無興國。而日本勃興耶。豈佛法宜遷地爲良。既遷地爲良。何獨良於日本。而不良於安南朝鮮與吾國耶。此其咎安在。尙忍覲顏喪心。肆謗及佛耶。返觀吾國孔子。生不能行其道。而道在萬世。循其道。則夷狄而中國。其國興以治。違其道。則中國而夷狄。其國亂以亡。何嘗不與佛同一揆耶。審是。則印度之亡。印度自亡之。毫與佛無干也。至梁武之喪亂。聶氏家言答某君佛法疑問一書。論之最充略。謂人不責其逼殺齊主。篡奪帝位。築壘淮水。死人十數萬。而責其好佛。其建寺度僧。達摩固言爲人天。

問 答

答日本國法華宗行勝長問

諦閑法師

答一貴國法華宗祖師。最證道逐二法師。皆從我天台宗聞法得悟。回國開宗。爲貴國之鼻祖。是本宗之第十世孫也。我們稱他爲第十傳祖師。是荆溪九祖之門人耳。以本宗所宗者。是妙法蓮華經。此經我智者聖祖。親證境界。所以寂然入定。親見靈山一會。儼然未散。得法華三昧。獲旋陀嚴尼。然後說摩訶止觀。乃有一心三觀之道。貫於古今。至今盛弘於世。請你們到甯波我觀宗本寺。現今弘法社中主講寶靜法師。大講特講。即是摩訶止觀。闡揚一心三觀之妙旨也。蓋一心三觀自能觀。一境三諦是所觀。境妙觀妙。故稱爲妙觀。所以我本寺卽以妙觀爲宗。乃命名曰觀宗講寺也。夫根機下劣。當然不能領受。應當以方便之法以引導之。故曰此法非思。

量分別之能解。唯上根利智者始能授受耳。當此末法時代。我國學人。樂問大法。樂修妙觀。何言不得利益耶。設使根淺學人。不能領悟。可以令彼下一乘圓種。則得世界爲人兩種悉檀之利益。不得言於衆無益。便捨而不度也。法華五重玄義。是釋法華經題。何嘗談到一心三觀呢。此問者未甚明瞭。故也。至於如來神力品。是本門之付囑流通。凡是流通妙法理。合宣揚大化。並非單唱經題爲得也。貴國以法華立宗。理應要唱南無妙法蓮華經。我國天台宗。智者大師開宗教主宗主所宗釋者。以三大部釋法華。又有梵網戒疏。以弘戒以十疑論而弘淨土。是以爲本宗之子孫者。戒教淨三宗並弘不悖。所謂假以異方便。助顯第一義。此正助雙修。事理並進之妙理也。而况淨土持名念佛妙行。是本師釋迦牟佛澈底悲心。無間自說。我輩理應上體佛心。下度含識。所以每逢陞

座講經。先誦彌陀經一卷。講後須念彌陀佛萬德洪名回向。

所作功德。乃有攸歸。不散失之意也。

答二。我國正殿所奉祀之三尊。中釋迦。左藥師。右彌陀。並非西方之教主。幸勿誤會。所以供上三尊者。以表供十方諸佛也。此舉一卽三。三卽一切之意。

答三。大德既知法華經。乃開權顯實之經也。權開已無權。非實。實外無權。卽權卽實。權實不二之理。應須知也。不比在無量義經已前。旣權未開。實未顯。權是權。實是實。權在實外。實在權外。權實不融。所以分權分實。乃有種種分別。旣到法華高會。前十四品開權顯實。廢權立實。後十四品開迹顯本。廢迹立本。譬如百川同歸一海。融成一味。無權而不歸於一實也。所以大小乘經。經法華高會後。同成一味妙法也。譬如遊簷葡萄。但臭簷葡萄之香。不臭餘香也。復何疑哉。

諦閑老法師在玉佛寺楞嚴講期內答

江西劉士安居士問十四則

問內典中有說罪福性空。何以釋迦成佛。猶有受宿世報應處。究竟定業能逃否。

答罪與福皆從緣生。所以說性空。以其緣生無性故也。夫心能造業。心能轉業。我佛所以示現有報者。以警衆生旣知有罪。不可不懺。不懺則定業固不可逃也。

問古德論淨宗云。生則決定生。去則實不去。此二語應作何見解。方爲理事圓融。

答生則決定生事也。去則實不去理也。兩句作一句讀。方爲圓融。所謂合之則雙美。離之則兩傷。

問阿難尊者多聞第一。何以有此智慧。猶不能去摩登之縛。而世尊亦訶爲畜。聞成過其果。徒聞不能得受用耶。若謂爲不得受用。何以阿難又能證得須陀洹果。且佛經中每有偶聞法語而立證無生忍者。亦有畜類聞經聽法而得解脫者。又似僅僅一聞。便可以得受用。究竟聞思修三者。倘缺其一。能否得到受用。

答此方真教體。清淨在音聞。欲取三摩地。當以聞中入。此文

殊大士語也。阿難循聲流轉。故謂畜聞成過。從聞而獲益。

者固多。或是久修行者。如香嚴聞擊竹聲而悟道。或是宿種正發。如畜生聞經而獲益者。未可概論。若要現前受用。務須從聞思修。方為最捷。

問金剛經所標之三十二分。普通多連帶一併讀誦。亦有主張應摘除不必讀誦者。果以適從何者為最妥善。得算為如法讀誦。

答金經章段分為三十二者。由梁昭明太子而始。如著疏之

科綱。若真實為受持誦經。不必連帶。但誦經文可也。此之為如法誦經。若俗務冗忙。但依章段而中止。亦無不可。

問空假中三諦妙理。能否圓融。諸宗可稱為佛法總持否。小

果聲聞。亦能明得此道否。

答三諦圓融之理。本是大乘妙法。彼小乘人尙不聞其名。何況有解。解則非小乘矣。

問心與性有何分別。

答心與性本是不可分。若以勉強分之。以不變為性。以圓融

不離寂。離寂則必散亂。便非真照。而真實之寂照。必定寂

為心。此二義務須深研。不可草草。

問阿難既證初果。何以還不識心之所在。專為末世鉢根人說法歟。

答楞嚴之謂心。經所云常住真心。此心圓具三諦之理。阿難此時尚未證到初果。所擬之意。所問之言。皆為見之分別。所惑。故知見惑所攝。直至問七大後。纔證初果。故自述云。銷我億劫顛倒想。顛倒想即見惑也。

問聞法之時。應如何用心。纔不是以緣心聽法。

答聞法之時。耳聽法音。莫餘思覺。當以句句會歸自心可爾。問應如何修持。纔與菩提心相應。須如何行持。方能使菩提心相續而不忘失。

答菩提心。四弘誓願是也。終日所起之身口意三。宜與四弘有一弘相應。當念念覺察。則自不忘矣。

問止觀工夫。是否即為寂照。寂照是否即為禪定。然細推寂照二字。寂應不離照。離照則必昏沉。便非真寂。若照則應不離寂。離寂則必散亂。便非真照。而真實之寂照。必定寂

中有照。照中有寂。似可謂寂即是照。照即是寂。而工夫打成一片時。當無寂照之割然可分。是寂照二字亦可作一字看。如此見解。有無錯誤。且所謂隨緣不變不變隨緣者。

寂即是不變之體。照即是隨緣之用否。

答寂照是體。性德也。止觀是依寂照所起之行。修德也。禪定是泛稱之通名。禪有世間禪。有出世禪。有出世之上上禪。能依寂照所起之止觀。即出世之上上禪也。寂照本不能離。離即非真。說得很的是自中不二之道。即之則雙。美離之則兩傷。當於自心中親切體認。不可徒落理想。至囁至囁。隨緣不變。不變隨緣。指照而常寂。寂而常照。有可說。亦有不可說。此在達意與不達意之間耳。請詳研之。

問貪瞋癡慢疑五者。似覺瞋慢二習最重者居多數。且覺此二種習氣尤爲難斷。所以除普通人外。佛教四衆弟子亦有偶因細故。使動無明之火者。有許多免不了我慢貪。動輒輕慢他人者。卽平日有點慧解。遇境每不相應。似此深重之結智。一則自燒其功德之林。一則自塞其般若之

津。實爲學佛人之大病。殊可痛惜。竊思對治之方。似以多誦大乘經典。或勤修懺法爲最妙。是否有當。抑更有對治之捷徑歟。

答貪瞋癡慢疑五鈍使。是根本煩惱。俱生之我執也。輕重各有所偏。習之最重者。總是以貪爲本。彼瞋慢二習。皆貪習之所主使也。是以楞嚴業果相續。皆結歸貪。故知先須斷除貪習爲第一要。圖若僅讀誦大乘。恐不能頓除宿習。最好是勤修懺法。然懺法有二。一者事懺。卽四明之大悲懺。慈雲之淨土懺。二者理懺。卽普賢觀經云。端坐念實相。是若云對治捷徑。無如信願持名。求生淨土耳。

問若人持齋受戒。經歷若干時日。忽一旦破毀。固有罪報。但以前受持功德。能否存在。抑因毀犯而一概消滅。然有認爲功過各有者。此種見地。有無錯誤。

答持齋受戒。是懺罪集福。破齋毀戒。是折福招愆。是敵體相反。何謂存在。若言各有者。須知有心所作之功。與無心所犯之過。功力大過力小。以小小之過。斷不克銷大大之功。

也。否則恐難存在。

問人有犯罪行爲。忽因障礙中止未遂。若依世法中之法律。則未遂犯亦有科罪者。然以佛法因果不爽而言。僅有惡念而未成惡事者。亦須受報否。

答有因緣法業四種之罪不同。彼雖中止未遂所欲。不過僅免業罪耳。餘三之罪。所未曾免。是以世之法律。亦有科罪者。若受過菩薩戒。起一惡念。即有一罪。彼但受聲聞戒者。成事有起念無。

問本年二月觀音誕辰。夜半將醒時。心中忽然率成二句。其文曰。凡屬有爲皆是幻。要知卽幻以明真。歷歷明明一字不差。因思此時將醒而未大醒。卽猶在寤寐之間。心中並無思索。忽然成句。而又是個法語。似不無研究之價值。自心業識歟。慈力加被歟。

答是宿種發萌靈苗欲秀是心識非慈力。

答溫光烹居士問二則

范古農

問西方二有。是獨影境乎。性境乎。抑其帶質境或似帶質境。

問

答溫光烹居士問十四則 答溫光烹居士問二則

五

答按唯識論。境有三種。性境。獨影。帶質也。五識及同時意識。所緣者爲性境。意識所緣。三境具足。卽定中獨頭及明了。意識所緣者爲性境。散住獨頭意識爲獨影境。其中尙有

乎。

有質無質之別。有質獨影又名似帶質境。意識緣心王心。所時爲真帶質境。又真智所緣。通爲性境。境既楷定。方可措答。西方二有者。彌陀極樂身土也。當時淨土會上。仗佛光明顯見彌陀身土。如觀經韋提希等及無量壽經阿難等親見者。是五識所緣。則爲性境。若後世念佛人。惟依經文作觀而緣者。有質獨影境也。又初心念佛。作意提持。念念無間。其境分明者。爲有質獨影。又爲似帶質境。若久念純熟。不作意持。自然一心。其境湛然不動。現量緣者。性境也。若其成就念佛三昧時。則是真智所緣。亦性境矣。

問凡一期報盡。異熟識隨淨行業力。超生安養之後。其人仍有粗根否。或全屬意識作用。如有浮塵粗根。則是業緣所集之色蘊。非一真法界之境矣。果爾。遂成渾渾噩噩耶。

答念佛人報盡得生淨土。全係己願與佛願相應。仗佛願攝受之力。能令當人穢土業報根本消除。淨土業報頓然發展。換言之。卽第八識中有漏種子完全失效。無漏種子大起現行。故得托質蓮胎。棲身淨域。與上善人而友。成不退轉之器也。此人生西後。但有無漏微妙色蘊之根。而無有漏浮塵粗色之根。此是自己淨業感引。彌陀願力加被使然。如一滴水投入大海。有不具足海味耶。生淨土者。有佛相好。得六神通。聖教具在。奚患渾噩爲。

再答溫居士問七則

范古農

問諸家論外凡往生。但言得生同居土。感化佛來迎。并未聞有印得生報土。見報身彌陀之說。善導觀經四帖疏卷一。首玄義分據同性經。無量壽經。觀經等聖言本量。斷知爲報。并說凡言報者。因行不虛定招來果。以果應因。故名爲難。又三大僧祇所須萬行。必定應得菩薩。今既道成。即是應身。斯乃過現諸佛辨立三身除斯已外。更無別體。縱使無窮八相。名號塵沙。尅體而論。衆歸所化。今彼彌陀現是

報也。光熹謹案。考諸往生論註等。雖言一切外凡夫人。皆得往生。但并未言見報身報土。歷來講家。亦無此說。如游心安樂道中。辨彌勒所問經。十念之文。非凡夫念。不雜結使念。亦遂生其意。無非發菩提心。感佛迎而已。若言報土。是然是實報莊嚴土。考此土須至理一心不亂。豁破無明。一品乃至四十一品。始得生彼。夫內凡到此品位。尚不易易。何況外凡。意者。或如圓中鈔所辨之實報穢土耳。然此亦不合教理。觀經疏鈔明言。此徑菩薩居。無有二乘。二乘且無。何有凡夫。比諦公演義言。仁王經三賢十聖住果報。乃借別而名圓。三賢十聖借別名也。住果報名圓位也。三賢十聖既與十聖同住。驗是實報。不證中道。萬不能入。然則善導之說。究何歸趣。近東瀛法然家法。亦主張善導之論。如何如何。不可不辨。故乞詳示所以。

答論彌陀淨土。有謂但化土。有謂但報土。有謂具二土。但有報土者。除善導四帖疏外。尚有楊仁山先輩之彌陀報土說。(見等不等觀集錄卷一) 餘如迦才淨土論。(卷上)

(一)懷感釋羣疑論。(別明身土章)皆具二土。至凡夫往生。究生何土。則凡主化報俱有者。都不執定生於一土。故

釋羣疑論云。以佛本願力故令彼地前菩薩(等凡夫)

生受用土。不可一向判令不生也。迦才淨土論云。龜論有

此三土。若委曲分別者。衆生起行既有千殊。往生見土亦

有萬別也。若作此解者。諸經論中或判爲報。或判爲化。皆

無妨難。……但信佛語。依經專念。即得往生。亦不須圖度

報之與化也。他若雲棲疏鈔云。極樂是同居土。而亦通前

之士。(方便實報寂光)所云通者。隨其機異。所見亦異。

有於同居見寂光土。有於同居見實報土。有於同居見方

便土。有於同居但見本土。……則極樂者。雖當變化。亦可

受用及法性也。最痛快者。蕩益要解云。極樂世界正指同

居淨土。亦卽橫具上三淨土。又云同居衆生。以持善根福

德同佛故。圓淨四土。圓受諸樂也。又云唯極樂同居。一切

俱非。一切俱是十方佛土。無此名相。……非心性之極致。

持名之奇勳。彌陀之大願。何以有此。統上數說觀之。是知

彌陀淨土不可思議。不可以尋常凡聖階位及所住報土
爲衡。至善導法。然楊仁老單說實報。蓋就通圓優勝邊言。
欲求妄善莫若蕩益。

問淨土非一任人往生。自不可參與門戶知見。凡諸學淨土
者。同如龍樹十住毗婆沙所說易行道也。雲棲法彙答四
十八問云。諸佛誰無淨土。彌陀亦有穢邦。但遵現教。毋用
他求。又明言但守生西之志。如徹悟所謂釋迦再來。亦不
捨西也。復次道綽安樂集卷上引大集月藏云。第四五百
年白法隱滯。約時被機。勸歸淨土。又稱韋提大士因緣。爲
欲前生者導後。後生者訪前也。彌疏鈔卷四云。昔奘師謂
內院易生。良以兜率之離人世可計。由旬於樂之去娑婆。
歷多佛刹。彼論地不論。因今論因不論地。義各有取。然極
而論之。奘師爲當時一類之機。此經爲萬世常行之道。此
外千經萬論。導歸西方。有二已人所咸稱。不待論矣。何故
時下猶有人輯慈宗三要。願生兜率內院者。豈於古德論
兜率與極樂難易。未之聞乎。抑約時被機。此導歸兜率爲

普攝。超過極樂乎。光烹封拙懷。不敢妄評。但不得不備聞其義。

答來論云。奘師爲當時一類之機。此經爲萬世常行之道。二語盡之矣。慈宗三要輯。或亦爲現時一類之機也。其義云何。請以質諸輯三要者。

問時下有偈人間淨土說者。義自無乖。意非究竟。若真人間淨土已備。又何待本師出他方淨土之說乎。若言其理。則唯心淨土。十萬億國外。亦何嘗非唯心。且正報何嘗非自性哉。沈穀成不云乎。淨土乃唯心之淨土。實有可到之地。彌陀乃自性之彌陀。實有可見之人。十方國土。必出現前一念。蕞爾心性。今單言人間淨土。不但於諸佛倡他方佛土之聖教有違。且亦未達心性之理。况娑婆本穢。所謂愛不重。不生娑婆乎。

答人間淨土說。亦以現代衆生。有於西方淨土不能契機者。而倡正本唯心之理而建立。尚有倡東方淨土。亦同此意。然此皆方便之談。借此接彼（西方）可也。是此非彼。不然。

可也。我之所見如此。

或曰。西方淨土。乃十劫以前彌陀願行之所創造。若果有人以其相當之行類而創造之。安見人間東方之不可造哉。但成就之間有問題耳。

問往聞楊仁山諸公說念佛以無後心爲是。迄今未了其義。究謂舉念念佛時。念念在佛。而無別計度。絕待一心。便爲無後乎。疑不可解。

答行千里者。到在一步。念佛人於捨報時。最後一念。真是往生之因。故於平日念佛。亦當單提一念。一念之後。萬念不生。若其生心。卽復再提。如此念念相續。實皆念念單提。此爲無後心也。平日如此念佛。臨終往生穩當矣。故曰以無後心爲是也。

問小子最不主張三教一家之說。（或有爲隨順俗諦。權巧方便。可也。若有以合作第一義諦會。則視爲師子虫。）自北魏道士寇謙之創此一體俗說。傳會者不少。報恩論已陳利害。如印度佛滅後。婆羅門數勝各家。一味混和平固。

平矣。于佛之精義日湮沒於知當爭則爭。如比丘戒中不讀他法。良有以也。比覩了根。阿彌陀直解正行一卷。解念佛三昧。云卽孔子曰我道一以貫之。曾子曰唯。此種淺嘗自註之說。何足以示天下後學。時下以道傳會佛者已渺。而以儒傳會佛者則正未艾。故及之。請示決擇。

答三教一家本是邪說。但迹有相似。而淺深高下不同。如道家修養。有似禪定。儒家經世。有似戒善。不過得佛之淺下者。若其增上三學。惟佛教具之。非二教所可望其項背也。以儒附佛。義亦未可。

問庚午出川。得奉面提于春申江上。解行一語。破醒疑情不少。茲欲叩長者先生于時下崇密宗之意見。及主張何宗爲入教義之切近者。俾知所遵學。小子意謂念佛固佳。但若以老實專修飾其拙。一味擋置教理不談。亦非內學住世之法。例如先未明唯識。相次何能順唯識性。并作唯識觀乎。時賢有主張先必不觀經者。爲防誤解。其意固善。但既未觀經。則難免盲修瞎鍊矣。如何。

答時下衆生。好尚新奇。故崇拜密宗者。亦祇矜其神異耳。非究竟也。況密者二密顯。離顯無密可學。觀宗喀巴菩提道次第以密爲極點。其故可思矣。我國密宗弘傳在各宗齊備之後。非無故也。至以何宗爲人教義之切近者。竊謂性相兩宗。猶車之兩輪。不可偏廢。孰先孰後。當根性之如何。此兩宗義明。而一切宗均可得而通矣。淨宗老實念佛爲行。行必資於解。惟淨宗指導修行書籍甚多。雖不觀經。亦不致誤。若欲探其根本。自非閱藏不可也。

問念佛時心切。稍不慎。難免魔現。但真念佛者。以了生死心念彌陀佛。所謂懼火炎炎念佛名。正切之至也。今一恐魔來。則人不敢切念矣。奈何。

答魔有病魔。心魔。鬼魔。病魔因不善調身而起。心魔因煩惱熾盛而起。鬼魔因夙有怨對而起。念佛人當持三聚淨戒。行一切善。除心魔也。斷一切惡。除病魔也。度一切衆生。除鬼魔也。持呪禮餓讀誦大乘以爲加行。則千萬善當矣。

若欲解除環境的迷
悶，而認識宇宙人
生的真諦者；敬請
閱讀佛經！

上海佛學書局備有
各種佛經目錄，函
索即奉。

佛經，乃是萬古不刊的聖言，乃是包羅萬有的淵海，乃是心行並重的寶典，乃是圓滿無漏的義學。有些人看見佛經中的義理高深玄邃，便說佛學像哲學；又有些人看見佛經中的事物綜錯歷然，便說佛學像科學；乃至將佛學比之社會學，倫理學，宗教學，以及最優美的文學等。佛學固然擅具各學問之長；其實這都還未能如佛學的超脫徹底，美滿無缺，真實受用，致大福利呢！諸君欲知此中的真諦，求得真實的福利，而對於宇宙人生加以深切的認識乎？——敬請閱讀佛經！

傳記

多傑覺拔格梗諾門罕格西事略

錄四川佛教月刊

師川邊人。俗姓李。幼多病。有拉薩喇嘛見而知爲法器。丐於父母。出家於打箭爐之安却寺。已而入拉薩學於別楠寺。幾近二十年。與試得格西者。猶言法師也。西藏取格西法極嚴。凡爲喇嘛者。先習空相兩宗。諸經論既通。然後得與格西試。常數萬人相對辨論。窮極教義。有世出世間一切名理。其最終辯勝者。乃由政府授與格西之位。故藏人以爲至榮。

師既得格西。復學覺巴。覺巴爲密宗承傳之地。衆常五百人。師蓋其上首焉。既隨達賴爲翻譯官。至甘肅留三年。至蒙古。西湖周莊。莊爲古屋多怪異。但劉利其廉而賛之。夜常有祟。俾不成寐。師至爲作法一度。遂爾寂然。時大勇法師在北平。辦藏文學院。亦苦修學多障。師自西湖不請自往。直入院內。

留十六七年。建立八大藥師佛廟。一費三四萬元。蒙人尊禮。隆於活佛。近年入內地傳法。杭州上海漢口北平五臺普陀等處。男女皈依者。不下數十萬人。段執政當國。錫以諾門罕術。始於侍者恆演師之身考得之。孤作人語。自謂持大悲呢。

已三百年。必欲入藏求法。勇公百般變解不從。最後乃告之曰。此多師父不許汝去也。狐始怖泣。允止。鎮住聖諭廟。孫養齋陳顯良親見其事。且曾醵金爲位。囑該廟司晨夕供食以安之。其他類此者尙多。然師終以爲聖末邊事。有言及者。輒遭呵斥也。

圓瑛法師略史

董明印

法師字圓瑛。號韜光。宏悟法派也。係閩籍古田吳氏子。父諱元雲。母闕氏。禱觀音大士而生。光緒四年五月十二日子時。其母夢大士抱孩兒授之。既覺而法師降生。室有祥光。父母甚異之。甫及五齡。椿萱失蔭。由叔父撫教成人。自幼聰穎非凡。業於儒。過目即成誦。鄉黨咸以神童稱。性靜神逸。年十八歲。觀人生如夢幻。視富貴如浮雲。卽欲出家。爲叔父知而阻之。至十九歲。盛夏大病。羣醫束手。一日見四大天王入室警告之曰。汝夙願竟忘耶。汝不出離塵網耶。言訖而隱。於是發堅固。病愈當脫俗。遂感樹神附巫人爲其診。數日痊愈。卽投福州鼓山。禮興化梅峯寺。增西上人爲師。授以念佛法。

門及楞嚴經。次年依鼓山湧泉寺。妙蓮和尙授具足戒。二十一年。輔戒和尚重興福州白塔寺。工竣。遂立志忝學。依止常州天甯寺治開和尚。參究禪宗。經四寒暑。工夫綿密。忽於禪七中。定境發現。身心頓空。得沾禪味。卽說頌曰。狂心歇處。幻身融。內外根塵色卽空。洞澈靈明無罣礙。千差萬別一齊通。二十六歲。參甯波天童寺寄禪和尚。別號八指頭陀。從習禪定。至二十八歲。冬定中復見前境。身同虛空。最極高大。清淨虛融。無有染礙。自是慧性增明。於父母未生以前一段消息。頗有會悟。曰。鼻子原來在眼下。乃取楞嚴經閱之。凡向所未通者。到此皆渙然冰釋矣。復從通智。諦閑。祖印。慧明。道階。諸尊宿。練習教觀。宗說兼通行解。相應爲縉素所共仰。宣統元年。重興鄞縣接待講寺。全部拆造。擴充規模。併創辦佛學講習所。培宏植法人才。民國光復。佛門多故。同寄禪和尚入都。請願爲保教自存計。組織中華佛教總會。被選爲參議長。民國六年。爲甯波佛教會會長。設立僧民國民學校二所。七年。發起倡辦甯波佛教孤兒院。教養兼施。工讀並重。爲僧界慈

善事業之模範。於是各省聞風興起。相率效尤。九年春爲前國務總理。慈秉三諸君聘請入都。講楞嚴法華二經。傾都畢會。法緣普洽。時北五省旱災。法師發起佛教籌賑會。籌募巨款。賑濟災黎。內務部爲呈請總統府頒發藏經全藏。由交通部護送還山。十一年講經南洋羣島新嘉坡檳榔嶼。受化者衆。倡設檳城佛學研究社。十二年遊化臺灣。開講會於五處。法雨普施。十三年同轉道和尙。轉物上人。發願重興泉州大開元寺。併創辦開元慈兒院。教養孤苦兒童。造就其智識與技能。俾得具獨立生活之資格。十四年秋開幕收養孤兒一百餘名。其造福於社會國家實非淺邈。十五年重渡南洋。籌募基金。全憑舌現廣長之相。人懷踴躍之心。慨解仁囊。驟集鉢款。於叻嶼呷三島組織基金董事會。保管生息。冀垂永久。十六年大功既成。急流勇退。時南京政府成立。浙省共黨沒收寺產。鄞奉二區。達數十處。法師奔走呼號。挺身衛教。幾罹其毒。幸未久共禍撲滅。寺產恢復。身未受害。十七年夏。首都全國教育會議。將全國寺院改作學校。所有寺產盡充教育。

基金。減教之禍。在於眉睫。法師乃大聲疾呼。江浙佛教徒。發起組織江浙佛教聯合會。被選爲主席。代表入都。請願。將教育議案打消。保全教產。佛法慧命。將斷復續。乃於各埠倡辦佛教慈幼院。佛教醫院。佛教工廠。分擔社會責任。各叢林倡辦佛學院。農林場。養成自立能力。十七年夏。復受閩垣講經之聘。時機既熟。法雨續紛。座下常滿千餘衆。時假舞臺講演。每入軍隊布教。各界頌曰。舞臺變爲講臺。戰場化作道場。是秋。經政紳公聘住持大雪峯崇聖禪寺。復接收省中法海寺。爲雪峯下院。此寺亦叢林之一。爲警界及工會所佔住。幾至消滅。法師設法收回。鼎而新之。甫經一年。而百廢俱舉。十八年被選爲甯波江東七塔報恩寺住持。興利革弊。不遺餘力。是夏中國佛教會成立。被選爲國會主席。入都呈請。廢除不平等之管理寺廟條例。後交立法院修正。保全佛教產權。九月出席朝鮮佛教大會。所發言論。各國代表多傾心贊許。法師不特精通性相兩宗。尤善詩文。工書法。佳作墨寶。徧布朝日南洋各處。生平研究楞嚴爲獨步。著有楞嚴法華二種大

綱。起信論講義彌陀經弘傳序普門品心經講義並行於世。更有一吼堂詩文鈔及法語尙未付梓。十九年春浙東寧波天童宏法禪寺改選住持復以法師爲當選此寺爲六朝古刹。禪宗祖庭住僧常三千餘指冬參夏講定爲常規法師宗眼既明教理復徹是夏五月進院卽開講楞嚴經四方學者雲臻法席大盛冬季傳授三壇大戒座滿千僧法師對天童任務以盡心盡力爲法爲人爲職志誠所謂爲如來使行如來事不振宗風續佛慧命印板依座下深悉顛末謹爲筆述如是民國十九年十二月——三寶弟子董明印述

權乘大師傳略

張璧完述

釋宗齡一字權乘廣東興寧縣人也俗姓劉生於清光緒己卯年閏三月廿日父雲煥母黃氏師性聰敏尤具膽略十七歲出家赴龍鳳庵披剃禮俊惠上人爲師常念人身難得四字爲之竦然故雖未法時代戒律衰頽嶺東一帶常多飲酒食肉之僧徒而師獨不敢自棄毅然持素與法弟自若師共惕宗風卽此一端已足見能自振拔不囿時流矣溯其熱

心佛化屢捐衣鉢之資助葵江之蓮社捐鯉江之書報愛護公醫則財施仁濟倡辦學院則勞任梅豐他如扶植佛教會於五華則躬親組織於興寧則歷任會長不辭勞瘁不吝資糧奔走指導引爲已任以視世之溷跡空門耽心五慾以經懺爲衣食置佛恩而不顧者不啻天淵之判矣尤足仰者熱心弘法研經典則逸興遄飛忘餐廢寢樂演講則隨緣放胆混俗和光積斯善因故能履險如夷雖年前地方搗亂身被共黨拘禁而卒不受傷害釋然而得以解脫也至其住持慧雲爲世造福修整佛殿煥然一新能令地方人士頌德歌功尤其餘事耳奈西遊太驟正值佛化需才之日遽於民國庚午夏四月二十日而寂然長逝致令同社感喟也噫

陳伯平先生生西紀聞

錄江西建設日報

陳伯平先生晚歲專修淨土澈悟佛理人世勸華視若浮雲預知解脫之期攝有辭世西歸圖並囑親友等不必哀號痛哭惟隨聲朗誦南無阿彌陀佛以助西歸大歿後蓋棺有待

因其長女珊遠涉重洋。精研醫學。得家報。知先生病篤。卽日起程歸國。尙在途中也。兩週後始抵家。而先生之面貌如生。

曾不少改。其時親友及誦經僧衆數十人。均見之皆以爲奇。先生修持有素。臨終念佛。一心不亂。來去自由。決非偶然。此其爲往生淨土之證歟。

查光斗居士往生傳

查度西

安徽婺源鳳山查光斗居士。字郁敷。前請附貢生。爲人虛懷若谷。與人無忤。由鳳騰程志鵬介紹入佛光社。社中時有佛書寄閱。因知生死事大。不得不修淨業。於本年五月間病肺炎。醫藥無效。臨命終前三日。囑其次子邀余及同社諸友爲念六字洪名。祈生淨土。並命其幼子同念。自亦高聲竭力朗念。聲聞戶外。念畢三日。卽安詳而逝。尤奇者。於七七中陰期滿。忽來浙僧三人。爲念一日一夜經咒。度其往生。且不索謝。僅批捐洋數元而已。大約往生安養無礙時焉。

傳記　查光斗居士往生傳　陳鏡潭往生傳

楊聖亮居士往生紀

五

陳鏡潭往生錄

鄭秉謹

陳鏡潭居士。上海曹行人。課讀爲生。操履篤實。色藹然可親。歲甲子。其友喬恂如贈勸修淨土。書數種。讀之有省。遂發心

茹素念佛。受三皈於補陀印光老法師。法名智鑑。居士自幼

足痿痺不良于行。恆竟日危坐不出。庭戶皈信後。日在絳館

默持彌陀名號。不知數。庚午九月十九日疾革。善友往集其家。爲助念飭終。居士亦隨衆念佛。俄喉際驟然痰鳴一響。視之已瞑。春秋五十有一。衆徐測其體溫。則自腹足而上。漸次厥冷。惟顛頂熾熱良久。已而家人爲焚紫花布衣袴。旣燼現蓮華無數。瑞相昭然。生品殆不卑矣。喬恂如爲予言於覺園。

楊聖亮居士往生記

周淨願

楊桂明居士。法名聖亮。嘉興人。業商。設京廣雜貨肆于北門大街。民國二年。聞范古農居士講經。遂發心學佛。入嘉興佛學會。持花齋。十一年。諦老法師蒞禾開示。求三皈五戒。居士日修早暮功課。外稱念彌陀聖號三千聲。發四弘誓願。回向方求生西淨土。定課未嘗間斷。禾中每值講經念佛法會。未

嘗不到。嘗手雕檀木爲接引阿彌陀佛兩尊。裝金供養。語人曰。吾念佛恆不能懇切。故親離佛像。欲相好之深印於心也。平生與淨願最相契合。每罷誦對坐。輒爲忻厭往生之談。嘗云。吾兩人而不生西方也者。從此世人亦不必念佛矣。十方三世佛不妄語也。其自信之篤如此。客歲以齒暮體衰。常思得普陀一茅篷居之。可以一心念佛。力不能辦。因於五六月間住佛學會兩月。家衆請歸養。弗允。淨願往謂之曰。眷屬離合。由業緣生。不了斯緣。非恆順義。遑論度生。君盧臨終爲障。僕苟後死。誓以助念津送爲已任。居士聞而大悅。高聲念佛。彌陀佛自是稱淨願爲先生。遂還家。每月加持八關齋戒。其時嘉興飭終助念會成立。被推理事居士宿有痰喘疾。今年正月二十四日。疾大作。自知病勢兇。厲命家人奉接引阿彌陀佛畫像懸帳內。日夜對坐。一意西歸。翌日請飭終會友兩人來念佛。二十七日上午。淨願聞而往。視翌晚又往。見其病無起色。因請假三日。與朱光顯居士同留其家助念。詢以何所囑累。則云棺木紙需十五元。松香燈草合十五元。禮餚二

日卽殯。兩年後火化幻軀。投爐於海。爲身布施。言畢。卽合掌拜托。又命長男作書寄滬。請鄭斐謹居士來。禾助念。並交代飭終會務。淨願請念佛方法。則云但用引磬慢板念阿彌陀佛。回向。則舉願生西方淨土中四句偈。餘不必念。因卽遵囑同念。三十日午飯後。獨淨願坐榻前。忽聞異香。悠然閑靜。迥異房中所焚檀香線香氣味。良久始寂。心奇之。翌日黎明。淨願與光顯在病榻前誦早課。居士坐。聽長男坐牀頭擁其背。索飲。與以大悲水。自後痰平氣順。衆誦至彌陀聖號。少頃居士呼曰。回向。淨願等不之顧。念佛如故。無何。又呼回向。因悟往生之時。且屆急誦三菩薩聖號。以訖。韋陀讚。朝課畢。接念阿彌陀佛。默察居士如隨念然。俄而舉手一撈。念一大聲阿彌陀佛。先合掌作禮拜狀。卽結手印。雙目旋合。時辛未二月朔晨六時也。於是淨願起立。持引磬。更近其身念佛。而居士唇吻似翕張。隨念佛號。與磬聲相應。亘一刻之久。見其氣已絕。乃呼伊眷屬來。持香跪林前。齊聲念佛。又越半時。淨願撫其體。皆冰冷。獨顙項熾熱。逾四小時。餘始漸冷。居士年五十。

九歲子男二長壽生次景生皆娶婦孫女三人配蔣氏初信耶穌教不肯禮誦三寶後以居士熏習故竟詣普陀受三皈五戒念佛日有定課云

章母朱太孺人生西紀略 王兆熊

先慈朱姓年少時卽敬奉觀世音菩薩深信因果而孝上慈下樂善好施尤其素性迨六十八歲聞淨談論淨土佛法卽發心念佛兼持長齋先慈秉體素熱每三四日不食鮮肉卽會便血及持齋半月仍下血數次淨勸其轉持六齋以免身體吃虧而先慈堅執不聽然便血不日亦止長齋十餘年此病竟未一發其殆至誠所感而得佛菩薩加被歟至先慈于此十餘年間修持方法早晚二時念佛一萬聲餘時則隨意默持及近二年因避家事煩擾常靜坐一室以絕塵囂由是念佛功夫更加密切前歲先慈抱病有二三日不食不言手脈全無然猶能向西靜坐毫無呻吟苦狀及愈後家人詢問當時情境答謂第覺坐蓮花中心甚愉快淨聞此語以爲先慈得此境界將來生西或有把握心中稍爲之慰本年六月

西坐逝臨終不亂諸瑞。似乎生西有。是此不第稍足以減淨終天之恨。並足以堅後來念佛者之信心。故亟錄之。以餉世人。

趙母繆太君往生記 王兆熊

外姑趙母繆太君。雲南昆明繆翊廷先生之長女也。性賦仁慈。質具夙慧。年未及笄。事親以孝聞。及歸外舅亦林公。事翁姑以禮。而孝行益彰。民國乙卯。亦林公興護國之役。從戎在外。太君在家。仰事俯畜。獨力支柱。拮据况瘁。不可名狀。後亦林公蒙難軍中之惡耗傳來。太君聞訊。哀痛幾絕。擬以身殉。嗣念姑老子幼。事畜乏人。倘若輕生。轉乖大義。乃矢志冰霜。撫孤盡節。母子相依。梵子立。乃念命途多舛。恐係宿世今生孽障。所致。以夙聆觀音願力。尋聲救苦。遂虔心供奉。持念六字心咒。冀獲懺悔。歲壬戌。太君長女慧貞歸熊。癸亥孟春。老姑逝世。太君哀毀異常。喪葬如禮。後欲遁入空門。冀銷宿孽。其女以妹弟尚幼。請其在家持戒念佛。遂于是年歸依靈光寺僧靜安。受優婆夷戒。法名妙光。由是持念西方三聖洪

名。信願奉行。無稍間斷。歲甲子。次女芸書適明參謀甲三翌年長男沛霖學醫成。任戒煙籌備處司藥。太君以俗緣俱了。專心念佛。不料戊辰仲春。沛霖微疾暴殂。太君哀痛遇傷病發崩。血形銷食減。針藥兼施。迄無靈效。本年孟秋初二之夜。復夢一老嫗邀往西行。及抵一崇峻高門。嫗顧謂曰。此卽西天門。汝身不淨。宜俟于門外。言訖。嫗向高座最大金身頂禮。太君舉目內觀。見其別有天地寶樹銀花。金光閃灼。池以寶鑲地。由金飾。並有無數金色人據坐講經。環而跪聽者。分縕素二衆。一如彌陀經所載。醒後自知此係往生預兆。乃屏棄醫藥。決心念佛。并囑其女曰。我報將竟。沛霖雖殂。尚有沛恩。後顧無憂。惟余父母年逾古稀。我爲兒女。不能終養。尙盼汝姊妹代我服勞。我雖身死。亦當瞑目。言訖。悽然七月念七日。不進飲食。自言又見前嫗來囑。七日後迎我西去。我不用飲食者。專待脫囊生西耳。次日趨往部署。照念佛助生法。西壁張掛佛像。設案焚香。太君向西合掌趺坐。觀佛念佛。勿令雜慮。并代情感族隣友家人等。圍繞助念彌陀佛號。閱七日午

後二時。太君由默念中。高聲唱佛一句。卽端坐而逝。異香滿室。逾時摸其周身冰冷。惟顱頂腦部熾熱似火。面色如生。慈藹可敬。其往生也必矣。半生供奉觀音。二次所夢之老嫗。殆卽觀音之靈感歟。太君生於清光緒丙戌年四月念一日。終于民國己巳年八月初四日。享年四十有四。生子三女。二長次子均早卒。熊固學者。又以禮爲半子。不忍太君之懿德妙果。湮沒無聞。乃竟忘椎魯。特表而出之。并爲未發心念佛者勸了悟學者王兆熊謹記。

張媼念佛生西記

并序

李慧實

友人郎君禹言。昨從邗溝來。爲予言。其親串中。有張媼者。齋戒奉佛。篤志淨業。以去年冬月廿二日逝世。其臨歿情狀。似爲生西之徵。謹誌之。

張媼居揚州東關街大草巷。拾號性淳厚。與人無忤。早寡。乃誓斷肉食。日課西方佛名。求生淨土。精勤懇至。垂三十年。未嘗忘廢。去年秋間。忽遘風痺之疾。纏綿床第。日以增劇。醫藥無效。入冬勢益殆。病中執持洪名。晝夜不輟。親族中有來問

疾者。輒搖手禁母多言。曰。勿妨吾念佛也。有不喻其意。仍以瑣語相聒者。則呈噪怒狀。曰。何得擾我正念。彌留時。家人環侍榻前。忽張目外矚。若有所見。詢之。則曰。有一大人。湧現虛空。身黃金色。放大光明。言已念佛轉急。旣復囑諸人助念佛聲。漸低氣微。奄然遂逝。(按媼所見金色大人。卽係西方佛菩薩之一。以媼淨緣成熟。故爲現前接引往生也。)

劉二姑生西記

梁仲衡

劉二姑金陵人。棲止於淮安河北準提庵。母女二人。精進修持。諷經禮佛。不稍懈怠。逢佛誕日期。建設佛七道場。赴庵念佛者。頗見踴躍。如此自行化他。數十年如一日。十八年十月十二日。又起佛七。十四日忽告女曰。吾明日西歸矣。已得中品中生位置矣。汝勿悲泣。亂吾心曲。向後汝領衆以念佛爲主。極樂爲懷。勿思他道。勿壞吾規。言訖。猶默誦彌陀聖號。不已于次日子時而西歸。女近撫之。手足如冰。頂門熾熱。顏貌如生。笑容可掬。住世壽八十整歲。時緇素聞耗往弔者。至庵念佛拈香者。不下數百餘人。女以母遺言告衆。衆聞之皆大

歡喜念佛更虔。十七日入龕時。面門忽現青蓮一朵。一時許方沒。四方至庵參觀者不下千餘人。時余三子家驥亦在側。歸述於余。爲之喜甚。因濡筆以記之。實往生傳焉。

優婆夷陳沙了慈往生記

許定性

優婆夷陳沙了慈。無爲陳錫周居士之蓬室也。年十七來歸居士。居士及其夫人深崇佛法。勤修淨業。優婆夷從之漸啓信念。後遂歸依普陀印光法師。爲五戒優婆夷。居士家有念佛會。男女善信別期誦念。每日夕居士又率其家人課誦。優婆夷與焉。持誦不懈。嗣遘疾久不愈。病苦所纏。不能起於榻者二載。益堅信向。民國十九年夏曆歲庚午二月十五日爲佛涅槃日。居士家方集衆禮大悲懺時。逾午侍疾者以誦大悲呪加持水。進優婆夷持孟手戰甚。自言見水散作光明偏照頭臂。居士在側。因爲代持。優婆夷言見居士手持蓮華。恐時已至急延僧入房助念。優婆夷就榻隨作禮。少頃言見觀世音菩薩來告。以不淨未能去。深生慚愧。居士勸以一心專精。菩薩攝受往生。優婆夷受教時。自祝願謂病苦已極。願捨

此身。早生淨土。又云。我今因病受此重苦。但願世人得離此病。旋云。今已無諸病苦。念誦更力。至午後夜二點時。乃忽云。菩薩又來。時衆僧猶在側誦。念優婆夷言。當沐浴更衣。請僧且出。僧出侍病者爲之沐。方易上衣。優婆夷言。不能待矣。已遙見佛來。手垂作接引狀。其前尚有韋馱金剛諸佛翼從。遂止。不更易衣。復請僧衆入房助念。優婆夷合掌趺坐。連稱阿彌陀佛名。尋顧居士曰。我去矣。泊然而逝。察其口猶微動。手合掌不釋。異香滿室。翌日午後。撫其項溫。面色光澤如生。見者咸歎希有。年才三十有一。謹案觀經上品下生化佛授手讚言。汝今清淨。發無上道心。優婆夷初見觀音。告以不淨者。謂其未能如此品行人之清淨。發大道心也。及後更起精進。不退不却。臨終心力猛利。遂能淨除業障。重感菩薩慰喻。化佛來迎。非優婆夷之淨緣成熟。而能若此耶。贊。

徧圓覺性。難思佛果。無上現土。無我示我。誰其輔之。觀音大士。普門攝化。視如一子。維優婆夷勝於陳氏善信之衆。淨業同持。蓮池寶樹。夙夜思惟。乃嬰錮疾。綿歷歲時。益勤歸命淨

域爲期。廢茲悲仰菩薩垂慈。現身慰喻。令淨其心。遂離塵濁。
永謝四生大士之德。佛子之誠。載言載詠。以告同行。
釋迦文佛降世二千九百五十七年歲庚午仲春之月菩薩
戒優婆塞許性定敬撰。

九江曹天樟居士續修廬山東林寺文

殊閣記

羅伯超

曹了義居士。生有佛性。皈依印光法師。研究淨土有年。具大
捨心。創辦九江蓮社念佛林。導衆念佛。所種福田。不可思議。
近年鑒於淨土一宗。乃遠照祖師源流。遂於去年重興東林
虎溪蓮社。出資開單。結十方緣。復以東林文殊閣毀圮多年。
惻然發心。捐資重建。正鳩工庇材。而曹老居士驟然生西。臨
終時。遺囑哲嗣天章。續成其願。當老居士生西三日前。遇知
文殊來迎。瑞相昭灼。屆時期。卽沐浴焚香。向西坐化。其事略
已載世界佛教居士林廿六期林刊。刊天章世兄克承父志。
不惟遵父命。精進念佛。抑且堅志解囊。將該文殊閣速成擇

於辛未年春間開工。囑淨超監造。此實少年中不易見者也。
淨超得知淨以來。初基皆係老居士導引之力。今夏與天章
世兄寓東林同參數月。更喜其少年老成。篤信佛學。囑爲監
修。又何敢辭。更何得將父作子述之。行湮沒無記。庚子冬五
戒子羅淨超親筆。

屐印碑記

曾谷

屐印磚者。南林張院長母龐太夫人禮佛靈迹也。太夫人自
少席豐厚。迨羅龐府君之喪。卽布衣蔬食。自同村媪受持三
皈五戒。壹志修菩提道。歷參普陀九華天台諸名山。恆徒步
拾級。上有時跬步必拜。虔敬唯恐不至。所過供佛施僧。捨財
若敝屣。到武林。憫昭慶寺壇久墮廢。捐鉅金倡募。卒興復崇
構。且捨寺左側精舍放生池。以益招提焉。家居厭苦塵囂。闢
宅後數弓地。築淨室三楹。繚以修竹。號小雲棲。竟日讀誦其
中。雖祁寒暑雨。未嘗少輟。禮佛伫立有常處。不忒槩忝。積久
兩磚現屐印。深入寸許。其二內嚮。則拜佛立處也。其二外
響。則拜佛立處也。余親見遺磚。歎爲精勤感現。非人力能致。

。太夫人本迹若何。非凡愚所能測。徒觀其裕後餘福。有子七人。孫二十餘人多當代俊髦。富而好禮。仲子弼亮中朝。家孫襄治蘇浙。家慶蒸蒸日上。皆由太夫人翹勤苦行喜捨宏心得來。佛功德不可量。因果不爽。於茲益信。

首都隆昌寺復名記

饒竹痕

首都附近寶華山之慧居寺。創始於誌公禪師。至明季妙峯禪師始定其基礎。復經寂光見月兩禪師之宏闡。其名尤著。明神宗賜額護國聖化隆昌寺。此寺名之始也。清康熙中乃改名慧居寺。以迄於今。該寺宏闊偉大。能容僧人數千人。山上樹木葱鬱。風景幽蒨。游人及進香者四季不絕。前月考試院長戴傳賢。因愛其風景。遂借該寺爲養疴之所。戴因原名隆昌。涵義較深。乃商諸該寺方丈。復其原名戴氏。并親制隆昌寺復名記一文。本定七日爲該寺舉行復名揭額典禮。是晨天陰。繼降大雨。然來賓及居士僧衆到者不下千餘人。由於風雨中舉行。倍形肅穆云。

京滬滬杭兩路火車兼辦素食通告

啟者京滬滬杭兩路火車。車上向來祇有葷菜飯食。凡旅行之出家人及持齋者或講衛生者。均感不便。現經本林函請車務處。以後車上飯食兼備素食。以便行人。業經照准飭辦。從此家人及持齋者于該兩路車內。不妨飭車廚辦食素食。以免枵腹。如有不應等情。儘請函告本林。俾向車務報告。以策實行。而便佛友。特此通告。敬請 台鑒。

世界佛教居士林謹啓

詩
記
記
記
記
記

詩

文
記
記
記
記
記

詩
記
記
記
記
記

普賢行願品講座刊行序 古農

我國學佛自唐以後。競談禪理。禪宗初祖達磨西來。爲人解粘去縛。輒主不立文字。雖有楞伽印心證明也。非傳習也。至六祖以金剛般若開悟。學者遂傳習金剛。故歷宋元明清。以迄於今。學佛者恆以金剛般若爲誦習之本。而其他除功課外。率皆未嘗寓目。况誦習乎。

余讀佛典之初。卽有如是感想。般若玄理。凡情罕契。何況金剛犀利。破一切法。且世之讀經者。往往本中邊皆甜。初中後善之旨。而不復究其宗用之所在。故雖從事讀誦。亦未能深獲實益。以致妄談空義。墮於惡趣。而不克救。致貽佛法無裨。社會之謬。不亦大可悲哉。

既而得普賢行願品而讀之。不禁歡欣鼓舞。神爲之旺。曰。若此經者。足以挽世人讀經不契之弊矣。此經極顯。事事無礙。

教人不於空處用心。而於實處禮佛也。稱讚也。供養也。乃至回向。皆事實也。一禮佛而極於多身多佛。一供養而極於如山如海。乃至迴向。皆堅窮橫遍。以盡其量。令人應接於妙有境界之不暇。而尙得空談玄理乎。況且恆順衆生願。中廣談度生之相。至云『是故菩薩屬於衆生。若無衆生。一切菩薩終不能無上正覺。』則於佛法不離世間之旨。豈不煥然安得將此品經廣大流布。令家讀戶誦乎。然則余之對于此品經。而欲宏揚也。流通也。久矣。

此品經文短少。講師或不之急。所以此品講義。除諦闍老法師。曾有演釋外。他未之聞。今者姑蘇定光寺文濤上人。携芝峯法師普賢行願品講座稿至。令爲校刊。余竊以上人之流通此品。與法師之宏揚此品。實獲我心也。遂受而不辭。上人且囑曰。居士其爲此書序一言乎。余以此品經之流布旣暢。

本懷。而又以此講義解釋本文前緒言以示此經之位置與價值。於台賢兩家五重十門外別開生面。可謂得未曾有。

是宜表彰而提倡之。爰卽粗序因緣而弁書首。所願世之誦經者見聞隨喜。以此品經與金剛般若同作日課。是余之志也。其亦不負法師與正人之願歟。

佛學之面面觀序

古農

佛號一切有情曰衆生。以其聚五蘊而生。知五蘊則知有情矣。佛又言一切法皆是緣。以其因衆緣而生。知衆緣則知其法矣。萬法如此。佛學亦何獨不然哉。今有方物於此。有六面也。前後左右上下是也。觀察此方形物者。要必前後左右。上下面面統觀。乃綜合其觀察之成績。作一總報告。而後此

方形之物。始有明晰之現象。呈露於心目。苟或不然。僅得其一體之偏。而無當於全體之備。雖曰觀察。而未盡其觀察之量。其弊必至偏執迷謬。而失其正鵠。况乎觀察之人。其性亦有千差。所謂仁者見仁。智者見智。如戴碧色鏡者。所見皆綠。戴赤色鏡者。所見皆紅。苟不集羣言而觀察之。比較其得失。

折中其短長。以求其至當適可。則又安足以奏觀察之功。而定其的當。觀物如是。觀佛學亦宜然。

夫佛出世於羣生煩惱稠林之中。衆苦火宅之內。大獅子吼而說法四十九年。言言從菩提心中流出。謂之正教。量一切智人無能越其外者。夫豈有異義哉。但衆生根性。萬有不齊。我佛如來圓音一演。異類等解。所聞異詞。勢所難免。正法住世。且然而況於如來滅後。後五百歲之鬥爭堅固時乎。所以小乘學說。卒分爲二十部。大乘學說。亦判性相兩宗。至於我國。則又統大小乘而分爲十宗。如一河水因盛器而異。愚者不察。謂爲差別。智者觀之。知其大同。是後世佛法盛衰之由。而亦談佛學者得失之林矣。

雲南王兆熊居士。博究三藏。綜研羣典。悲知見之失。正痛言論之日。寵爰迺大聲疾呼。冀挽狂瀾。尤恐難於徵信。復廣編現代名宿法師居士。對於佛學有所發揮之文。洋洋洒洒不厭其多。共計三十七篇。輯爲一書。名曰佛學之面面觀。其有以知世人觀察佛學之失。當非合各方面之論文。開其眼界。

拓其胸襟。無以補其偏而得其全。無以匡其謬而糾於正。昔者僧祐道宣二大師。輯宏明集。及廣宏明集傳世。今王居士之輯此書。其亦有斯志歟。然則此書之出世。其功用之偉大。豈可限量哉。因論佛學之必須面面觀者。以爲之序。是亦王居士之志也夫。

中華民國二十年三月范古農序於佛學書局之編輯室

普勸全國戒殺吃素一天啓 劉士安代作
天地以好生爲大德。世間以殺生爲最慘。人既列於三才。理宜法夫天地。所以明王御世。不離仁民愛物之誠。古聖教人。注重民胞物與之量。原來凡有血氣。咸具覺知。一切有情。何非生命。樂生惡死之念。人畜皆同。避難求安之心。靈蠢一律。促他死而養我生。則於心未免太忍。本欲生而強之死。在他豈能甘受。其理本屬易明。但人鮮能覺察。人惟不覺者多。殘忍遂成爲習俗。此人類所以啓相殺之機。物惟啞怨者衆。怨氣乃充滿於人寰。此世界所以有種種之災劫也。伊古以來。大亂無一朝倖免。民國以後。爭殺較前代尤凶。爲何北伐完

一心回天有力。彼蓮池戒殺之作。洵為字字珠璣。文昌陰臨之文。亦是言言藥石。一人偶然作善。尚多遇難成祥。何况全国奉行。有不挽回劫運哉。敬為此勸。還請勿疑。

彌陀寺修葺寮舍募緣啓 范古農

杭州松木場彌陀寺。為妙然玉峯二祖開山。以衛護彌陀石經之所。境界雖小。而峯壑幽勝。聚衆辨道。最為相應。智老法師。以淨宗龍象。不憚勤劬。而中興之。近十年來。成為浙西

後禁駐軍隊。道場足以安固。似此莊嚴佛刹之舉。亦有不容不使有緣衆生。增長善根者。因是之故。本寺住持。定安上人。將以修葺寮舍莊嚴道場。勸請。十方善信。宰官居士。隨喜功德。命作數語。以表因緣。已如上述。所願。各界同仁。追念。智老法師中興之德。共發淨土道場維護之心。慷慨解囊。隨緣樂助。財施法施。功德具足。淨因淨果。不可思議。凡屬有緣。幸祈。垂鑒。

朝五台有感

釋雪渡

踏遍千山與萬山。不開眼界却空還。清涼勝境非凡地。有福緣人覩聖顏。

醒覺南柯更着忙。因緣事大豈能忘。於今悟透塵寰理。富貴功名曉日霜。

懷淨土詩七首

釋明曉

自別吾親幾度霜。飄零無賴實堪傷。每懷故土情深切。寸寸靈臺挂夕陽。
空軍總司令部告示。名利應予保護。禁止駐紮軍隊云。云。本寺得此最高命令之保障。自今以後。庶幾永弭外擾。常享治安。則修葺寮舍之舉。時哉不可失矣。惟本寺屋宇建築已久。承此幾番受損之餘。一言修葺。有非少數經費所可辦者。本寺經濟。素非寬裕。量入為出。猶懼不給。此宗特別支出。款無着落。將伯之呼。勢何能已。况此淨宗唯一道場。久失莊嚴。今

客路崎嶇。實可傷。萬般憂苦。自承當。此行若不歸家去。孤負

慈親日夜望。

蓮心不染塵，

四大毒蛇一箇住。無量怨賊共綿纏。茫茫苦海誰能救。唯有

留別張嵩高居士并序

釋曼鉢

彌陀大願船。

寶嚴之土絕無埃。玉樹華池衆妙該。但得往生皆不退。羣賢何事不歸來。

念而非念非非念。生本無生無不生。莫在途中存計度。尤須慕直向西行。

未醒大夢有千差。夢若醒時總一家。打破虛空全體現。火坑純是白蓮華。

寄語世間念佛人。欲歸安養莫因循。愛繩截斷情關透。劫外

蓮開別有春。

漫慨

前人

四大構成此一身。細胞組合假名人。可憐酷愛滋煩惱。不了緣生續起因。

偶成

前人

自向名山悟夙因。榮枯與我悉無親。任他五色雲經帳。一片

雪霽卽景

前人

詩文 情懷歌賦居士并序 雪霽 即景 咨懷

昭融天際浮雲少。佳景當前格外多。頓覺雪消梅影瘦。轉知春至鳥聲和。仰觀嫩日籠疎柳。俯覽新流咽淺莎。到處遮那說妙法。頻教精進念彌陀。

感懷

前人

頻年浪跡走天涯。蒼海茫茫未有家。皓月清風任我賞。高山流水向誰誇。縱無有意尋鍾子。怎奈無人識伯牙。還是彌陀真解事。西方早示妙蓮花。

敬步江湘嵐韻先生元奉題程筱鵬

居士玉照 休甯趙昌學周

社啓嚶鳴七閱年。飛來海燕與聯翩。音諧唄偈堪求友。志寓逍遙確象賢。萬里搏風懷六月。九如愛日倚長天。宣宏佛化今方始。已見容光照大千。

登承佛光社贈品敬報不饑方百張乞

代分送

前人

暗室何來萬丈光。佛門文字惠千行。嘔心欲救恆沙劫。脫口

皆成貝葉香。誘掖疊承歡喜益。亂離聊報不飢方。相期水火刀兵裏。亭毒祥雲覆八荒。

俚言寄贈聊當切磋

前人

雲海馳懷大小鵬。歸鴻差幸達鳳騰。（名里名鳳騰）詩文首重根墳典。定省心同念佛僧。（阿彌陀經云念佛念法念僧）三世通家還共硯。一生知己是傳燈。杏壇非不分蓮座。六藝原包衆妙乘。

堯光寺禮千手大悲聖像 溫光叢

（序）民十六自重慶返成都。病中閒從能海閣黎請益。平居以供養禮拜爲日課。不意竟獲加被。遂勿藥也。余家千祥街。與堯光寺近。寺有千手眼大悲聖相一尊。一日往禮拜。自覺己身業障之深。菩薩威力之大。冥冥中雖不敢言遇何瑞應。自度與客歲在四明。育王寺拜舍利時之愚誠相若。菩薩普現。無刹不在。今客巴山培德堂。檢閱是篇。不任額手稽首。百感交集。語無倫次也。民二十春三寶

弟子懺業人溫光叢叩識

頂禮觀世音。不任淚雙垂。弟子耐餘命。彷徨泣路歧。祖恩辜未報。(時新丁繼祖妣柴老太夫人憂)病拙苦形疲。多劫罪業緣。超拔不可期。蕭條哀靡已。冷落塵念滋。何幸瞻聖像。希夷百慮遣。香花翳寶蓋。青燈照素帷。莊嚴莫與京。靈迹孰

月照禪床。番茶閑自煎。餘焰昏黃。胡僧形影寂。破鉢落花香。白馬今已死。梵經勉祕藏。牟耶緣法慳。恆河復汪洋。前身證未得。欲渡乃無方。相憐君與我。心酸淚成行。何當來共坐。殘夜話荒唐。

敢疑千手復千眼。赫赫具威儀。豈難超沙劫。五濁信能離。因何不展懷。愁鬱斂雙眉。無刹不現身。辛苦任憂危。信知清淨願。宏誓永無涯。萬古支楊柳。(襲紅蠡徹悟句)三聖一大悲。千眼觀娑婆。慧光耀堯曇。花飛戒羅動。千手擰須彌。念者皆沐救。信得乃心怡。願言恭廻向。有情共追隨。歡喜且同游。往生當有時。惟恐罪業深。難以獲加持。悲淚熱中腸。再拜寸心馳。願切鬱情重。月落曙鐘遲。蓮座騰金輝。威儀顯深慈。聲嘶吠。塵埃無那斷腸時。聖像默無言。裴回不忍辭。何日徯提携。錫我手一支。

文殊院簡大剛法師

溫光熹

幻影寄前身。

贈溫光熹先生

元性

賞花重九意欣欣。爲未栽花賞獨勤。不見淵明尋殆遍。却留智愚等解。光熹時丁柴老太夫人憂。故音調愴涼。不知所云。亦志其離苦之心也。

題溫光熹先生玉照二首

元性

思業悲苦趣。觀世感炎涼。空有菩薩心。未登衆妙場。病久哀餘命。有涯亦渺茫。面壁成虛坐。行履更疎狂。夜來居丈室。冷

平安燭。炷香。

廬山面目已識真。解脫身心絕點塵。不爲禪機通一語。他年

聚首話前因。

唐人手寫維摩經。真本余以重價購。自都門壬戌天貺

風雨肆虐書齋被淹。本亦遭毀。懷喪無既。感賦一章。

聊誌哀悼

戴義氏

疾風驅雲若轉轂。巖搖壑鳴天容蹙。沛然狂雨更助虐。漏屋穿牆如飛瀑。千年寶笈遭厄運。頃刻糜爛無完幅。此是煌燄石室祕羅致。幾費心與血。豈意不邀神呵護。優曇幻成泡影速收拾。殘碎燈昏黑。悄然自惱眼無福。

白題僧服肖像

前人

封侯空夢筆遲投。披剃居然一比丘。豫讓毀形徒有恨。晚村遯跡更何求。斷琴痛惜音無賞。按劍悲歌志未酬。奉負昂藏軀七尺。雪鴻淒絕幻中留。

曉游菩提寺

前人

次韻和慶笙

前人

古寺熹微裏。來游正及晨。紅雲擁日出。碧露滴苔新。禪警空心曲。香撩入定真。慈航若可度。何處問迷津。

次韻和周慶笙自題小影 汪通甫

神交廿載兩心知。南北分馳歷幾時。夢切田園鞭息影。身羸歲月鬢成絲。忘形不辨誰爲我。無相甯知我是誰。翹首高懷何所似。一輪明月照清池。

有感

前人

深池夜半昧東西。今悟方知昨尙迷。佛化無邊多徑路。法門不二沒町畦。異鳥彼方鳴淨樂。哀鴻此土聽饑啼。菩提煩惱惟心轉。且看蓮花出淤泥。

次韻和陳虛谷

前人

宦海浮沈老此身。饑驅未許息風塵。菩提多爲傷煩惱。腐具偏能化妙神。肝膽交情終不改。口頭禪語莫嫌陳。十年學佛渾無狀。惟向西方懺悔頻。

茫茫人海日盤旋。大好光陰夢裏過。顧影莫慚同蠻屈。爭名已懶似蠶眠。飽嘗世味耽禪味。欲斷塵緣結淨緣。盼得肩擔能放下。一衣一鉢入雲煙。

次韻和慶笙

前人

束髮曾爲萬里行。出山水似在山清。身羈宦原無奈。心契空門若有盟。抱恨不爲方外客。坦懷猶類葛天民。耳邊怕聽憂時語。化作喃喃念佛聲。

大慈悲心偈

婺源江謙

又名與一切衆生結佛緣偈

善男善女人。聽我說修行。如來歷劫修。都是爲衆生。愛護衆生者。修佛易得成。不要罵衆生。不要惱衆生。不要打衆生。不要殺衆生。衆生歷劫來。是我親與朋。也曾爲我母。也曾爲我弟。也曾爲我兄。或是我妻子。或是我師生。一朝輪回去。各各尋路行。改頭又換面。變姓復掉名。相見不相識。誰復知前情。有心既迷昧。有口難分明。哀哉輪廻中。恩怨無常。欺他是蠢物。罵他是畜生。害他他害我。世世復生生。世

界與國家。從此無安甯。小則爲瘟疫。大則爲刀兵。絕嗣與短命。都因害衆生。地獄餓鬼苦。都因害衆生。此是大因果。此是大天平。我今依佛教。要修慈悲行。看他我一般。殺他我心驚。若要修功德。第一戒殺生。爲他喫齋素。爲他買放生。爲他念彌陀。祝他蓮花生。待我生淨土。普度諸衆生。同出輪迴苦。同生極樂城。此名菩提心。此名普賢行。此心是佛心。此行是佛行。如此慈悲人。不怕佛不成。普願識字人。傳此慈悲偈。普願有口人。傳此慈悲聲。諸佛皆歡喜。讚汝善修行。

藕益大師答客問 (子)

或問予:「汝何願?」

「願生西方。」

「更何願?」

「願入地獄。」

曰:「是何心哉?」

曰:「西方則上事諸佛。地獄則下度衆生。佛從彌陀始。願王勝故。生從地獄始。悲心切故。」

上海佛學書局專號爲海潮音僧教的版句幾話

二十世紀的社會，向文明的大道上走；教育普及的一句話，喊遍了全世界。尤其是我們中國喊得最熱鬧！教育！教育！是包括一切的教育，僧教育當然不在例外；尤其是目下的僧教育，是刻不容緩的一件事。寺廟的僧衆，泰半是學識淺近的，假使把他統計起來，實在是我們佛徒的慚愧；含有宇宙人生觀的佛學，天天在四面楚歌百方摧殘的環境中過生活，不是沒有原因啊！

現在好了，上海佛學書局，收集了各種經典，編纂了各種佛書，無論初學的，入門的，高深的，研究的，參攷的，還有……不知有了幾千百種，儘量的供給採納和選擇；有了這個佛學智識的大本營，我們的僧教育還怕不發達嗎？我們的佛光，一定能夠普照世界了，

印老法師示溫光熹居士書

光熹鑑汝自發露在重慶電影院起淫念信已收到。人情如水。禮法如堤。男女授受不親。聖人預防人之因授受而或起染念也。欲握手未握。已有九分淫念。彼跳舞者。女人著如羅如紗之衣。男女相抱十餘分鐘。及第三次。則暗其燈。若不見其人者。此種情事。完全是禽獸行爲。而通都大邑。大張旗幟。爲跳舞學校。金字招牌之跳舞場一遍。政府及教育家。皆不過問。其世道人心。尙可想及良善耶。宜努力在斷此種不如法之情念。所謂去一分習染。得一分利益也。念佛所見之境。惡境不可怖畏。但攝心正念。其境即消。善境不可歡喜。但攝心正念。必有所得。謂業消智朗。然有淺有深。不可卽生滿足。想攝心正念。善境或愈顯。或卽泯。切勿以爲念。但使念不離。佛。佛不離。念卽已見。善境心地清涼。了無躁妄取著之心。亦

不必定是入定。此是了知唯心所現。不是對境無心。不假方便。自得心開。謂此如子憶母之念。卽是最上方便。不假借其餘之方便。汝悞將不取著。認爲掃蕩。故有此與建立相反。如子憶母。何可謂之掃蕩。聖境若現。知屬唯心。取著則非唯心矣。以初心一見聖境。多多不知唯心。故生取著。一生取著。則不是得少爲足。便是著魔發狂。故經云。不作聖心。謂己已證名善境界。若作聖解。卽受羣邪。著魔發狂。汝是一不洞事之癡漢。何可將平日用功。與臨終地獄相現之著力哀懇相比。喻如孝子平日思親。雖極懇切。斷不可如親已死之哀痛不顧身命也。汝且按事相志。誠懇切修。若說理而心實不通。則無益而有損矣。境現而勘。汝謂是分別。汝既能見境。勘又何礙。勘者。非特起別種法。乃攝心于佛。不分起二念耳。由汝不識勘之事。意謂另有勘之一法。反成分別。念佛人並不是一

儻侗無分曉。乃于一切境。如鏡照相來卽現。相去卽無汝所說者。通是未著魔而欲著魔之話。非防著魔之話。以汝躁妄心急欲得此境。故反成障礙也。當此大劫。好不志心念佛。而妄想紛飛。論說空話。乎密宗之危險。殊非筆墨所能宣。祈死守淨土修持。讓他人通通成佛去。祈慧管。

印光謹覆三月初二

印老法師示溫光熹居士及其眷屬書

光熹鑑初二寄重慶一函。諒已收到。凡修行人。只可息心淨念。不可起越分之希望。卽如閉目見白光。心不以爲有所得。固是好消息。若以爲得。則輕則退惰。重則狂。病人一心待死。念佛壽若未盡。則當速愈。壽若已盡。則決定往生。倘于病時急于求好。絕無求往生之念。卽或壽未盡。以急于求好。不肯一心念佛。縱念佛以求好之妄念過重。反致與佛不相應矣。決難速愈。若壽已盡。以求病愈之心。切決無往生之事。則成求墮三塗六道。永不出離耳。今之人多是越分打妄想。想得神通而學密宗。(真修密宗者在例外)如傅某之魔死。

北平某諸弟子。有欲發大財者。反致虧一二百萬。有欲得權利者。反致數十人關閉牢獄。有欲卽成佛者。反致著魔發狂。某奉某喇嘛爲師。其師有神通。能知過去未來。彼必問及獨立之事。則當日獨立。當日送命。某喇嘛及某之神通。致許多極崇奉之弟子倒楣。可知師與弟子。皆是不安本分。無神通。何可充有神通。學佛法何可作瞎搗亂。謀發大財。得大權乎。因地不真。果招紓曲。汝且守分。一任人皆成佛。汝縱無大得。幸有此許多佛。必不能不相度也。德正鑑。汝夫德中溫光熹。言汝發心供養我。我當以此印書利人。汝幸嫁富家。絕不知人世諸苦。若再無人勸導開示。則虛度一生。以後之輪迴六道。將何能免。幸汝夫光熹稍知佛法。汝雖未能卽信。然漸摩漸染。久則當有善根發現之一日。汝于夢中見怪像。卽生恐怖。求我爲汝說救護之法。不知此之苦。相比之輪迴三塗六道之相。小得不可爲喻。輪迴之苦如大地。此苦如微塵。衆生心量小。故見小而不見大。汝于小苦生恐怖。求說救苦之法。何于生死大苦。絕不介意乎。我今爲汝說一統教大苦小苦。

之法。汝若能依我所說。汝必定現在無此小驚恐。將來必定

常安樂。其法維何。即是志誠懇切念佛。及念觀世音菩薩名

號耳。其念的法則。當問光禱。切不可止知安逸。虛度光陰。又

須恪盡己分。所謂孝順父母翁姑。和睦兄弟姊妹妯娌。夫妻

相敬如賓。勸善規過。善教兒女。寬待下人。能如是。即是賢人。

再能戒殺護生。念佛名號。求生西方。卽生死大恐怖。當可全
皆消滅。况夢寐中之小小恐怖。有不立止乎哉。我是凡夫。我

此話能令一切人超凡入聖。汝當志心信受。則利益大矣。閨

範已無待有人到上海去。當令請女子二十四孝。女四書。列

女傳等寄來。送通文理。知倫常之女人。又達生篇。亦當寄一

二包。此書于未生。將生生後。各事。皆詳言之。而光之一序。發

明臨產念觀世音菩薩名號。必定無產難。而且母子兩全。種

大善根。汝能以念佛念觀世音化諸相識女輩。俾各轉勤

導。則于汝自己。于相識者。均有大益。但不可長存驕傲懶惰。

好作無益之事。如賭錢游觀。則自不至不獲巨益矣。君巽君

靜錦渝兩女之病。亦以念觀世音菩薩醫。觀世音菩薩求

無不應。但恐人不志心耳。祈汝夫婦二人。善體我心。則幸甚。

印光謹覆三月初六

致李經緯居士論刊印書

李圓淨

經緯大德法席。昨由蘇州曾謁印老本師返滬道過佛學書

局支店。放下由。本師處取來之「西方公據原稿」一部。

因後有印師最近作「臨終三大要」一文。擬刊入再版飭

終津梁內。乞。飭書局人員楷錄二分。留下一分林刊登載。

其他一分及原稿須連同各種淨土十要中之木刻原本。卽

淨前兩次寄交范公者。及商務書館影印本淨土津梁兩全

套。(請書局購請)。作一起飭妥人交來。以便即寄。印老

本師校閱。至津梁須購兩部者。因影印各原本多未斷句。此

事則由淨擔任。故淨處亦須一部也。前徐蔚如居士來函論

及淨土十要近刻之不如法處。痛乎言之。已載林刊。兩公

亦以爲然。故將徐公寄來之少數原本。呈。范公處。但原本

亦多錯字。欲將十要全部細爲校閱。亦甚不容易之事。前日

到蘇。始知。印老對成時大師之竄改十要。其痛心疾首。更

甚蔚如。印老於光緒卅幾年。曾隨手於揚州本上批出若干條。檢出相示。評其胆大心粗。一經指出。始知胆大處真胆大。心粗處確心粗。十要爲淨土重續。今各原本搜集已備。何能不急謀校排。顧原本兩多有刻錯。萬不能就此便排。尙須一番大工程。因懇求本師擔任此事。時間遲早不成問題。一期以明冬竣事。已蒙表示首肯。但古人刻出多未斷句。此亦一番手續之事。當由弟承認擔任。此事遂得一解決之頭緒矣。再者。圖書室如有一行居集。乞運各件一並送來一閱。呂碧城居士日前寄到手繪佛係一幀。囑交林存。當順交來。人帶上。望懸掛爲荷。此叩道安。

圓淨和兩十月廿四早

古農答褚毅成居士論佛學書

毅成弟如晤。與英範兩信適在返里。今始見及。第一函所辨求生淨土非小乘行極是。願公以修行人須先明理。故不明淨土究竟之理。卽不了自度度人之道。其用心必不能如大乘之量。而但以自了爲得。故叱爲小乘。此叱乃對機所設。非

對法而言也。此函可以登海潮音。或請編者先示虛公可也。「第二函我弟之疑。卽是我弟進步之徵。凡初學佛。精神勇銳。意志堅決。毫無他顧。待移時境。強心弱。則現疲勞之象。再遲。則現停頓。倘由此而不振。卽將退失道心。倘能再接再厲。振起精神。則以後必有較勝於前者。」然則奈何。曰解行並進。學思互用。其庶幾乎。蓋以我人業障無量無邊。一旦起行。氣盛則障却。氣衰則障復來。故必待業消而後可消業之法。雖仗乎行。行之通塞。必賴乎解。古人以解行相資。猶自足然。爲喻。義蓋明。甚吾弟之於理解。亦可謂深思有得者。然思而不學。則又危殆。故必繼之以學。學者何。讀書是也。蓋思由火焉。火將熄必添油。添油者卽學矣。凡障有二。一曰事障。二曰理障。吾弟以佛學與處世有不能並顧之處。卽是事障。及因唐居士文而發生疑惑。即是理障。須知事則差別。故有時間空間等種種關係。理乃融通。故無此時間空間性也。」汝云睡熟時死去時。無一切行爲動作與此世相應。抑知卽此無爲法。乃與此世相應。故爲人所見也。佛囑修行人。常居戶陀。

林中見死人時。卽生無常之念。足以息滅貪心習氣。則此無爲法。乃卽佛法矣。豈但與世相應而已哉。」修禪定或念佛時。端坐不動。口念身拜。人之見之者。聞之者。或生恭敬心。或生歡喜心。甚至或生大道心。(卽菩提心)安在其與世無益哉。至著滅種亡國之虞。乃是愚人之心理如此。猶盲人之不見日。非日咎也。」夫世間法云者。其中有善法焉。有惡法焉。有無記法焉。善法宜生。宜長。惡法宜滅。宜消除。無記法雖無甚關係。然亦宜爲防惡起見。則除之。爲生善起見。則存之。」一心念佛。佛既是萬德洪名。而因名召實。觀經所謂是心作佛。是心是佛。又云衆生心想佛時。是心即是卅二相八十種好。若果一心。則誠於中者。必形於外。一切舉止。當無不納於軌物之中。則必與善法相應。其不相應者。惡法耳。惡法當捨。欲其相應何爲者。汝舉大乘佛法云云。正是觀經所謂三種淨業。此三種者。皆與念佛相應。何云相礙。苟明乎並行不悖之義。則凡與念佛心不悖者。皆其不相礙者也。何爲不可起耶。」若謂世事不能絕對有利無弊。此卽是婆婆之

苦。當厭離者。然雖當厭離。亦須知是乃前業所感之果報。必俟業盡報空方。乃可捨。若強去之。亦有所不能也。譬如行路。必行到盡處。方到目的地。若緩舉步。而欲卽到。安可能哉。但爭快慢耳。其中途過程。有不容超略者矣。且旣曰不能絕對有利無弊。即可相對有利無弊。我輩念佛人。於此世一切善法。務力行。必能得到相對的有利無弊。切不可因不能絕對無弊。而生因噎廢食之舉。况所謂利弊。至無定矣。利中有弊。弊中有利。亦在乎存心何如耳。苟存不善之心。則利亦弊也。苟存善心。則弊亦利也。此不但我輩凡夫爲然。卽地前地上諸菩薩。苟無明未盡。亦卽莫不然。欲絕對無弊者。惟佛一人而已。」抑有進者。佛之度人。重在革心。故於念佛不但來世得生淨土。卽現世先得淨心。心淨則業淨。業淨則土淨。唐居士欲造東方淨土。亦推此念佛之心而言耳。惟其措辭不善。撥去念佛。致人生疑。不無遺憾也。我弟以精銳之理想。徘徊乎中路。致生惶惑。一言興邦。一言喪邦。言不可不慎矣。」再念佛法門。亦復無量。惟在契機。苟有大心。欲度衆生。懼障

於事。即不能僅以一句名號爲念。須知名以召德。故淨土三經未有專提一名者。即小本經中亦須偏列佛之正報依報。主伴俾念佛者從聞思修入三摩提。經云執持名號者修也。一心不亂者入三昧也。此但一日乃至七日耳。若其餘時雖修而亦不遺聞思。譬如一種工程工程師種種計劃。聞思之事也。小工舉斧斤以從事修之事也。我人於一切時一切境中修念佛者。猶工程師之值種種工程而指揮小工工作也。一種工程作畢後。再作他種工程。中間仍須經過計劃而施工。斷未有以一種工程計劃可以概一切工程也。故一往用持名修法。而不復聞思者。亦未見概得其法也。故正法之外。又有助法。六度萬行。在念佛者爲助法。善導大師所謂散善。若一心執持。即是定善。此二相資方可成就。如欲食飯以飽腹。必先買柴糴米燒飯以成就之。定善以資於散善。亦復如是。吾人念佛之前廣言之。即一切未念佛時。一切心意言行。皆須與佛相應。人我心計較心是非心。若與佛相應。則人我心即變爲利人損己心。計較心即變爲審慎鄭重心。是非心

即變爲抉擇善惡心。未嘗不可。「大智度論所云。乃勉勵人語。非遏抑人語也。無有是處者。指欲生他方惡世。非謂己生惡世爲不當生。若是則自殺可乎。」念佛法門。以菩提心爲本。在娑婆求生西方時。不離此菩提心。生西後回入娑婆。亦不離此菩提心。從淨土來度衆生者。佛典中諸大菩薩。若觀音勢至彌勒文殊。皆生西方。皆來娑婆。足以反隅。唐居士所云。亦有語病也。」汝謂「當念佛時。以全體心力作一句佛號。更何有乎衆生之不得度。」果能以全體心。當念佛時。衆生因度。若一不念。即衆生熾然。試於此中仔細考察。始知衆生即是幻化。衆生化幻。我亦幻化。觀此我與衆生同爲幻化時。我與衆生固已度否。曰已得度也。楞嚴經中言。如幻三摩提。彈指超無學。即指此也。然雖曰已度。而我及衆生之幻相。宛然具有。再須仔細考察。若悟此幻相。即依真而起。如像依鏡。起久之觀察純熟。證得無幻非真。但真無幻。至此人我皆喪。諸佛現前。然後回此觀心。起大悲心。救度衆生。前此所度之衆生。乃共業所成共識所變之衆生。後此所度之衆生。乃

不共業所成不共識所變之衆生也。夫此不共衆生無有邊量。此普賢大願無有窮盡之所以卽我佛如來廣度衆生無有窮盡者。實際卽佛與衆生平等無際故。總之人生於世。不廢三業。一心念佛淨意業也。以淨意爲本而發語業則語業淨。動身業則身業淨。三業俱淨。若不與人交亦無害於世。若與人交必能有益於世。無害於世。乃是積極的自處。有益於世。即是積極的自處。處世之法亦不外是。吾弟但知念佛而不知淨業。故有此慮。夫六度萬行卽淨業也。淨業以淨意爲本。淨意以念佛爲功。本是一貫。奈何自相惱亂哉。專此慰答。並頌念佛精進古農手復五月七日

致徐英範居士轉問佛學書

褚毅成

(前略)茲將閱讀懷疑之點詳陳如後。敬懇吾兄就

近代問范師並渴望賜示是爲至禱

太虛法師所謂之「叛造人間淨土」內第二段(甚麼是人間淨土)以厭離此土求生淨土爲小乘之修行方法。且由意志薄弱。或不明淨土究竟之理之所起。洵如是言。則淨

土一宗當屬小乘而非圓頓橫超之法矣。吾甚惑而不解也。夫求生淨土乃彌陀澈底之悲心。最方便最圓頓之救世方法也。今以太虛法師之鴻博而叱爲小乘。必以自力創造此人間之淨土爲是。吾不知將何以體彌陀之悲願。並所以合佛度生之意也。今夫法門無量。果不能執一而廢其餘。亦猶人之欲抵美國非必取道舊金山也。亦非必由海道而資于舟艦也。今必欲捨飛艇航空達美之念佛求生西方淨土法。而以自力步行達美創造人間淨土爲能事。吾不知彼鴻博之法師亦何所見而云然耶。將何以啓後學之信仰淨土之心耶。夫求生淨土者非以自了爲能事。苟使人人知念佛求生淨土之法門。真合佛度生之宏願。今叱爲小乘之自了法。塞彼度生之門。豈學佛宏法者所宜出吾人學佛爲了生死大事。爲澈底自度度人而學佛。然必選取最直捷圓頓之方法爲能事。雖宏法者以根機不一不能以一門普救。然亦不得逕叱爲小乘。以塞我佛慈悲普度之門。况如太虛法師所述本篇之第四段(怎樣去創辦)之最末後數行。亦以一

一人皆爲全宇宙的。而全宇宙亦即爲個人的。隨舉一事無不皆然。於是不離有限。皆即成無限。」即重重互攝。光光互照之意。則此極樂淨土也。亦不離于自己創造之意。因離自己即無他物。所謂本同一體。如此太虛法師何必于第二段內云「不必於人間之外另求淨土。故名爲人間淨土。」哉。將求生淨土。亦何必譬作脫離中國。永入美籍。云謂意志薄弱耶。

彌陀宏願。豈屬虛發。普賢勸往。豈屬徒然哉。

上述之理敬乞早求

范師開示爲幸萬分（下略）

弟毅成謹上四月十七日下午

再致徐英範居士轉問佛學書 褚毅成

英範學長兄大鑒。四月十八日奉上。蘇函未接。遠雲殊深懸系。想范師慈悲。必能于萬忙中。有以開示之也。茲因閱海潮音月刊。對於佛學與處世。有不能並顧之處。心中殊難釋然。謹將難釋之意。（見後）祈代轉懇。范師並加開示。是舉也不但關於弟一人而已。舉此世學佛者。亦可以知所適從矣。專此敬候 賜復並請 著安

（附件）我睡熟時。我死去時。此根身世界與之俱無。我醒來時。我生存時。此根身世界與之俱有。然我見他人睡熟時。死去時。惟見其無知無覺。無一切行爲動作。與此世相應。是故當我之睡熟時死去時。他人亦惟見其無知覺。無行爲動作。與此世相應而已。是故當學佛者修禪定時。念佛時。人惟見其如槁木端坐。或口喃喃而身禮拜。一行一動。與此世無絲毫之益。其甚者。病詬佛學。不但與世無益。且有舉國學佛。將有滅種亡國之虞矣。然則一心念佛之說。將如之何。不與世間法相礙歟。然大乘佛法。不離六度萬行。不妨行世仁慈。以爲一切世相衆生。人我萬物。均係唯識之所現。不但此世而已。舉凡十法界。亦無非此識之所現也。故淨土宗以念佛即爲無念。往生即係無生。故于此世亦不礙其一切世法也。（卽農不妨其爲農。工不妨其工。均並行不悖）然欲行六

度萬行與此世相應。卽于一舉動一言語之前。先起一種種心。如計較心。是非心。好惡心。推己及人心中心心。孝心。信心。不厭心。平等心。……如是等心。然世事不能絕對有利無弊。如愛國心生。則與他國不利矣。愛世界心生。與愛國心有時又起衝突矣。且利于人世界者。未必利于其他動物也。如耕種鋤地。則傷蟲類之生命矣。又利于一部份者。同時卽將有害于他部份矣。如現今科學世界。提倡機械。因需人工之處較少。遂造成失業問題矣。且吾人之能力有限。顧及一部份。即不能顧及大部份。或全體衆生矣。然則將如之何而可。其亦親親而仁民。仁民而愛物歟。其亦老吾老以及乎人之老。幼吾幼以及乎人之幼。國吾國以及乎人之國歟。如此一切

晉第十二卷第二號唐大圓著青年學佛行要第十一、十二、十三、十四四條）且一心念佛。卽與此世無絲毫利益。其他坐禪作觀。亦同此理。如上所云。一心專修既不可。而六度萬行又不能有利無弊。（且在凡夫地並與一心有礙）然則將何以自處。並所以普勸于世哉。

人身難得。佛法難聞。我今得人身聞佛法。而不知所以自處。與夫處世之法。不亦大可悲夫。

若弟向日惟知諸法唯識。此世界之一切。隨我而現。隨我而隱。所謂識得此心。大地無寸土。則當我之念佛也。全體心力已作一句佛號。更何有乎衆生之不得度哉。今閱海潮音。此意又晦矣。

與古農問帶呪辦法函

陳男青

爲心相應矣。且大智度論有云。具縛凡夫。有大悲心。欲生惡世。救苦衆生。無有是處。何以故。煩惱強故。然則且一心念佛。求生西方。然後回入娑婆。度諸有情。然往生者亦衆矣。究竟從淨土來度衆生者。於佛典中未見有一確據。（根據海潮

古農居士法席茲有一問題。敬求

衣等不淨之物。似亦穢瀆。究應如何。始可心安。青無法解決。
敬希仁者教之。專泐致叩道安。

陳男青和南五月十六日

復陳男青居士問函

古農

男青居士慧鑒。讀來教承詢解決處置帶兜辦法。鄙意經中
每有頂戴受持及佩服於身。可知置上身或帽中。當可無妨。

但如廁時宜解長衣。可卽在長衣領扣上挂着放箱辦法。宜

用香潔布重重包裹。貼在箱蓋內側。但此箱不宜倒置箱內。

衣服均須洗淨。如褲襪等。放着箱底。令雖較遠。似亦無妨。此

等均就理想上說。如欲妥當。還可問諸習密宗者。專此奉覆。

茲已得三度灌頂。不勝欣賀。我國密法失傳以來。於我佛
一代時教。頗多缺憾。末世衆生。應以密法得度者。咸無希望。
是何等憾事耶。赴東學法返國者漸不乏人。然皆不免越法
之嫌。居士毅然負此宏護重任。將來返國。必有於佛法前途
大放光明者。又安得不得法喜耶。前程遠大。諸祈珍重。課餘
幸時賜教爲荷。來件留登林刊三十期可也。專此鳴謝。敬頤
修法精進。

世界佛教居士林林刊編輯處啓

與小林雨峯大僧正論學密書

辛未元月二十二日在東京 惠陽方光

昨年秋間。由青木敬策君。奉呈拙著及請求傳法灌頂。幸荷
欣許。客艱來抵東京。再由青木君郵書呈報。卽蒙派委宗務

長塚本賢曉僧正來京。教語一切。並述大僧正垂愛至意。復
荷馳書教篤歸山報告。以後再有長函指導。乃行不逾旬。卽
得見召之書。知大僧正偶沾微恙。幸已占勿藥之喜矣。循讀
至。再欣幸恍同九錫之頌。諄諄至誨。備極與慇。感激之私。與
方山居士慧鑑頃接
惠函及印刷品兩件。欣悉度生心切。求法殷勤。欽佩無已。聞

時俱永。今者師承在爾。特先述求法之略歷。幸唯垂察。緣光

得

十年已往。固已志切密乘。而刻意所求教相原。當時所以志切之故。蓋以有生以來。投身社會。凡所經營。事後追思。思想言行兩皆不謬。然都百無一就。遲之久而依然故我。遲之又久。而故我又復依然。曾不能以半生之願力。少慰其勤勞。且以今世人性好鬪。科學愈發達。而人類愈不安寧。是欲爲衆生息災求福。祇憑人力。當難實現。要而言之。專靠人力。而欲轉移造化。是絕對不可能之事。於是遂轉求三密三力之加持。或有償其願望之一日也。憶光於十一年前。因事留寓北京。擬有事於藏密。以與白普仁喇嘛無緣。故爾不果。迨至前七年夏間。又以密法之故。親蒞潮汕。兩訪王弘願居士。而皆不遇。祇於汕中匆匆與純密師一晤。又以緣慳分客。雖相約再見。迄今未嘗重晤。是年秋因黎乙真師。初由日東傳法歸來。特親往晤。求其紹介來東求法。而彼以行將設壇灌頂。於此學法斯已可矣。毋庸跋涉而之東也。即令到東所得亦不過如是而已。乃始則受三昧耶戒。繼則受胎藏界灌頂。投花

法及純密顯蔭大勇曼殊王弘願程宅安持松黎乙真師等
等幾十人。皆東來親受傳法灌頂而歸。顯蔭不幸早世。大勇
入藏卒於川邊。姑不具論。所餘諸師。亦宣化無多。此或諸師

於弘揚密法之緣有未至耶。抑或別有故邪。是不可知也。長

此以往。則唐密中興。將無多大希望。以是之故。光也東來之

念不止。惟日加切。而更時時刻。似有人鞭策於其後。大有
欲罷不能之概。以此種種原因。遂慟慟懇懇。念念不忘。求佛
之加持。直至昨年。付念無論。若何困頓艱難。不妨逕效釋迦
之沿門托鉢。冀得少許川資。以達東來求法之誠。雖人事磋
磨。幸到今茲。獲達目的之地。耿耿私衷。與天同慶。乃者師承
行有日矣。此後而造詣有成。則今日之惠果其大僧正也。今
日之一行。其塚本僧正也。抑光猶有進者。憶前六年之頃。得
留東友人由青木正雄氏。轉到大僧正主編之真言宗聖典。
及塚本僧正主纂之密教講習錄。拜讀以後。大僧正與塚本
僧正之鼎鼎隆名。已時存於腦海之中。及今又由青木君及
水野梅曉君躬參紹介之責。今之敬策。即前之正雄相見。而

始恍然。是實天緣巧合之事。禪交六載。今始共此晨夕。誠三
生之緣證。今古同符者也。

與摯友李亦梅君論學密書

方光

辛未二月二十二口在日本奈良

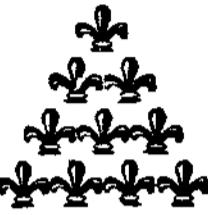
前書發後。自本月十一日受戒以還。已完全入於學法與作
法狀態中矣。每日作法二堂。每堂均占三小時。餘學法一堂。
亦占二小時。所餘覺眠沐浴洗面漱口飲食着衣睡眠。甚至
如廁。亦皆在作法之中。至於更換法具供物。掃洒佛堂。亦須
躬自操之。以故親友往復重要書函。均亦擋置不遑及之。今
釋迦誕生節。(日人以陽曆四月八日爲之)後一日休暇。
特書日來狀況。爲吾兄告。十六日午前九時。由當山化主小
林雨峯大僧正。於方丈室設方便壇。緊閉重門。親自傳授。教
者助教者(二人)。學者皆普禮三部披甲護身印明畢。教
者尙多結界等印明。以防天魔之偷視竊聽。然後先授十八
道。所謂加行者。求佛加持行也。以次乃至十八道正行。

卽將十八道念誦次第從始至末逐一傳授。不能了了者。由助教宮林明盛師以漢文筆述之。如結印筆之所書不能達意者。則由助教青木融光大僧都跪近側肩徐結之。必令如法始已。逾二小時而畢。秘教傳授禁人旁聽。雖有通譯。無所用之化主與助教皆和顏悅色。氣靜神閒。循循善誘。與權田師前此之傳授我國諸人大異其趣。塚本賢曉僧正曩在東京。已詔我矣。於今乃曉然而知其故。顏回雖以是稱孔丘。我以爲不過是也。然核與前之所學。於真言則單音雖間有不同。第尙屬少數。至於雙音以上。則幾完全不同。而印與作法則不同者更居多數。其次第亦有先後不同。至於印板所無。全憑口說者。則前天今日蓋未之聞也。某師或傳而不習。而輒忘。意其所學。將隨東海之波而返旆蓬萊。不然何以不同。同。於於是耶。此次東來。祇正確十八道念誦次第之一端。已可謂不虛此行矣。十七初夜。(午後二時)十八道加行開白。開白雲者。開始表白之謂。歷三時餘始畢。蓋大樂不空金剛真實三昧耶般若波羅蜜多理趣品金剛胎藏兩界禮懺。

文與尊勝陀羅尼等。向者頗能背誦。雖歷時已久。背誦則有未能。而照字讀經。尙能一氣呵成。故能三時餘而畢也。否則非五六小時不可。十八日後夜。(午前五時)同前日中。(午前九時)則金剛界法傳受辦法與傳授十八道同。惟十九日初夜。則十八道加行結願。結願者暫告一段落之謂。同時則爲十八道正行開白。二十日後夜初夜同前。而日中則金剛界法傳授完畢。金剛界法印明極多。且煩而形式絕殊。記憶甚非易事。某也作爲著述。自鳴於世。純是搬字過紙工夫。吾恐其能爲是言。而未必能爲是行。因其覆印該法。於原本訛誤不知訂正者有之。原本不誤而覆刻誤者有之。是則以訛傳訛。故敢爲此斷言。無怪塚本賢曉僧正謂吾國學密諸人。皆陷於越法之罪也。弟曰。諸人已萬里遠來。何竟若是。誤卽破口怒罵。諸人皆有所不堪。故雖未明瞭。亦皆曰已明瞭。友印明如此繁難。以不完全明瞭印明及作法。雖欲修習。其又惡能乎哉。是越法之咎。固不專在諸人已也。所謂越法。

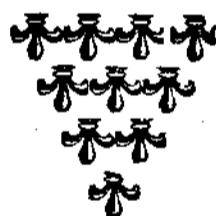
罪者。傳而不習。竟公然敢爲人師。夫學密與學劍學拳學曲學書相近似。使徒知拳劍章法而不實習。輕於嘗試。必至自傷肌膚。僅知曲之音調書之結構而不實習。則所唱必不合節奏而所書自更滿紙塗鴉。然此不過貽笑而止。至於學密傳而不習。妄行傳法。既已誤人而又自取罪戾。則惡乎可哉。是亦不可以已乎。二十一日後夜初夜同前日中。因佛誕化主須行浴佛典禮。暫停傳授。弟亦要服中國服。隨同以北京音朗誦心經。點綴其間。二十二日後夜同前日中。以後校勘金剛界法及贊錄口說。忙至不了。用膳及如廁兩皆忘之。今定翌日日中十八道正行結願。初夜則爲金剛界法開白盡次月初九日以前。將護摩及不動明王法與胎藏界法及其他諸法所有傳授及開白結願。一律告畢。初十日卽往東京入護國寺受三摩耶戒。及受金胎兩部傳法灌頂矣。後復再還豐山本山長谷寺修習若干時。務求純熟。以免再蹈越法之罪而已。此前函所云。化主謂以飛行式傳授兩部大法。卽謂是也。古來兩部傳習。須四百八十日。乃能完結。卽縮短時

間亦必經百二十日之故也。此間天氣漸暖。至五十餘度。乃前昨兩三日忽又降至四十度。間作法堂中未設暖爐。而作法又不能穿西式皮大裳以服公裝故。棉袍又未攜帶。且因頑軀素健。而又常住廣東無服重裘之必要。是以今者所服之裹衣。皆爲十八年前居北方之故物。已失防寒之功用。然一心專注作法中。則寒氣如何。蓋亦若或知之莫或知之。古人所謂樂道忘憂。今也樂道忘寒。則吾身已親之矣。日前受戒化主名我爲惠盛。期我將歸而宏法。如惠果大師在唐之盛。而盛又大僧正法名正盛之下一字。使人顧名而思淵源有自之義也。後夫今日宏道。任責綦重。今雖樂此不疲。而瞻顧前途。衆生業重。實則未敢遽爲樂觀者也。豈敢如某君之岳翁誇於人曰。兩廣這個擔子。不是我們老頭誰挑得起。之豪語哉。然而先盡在我。則固不敢忘。自菲薄。輕於放棄。我兄醉心學密。不審其何以教。唯翹企之。並乞爲法保愛。

教

況

上國民會議代表諸公意見書 太虛
敬陳者。茲值全國賢俊聚集首都。本總理之遺教。匯民衆之
公意。制訓政之約法。謀統一之建設。太虛歡忭慶祝之餘。不
禁發生誠懇深摯之願望。鬱然有不能已於言者。請為諸公
觀繆陳之。

一曰建設之所基也。國民革命雖不能不經過破壞之程序。
而其目的固在乎建設。顧民國迄今二十年矣。對內剷除帝
制及軍閥。對外取銷不平等條約。凡此破壞工作。雖已成功
十之七八。而心理建設也。物質建設也。三民主義之國家建
設也。千百中猶未能實現其一二者何耶。論者每諉之以貧。
而實則吾國之民勤物阜。貧非其因而亂實致之。然亂之不
能已者。則由歷經大變動之後。全國官民尚無一尊共守。

般人民之財產。同享其保護之權利。乃徒以其爲佛教僧及
佛教僧所住持之寺產之故。既另訂監督寺廟條例。及蒙古
西藏等處喇嘛寺廟管理規則。而又任人佔奪摧毀變賣爲
興學造路住兵或其他任何公立機關私立團體之用。不惟
外省各地之情形不可聞問。即就首都諸佛寺而論。大抵皆
爲軍警或機關團體所佔。且任意改造屋宇。摧毀法物經像。
甚至於變售基地田產。如此公然而爲違法之舉動。尙何人
民一律平等與宗教自由之可言。今於會議未閉幕以前。若
不能令首都各界之佔用佛寺摧毀法物變售僧產者。立即
恢復歸還。並通電各省縣市於三個月以內悉照首都辦理。

禁止以後永遠不得有侵佔佛寺僧產之事。則約法之威信
無由樹立。而社會之新秩序亦將莫從建設。愈亂愈貧。凡百
建設勢必無着手之處。夫此其骯法敗紀之一端耳。其他若
官若民之惟强是逞。魚肉貧弱無告民衆者。何可勝舉。故非
樹「官民必同遵約法」之威信。則無以定建設之基也。
二曰統一之所關也。中華民國完整之領土。非合各省市與
蒙古西藏所構成者耶。中華民族完整之民族。非合漢藏蒙
滿回所構成者耶。然藏蒙滿皆信佛教而漢族亦信佛爲多。
且藏蒙尤完全爲信佛民衆所居之區域。於佛教從之則化。
違之則梗。故前此達賴代表對新聞記者發表關於國民會
議西藏代表人選之意見云。此次辦理選舉。應注意者。西藏
乃佛教區域。昔與漢土結合之因緣。亦以佛教。其域中大小
佛寺。不止八萬四千。拉嘛(出家學佛者)爲數尤夥。可云
除居士(在家信佛者)外。即拉嘛。除拉嘛外。均是居士。故
西藏全土除少數居留人外。無論何種職業團體。皆皈依佛
教。皆惟三大寺之命是從。康藏皆然。選舉時不可忽略此種
精神。又蒙古章嘉呈國府云。查蒙古會議提案推翻喇嘛
制度。不思若議而不能實行。是失中央威信。况違反我政府
撫綏藩屬之至意。有關於國家治亂甚大。又蒙古佛教徒請
願云。喇嘛教本爲佛教。黃教又其正統。自明清以逮民國。藉
以使屏藩內向忠勤國家。此黃教所以獨有大功於中國也。
昔清世宗有言。柔遠能邇之道。孔子言之。而歷代君相皆不

明其義。本朝不設邊防。待蒙古西藏之部落爲屏藩耳。按此清初之所以統一而治也。光緒十九年。庫倫哲布尊丹巴入朝。不加優禮。後遂不復至。外蒙以亡。光緒戊申兩宮崩。飭達賴入京誦經。未加優禮。益之以趙爾豐之貪掠。西藏達賴遂向英國。按此清末之所以分崩而亂也。數年前西康諾那過川。軍政當局優禮以留之。而其時適有以毀寺逐僧提產倡者。諾那曰。今佛教且毀。尚留余何爲乎。怫然欲行。川當局遂寢其議。又前月中國佛教會開全國佛教徒代表大會。達賴代表棍却仲尼與班禪章嘉皆派代表出席。諾那與五台山之齊丹僧則親出席。均被選爲中國佛教會監察委員。由此可知興崇佛教大有造於蒙藏康青人心之歸向。而甚爲民國統一之所關也。

三曰統一與建設之大本也。統一與建設之本何在。曰。在全國全民族之人心。能和平統一而共趨於建設之途耳。故總理注重思想信仰之統一。而高唱心理建設也。今統一中華民族以建設中華民國之大道。固在三民主義。然論者每

不知三民主義一貫之精神所在。以致時有毗重毗輕於一民主義。二民主義而發生紛歧者。其實三民主義固由一貫之精神而出。總理嘗言爲愛人而革命。又每言三民主義。即是民有民治民享。乃是爲國民或爲世界人民謀福利之主義。故其一貫精神唯在「爲民造福」。可謂之「爲民主義」。「民」即人類已組成各種團體團體者人類之最完成功者爲「國」。故爲民造福當先就自國國民造起。而國民福利所關者有三方面。此國民與其他國民相對而求得自由平等之尊榮。於是民族主義。此國民全體與其分子相對而求得自由平等之權利。於是民權主義。此國民及其分子與其他各國民共處之自然界相對而求得自由平等之享用。於是民生主義。雖有此三方面而要之。則唯爲民造福之一貫精神而已。爲民者謂非爲個人或爲任何私人及爲任何他物。而唯是爲國民或爲世界人民也。此種純粹利他之爲民主義。頗爲向來只知爲身爲家之國人所難體會。故中華民族至今未能養成三民主義之建國心理。然佛

教在中國千百年以來。佛菩薩大慈大悲救苦救難濟世濟人普度衆生之意義。已爲婦孺雅俗之所同喻。若能因勢利導而巧譬善喻以闡明之。則國民之心理自易統一於爲民造福之三民主義。且各人皆能體會粹純利他而爲民造福之三民主義。實行建設三民主義之民國矣。復次國家或社會之制度。每與其時代思想之宇宙信仰相一致。換言之即以某種宇宙信仰爲背景而建設某種之國家或社會也。往者嘗以一神所創造及宰治之宇宙信仰爲背景而建立朕即國家之帝制國家。然近代歐美各國雖變成立憲或共和之民治國家。以猶沿襲一神之宇宙信仰。遂未能造成真正民治之民國。放觀古今中外一切教學能徹底證明「諸法衆緣生。」而建立「由一切衆生衆多因緣所構成之宇宙觀。」者厥惟佛教。換言之即惟佛教可爲建設真正民國治社會之信仰。惟佛教衆緣所成之宇宙觀。可爲建設三民主義國家之宇宙背景而已。據前來所述之二事。可知以佛學發揚光大三民主義之精意。實爲今日統一與建設之大本。

右陳三事。太虛愚見認爲吾國今日所必需之根本要圖。恭效獻曝之忱。謹祈芻蕘之采。此上

國民會議代表諸公均覽

釋太虛

內政部對於荒廢寺廟解釋文

內政部佈告——禮字第一號

爲布告事。案查前據中國佛教會常務太虛等呈稱無人繼承之寺廟似應由佛教會徵集諸山意見。另選住持管理。請核准通令遵辦。又據江蘇民政廳呈爲荒廢寺廟能否變賣。乞鑒核示遵。各等情。當以上述各項監督寺廟條例（見本刊第廿五期教況）均無明文規定。即經分別批令。并併案呈請行政院咨轉解釋在卷。茲奉行政院第五七八號訓令。以案經據情轉咨司法院解釋見復。并咨令知照在案。現准司法院第四二三號咨復。開案經發交最高法院擬具解答案去後。茲據呈復內開。監督寺廟第四條係因荒廢之寺廟無人管理。特定管理權之所屬。所謂荒廢者。自係指經久無

人管理者而言。若原有僧道管理之寺廟，因事故至未定管理誰屬者，祇得謂管理人暫缺，不得謂之寺廟荒廢。至當地僧道設有教會，其所屬寺廟有管理權之僧道，因死亡或其他事故（如同條例第十一條由該管官署革除其職及逐出寺廟送法院究辦等）無接受管理之人，至管理權暫無所屬。在此情形，同條例既無若何制限之規定，其所屬之教會於不違反該寺廟歷來管理權傳授習例之範圍內，得徵集當地各僧道意見，遴選住持管理。又荒廢之寺廟，依上述條例，既有管理權歸屬之規定，如處分該寺廟財產，應依同條例第八條辦理等語。本院長審核無異，相應咨復查照。飭知等由准此，合行令仰該部知照。此令等因奉此除分別咨令外，合亟布告原具呈人太虛等知照。此布。

中央黨部宗教儀式不加干預

內政部前據浙江民政廳呈以據奉化縣縣長呈稱。註縣陸豐橋地方有大覺寺一所，於民國十六年被該地農民協會借住，將佛像移出毀壞。現有該寺住持女尼募捐重塑佛菩

薩像大小五十一尊。為該縣黨務整委會指為崇拜偶像。提倡迷信，函請加以制止。請示辦法等情。職廳查監督寺廟條例並無明文規定不許重塑佛像似無制止之必要。惟事關黨部提議，呈請示遵前來。經部呈請行政院函請中央黨部祕書處轉陳核示准覆開奉常務委員批事關宗教儀式。自不應加以干預。即令浙江省執行委員會依照監督寺廟條例轉飭奉化黨部知照等因。令飭轉行遵照足見中央尊重約法，實行保障人民自由云。（二十年六月十日新聞報）

迎請諸那胡圖克圖大悲道場主法啓

南京佛教居士林

蓋聞卽身成佛，妙顯密而圓通。七世轉生，乘慈悲之行願。禹域留緣，恭覲慧日。江南有幸，獲仰香雲。茲者龍蛇大陸，戰血久悼玄黃。風雨中原，衆苦每虞浩劫。感妄見於同業，焚惑在天。藉加力於佛陀，瘡痍徧地。滅殃祈祐，心願僉同。謹諭本年三月二十九日在本林特建大悲息災道場，迎請佛駕主壇。率同諸位喇嘛誦經修法九日，燒火祀天，為衆生滅罪斬福。

并超荐近歲陣亡將士及善信亡先送生極樂。楊枝淨灑。變災祲爲禎祥。甘露滿空。兼冥陽而利益。伏冀

蓮座不捨本誓。卓錫寒林。法雨羣沾。慈風普扇。迴遐均感。踴躍翹瞻。

大藏經開印

我國龍藏。清制須爲褒揚僧寺之榮典。其版係雍正年間所

刻。原儲武英殿。不輕印。後由達天等奏請移藏柏林寺。方許僧寺備價自印。民國成立。板庫封啓。猶歸國府管理。頗多手續。自台源和尚住持以來。爲流通法寶起見。已呈請國府批准開印。現有四川揚州等處到平請印。內政部特派專員監視。於五月十二號開庫印刷。大約兩月後方可竣工。

柏林寺歡迎巴黎文藏經

客冬暹羅親王普拉嘉特拉氏遊平。頗受北平佛教界歡迎。

因暹羅是佛教國。親王見柏林寺學校之盛況。并設有

錫蘭留學團。讚美之餘。許贈巴黎文藏一部。以供參考。今全部運載到半十二大包。八十六厚冊。黃色布面。精裝函囑代

辦暹羅領事之丹麥住華公使商福曼氏代表。於三月六號送到柏林寺。寺主席台源法師。領導全體學生。出外歡迎。一時鞭炮喧天。鐘鼓齊鳴。又夾音樂。以助其興。由衆學生次第捧入大殿。香讚禮拜畢。次引代表商氏至大禮堂致歡迎詞。又有宋蘊璞居士備有活動照機。隨將盛狀攝成影片。以誌不忘。

世界佛學苑教理研究院開辦

柏林研究社與錫蘭留學團。本學期實行改組。稱佛教教理研究院。爲世界佛學苑之基礎。於三月三號開學。院長台源法師。教務主任兼佛學主講常惺法師。訓育主任兼佛學教授法筋法師。學生四十餘人。分中日梵藏兩系。除外國文字分教外。佛學國文等課。皆兩班合一教授。院外講師係聘請北大輔大教授。并聞添招新生。以謀發展云。

浙甯七塔寺報恩佛學院畢業記 慧光

救世利生。非佛學莫屬。爲佛弟子何可不受持遺教。紹隆佛種。以是因緣。我報恩佛學院。乃應運而生。本院自戊辰七月

十八日開學。首講二時課誦爲正已。其餘爲普通科學。已開四月。開講華嚴。至庚午十月圓滿。接講禪林寶訓。今夏寶訓告成。溥常老法師主講三年。觀察學生德行漸立。學業小成。堪以宏法利生。且皆抱有偉大志願。欲化娑婆而成極樂。乃於本年四月佛誕日。舉行三年圓滿畢業典禮。其成績優秀。授以文憑者。甲班有示參慧光。脫塵近智。道果等。乙班有了達天青。道開明空。本慧達念。德藏玄機等。諸生各負有宏法之責。擬於各地隨緣說法。普利羣生。自度度人。同圓種智。其亦不負我佛遺教之大恩也歟。

菩提道場之中國古碑記 附函盧春芳

印度爲如來發祥之地。菩提皆亞又爲如來得道之場。緬流信仰。聖景得以昭著。本年一月四日。芳因年假得往觀焉。該廟有中國碑一塊。係我國前朝大宋仁宗皇帝所飭建。其碑文曰。

太宗皇帝	大宋皇帝	大宋
孝皇帝於金剛座側建塔一座	應元崇德仁壽慈聖皇太后謹遣僧懷問詣	聖文睿武仁明孝德皇帝
太宗皇帝伏願高步 天宮親承佛記聿證	摩伽陀國奉爲資薦	
真仙之位常舍		
釋梵之尊誕錫		
威靈永隆		
基業時明道二年歲次癸卯正月十九日記		
其碑距今已九百年矣。又廟門上有英文碑一方。其碑文曰 (英文與前相同)云云。蓋印度文化與我國溝通最早。尤以佛學流傳爲最著。今之研究佛學者。當亦知所攷古矣。		
民國二十年一月十二日盧春芳誌於印度加爾各答		

附盧春芳致中國佛教會函

逕啓者本年一月四日春芳因年假往遊印度普提皆亞佛廟得悉該廟塔碑係我前朝大宋仁宗皇帝飭建距今已九百年洵爲中印文化接觸之徵茲特抄送
查閱未知對於是塔有何其他記載如貴會有所鑑存尙祈賜示以資參證耑此函達

查照此致

中國佛教會

盧春芳啓印

黃茂林錫蘭留學記

余蓄志留學錫蘭已數年於茲矣。去冬決意成行。經三四月之籌備。及諸上善人之贊助。得以如願起行。乃於二十年二月三日放洋。乘鹿島丸往香港。七日到埠。歸家看親。一別已十一年矣。是晚船往星加坡。該地佛教研究會。有新建美麗佛堂一所。佛像六尊。定自意大利以雲石爲之。每尊約值華幣四千元。莊嚴極矣。十八日下午到哥倫布錫蘭之首都。佛教學堂派梵文教授拔德君來接船。拔君乃高等梵志。(即

婆羅門)新近歸依佛教者。相好莊嚴之文人雅士也。此地大菩提佛學會。亦派某君來船招待。盛意可感。其人曾留學東洋。一熱心佛學徒也。彼現主此地佛教日報筆政。長將拙作之「海外佛教消息」。在英文雜誌第三期發表者。譯成此地土語。登在報上。余登岸後。即往佛教學堂參謁長老。長老精巴利及梵文。以道德學問著名於此土。一藹然仁者。學堂離城四五里。風景殊佳。在此住讀者約念人。有印度僧人。及泥婆爾僧人。走讀者有居士及僧人數十名。學堂譯名「明珍」「明」字即「學問」。意如「五明」「珍寶」或「莊嚴」。解譯意即「學府之珍」也。此學堂乃此地著名佛學院之一。有久遠之歷史。錫蘭前數任之總督湛麻君。每天到此學巴利文。譯自英文中阿含經。余見長老後。即往佛堂拜佛。此地拜佛。不得穿鞋襪。所燃之燭。乃白色洋燭。以花供養。香即或燒或不燒。拜法與中土有異。拜後繞塔三匝。拜菩提樹。復繞三次。此乃拜佛之常規。各寺皆有一塔一樹。拜佛及經行。例當先洗面及赤足。此處

每天六時早起。冷水浴後。七時禮佛。八時早食白飯與咖哩而已。九時上課。十一時半中餐。飯與咖哩菜蔬。晚上七時禮佛。拜後誦經。誦後頂禮長老。懺悔一天身口意三業。長老答曰。「余亦如是。」此處尊崇僧人。甚為認真。俗人不能與僧人平坐。頂禮僧人。例不回禮。僧人之勤學。亦可敬可畏。余隔室之泥婆爾僧人。識數種文字。英文藏文亦識。每天五時便起。立即讀經。晚上十時。書聲仍不輟。梵文教授。每天授課外。自修德文法文。不久應德國某大學博士考試。其用功之勤。甚為罕有。此學堂之董事長。為錫蘭留學院副議長。精小乘佛學。曾留學英國。得文科碩士學位。一樂善好施之君子也。知余來此。即去函上海。歡迎與來此求學。惜信到時。余已離申二月十九夜。親到學堂相訪。適以事住居佛教青年會。彼為青年會之會長。星夜來訪。約星期日（二十二日）到彼家中午餐。余在青年會居住數天之費用。亦由他支付。盛意可感也。二月念三日。乘車往簡德埠。頂禮佛牙。及參觀數處古寺。比丘某君。導遊各處。此地為舊都。以佛牙寺出名。三月

一日回校。五日上巴利文課。「七日上梵文課。此處之早晚課。皆用巴利文。非習誦不可。加以梵文巴利文。皆甚複雜。初學尤難。以是之故。漢文翻譯及編輯雜誌。非三四月後。不能兼顧。助我諸君。望原諒為禱。

國內消息一束

南京消息

南京佛教居士林。啓建大悲法會。遵奉國府意旨。追悼南北陣亡將士。及祈禱息災。於二月二十九日起。分設密顯兩壇。修法行持定期一七。並請諾那大德主修。王一亭林長蒞京。赴會啟壇。又向南京特別市民衆訓練委員會。及南京市政府社會局立案。呈奉中央訓練部指令。依照文化團體組織大綱之規定辦理。並頒發許可證一份。印模一份。准予立案矣。

又訊近來社務頗形發達。朱同生居士專理事務。財務則推甘貢三居士負責。至圖書館所徵求之各界書籍。已有相當成績。故該林對應徵之諸君。竭誠抱萬分之謝意。尚希各界

予以惠助云。

棲霞山重新佛像及觀世音菩薩像。現已完成。閩侯林翔居士特於三月二十六清晨。請西康諾那呼圖菴寺開光。（是日爲佛成道日）備有素筵。恭迓善信登山拈香觀禮。

北平消息

華北居士林。崔雲齋章廉府居士等。先立北平居士林。繼請胡子笏居士主其事。改名華北居士林。常請太虛台源常惺法舫法師等講演。各大學學生往聽者甚衆。並有受皈戒者。是誠善順潮流之應化機關也。

唯識法相之學。元明以來。久成絕響。南方自歐陽竟無居士提倡。後已光芒萬丈。北方可與歐陽居士媲美者。厥爲韓清淨居士。韓居士講學修養多年。與同好者組織三時學會。專精深密三時之教。並有講述多種。態度謹嚴。加入者多一時達學深思之士。誠北方惟一之佛學團體也。

近年以來。北平僧尼。均感潮流所趨。非創辦慈善教育。內不

足以表現佛陀救世利人之精神。外不足以應付時代潮流。以故平民學校之設。如雨後春筍。偏地林立。各大寺院咸獨資創辦。獨力不能經營者。或集合數家。平均負擔。共同辦理。統計不下數十百所。一班清貧無力上學之兒童。既可以免費入學。又無須家庭負擔書籍筆墨云。

彌勒院爲北平佛教教育之發源地。民十四時。倓虛法師在平宏法接住該寺。即作專門教育機關。謝絕一切應酬事宜。主其事者。即今柏林寺方丈台源法師。三年中。成績卓著。及台源法師來主柏林。倓虛法師復以關外化緣頗廣。不能長期在平。故即由第一班之高材生澍培法師主其事。經費由

五台山普濟佛教會負擔。學生四十餘人。治學頗勤。明夏畢業。後聞倓虛法師仍擬施以高深專門之教育。俾成全材云。

山西消息

五台山普濟佛教會清末五台山有普濟和尚行化華北各省及關外一帶。信徒無慮數十萬人。普濟和尚去世後。由其上首弟子楊子繁居士組織五台山普濟佛教會。挈合同門在五台山修建叢林十餘處。兩年前得朱子橋將軍及朱紹

陽先生等加入。頗努力社會慈善事業。年來對華北各省救災事業。已用去數十萬金。對教育事業。亦頗盡力。如留藏學法團所有供養費。即由該會負擔。頃在平西萬壽寺旁設立育幼院。規模宏遠。將來不難媲美香山。誠佛教中最有力之分子也。

遼甯消息

有王焜川居士者。遼寧盤山縣人。爲前清名儒。自聞法於倓虛法師。遂傾心佛教。倓公代師接引。與其取法名隆肇。贈號貫虛。王君於皈依後。發願宏法。不遺餘力。聯合邢定雲。沈夢

九。霍雲溪諸居士組織佛學會。設佛經流通處。每星期講演。聽衆數百人。因遼省大南關下頭舊有般若寺。殿宇荒蕪。牆垣傾圮。租於民戶居住。王居士以廢棄可惜。發心重修。請於當局諸公。捐資贊助。輪奐重新。復由翟熙人省長。提倡建修藏經樓一座。並屢請倓虛法師敷座講經。近又組設佛學養成所。於十九年秋季開幕。此爲東北宏法最勝機關。將與營川哈埠。爭耀於一時也。

哈爾濱消息

哈爾濱地處極邊。原屬寒江冷落。一片黃沙。自俄人建築鐵路。遽變爲通商大埠。惟人民來自各省。且係中外雜居。以致民情悍慾。習俗奢侈。與佛法距離尤遠。自民國十年。營口陶海瀾王樂天二君。到哈開辦宣講堂。結識當地富紳張景南君。於七月十五日舉辦盂蘭盆會。請倓虛法師講經。(時倓師正在遼甯萬壽寺講席)當有鐵路監察局陳飛青局長。聞法發心。擬由鐵路局捐資建修佛寺。乃因更換督辦。時遂中止。翌年朱子橋將軍來哈就東三省特別區行政長官職。

陳君舊事。重提得朱公贊許當邀同張召棠司令周孝懷張景南諸居士暨本埠富商巨紳先組織佛教會以立基礎。公

推朱長官爲會長。一時風湧雷動。加入者爭先恐後。所謂登

高一呼羣山響應也。

武昌消息

武昌鼓架坡十號佛學院附設之女衆院。招收女衆研究佛學。三年卒業。不收學膳等費。已定於三月十六日開學。

浙江消息

松木場彌陀寺。爲有數名刹。年來因駐軍喧擾。不無妨礙。莊嚴聞近蒙蔣總司令佈告。名刹應予保護。禁止駐紮軍隊。可見總司令護法之殷。此後該寺當可恢復莊嚴安衆辦道矣。

(願)

樂清縣佛教會立之初等佛學傳習所。自去年八月十六日

成立後。學僧並未見多。今於一月十五日由所長成圓和尚召集諸教員等開所務會議。商進展辦法。招收插班。(之遠

(

寧波天童寺圓瑛法師。在六月念四日起。(即廢歷五月初九日)開講大佛頂首楞嚴經。

廈門消息

太虛大師。於二月十九日由申抵廈。備受各界歡迎。武榮中學校長陳存璣聞訊。親到南普陀請大師在該校說法。聞講題爲「釋迦牟尼之教育方法」云。

雲南消息

雲南西山雲棲寺。於五月三十一日起。請寶靜法師開講大佛頂首楞嚴經全部。

上海消息

台宗著宿諦閑老法師。刻下開講大佛頂首楞嚴經全部。在三月十一日起至七月四日止。地點在戈登路檳榔路口玉佛寺內。

淨業社流通部贈書之部份。已遷至蘇州穿心街報國寺。改名宏化社。繼續印送書籍。若欲索該社之贈書者。請向接洽。

可也。

江味農老居士。刻在本埠西摩路錦文坊七〇一號內開講。大乘止觀。每逢星期二四六日在七點至九點鐘云。

中國佛教會

六月十四日在功德林開第三屆第二次執行委員會。到會

二十五人。主席台源王一亭議決。（一）辭職委員一致復職。（二）設駐滬辦事處於赫德路十九號。公推常委圓瑛。王一亭爲辦事處主任。對外負責。（三）推鍾康侯爲駐滬祕書長。

國外消息一束

日本將開南都佛教文化大會。日本聖德太子奉讚會理事會提議。於今春開南都佛教文化大會以紀念聖德太子千三百十年奉讚法要。聞地點擬在奈良。定期四月舉行。日本古義真言宗建築授戒道場。古義真言宗大師教會從全國會員中每人積金二角。漸達三萬元。近於大師教會本部境內建築授戒道場。預定今秋竣工。

日本駒澤大學佛教學之門戶開放。駒澤大學自四月起。

在專門部設別科乙種修佛教學。期限三年。以禪學及佛學爲中心。授一般普通學。卒業後與以住職資格。蓋使宗門之佈教師養成相當之實力也。又此科不問學歷。實行開放云。

美國佛教赴日研究密宗。世界新聞社舊金山訊。美國民間信仰佛教者日衆。紛紛設立佛會。從事研修。近有佛徒沃木恩貝及愛爾邦二氏。因日本密宗最盛。決至日學密。定於本月二十三號乘天洋丸由舊金山出發。預定留日四年。將來歸美後。宣揚密法。二氏均取有華字法名。

美國紐約之佛教會。該埠有三佛教會。紐約覺社爲威利君所創辦。此社與檀香山本願寺聯合。紐約大菩提會乃錫蘭留美學生所組織。出有月刊。名美國佛教紐約禪社。又東漸禪窟。在舊金山爲千崎如幻禪師所創立。禪師留美二十五年。提倡宗風。信徒約有二百五十人。佈教比丘四人。每天坐禪二次。早晚每次二刻鐘。每星期四演講禪宗。每期演講普通佛法一二次。布薩則於每期夜行之。

美國牧師歸依三寶。美國古達君曾爲耶教牧師。在福州佈教。後在中國日本研究佛法。歸依三寶。發願以著作宣傳佛法。現在美國發刊一雜誌名「禪」。並著有「入正道」。『耶教是否受佛教影響』等書。亦一有心人也。

德國佛教團體。有數處大城市中，多數有

一佛教會。柏林則有二。一爲佛陀會。一爲佛教徒精舍。已故之紐文博士。維也納人。以畢生之力。譯阿含經。爲德文。其譯本風行一時。中阿含譯本第三版時。一次印三萬卷。德國滿辰紐比堡地方。有一專印佛學書籍之書局。其主人爲士域。

地新建寺宇爲世界佛教徒修學之中心。前由該處大菩提會致函中國佛教會在中國募集是項建築費。以一千盧比爲最低限度。茲經太虛法師提倡。由國內諸山長老護法居士發心輸助。共洋一千六百十六元。向上海銀行兌成一千盧比匯付印度矣。

印度鹿苑寺宇開幕展期。鹿苑新建之寺宇本定去年冬季開幕。現以工程未竣。展期至一九三一年十月後。在該寺內將來設一各國佛教研究院。如有相當人才。中國佛教研究部亦將設立云。

見色而起淫心報在妻女

匿怨而用暗箭禍延子孫

見色而起淫心報在妻女
匿怨而用暗箭禍延子孫

印度鹿野苑建築費之應募 印度佛教徒恢復鹿野苑聖

印度佛教徒恢復鹿野苑聖

林務

本林要事記

六月份

一 宋俠成林員助基金洋五百元內三百元係佛學書局
股票

一 中國國民黨上海市黨部頒到本林組織健全訓令（

見圖）

一 上海市社會局頒到本林立案證書（見圖）

一 議決八月十四日（即農曆七月初一日）起恭請興

慈老法師每日下午五時至六時半演講地藏菩薩本願經全部

七月份

一 本林自製痧藥水五千瓶以備分送

一 本林研究會聘請王劭平劉因渠楊欣蓮三居士爲幹事並籌備招研究員事

一 本林蓮社聘請陳萬春陳慧根熊海鵬宋寶樹朱錦華王劭平薛鴻發劉達儒諸居士爲幹事

一 宣講處派朱錦華徐英範劉因渠三幹事並林員多人往諸齋館演講

一 林員入林滿三年以上已受三皈者應照章進爲居士
惟查林員總冊中未經註明故特製林員受皈戒調查表一種分寄林員請各自填明寄回本林以便辦理
誕日圓滿

世界佛教居士林半年度收支計算書
中華民國二十年上半年一月至六月止

科 目	金 額	入 支		出 額
		科 目	金 額	
常捐	二・二四四・〇〇	薪津	五七〇・〇〇	
特捐	一・〇五一・〇〇	工資	三五一・〇〇	
以上捐款收入	三・二九五・〇〇	文具	八・六八	
利息息	一七〇・八八	印刷刷	三〇・〇〇	
債息	一四三・五〇	郵電	二一・九八	
以上利息收入	三一四・三八	消耗	二五二・二二	
學校	一・二八七・四八	膳費	六八七・七八	
施材	一・二九四・六六	修繕費	九〇・〇〇	
施醫	七八〇・五八	修繕費	一八五・〇四	
放生	二・五二二・三七	交際費	三三・八八	
蓮社	一・〇〇八・〇〇	雜費	三二四・四六	

出 版	五二一〇四	以 上 事 勿 經 費	二・五五五・〇三
修 持	一・四一九・八八	救 济	二三三・一一
救 济	一・一七八・四〇	災 賬	一・〇一〇・〇〇
以 上 事 業 收 入	一〇・〇〇二・四一	修 持	一・〇九二・七〇
林 友 補 助	一・一七〇・八三	施 施	九五八・五六
以 上 其 他 收 入	一・一七〇・八三	放 生	九二九・六九
		學 校	六〇八・二八
		出 版	一・二三三・四五
以 上 事 業 經 費	九・四四一・七八		九〇六・七一
器 具	一四二・一六		
法 物	五三・〇七		
以 上 購 產 經 費	一九五・三三		
補 助 經 費	七〇〇・〇〇		

以上補助經費	七〇〇・〇〇
功德會	四四〇・〇〇
特費	九五〇・〇〇
以上其他支出	一・三九〇・〇〇
餘額	五〇〇・五八
總計	一四・七八二・六二
總計	一四・七八二・六二
以上	一四・七八二・六二

世界佛教
居士林

仁惠小學校收支報告表（民國二十年春季）

收項	別款	額	支項	別款	額
李幼澄校董捐	款	一〇〇元〇〇	教職員薪	金	一〇五二元〇〇
學生學費	一〇六三元〇〇		教職員薪	金	三八元七二
教員拔還薪金	八四元〇〇		教職員文具	具	四三元七一
佛學書局電費	一四元八七	二五元六一	校具		八八元〇二
中國銀行利息		五九三元二三	雜用		六五八元二六
上學期結存		共計	本學期結存		一八八〇元七一
共計		八八〇元七一			

附錄

文化團體組織原則

十九年一月廿三日中央第六十七次常務會議通過

一、凡具有增進學術教育或改良風俗習慣等性質之團體皆屬文化團體

二、文化團體之目的在增進中國文化發揚民族精神以促成社會之進步

三、文化團體不得在三民主義及法律規定之範圍以外爲政治運動

四、文化團體之活動不得有妨害社會之公共利益

五、文化團體之名稱需與其組織之宗旨相符

六、本原則於宗教團體準用之

文化團體組織大綱

附錄 文化團體組織原則 文化團體組織大綱

第六條 文化團體不得於三民主義及法律規定之範圍以外為政治運動

第七條 文化團體之活動不得妨害社會公共利益

第八條 文化團體之組織方式得按其性質及地方情形規定之

第九條 文化團體於必要時得組織特種委員會但須先

呈請當地高級黨部及主管官署備案

第十條 文化團體之經費以會員自行負擔為原則

第十一條 各文化團體之章程須遵照本大綱自行制定

呈請當地高級黨部核准後呈報主管官署立案

第十二條 本大綱于宗教團體準用之

第十三條 本大綱如有未盡事宜由中國國民黨中央執行委員會修改之

第十四條 本大綱由中國國民黨中央執行委員會決施行

佛學團體組織手續節要

佛學團體現在政府已認為人民團體中社會團體之一。其性質偏重講學者可照文化團體辦理。而偏重修持者可照宗教團體辦理。然文化團體組織大綱又有宗教團體同樣辦法之條。則凡佛教或佛學團體祇要根據文化團體辦理。其手續如何。茲就現行法規節錄於後。俾組織學體者知所率從也。

一、申請許可時應備具之各項書冊如左。

(一) 理由書。(二) 發起人名冊。(載明姓名性別年齡籍貫職住址)二份。(三) 申請代表履歷單二份(載同上外增黨員非黨員及其經歷或工作經驗)

三、當地高級黨部接受申請後。黨部應經過觀察。如認為合法時。即批覆准給許可證書。由發起人代表備具公文領取之。

四、發起人領到許可證書後。始得推定籌備員。組織籌備會呈報當地高級黨部及主管官署備案。

乙 成立手續

一、團體籌備中已將章程擬訂。招收會員。依章召集大會。選出職員。方為組織完成。即須備具各項書冊。由當地高級黨部查核。轉呈省黨部覆核備案。

二、呈請備案應備具各項書冊如左。

(一)申請書載團體名稱。團體地址。籌備組織經過情形。團體成立日期等。(二)章程二份(載名稱、目的、區域及會址、會員資格限制及權利義務、入會退會、組織及職員人數職權、會議會費及會計、各種事業章程決定及變更)(三)會員名冊二份(載與發起人名冊同)

(四)職員履歷單(載與代表同加現任職務)

三、呈請備案經省黨部覆核後。如認為不合。即令修正。認為合格時。即指令准予備案。

四、團體領到省黨部准予備案之指令後。即為正式合

格之組織。應即向主管官署請求立案。

丙 改組手續

如舊有團體欲立案者。不須發起。即用改組名義向黨部補行申請許可。手續與籌備手續相同。

(以上雖根據浙江省辦法。但各省當大同也。)

※※※※※※※※※※※※※※※※云何無分別，謂略有三種，一，知足無分別，二，無顛倒無分別，三，無戲論無分別，如此三種，異生聲聞菩薩，如其次第，應知其相

——錄大乘阿毘達磨集論八十 太虛

印光法師審定

阿彌陀佛聖典

全書一厚冊
定價洋四角

淨土宗之法寶

平常人只知道淨土三經是宣說阿彌陀佛的，而不知淨土三經之外，還有數部大乘經論，都在弘宣阿彌陀佛法門，本書便是從全部大藏中，集取所有關於阿彌陀佛的聖典編輯而成。書分十章：

- 一，讚歎功德章
- 二，如來因行章
- 三，弘誓本願章
- 四，果地殊勝章
- 五，發願生西章
- 六，修行法門章
- 七，秘密修持章
- 八，往生見佛章
- 九，勸修淨業章
- 十，勸持聖教章

所收經論凡萬餘卷，無一語非佛菩薩親口說出，條理明達，顯密並陳，讀此一書，抵讀千萬冊淨土教典，凡從事佛教者，允宜人手一編。

上海佛學書局印行

普賢行願品輯要疏

中華民國二十年九月出版

世界佛教居士林林刊

第三十期

定價每冊一角五分
譜閱法師講錄之一

此品係大乘菩薩無上法門能成就如來功德勝果
作往生極樂之津梁清涼國師有別行疏其文甚廣
今謹老法師輯其精要另爲疏註凡讀經者修持者
均不可以或缺焉

五彩精印 千手觀音藏像

每幅洋三角

十五寸闊廿一寸高

發行者

佛學書局

上海北火車站東首寶山路口
上海新大沽路六百七十一號

編輯者

上海閘北新民路國慶路口

印刷者

國光印書局

電話三三七四三號

凡持呪者、能作本尊像觀、感應益速，千手觀音，我國畫像，類非正確、持大悲呪者、欲憑作觀、頗難其選、本局有鑑於此、特依西藏造像法、繪成十一面千手千眼觀世音菩薩像一幅、精妙異常、凡持誦大悲呪者、得此像而供養之、其感應之神速、可操左券矣、工料費極廉、請購者幸勿交臂失之、

上海佛學書局謹啓

印字者贈購處蓋簽人書

如荷樂助印刷經費功德無量定價每冊二角林友贈閱

