

原刊本印

民國佛教期刊文獻集成

任繼愈題

民國佛教期刊文獻集成

任繼愈題

第 24 卷

弘法社刊

中國書店

甯波觀宗寺

弘祐社刊

第十五期

中華民國二年一月五日
佛歷二千九百一十六年
版出國歷

刊頭語

訥

有禪者問曰。一切諸法。悉皆如夢。
○婆婆。固夢也。極樂。亦夢也。
既同是一夢。修之何益。予曰。不然。
七地以前。夢中修道。無明大
夢。雖等覺猶眠。唯佛一人。始稱
大覺。當夢眼未開之時。苦樂宛然
○與其夢受婆婆之極苦。何若夢受
極樂之妙樂。况婆婆之夢。從夢入
夢。夢之又夢。展轉沉迷者也。極
樂之夢。從夢入覺。覺之又覺。漸
至於大覺者也。夢雖同。所以夢者
○未嘗同也。可槩論乎。

弘法研究社編發

本社啟事一

吾國佛教近來戒網廢弛。教規墮地。各處胡亂收徒。傳戒認戒。堪為僧人以應配為生活。甚至十餘另歲即受具足。反佛制良時。未受相當教育。全無普通知識。出家後既不研學戒相。又無讀書機位。糊塗為僧。至可憐惜。本寺資本。庶鑒於此。等年幼僧人。既造誤於前。自當力謀補救。於後故特於今春在寺創辦學戒堂。專收年青沙彌比丘。為其講解戒相。授其普通學識。循善誘令入道。立章程。訂規約。定課程。表請教職員自開導。求成績。至佳。現已收有年小比丘五十六人。濟濟一堂。竟日求學。是亦吾佛慈悲。

本社啟事二

本社前於古曆正月十一日起。逐日研講南嶺大師所著《曲授心要》。之大乘止觀。分台宗學者。飲水知源。舉木識本。自開講後。直至三月十八日。全部講完。復令諸學員溫習七日。重復研究。溫故知新。最後又考試三日。成績尚佳。頗有進步。對於山家止觀。境智歸限學員。致社外人未能參聽。但本寺例限學員。致社外人未能參聽。但本寺例於每年夏季。特開經期。以資普益。茲復於四月初一起。開大講堂。社員及閻寺紹素各界善信。皆得同預法筵。共聆圓音。法華為釋迦最後絕待之極唱。暢顯如來出世之本懷。咸令開示悟入佛之知見。凡我紹素善信。皆應參加。同霑法澤此佈。

本社為謀開佛法編發斯刊。分送海內外諸學佛者。以資觀摩。完全附註。不收報費。尚希賜故。本刊者。善為保存尊重。佛化廣傳。流通或自己不若轉贈他人。萬勿拋棄。致干擾慢之咎。

本社啟事三

本社發刊專為弘化起見。無與他作用。想早為闡述者。所洞悉知。見韓正立。曾認實亦為各界所贊許。此機緣。藉佛學界賜福。但求不悖佛經。不事攻訐。如實而說。足以感化人心者。均所歡迎。

觀宗寺常住謹啓

謹於國曆五月十四號（即古曆四月初二日）起。本寺寶靜大法師宣講。
大乘妙法蓮華經全部。

歡迎各界參聽。每日午後一時至三時講演。

每月逢四例假日停講休息。

本寺學社。專為造就宏法人材。長年研講台宗要典。唯社內座位有限。聽衆祇限學員。致社外人未能參聽。但本寺例於每年夏季。特開經期。以資普益。茲復於四月初一起。開大講堂。社員及閻寺紹素各界善信。皆得同預法筵。共聆圓音。法華為釋迦最後絕待之極唱。暢顯如來出世之本懷。咸令開示悟入佛之知見。凡我紹素善信。皆應參加。同霑法澤此佈。

弘法社刊第廿五期目錄

大悲法師開示誌成
紀 實 陳開生

刊頭語
論 聰

照 像

法 論

論臨終一著

染淨一心論
出家的利益何在
因緣果報論
應機施教論

溫光鼎

鵝林

龍空

朗光

象山

華峯

慧道

釋文苑

曉曉

曉曉

則明錄

曹松菴

何慧昭

曹慧修

說
叢

苦尼鏡

如常

皈依三寶

雜俎

佛教流通東土之始

宣解

本社歡迎美籍高智安居士感言

羅西平

三種迴向

大願

自述出家緣起與宗旨

廣靜

憶仲春浪遊華朝大會之感言

郁華

勿憚改過說

寬

學佛以大悲心爲本說

張健華

現前一念念佛說

爲寬

通
訊

各處致賀靜法師函

實靜

印光法師覆諸城王硯生函

實靜

寶靜法師致上海佛教會函

實靜

勸同志念佛函
寬靜法師覆謝懸如居士書

本刊第廿五期收到基金一覽

山西佛教會致本社函

南洋道階法師圓寂訃報

劉貞女往生記

宣解

培福景子壽聞

羅西平

命債最重結下要還

大願

法祥大師肉身不壞

廣靜

學佛問答

郁華

破戒墮狗

寬

記念佛靈威

實靜

難碎四則

張健華

廣州蓮社助念團純念組緣起及規則

實靜

觀宗學戒定章程

實靜

觀宗學戒章課程一覽表

實靜

觀宗學戒全職員表

實靜

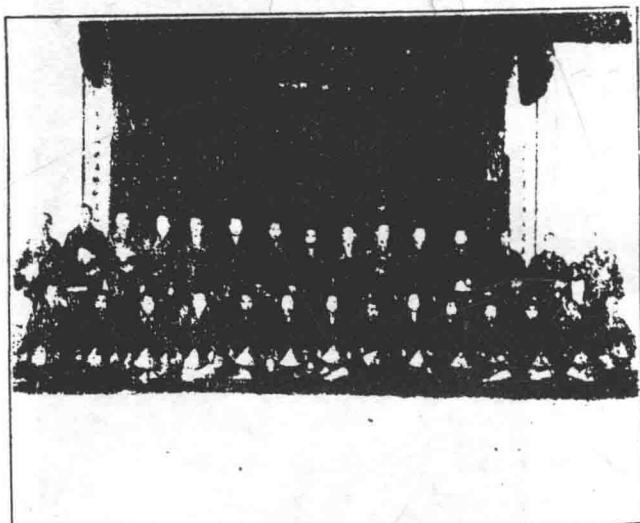
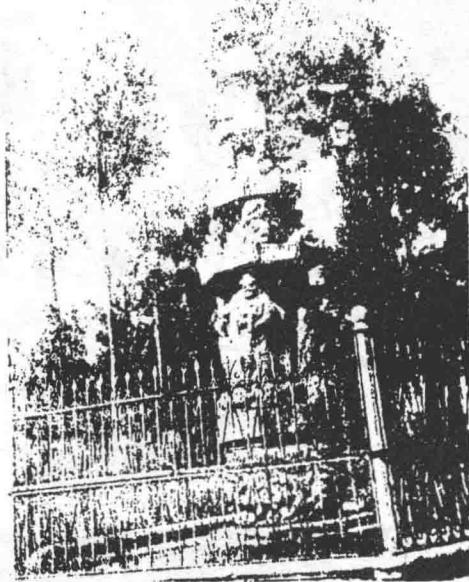
本寺於佛誕日放生收支報告

實靜

本刊第廿五期收到基金一覽

-4-

雲南昆明古幢公園之古幢

觀宗自備消備處全體職員攝影

觀宗消防處及埃及攝影

法界寺附近之紅華洞

洞甚深曲境妙

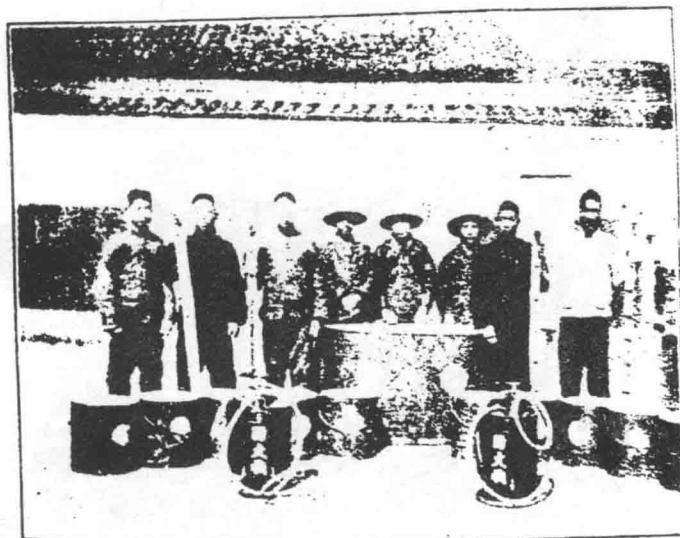
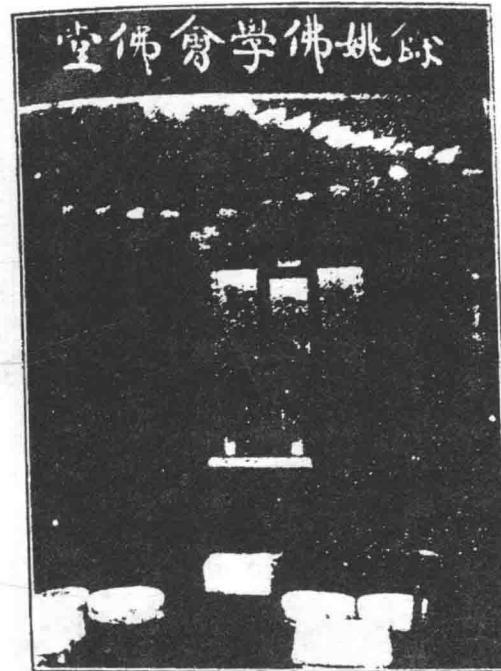
古刹有鐵峯山 中有鐵峯庵 庵後有鐵峯祖師塔
塔前豎有鐵峯二字之石碑

適有古歲鑽峯法師講經輒插遊此攝影誌異

觀宗消防處機影攝

觀音濟善法會水施

法論

論臨終一著

溫光熹

西方有淨土法門。功用全仗阿彌陀佛願力攝引。與華嚴八地菩薩證到佛護念處。純係自力者不同。故龍樹十住毘婆沙論以殊勝喻。指爲他力法門。係易行道。四帖疏又至再言爲正對博地凡夫而說。吾人何幸此生竟得遇此直捷了當之法。極應當知好歹。切實行持。以備臘月三十日上路資糧。縱恐未盡。亦得生同居淨土。見佛聞法。一往不退。(慈照

宗主四土圖說。謂此係願不退。)若假此無上法門。祈求人天福報。不作往生之想。則違法門正因。譬如染麁蜜穴。驥驅守閭。太不值矣。平日當作蓮池在前。鑑湯在後想。信彌陀願力決定能攝受我。誓願往生彌陀所攝極樂世界。實行念佛法門。如此終生不懈。則此去得大利益。唯若平日未能真切念佛。則臨終仍難決定往生。若平日既已熏習甚久。頭。豈容倣倖。此時宿業現前。冤家債主。不期而來。再以現世情見未謝。於冥陽咫尺。

。爰別離。怨憎會諸大苦中。止有提起萬德弘名。全身靠倒。仰彼佛光。消茲苦難。出三界以駕牛車。仗他力橫超六道。越三祇於一念。齊諸聖於片言。此外言說。俱是廢話。又千切鎮靜。若生者此時對彼哭叫。或喧嘩雜還。必致亡人神識昏沉。瞋恨等煩惱忽起。一念沉迷。則隨強偏墜。至於屍體。前六識先失作用。七八二識次第後去。若未冷透。則八識猶在。觸動七識。不免又生煩惱。情見。亦墮落之因。故臨歿以前。最好延聘真修之士陪其助念。眷屬均宜遠避。床前設西方三聖像。香花燈綬等等莊嚴以爲供養。使死者對聖像。或坐或臥。爲說簡要之開示。謂言三聖及海衆已現汝面前。此去決定生。

西方矣。然後舉念佛名。不緩不急。務使聲聲明徹。朗朗貫彼耳識之中。室內外絕忌哭叫等聲響。如此待其屍週身冷透之次日。始可更衣搬動入殮。如最後一點熱氣猶未散。千切不可觸動其屍體。仍爲念佛。此時宜高聲念。人慇助念更好。此乃千鈞一髮之時。升沉苦樂之分。即在剎那間。利害何等顯著。關係何等喚緊。凡爲孝子賢孫。或親切之人。平日居家。於此等事。千切不可疏略。人生一世。誰能免死。設不預爲加意。一旦大事當前。手腳失錯。其遺誤甚大。故在真修淨土之人。亟宜將此理展轉傳佈。凡父母兄弟朋友六親鄉黨中人。將死者。皆宜往助念。佛號。更安養園中多一往生之人。則生死海

中渺一盛苦之器。亦是吾人修菩提心之方便。異日已死。彼等先往生者。以我曾助彼故。彼亦當加被我往生。非是爲他念。自己便不得益也。既死之後。一七或七七日中。死者中陰身。正飄浮於黑暗中。隨其宿業現前之處。見有光便即隨去。(如應生人中。則應託生之人上見有白光。此外皆黑暗。應生天中。則見天有白光。餘皆黑暗。六道輪迴均是如是)入人天。入三途。俱於此刻轉依。若已往生淨土。自然無此昏沉景況。不過總宜多爲培植爲妥。故此七七日中自己人能爲死者拜懺。放餚口。誦經自佳。不能。即請一二毘尼清淨之人行之。不可以市僧善棍張羅故事。若念佛。則無論老幼男女。通皆

可行。無錢之人。更宜以自己人念佛。其功德與放餚口等亦是一樣。無論貧富。喪期中決宜茹素。戒殺物命。或行持五戒。八關齋戒。加以念佛。而迴向亡人。亡人必更得實益。而行者自己亦更加真切。獲益不少。近世習俗澆漓。此等事忽略之人尤夥。每有喪家一面廣羅市僧做法事。一面又在應酬賓客。諷經聲與賭博喧嘩戲笑歌舞妓樂等聲。混成一片。是大不恭敬。且有慢佛法之罪。又大開筵席。傷財害命。似不如此張羅。不足以表孝思。殊知此是在造大惡業。將累亡人於九泉之下。永世不得超生。何苦乃爾。

染淨一心論

鶴林

經云。眞如界內。绍生佛之假名。平等會中。無自他之形相。又云諸法寂滅相。不可以言宣。是知廣大精微。漠然常寂之眞心。誠不可得而思議者矣。云何而有染淨二法之說哉。良以不變之真體。具有隨緣之妙用。復因染淨二緣之熏。故有染淨二心之異。如不變之濕體。具有冰水之相用。因寒暖之差。故有堅流之別也。是故吾人若依悟淨緣熏。當下全空即眞。如鎔冰成水。即轉染而成淨。由是涅槃之妙用顯現。而生死之幻相滅除矣。若依迷染緣熏。當即全眞成妄。如結水成冰。即轉淨而成染。由是生死之幻相熾然。而涅槃之妙用泯殞矣。悲夫。彼凡夫不達心性緣起之由。妄執實有。分能分所。計自計他。

○隨造有漏之業。故招同居分段生死之果報。○二乘雖了緣起無性。當體無生。然而沈空滯寂。不起大悲。隨造無漏之業。故招方便變易生死之果報。菩薩雖能內修觀行。外期化導。然執實有衆生可度。眞有佛道可成。隨造二邊之業。故招實報變易生死之果報。是故九界衆生。不離生死。皆染而不淨。惟佛與佛。了知皆幻。所以二邊不立。中道不安。終日度生。不見有生可度。終日說法。○不見有法可說。住涅槃而非淨。現生死而非染。染淨一如。體用不二。故能於不生不滅中。現諸生滅。於諸生滅中。原不生滅。所以處地獄而莊嚴淨土。住寂光而常顯示現。○以斯而論。聖凡之懸殊。染淨之差別。豈

非大相逕庭在於熏緣乎。然而推其原始要終。即吾人現前一念介爾之心作也。蓋此心堅竚橫徧體備大用。出生一切。該羅萬有。例如器機之精巧。由心而製造。物質之文明。由心而窮究。建設之完美。由心而工作。文化之發達。由心而思想。乃至每日之間。穿衣吃飯。動靜語默。喜怒哀樂。莫不由心而生。其餘山河大地。依正色心。亦莫不由此心而變現。所以楞嚴經云。諸法所生。唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。如是則知菩提之光明。煩惱之黑暗。涅槃之寂靜。生死之動亂。皆是一心之所作。益以明矣。所以古德有云。圓融法界體。作我一念心。故我一念心。全體是法界。十六觀經云。

是心作佛。是心是佛。又云是心是地獄。即吾人現前一念介爾之心作也。蓋此心堅竚橫徧體備大用。出生一切。該羅萬有。例如器機之精巧。由心而製造。物質之文明。由心而窮究。建設之完美。由心而工作。文化之發達。由心而思想。乃至每日之間。穿衣吃飯。動靜語默。喜怒哀樂。莫不由心而生。其餘山河大地。依正色心。亦莫不由此心而變現。所以楞嚴經云。諸法所生。唯心所現。一切因果。世界微塵。因心成體。如是則知菩提之光明。煩惱之黑暗。涅槃之寂靜。生死之動亂。皆是一心之所作。益以明矣。所以古德有云。圓融法界體。作我一念心。故我一念心。全體是法界。十六觀經云

是心作佛。是心是佛。又云是心是地獄。是心作地獄。足徵此心乃造諸法之關鍵。生萬有之機樞。功首之先鋒。罪魁之前提也。雖然十界有染淨之差。凡聖之別。而究其本性之理體。則無增減也。故衆生雖依染熏作生死。而仍有性淨之存。是以闍提不斷性養。故有成佛之期。聖人雖依淨熏證涅槃。而仍有染性之妙用。是以諸佛不斷性惡。故能垂手入魔。隨類教化。是知諸佛染生。自性體中。本具染淨二法也。復次諸佛。乃衆生心內之諸佛。衆生乃諸佛心內之衆生。衆生心內有諸佛。染中具淨也。諸佛心內有衆生。淨中具染也。染能具淨。淨能具染。染淨

蝸牛之兩角。出則成雙。合則爲一。不二而
二。二而不二。其理彰明昭著。而荀子不自
內省。提倡性惡之說。謂人皆不可以爲善。

哉。然說增說減。說染說淨者。惟是一真心
耳。

吾以爲未然。何也。假使人皆性惡。則古往
今來。應無善者。而堯舜禹湯。何自而生。
而今之行十善辦公益者。又何如是之多耶。
又孟子有創性善之篇。謂人皆可以爲堯舜。
吾亦以爲不然。何也。假使人皆性善。則古
往今來。應無惡者。而盜跖鯀桀。何自而生
。而今之造十惡行凶橫暴者。又何如是之衆
耶。是二公者。皆不明善惡性具。染淨融通
。性相無殊。體用不二之理也。能明之。斷
無此種執邊之談。不然。經中胡爲乎言清淨
法中。不見一法增。煩惱垢中。不見一法減

出家的利益何在

鏡空

古德云。最勝兒。出家好。俗有恆言曰。一
子出家。九族生天。此皆贊歎出家。而未明
言出家之所以爲利益也。豈曰不耕不織。而
有自然衣食之爲利益乎。豈曰不買宅。不貲
房。而有自然安居之爲利益乎。豈曰王臣護
法。信施恭敬。上不役於官。下不擾於民。
而有自然清閑逸樂之爲利益乎。古有偈曰。
施主一粒米。大如須彌山。若然不了道。拔
毛戴角還。又曰。他日聞老子與你打算飯錢
。看你將何抵對。此則出家乃大患所伏。而

况利益乎哉。所謂出家之利益者。以其破煩惱。斷無明。得無生忍。出生死海。是則天上人間爲之最勝。而父母宗族衆生可被其澤也。不然。則雖富積千箱。貴師七帝。何利益之有。鏡空每每忖此。實大憂而大懼。隨書之爲座右銘。

因緣果報論

性通

能生爲因。助發爲緣。宇宙間萬有諸法。莫不皆從因緣而生。即一切天堂地獄。男女壽夭。富貴貧賤。苦樂好醜。窮通得失諸果報。亦亦靡不由於因緣之所致也。然妙性圓明。離諸名相。本來無有衆生世界。故經云。性真常中。求於去來迷悟生死了不可得。曷論

及因緣果報之名乎。但以心體雖平等寂滅。

而不妨遇緣即興。迷之則爲生死。悟之則成涅槃。然則衆生之流轉五道。諸佛之不動寂光者。豈衆生所賦之性薄。而諸佛所賦之性獨厚哉。實緣迷悟之有殊耳。蓋衆生以無明爲因。染業熏習爲緣。故輪迴九界。諸佛以真如爲因。淨業熏修爲緣。故安住三德。悲

乎。衆生染熏所以爲衆生。諸佛淨熏所以爲諸佛者。其皆由於當人一念迷悟之間。若能了達無明本空。即不起衆生攀緣境界之妄執。萬有諸法。即無從妄起。而生死果報。亦無因呈現也。祇以不知諸法無性。亦無自體。故非實執實。而貪瞋癡三毒俱時並起。大小等隨煩惱。紛然頓彰。由是當處造業。當