

民國佛教期刊文獻集成

任繼愈題

民國佛教期刊文獻集成

任紹愈題

第72卷

勸世文刊

北平佛教會月刊

全國圖書館文獻縮微復制中心

勸世文刊

江朝宗

五教爭鳴大道遙
遠人情慾擲人綱

勸君勿上機高路
隔斷靈山幾萬重

冷雨淅風葉落時
秋光好似人將老

銀蟾斜照半枯枝
歲月添霜鬢上絲

年年花落又花開
靜聽晨鐘音杳後

莫在迷途不肯回
須知回首即蓬萊

野鳥無棲宿小枝
雖然鵬翼能飛遠

大鵬北溟往來時
山景怡情鳥自知

社址 北平 鼓樓 法通寺 甲六十 號 第一卷 第三號 第三號 中華民國二十五年十月十五出版

本刊全年定價 國內郵費在內 每五期在郵 香港八角 澳門六分 各埠一元 國外郵費另加

四川
聯合
報

崇善報
大賄

上海國貨路得

宏善集報

●領取各乳精製
●乳膏類書連稅
●內容豐富
●大救世主
●出賣一冊
●全半定價連郵費共三角
香港六角

本報發行所
民國九年
廈門大同路安士書局內

慈航畫報

大藏經目錄
卷之六
長六寸三分
每有刻或紙印佛經者
每刻加土

救世三教玄真壇佈告

有題曰：「宋學年歲時，始入學，約之先生，始入學之。」
題詞：「先生有言：『學無止境，誠其斷言。』」
上增盛高節韻，學生之志也。
實理安揭大面，以大道攝人心。凡有好學道者，好於學者，均可取以本。
主人教化之恩，聞自己習思，誠上稽今。好學不倦，是同人等，幸甚幸甚。
諸仙佛聖，贈府所陳各種實學如下：

先天老祖傳玄玄寶誥
阿彌尊普南無大士傳佛法及各重未傳之術經正典

聖傳儒教諸書及各種未傳之篇其正誤

掌印書信傳道及各等

備註部

瑞池余母傳習靈王律

元始人學傳學劍法

太上道德祖傳靈寶經

加賜名號張仲景曰修國先

達摩老祖傳 拳術 氣功

劉伯溫傳 地理

東谷全仙傳 兵書 政治

邵康節名若蘭山陽人

100

鄧康迎客詩
曲圃傳

慧眼明道

學者而聖所言。皆在乎道。人之所重。亦重乎道。聖言無道。人不重之。人言有道。聖亦嘉焉。藻飾之文。無分今古。道德之論。最聞賢愚。何況石中生璞。土裏藏金。市中銀詞。兒童之語。聖人亦採錄之。是以智者以道是視。愚者以人而名。此乃俗眼俗心。始不分淨渭也。沙傳之訓。無論何神何佛。更無須辨別先天後天。合乎道者。雖後天所出。亦可重之。先天所出。亦不合乎道。亦可棄之。膜拜于天。心重是道耳。天下之事。一經手畧錄。是事皆不成也。庸人所爲。以愚爲智耳。試問佛經。遠在大秦。卽今之印度也。亦非我中華先聖所言。人皆重其所重者道耳。是以無國界之別。沙傳何異焉。本刊之訓。諸君不可以佛言看。亦不可以聖言看。以凡夫之言。俗目之論看。是否大道。明眼識之。若以沙傳。卽不能入目。不問有道無道。一一棄之。是自失靈山。自誤大道也。本刊惟道是重。不別神佛。願諸君三復斯言也。

勸世文刊社啟

卷四

「梅」之成立組織

誠意正心貞省固陋更除羣疑
三朝恭受天恩云爾民遂法雨施
衆人以善政依歸于朝是詔救時
而民遂法雨施衆人以善政依歸于朝是詔救時

茶

[illegible]

世文刊題詞

三朝管領家為人 爲國謀 爲民謀 爲天下謀

世文刊

化人心向道心世塵猶有劫無靈
又宜諒英賢其間一兩將來飯粒教養

本期目錄

發刊辭 八首

至聖無極先天老祖說悟禪之能避劫

孚佑帝君傳修禪明謬

南海大士傳心法

廣成子說因果循環之理

孚佑帝君說疑

達摩老祖說六祖衣鉢真傳略歷

杯渡禪師解釋應無所住而生其心

阿難尊者說道

南海大士說法

孚佑帝君解釋頓悟與頓證之法

阿難尊者說性

邱真人說修心靜心之法

玄奘菩薩解佛與法

崇德真人傳性命之學

孚佑帝君識神通靈論

南海大士說人心與佛心不同之處

崇德真人說接靈與幻靈之別

南海大士說迷

南海大士說降伏其心

仙道語錄

(復聖代傳)

兵法

(鬼谷金仙傳)

政治

(鬼谷金仙傳)

醫理問答

(陳修園先哲與證常研究原理)

命理問答

(邵康節仙師與心化研究十支原理)

禪門問答

(阿難尊者記)

論語註解

(鳩摩羅什菩薩文殊師利菩薩杯渡禪師分段註解)

心經註解

(蓮花法師蓮池大師毘盧尊者玄奘菩薩分段註解)

易經註解

(孚佑帝君註解)

碧霄玉律

(玉蕊金仙代傳)

大數皈元

(黃蘗禪師傳)

微數學

(鬼谷金仙傳)

道功寶鑑

(達摩老祖傳) 陽氣，凝氣，臟腑之氣

飛劍入門吐納之法(李淳風仙師傳)

地理

(劉伯溫仙師傳)

因果感應

(四則)

鬼神語續錄

(二則)

佛祖主辦丙子水陸普度冤魂大會專欄

(續前)

文藝雜組

發刊辭

元始天尊發刊辭

大道無名。大道無形。上天下地。所有萬物衆生。無一不在大道包容之中。道不可以言窮。不可以理盡。實無涯也。本壇上奉天旨。下度衆生。以文安道。出衆生於水火之中。以道宏文。窮天地玄玄大數。先發三教月刊。不能普及寰球。故改爲勸世文刊。傳四十八門之實學。揚五教之光輝。世之有緣飽學之士。倘知大道不可須臾也離。當以本刊爲龜鑑。

孚佑帝君發刊辭

一世勸人以口。百世勸人以書。值此大道淪亡之秋。衆生大劫將來之際。能以悟道皈真脫離浩劫者幾希。是以上奉天旨。設立真壇。闡揚五教之真理。垂救無量之衆生。因名曰勸世文刊。凡天文地理。諸子百家。以及五教經典。同請諸佛仙聖臨壇。分別詳註。次第刊登。糾正經典之誤刊。詳解大道之真詮。有五教之緣者。或想學道者。不可棄此明燈。而入岐途。是吾之望也。

南海大士發刊辭

佛法無邊。難渡無緣之人。孽海停舟。盡是慈航寶筏。衆生死受輪迴。生迷塵網。靈光有限。日月永存。不能自保其身。焉有救人之願。是以佛祖慈悲。傳經講法。度衆生早出迷津。開智覺迅登

樂上。諸心淺相。
慈海不波。靈山在目。是師之望也。

南屏濟佛發刊辭

儒祖曰。朝聞道。夕死可矣。大道難聞。高唱寡和。在此三三大劫之時。六六還原之日。所有衆生。不能自省其身。而爲情慾所累。如蠶自縛。墜入歧途。
佛祖垂念衆生。深入塵網。身受災劫。只知怨天尤人。而不知則由心造。是以發行勸世文刊。以佛法而降其心。以儒道而修其禮。以道教而養其氣。以耶祖博愛之心。回祖清真之德。臨凡救世。宏揚大道。有望於正道苦修之士。切莫自棄正途。是爲至要也。

陳修園先哲發刊辭

醫學內經。傳自軒轅。神農採百藥以治病。醫本療疾。重在陰陽。由六脈之虛實。有三陽之變化。稍一察問不清。必累人之性命。上奉 扁鵲華陀師授之旨。在刊內添設醫壇。以免庸醫殺人。普救蒼生於疾病之中。有志學醫。吾可教之也。因補數言。以祝文刊萬歲。

曾聖發刊辭

儒祖曰。溫故而知新。學問原無止境。上智者學而悟之。舉一反三。中智者學而知之。聞一知一。下智者雖學十始明其一。雖然百步之與五十步。愚智不同。而學也。則相同。不能溫其故。則所學必荒。荒久必忘。聖祖曰不進則退。此之謂也。故曰溫故而知新。能溫其故。而學其新。自然日有進益矣。儒祖曰。朝聞道夕死可矣。後之學者。豈可不學。豈可須臾離於大道乎。
老祖俯察衆生之心。宗於儒者。而謗於佛。皈於佛者。而謗儒道。皈於道者。亦同謗儒釋。耶祖

指紅塵之迷路。無非克己利人。而懷道德。正心養氣。自善其身。故將三教月刊。改爲勸世文刊。後生有志者。當懷聖訓。早日知新。是師之望也。

鬼谷金仙發刊辭

數學玄玄。陰陽理奧。包羅萬象。一貫道圓。生生滅滅。死死存存。或風雨之不時。或山川之崩汜。輪流日月。世道興衰。遠至千年之休咎。近至一時之旺相。無一不歸於陰陽大數之中。能以早悟早知。是以謝上奉

老祖之旨。闡揚數學之詮。示五行之變化。說干支之興衰。以開天地之機。而爲萬世之龜鑑也。故在勸世文刊內。傳授數學。并傳兵法政治等門。諸子有願學者。師必教之。寫此數言。爲文刊之讀。並作誥書。

黃葉禪師發刊辭

道乃大公無私。有私非道也。道有正道。亦有魔道。魔道之道。與正道之道。大相逕庭。何爲正道。仁義禮智信溫良恭儉讓。皆爲正道。不仁不義不禮不智不溫不良不恭不儉不讓。皆爲魔道。魔道之道。是爲罪孽。正道之道。是爲公正。魔道是爲小人。正道是爲君子。魔道之來。易如反掌。正道之學。難如登山。所以今人近於魔。而遠於正也。魔道之生。由於貪瞋癡愛喜怒哀樂之八病。正道之來。由於孝悌忠信禮義廉恥之八德。八病爲情慾之密友。八德爲情慾之寇仇。所以今人親於情慾之八病。遠於八德也。世風日下。人心淺薄。所以大劫之生。生於八病。大劫之平。平於八德。生於八病。皆衆生之所好。平於八德。皆衆生之所惡。所好則如順水行舟。所惡則如逆風牽線。故大劫易生而難平。衆生日醉而難醒。傷哉傷哉。子子衆生。無知無識。而罹地獄之災。而奉天堂之路。所以

五教教祖。簡念衆生之苦。沉迷之病。而有勸世文刊以救世。而傳各種實學以度人。黃蘗所希望者。此刊與松栢同青。與日月同明。光被四表。德澤羣黎。如大海之水。通於溝渠。如泰山之木。連於大陸。無處不達。無人不讀。則五教大道。顯揚萬世。爲衆生開一線之曙光。爲世界造無量之福德。是黃蘗心香一瓣所盼禱者也。補此數言。以爲發刊之助耳。

本刊宗旨

以真理闡揚大道

以大道感化人心

預告

讀者注意

本刊自下期起由諸佛註解楞嚴經

聖佛寶訓

至聖無極先天老祖說悟禪之能避劫

此去西方。有極樂世界。有無量諸佛。發大慈悲願。以度衆生。所說色相。實無色相。所說空色空相。實無空色。亦無空相。亦非無空色。亦非無空相。皆是幻法。皆是悟禪之法也。須知佛原有佛。佛原無佛。以爲有佛。則不能往生西方極樂世界。以爲無佛。亦不能往生西方極樂世界。皆是着色着相也。故說有佛無佛。皆不能往生西方極樂世界也。若能不着此相。不着此色。不生有佛無佛之念。不生在西方極樂世界之想。即是無色無相。自能往生西方極樂世界矣。衆生明澈此理。自悟真義。若必欲求佛。必欲登極樂世界。即是求色求相。即是妄心慇心。定不能見佛。必不能往生極樂世界。故曰衆生所求見佛。所生極樂世界之願。皆不能滿。皆不能證果也。

釋迦牟尼佛曰。衆生欲以色相求如來。不能得見如來。衆生欲以音聲求如來。亦不能得見如來。何以故。因如來原無如來。何來色相。何來音聲。故曰不能得見如來。衆生以爲有我相。須知實無我相。若無我相。何來衆生相。故曰有我相。不能得見如來。須明我相衆生相皆是虛妄。明此禪理。即可了悟。

勸世文刊 第一卷 第三號 第三期

世之拜廟拜像之人。不知自拜其心。不明心即是佛。不向心頭求佛。而向無佛之廟而求佛。棄有佛而求無佛。拜無佛而忘心佛。衆生即是佛。衆生不自求。而求于佛之幻像。真是不悟不覺也。衆生知心即佛。當悟空即是佛。不空是衆生。空非空。不空非不空。皆是佛語。衆生參悟佛經。何以不能領悟佛意。反欲在經咒中。祈佛度化成佛。求佛接引淨土。豈非自迷自妄。爲能由經出。豈可因唸佛即來接引。須明佛說此語乃度衆生之愚念。而以此降伏其心也。佛原是空。空即是佛。衆生由空生悟。即能成佛矣。

世之求學仙門之術者。而未明求仙之法。一入旁門。追悔莫及矣。仙亦人也。但仙心與人心。有不同耳。人心貪戀紅塵。妄生聖觀。還於色相。魔起六根。仙心則不然。飄飄出塵。一念不生。無色無相。清靜六根。棲於深巖。遊於淵澤。舉足登雲。上得清靜之正氣。收心入竅。內煉九九之元功。苦修千歲。不過長生。仍不得真自在而脫輪迴。何以故。因仙也亦有妄。妄佛也。亦如衆生之妄仙也相同。故不能真自在也。須知清靜非清靜。不清靜而清靜。是爲清靜矣。

天有不測之風雲。地有崩潰之山川。人有違禮教之心。是爲三淫。三淫生魔。禍衆生於情慾之中。如在陷阱。不思自拔。而

善有善報，是通微之因也。現有七情。而懷六慾。惡果之來。不知伊何謂矣。衆生不識深明大道。深悟陰陽。不能學禮行義。不真發菩提心。而妄欲成佛。焉能不遭感禍之劫也。衆生謂此劫六慾是爲陰香餌。而視陷阱爲靈丹。香餌爲神酪。亦有衆生深知如原七情。即入地獄。如貪六慾。即是劫網。何以不自求拔脫。衆生有生來之智慧。何以不能洞明此意。何以不自斷自悔。偏欲甘就斧鑕。甘入地獄。而欲其清劫不生。又安可得。地獄日深。不能自拔。反在地獄是沉。以爲靈境。豈非妄乎。衆生深曉大劫臨頭。尚不思懺悔。反欲在不懺悔中而求避劫。其理安在哉。衆生如真想免劫。即不作如是想。如是貪。如是妄。自悟自明。劫乃可避可免也。

孚佑帝君傳修禪明謬

孚聖曰。五教皈宗。萬系一脈。皆由符成。符由竹生。本是一家人。何必說虛實。有相即生相。無我亦無人。自己不能明白大道。反說他人誤入歧途。佛說四生六道。皆皈淨土而滅度之。仙說所有衆生。皆皈蓬萊而度化之。佛由人成。仙由人修。普度同心。慈悲不二。都是寶筏上之人。那有獨自迷悞也。入則相親。出則相敬。我說我教好。你說你道高。一說西方。一說蓬萊。西方淨土何人見。仙聖蓬萊那個歸。若欲以西方淨土爲西方淨土。以仙聖蓬萊爲仙聖蓬萊。偏要想他。偏要找他。以有則有。以相生相。究竟有也相也。皆是貪着其事。不能自降其心耳。如此一說。我佛何必說有淨土。有西方。諸仙何必說有仙聖。有蓬萊。此乃修士知其一不知其二。是以着此想。若此相也。若佛以西方爲西方。以淨土爲淨土。則金剛經內 世尊

所說若以音聲求如來。即不能見如來。即是誘師。佛尚不可等。不可着相。那有西方淨土可尋可着相也。若有西方淨土。佛即不說西方淨土。所以說西方淨土者。乃法耳。愚衆生迷於貪念妄想。不能立發寶筏。故以此引誘衆生。非有也。非相也。乃法也。乃幻也。所以佛說一切法。皆是幻法。法尚應捨。何況非法。須知吾人日在淨土。日在紅塵。日在地獄。日在蓬萊。而不自知。而不自明。反以淨土紅塵地獄蓬萊自迷自墮。自亂其心。尚以此誤解勸人。引人入於歧途。教人着淨土之相。幻情惑之思。不知孰是孰非也。

南海大士傳心法

人身之六賊。曰眼耳鼻舌身意。六賊之主。即心也。眼無心之靈。雖能視而不能辨五色。耳無心之靈。雖能聽而不能正五音。鼻無心之靈。雖能嗅而不能識五氣。舌無心之靈。雖能嚐而不能別五味。身無心之靈。雖能動而不能運用自如。意無心之靈。雖能識而不能智慧無量。此六賊之須臾不可離者。皆由於心之靈也。心爲人身之主。其變幻亦大矣哉。心之變幻。隨萬事。明萬理。天地萬物之微密。無所不知。亦無不隨其幻變焉。夫人之初生。其性也善。性乃心之先天之主也。道乃心之後天之師也。然而先天之主。後天之師。皆由心而變幻。不能主使其心。心善則歸於先天之性。心惡則背於後天之師。故善惡三途。皆心之友。友善則導之爲善。友惡則導之爲惡。善友有一極樂世界。惡友有一惡趣地獄。然而極樂世界。必皈於先天之性。而得將來之果。惡趣地獄。乃在生前得享富貴。死後終墮苦報。以此二友。相交於心。則心之趨向。因六賊之所惑

終必親於惡友。而肯於善友焉。心之靈如同野獸山禽。忽忽無定。六賊知其習。而以五色之美。五音之奇。五氣之怡。情。五味之適口。安逸之體。娛樂之適性。時時誘惑其心。而不使其親善友。所以世間惡人多於善人也。天上我師我聖。發大慈大悲心而降世。以除六賊。以收其心。引人善途。而親善友。故有聖賢臨凡。著之於書。立道德。定禮教。以束其心。而縛六賊。故佛說降伏其心。降伏其心四字。有之極易。行之極難。古人以心喻猿。猿在深山。野性不馴。收入籠中。其暴燥也可知。必須下得死功夫。方能降伏其心。心雖藏之腹內。瞬息可以千里。見情即動。見慾即迷。見景即變。見異即遷。而令其似一定字。其難也可知。佛重戒定慧。道重清靜。儒戒浮躁之氣者。皆為降伏其心。故佛以降而收心。道以坐而定心。儒以涵養而鎮心。皆是降伏其心之法也。佛說斬情斷慾。守戒謹持者。亦為降伏其心耳。心不降伏。則如野馬奔騰。其難羈絆可知矣。故曰降伏而後可定修。修者法也。修之初步。即是降伏其心。佛祖參禪不問五百重疊。是降伏之功圓矣。心受降伏。則目不顧視。耳不顧聞。鼻不顧嗅。舌不顧辨。身不顧動。意不顧亂。而心始不為六賊所誘。自然無外患之侵。所以降伏者。乃除內患也。明此降伏之心。則見情不動。見慾不迷。見忤不怒。見得不平。入於無我之境。自然得悟真如之法矣。

廣成子說因果循環之理

因之生。有生於有心。有生於無心。有心之因。尚可得知。無心之因。不可得而知之。而果也則不問有心與無心。皆如立竿見

勸世文刊 第一卷 第三號 第三期

影。如影相隨。無毫不爽。因有善因。則果必得善果。而惡因亦必得惡果。其造因固有有心與無心之別。而得果則有生前死後之分。何者。蓋因人之造因。有人不愛報者。有為分所迫。不敢報者。有未及報而人已化。有生前之功過受報。亦未得報者。未得報於生前。其受因之人。必寄居於地下。或訴諸冥府。或報之來生。冤無不報。仇無不償。此因果循環之理也。而造因得果。由果為因。又化為果。世世相報。世世相仇。無了盡之期。不噴地獄。烏可得乎。所以佛重不種因即無果。滅因即不生果焉。然而人生於天地之間。與萬物爭競。與情慾為友。焉得無因。所造之因。不限於人對人。即人對萬物。無一不生因。無一不有果。危哉始哉。衆生若不能斬斷情慾之關。而造無量之惡因。則生前死後。受無量之惡果。可不畏乎。天見人之造因造果。如同種瓜種豆之農人。種豆不能得瓜。種瓜不能得豆。人之與善因惡果循環之理。若不終日惕懼於心。恐無一能免地獄矣。況人生百年。轉眼即至。本身以及兒孫。誰能逃此果報哉。所以飛禽走獸。皆由人來。殺害屠仇。無一不是生因果。況人之奇病者。皆由厲鬼所祟而成之因之果也。衆生聞此訓。亦知所戒慎恐懼乎。

孚佑帝君說疑

人心之靈。靈於萬物。而獲罪則皆出之於心。六根之中。以心為首。無不隨心而轉移。心之為惡。有蘊之於意。有動之於眼耳鼻舌身。無不可助心為惡。而在六根之外。尚有一大罪。曰疑。疑害則幻害。疑風則幻風。疑有則有。疑無則無。不疑不智。不智不慧。不慧不悟。此為疑之正。佛說大疑大悟。小

疑小悟。即此意也。然而不疑不迷。不迷不墮。不墮不落。地獄。故佛曰。心疑則墮。常來則入。迷而沉。惡趣矣。故以疑爲幻。幻色則色來。幻空則空至。如掌之立影。道祖曰。疑即是魔。凡天下之事。萬事之成敗。莫不因疑而受禍。故曰。人不可疑。不可無疑。而在正與不正之分。以別迷與不迷。望諸子明心之疑。莫爲迷心之疑。是師之望也。

達摩老祖說六祖衣鉢真傳略歷

達摩東來。傳第一祖。傳衣鉢於慧可。爲第二祖。慧可傳衣鉢於僧粲。爲第三祖。僧粲傳衣鉢於道信。爲第四祖。道信傳衣鉢於安忍。爲第五祖。安忍傳衣鉢於慧能。爲第六祖。六祖俗家姓盧。廣東人。五祖在湖北。授以衣鉢。而示之曰。衣鉢南行。易生爭端。可以止傳矣。此六祖得傳之大略也。六祖受衣鉢。以應無所住。而生其心八字而得。師曰。達摩禪師代爲解之。

懷渡禪師解釋「應無所住而生其心」

人之心也。爲一身之主。爲萬物之靈。而幻而生。幻之生之。發出無量之智慧。幻出無量之煩惱。生出無量之情慾。造成無量之罪孽。故心爲罪惡之媒。佛所以說降伏其心也。心之降伏。是有心方能降伏。有心即有所住。有所住則于幻魔發。而引出情慾罪孽矣。故佛又說應無所住而生其心。若心無所住。則不生幻。則無情慾罪孽。所以以心爲心。方能降伏。降伏其心。是將心之有所住。而引歸無所住。即是由色入空。由色入空。由有所住歸於無所住。仍有空色。仍有所住之相。仍有之心之生。所以仍不能脫繫羈。故曰。應無所住而生其心。乃降

四

心之一法門也。知心之善幻。如猿猴猿猴。必須以繩縛之。方能歸於馴伏。所以佛以無所住三字。爲心之繩索。而伏其心。無所住即是有所住。生其心即是不生其心。無所住即是生心。有所住亦是生心。心生則色生。色生則相生。相生則思生。思生則幻生。幻生則情慾生。情慾生則罪孽生。罪孽生。則心入於迷途矣。所以佛說一切法皆非法。以法爲法。則是妄法。必須以法爲無法。無法而法之。即是應無所住而生其心之意也。

阿難尊者說道

阿難尊者曰。道者。道也。無路不能行。無道不能立。道是道。道非道。是道則昌。非道則亡。非道而道則昌。道而非道則亡。道非道而道。非道而道也。

釋迦牟尼佛在靈山向諸佛曰。諸佛知道否。衆生知道否。鬼魅知道否。阿難尊者曰。佛知道而衆生知道而信。衆魅知道而靈。是爲道也。佛曰。天有天道。人有人道。鬼有鬼道。山川亦有道。其道也。天道不及人道。人道不及鬼道。鬼道不及山川之道。山川之道不及鬼道。鬼道不及人道。人道不及天道。道共道。各有其道。各有道其道也。阿難曰。道有天道。道有人道。道有鬼道。道有山川之道。吾知其爲道也。何謂天道。何謂人道。何謂鬼道。何謂山川之道。何謂道其道。則不能知矣。

佛曰。天有道。星辰燦爛。雷電光明。風雨應序。霜雪有時。是爲天道。忠孝節義。禮讓謙和。是爲人道。靈不泯不浮。氣不凝不散。不爲祟不爲魅。是爲鬼道。幽谷育百草。深林隱百

離。萬事不顯。是爲山道。水循故道。不滯不漲。不通難流。而歸於海。是爲川道。阿難曰。此道即是此道也明矣。道其道也亦明矣。

佛曰。聞一而知十明也。汝不明也。道雖是道。道皆非道。道非道而道。皆非道也。天有道。則無天。亦無日月星辰雷電風雨霜雪。人有道。則無人。亦無忠孝節義禮讓謙和。鬼有道。則無鬼。惟有淫靈惡氣爲祟爲魅。山有道。則無山。亦不生樹木禽獸。川有道。則無川。亦無波浪奔騰澎湃。故曰。皆非道之道。而其道也。則皈於無道而道矣。天無道自空。人無道則靜。鬼無道則靈。山無道則茂。川無道則廣。故曰。無道也。無道而生道。是爲道其道。道其道。亦無道其道。道其道。亦有道其道。是爲無道之爲道也。

南海大士說法

法原無法。何況衆生求非法之法。顯見真法。非法也。是妄也。淨土原無淨土。心固是淨土。亦是穢土。不能以心爲淨土也。極樂原無極樂。何況衆生以心爲極樂。是以地獄爲極樂也。念佛參禪。不過是念佛參禪耳。何能生極樂淨土也。念佛也。參禪也。淨土也。極樂也。皆是法之法耳。皆非法也。以此法爲法。則終身不能見法矣。法可知。法不可學。法可學。法不可念。法可念。法不可從。法可從。法不可障礙。法不可以法爲法。極樂淨土。知爲法之幻衆生也。以幻爲極樂淨土。何以能見真法哉。吾告諸子。真無是真法也。衆生以三十二相來觀世尊。世尊即是三十二相。衆生以如來以觀世尊。世尊即是如來。衆生以大智大悲來觀世尊。世尊即是大智大悲。衆生以無量

法來觀世尊。世尊即有無量法。世尊實無三十二相。亦無如來。亦無大智大悲。亦無無量法。皆衆生自著之想。自著之相。以無爲空。以空爲無。皆是著想。不著想而真法在其中矣。諸子悟參之。

孚佑帝君解釋頓悟與頓證之法

佛曰悟易。頓悟難。而頓證尤難於頓悟也。我見衆生皆知淨土。未有一人皈淨土也。釋教傳世經典。雖然各藏其法。各分宗派。而千車萬轍。總皈於一途也。衆生不自知自己之智慧。不遜於佛之智慧。自己之悟性。亦不遜於佛之悟性。且能忽而開朗。在利那之間。而得頓悟頓證之果。頑固不化之人。無論矣。但有知識。自然差強百倍矣。但此頓悟二字。非常人之所能也。純在前生之修功。而與此生智慧相觸。所謂種得有因。結得有果。故佛說。衆生修持無論南宗北派。或修淨土之法。若能找着一個悟字。便是家鄉。即是淨土。由悟而修。由修而悟。悟而非悟。非悟之悟。是爲頓悟也。何爲悟。人不知而我已知。此爲心悟。人未聞而我已聞。是爲耳悟。人未見而我已見。是爲目悟。人未觀而我已觀。是爲鼻悟。人不能言。而我而言。是爲舌悟。人未觸而我已觸。是爲身悟。人未明意。我已明意。是爲意悟。此爲六根之悟。而後得聞上乘之法矣。若至人見我不見。人聞我不聞。人舉我不舉。人言我不言。人觸我不觸。人動意我不動意。而後得聞中乘之法矣。若能見之如未見。聽之如未聽。舉之如未舉。言之如未言。觸之如未觸。有意如無意。而後得聞上乘之法矣。上乘之法。得以明。即能守我之神。安我之靈。守而非守是爲守。安而非安是爲安。如