

印光法師文鈔續編下冊

圓雲

佛陀教育基金會印贈

印光法師文鈔續編下冊

閻雲

佛陀教育基金會 印贈

一〇七、〇〇〇元：三寶弟子。

一六〇、五〇〇元：佛陀教育基金會。

以上共計台幣：二六七、五〇〇元，恭印二、五〇〇套。

回向：天下和順，日月清明，風雨以時，災厲不起，國豐民安，兵戈無用，崇德興仁，務修禮讓，國無盜賊，無有怨枉，強不凌弱，各得其所。

祝願法界一切有情，所有六道四生，宿世冤親，現世業債，咸憑法力，悉得解脫。祝願現生者增福延壽，發菩提心，常隨佛學，勤修精進，利濟群生。

祝願已故者往生淨土，同出苦輪，共登覺岸。

附記：本會接受善信委託，代印經書、佛像，其必要之費用，均經本會審慎評估；若有結餘，均續作本會之印（購）經書及運費使用，為施主廣積陰德，歡迎十方大德善加利用。

印光法師文鈔續編目次

卷下 序

挽回世道人心錄序	三九五
淨土五經重刊序	四〇〇
五經附淨行品序	四〇三
心經添足序	四〇五
地藏經石印序	四〇七
梵網經集證序	四〇九
普門品講義序	四一二
楞嚴經楷書序	四一三
淨土十要序	四一七

念佛寶王論疏序	四一九
彌陀聖典序	四二二
淨土輯要序	四二四
歷史感應統紀序	四二六
感應篇直講序	四二九
飭終津梁序	四三一
觀音靈感錄序	四三四
地藏靈感錄序	四三六
觀音感應課序	四三七
淨土聖賢錄序	四三八
重訂西方公據序	四四一
普陀新志序	四四三

清涼山志序	四四七
峨眉山志序	四五〇
九華山志序	四五七
日誦經呪選錄序	四六三
淨土篇序	四六四
淨土問辨序	四六六
覺後編序	四六八
學佛淺說序	四七〇
佛祖心燈等序	四七三
三字頌齊註序	四七五
三字頌游註序	四七八
慧遠法師文鈔序	四八一
衛生集序	四八四
正信錄序	四八六
勸世白話文發隱序	四八九
達生福幼二編序	四九一
義賑會報告書序	四九四
到光明之路序	四九七
楊椒山言行錄序	四九九
寰球名人德育寶鑑序	五〇三
佛學救劫編序	五〇五
務本叢譚序	五一
嵐山佛教西方蓮華會緣起序	五一
杯度齋文集序	五一

放生殺生現報錄序	五一七
圓瑛法彙序	五二〇
佛教會慈幼院序	五二一
慈幼院新屋落成序	五二二
道德叢書序	五二三
石印闡範序	五二四
合興鎮蓮社序	五二六
念佛懇辭序	五二九
紀文達公筆記序	五三一
歷朝觀音像序	五三七
放生徵信錄序	五四〇
無量壽經頌序	五四三

地藏菩薩救母記序	五四五
靈巖念誦儀規序	五四七
靈巖寺萬年簿序	五四九
靈巖開示法語序	五五一
影印宋藏經序	五五四
嘉言錄題詞并序	五五七
釋門法戒錄序	五六二
淨土三要述義序	五六四
物猶如此序	五六六
歧路指歸序	五七一
祭祖用素序	五七三
華嚴經楷書序	五七六

法華經寫本序	五七九
息災法會法語序	五八〇
淨業社年刊序	五八二
敦倫蓮社序	五八四
趙運昌請藏經序	五八六
勸修念佛法門序	五八七
蟄園札記序	五八九
記	
八功德泉表異記	五九一
靈巖啓建大殿記	五九二
靈巖寺永作十方記	五九六
靈巖下院記	六〇〇

國清寺放生池記	六〇三
國清寺創建三堂記	六〇五
香光蓮社三聖殿記	六〇九
西方殿緣起記	六一一
南京法雲寺記	六一四
大佛寺藏經樓記	六一八
大慈老人塔院記	六二三
碧山寺永為十方記	六二六
靈巖下院放生會記	六二九
靈巖普同塔記	六三二
周紫珊生西記	六三五
蓮華庵放生池記	六三六

靈巖重修彌勒閣記	六三八
附化痰止咳丸方	六四一
頌讚附偈	
佛法僧三寶各讚	六四三
藥師佛像讚	六四四
藥師佛偈	六四五
阿彌陀佛像讚	六四五
阿彌陀經塔讚	六四五
西方三聖像讚	六四五
多寶塔讚	六四五
觀音菩薩像讚	六四六
觀音菩薩偈讚	六四六
智積菩薩讚	六五一
智積菩薩像讚	六五一
智積菩薩讚	六五二
觀音七回向偈	六四六
慶祝觀音偈	六四七
改正觀音偈讚	六四七
大勢至菩薩像讚	六四八
大勢至菩薩偈讚	六四八
地藏菩薩像讚	六四八
地藏菩薩偈讚	六四九
彌勒菩薩偈讚	六五〇
文殊菩薩偈讚	六五〇
普賢菩薩偈讚	六五一
普賢菩薩像讚	六五一
智積菩薩讚	六五二

淨土宗祖堂讚	六五二	沙雪舫懿德頌	六六四
遠公大師像讚	六五二	屈子建西歸頌	六六四
蓮宗十二祖讚頌	六五三	張冕堂懿行頌	六六五
徹悟禪師像讚	六五九	周母懿行頌	六六五
達磨祖師像讚	六六〇	張珊貞烈女頌	六六六
濟公禪師像讚	六六〇	程志鵬懿行頌	六六七
南屏宗乘頌	六六〇	齊庾南夫婦冥壽頌	六六七
豬齒臼佛記讚	六六一	流布文鈔回向頌	六六八
念誠大德像讚	六六二	附 白礱救命方	六六九
慈幼院新屋落成頌	六六二		
淨土法門頌	六六三		
徐蔚如西歸頌	六六三		
淨土指要	六七〇		
	六七七		

林文忠公日課發隱	六八〇
家庭教育發隱	六八二
狹田佛光社發隱	六八五
婺源縣佛光社發隱	六八七
人字發隱	六九一
學醫發隱	六九三
示華權師法語	六九五
示殷德增母子法語	六九七
答曲天翔問廿七則	七〇一
示周余志蓮法語	七〇七
示馮右書臨終法語	七一〇
吳縣佛教會通告	七一〇
題書彌陀經弁言	七一四
慈幼院規約書後	七一五
普勸惜字尊經說	七一六
三餘德堂名說	七一八
宗道名說	七二〇
普濟寺濬蓮池疏	七二二
壽量寺重興疏	七二三
邵陽觀音寺疏	七二五
江都蓮修精舍疏	七二七
南天竺演福寺疏	七二九
永年普利會疏	七三〇
禮念觀音求子疏附三要	七三二

蓮宗正傳跋	七三七
淨土五經跋	七三八
成復初懺悔文跋	七四〇
仙慶寺淨業社緣起	七四三
汲浜鎮助念緣起	七四五
企廬蓮社緣起	七四八
佛學圖書館緣起	七五一
修報恩寺塔緣起	七五六
阜陽資福寺緣起	七五九
募印觀音頌說明	七六二
楹聯	七六四
說明	七七六
附錄	
念佛攝心偈	七七七
許止淨往生記並頌	七八八
得助念失助念比較	七八二
修淨人須與淨行合	七八六
復黃曉浦書	七九〇
念佛感虎捨豬記跋	七九四
藉崔書答江易園	七九七
答周羣錚書	八〇〇
天華承頂崇寧庵啟	八〇一
答曾怡芝四問	八〇三
傅春浦生西記	八〇七
聶雲生生西記	八一〇

附錄徹悟禪師十種信心

一信生必有死

普天之下從古至今曾無一人逃得

二信人命無常

出息雖存入息難保一息不來即為後世

三信輪迴路險

一念之差便墮惡趣得人身者如爪上土失人身者如大地土

四信苦趣時長

三途一報百千劫再出頭來是幾時

五信佛語不虛

此日月輪可令墜落妙高山王可使傾動諸佛誠言無有異也

六信實有淨土

如今娑婆無異的現有

七信願生即生

已今常願已今當生經有明文豈欺我哉

八信生即不退

退心不起境勝緣強

九信一生成佛

壽命無量何事不辦

十信法本唯心

唯心有具造二義如上諸法皆我心具皆我心造

信佛語故·則造後四·不信佛語·但造前四·故深信佛
言·即深信自心也·修淨業
者·能具此十種信心·其樂
土之生·如操左券·而取故
物·夫何難之有。

印光法師文鈔續編卷下

序

挽回世道人心標本同治錄序

民國己卯冬作
時年七十九

世出世間之理。不外心性二字。世出世間之事。不外因果二字。心性之理微。雖聖人猶有所不知。因果之事顯。縱愚夫亦可以略曉。聖人欲天下永太平。人民常安樂。特作大學。以示其法。開章即曰。大學之道。在明明德。然明德。乃人各自具。由無克念省察之功。則明德被幻妄私欲所蔽。不能顯現而得受用。其明之之法。在於克念。克念之工夫次第。在於修身、正心、誠意、致知、格物。物者何。即隨境所生。不合天理。不順人情之幻妄私欲。非外物也。由此私欲固結於心。則所有知見。皆隨私欲而成偏邪。如貪名貪

利者。祇知有利。不知有害。竭力營爲。或至身敗名裂。愛妻愛子者。祇知妻子之好。不知妻子之惡。養成禍胎。或至蕩產滅門者。皆由貪、與愛、之私欲所致也。若將此不合情理之私欲。格除淨盡。則妻子之是是非非。自知。名利之得之以道。不須夤緣妄求矣。此物字。先要識得是幻妄不合情理之私欲。則其格除。乃易易事。否則盡平生力。不柰彼何。縱讀盡世間書。也祇成得一箇依草附木。隨波逐浪漢。甚矣。私欲之物之禍大也。若知此物是吾人生死怨家。決不令彼暫存吾心。則即心本具之正知自顯。正知顯。而意誠、心正、身修、順流而導。勢如破竹。有不期然而然者。人皆可以爲堯舜。人皆可以作佛。以一切人民。各具明德。一切眾生。皆有佛性。其不能爲堯舜。不能作佛者。皆由私欲錮蔽。不奮克念之功。遂致從劫至劫。隨私欲轉。輪迴六道。了無出期。可不哀哉。然專以格致爲訓。不以因果相輔而導者。或難奮發大心。勵志修持也。吾常曰。因果者。聖人治天下。佛度眾生之。

大權也。約佛法論。從凡夫地。乃至佛果。所有諸法。皆不出因果之外。約世法論。何獨不然。故孔子之贊周易也。最初即曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。夫積善。積不善。因也。餘慶。餘殃。則果矣。又既有餘慶餘殃。豈無本慶本殃。本慶本殃。乃積善積不善之人來生後世所得之果。當大於餘慶餘殃之得。諸子孫者百千萬倍。凡夫不得而見。何可認之爲無乎。喻如黑夜不見一切物。不得謂一切物悉皆消滅矣。箕子之陳洪範也。末後方說。嚮用五福。威用六極。五福、六極。乃示前生之因。爲今生之果。○嚮。順也。用。以也。得也。○一壽。○三富。○三康寧。○五考終命。乃前生修道修德所感之果。○四攸好德。乃前生修道修德之習性也。極。窮厄也。威。義當作違。悖逆也。謂前生所作所爲。悖逆道德。致今生得○一橫死之凶。與夭壽之短折。凶。與短折。合爲第一。○三及身不康之疾。○三心不寧之憂。○四用不足之貧。○五貌醜之惡。○六身無能力之弱也。儒者昧於前因後果。一一歸於王政。不幾滅。

天理而誣王政乎。小兒生於富貴家則享福。生於貧賤家則受苦。豈王政分別令生乎。故經云。欲知前世因。今生受者是。欲知來世果。今生作者是。洪範。乃大禹所著。箕子以陳於武王者。末後五福六極之說。發明三世因果之義。極其確切。宋儒謂。佛說三世因果。六道輪迴。乃爲騙愚夫愚婦奉彼教之據。實無其事。斷以人死之後。形既朽滅。神亦飄散。縱有剉研春磨。將何所施。神已散矣。令誰受生。在彼斷其必無因果。而春秋傳。史。漢中。每有冤殺者作祟。蒙恩者報德。種種事實。悉是前賢爲佛教預爲騙人之據乎。旣無因果。無有後世。則堯桀同歸於盡。誰肯孳孳修持。以求身後之虛名乎。以實我已無。虛名何用。由茲善無以勸。惡無以懲。又加以特唱高調。令人爲善。須無所爲。以有所爲而爲善即是惡。此種邪說。誤陷國家社會不淺。無知之人。欽其高明。絕無一念欲爲善矣。有智之人。痛裂心肝。以完全將聖人循循善誘之道廢之。以聖人之資格期人。然聖人亦非無所爲而爲善。

者。孔子行年七十。尙欲天假或五或十之數年。以期學易而免大過。一部易經。無非示人趨吉避凶。戰兢惕厲。克念修持之道。若如彼說。則伏羲、文王、周公、孔子。皆成錯誤。教人爲惡之罪魁禍本也。有是理乎。人情如水。因果如堤。宋儒極力闢駁因果。以爲是如來騙人奉教之據。而儒經中所說因果。何得又是實有乎。彼欲闢佛以衛儒。卒致廢經廢倫。實行獸化。此種惡劇。皆由彼所唱之高調演出。俾人道或幾乎熄。費子智儼。昔曾深受程朱之毒。及其年老而閱歷深。世亂而知禍本。於是昄依三寶。徧閱羣書。於三世因果。六道輪迴之事迹。略錄大概。冀閱者棄斷滅之邪見。遵儒佛之洪規。果能人各依行。則世返唐虞。人敦禮教。以互相殘殺之毅力。作互相維持之大業。故名其書曰。挽回世道人心標本同治錄。以醫家治病。急則治標。緩則治本。如其人咽喉腫脹。二便不通。不先用消腫通便之劑。則其人即死。雖有治本之法。絕無可用之地。故先治標。其餘各標病。但將臟腑調理好。