

寶靜法師叢書之一

台宗二十五方便輯要淺述

上海佛學書局印行

中華民國二十八年二月四版

◎每冊定價國幣二角

(外埠酌加郵費)

編著者 寶靜法師

校勘者 李經緯居士

出版者 沈彬翰

總發行所 佛學書局
上海佛學書局
愚園路一五四號 電話三五五二四

分發行所 佛學書局分局

北平分局：西安門大街四十九號
重慶分銷處：佛學社佛經流通處
南昌分銷處：佑民寺佛經流通處
青島分銷處：福山支路佛經流通處
昆明分銷處：武成路五十八號
蘭州分銷處：龍右樂善書局
營口分銷處：確磧局街佛經流通處
香港分銷處：和興西街二號廣鉅源
廣州分銷處：花塔街六榕寺佛教會經坊

新加坡分銷處：丹絨巴葛普陀寺佛經流通處
汕頭分銷處：昇平路八十八號佛經流通處
漢口分銷處：古樓路佛經流通處
成都分銷處：又新街三寶經房
天津分銷處：東大街九號商務精進社
西安分銷處：中山大街三十九號佛化社
哈爾濱分銷處：南馬路三十九號佛經流通處
長春分銷處：西三馬路佛經流通處

印刷者 國光印書局
上海新大沽路口 電話三三七四三

台宗二十五方便輯要淺述序

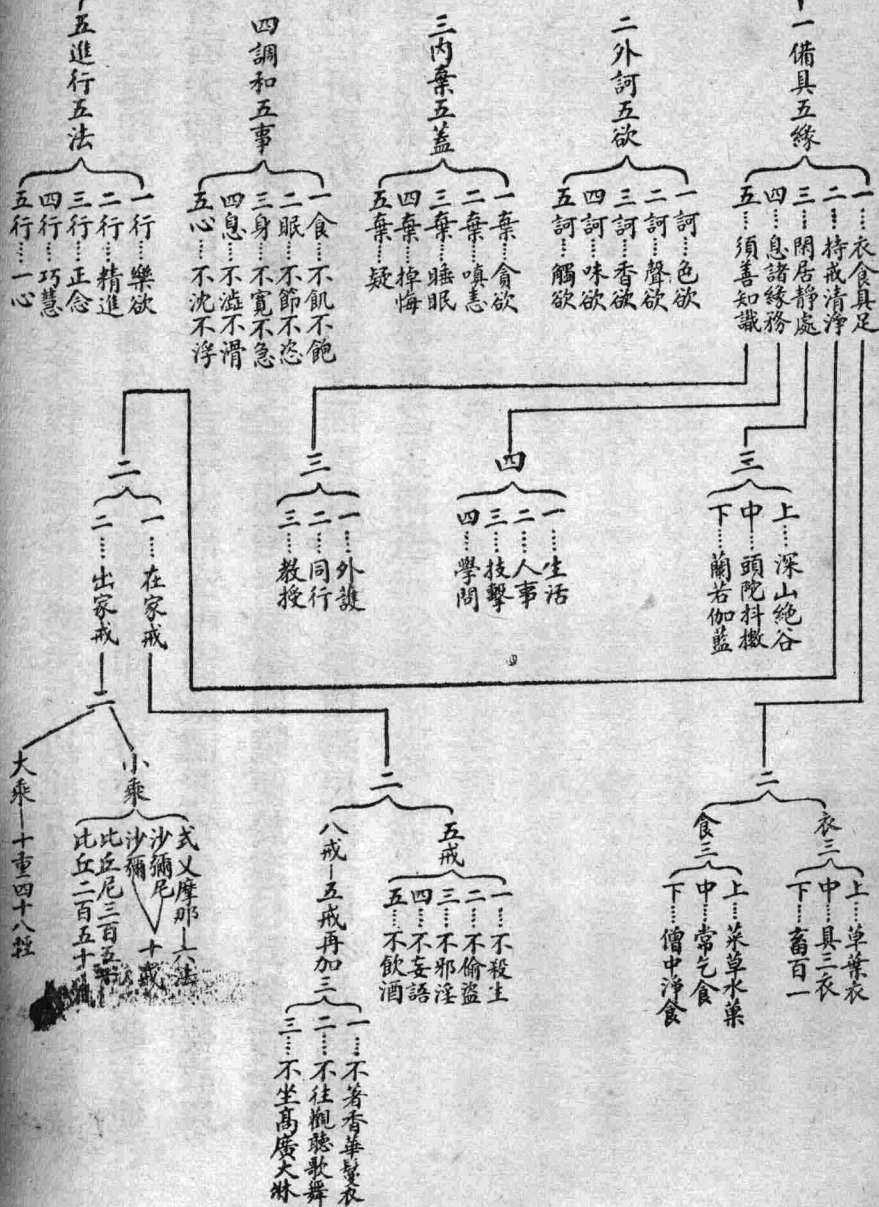
丙寅春。余弘法華於廣州西來初地。經會告圓。復組織學社以弘。是年秋間。曾爲諸縑素。演講禪觀行門。指示下手方法。令獲正修行路。於未講正觀前。先依台藏中二十五種方便。節其所要。作淺近敷宏之。以爲初心行人。登覺道之階梯。作正修之弄引。亦曾以學佛之最要方便爲題。按期登載廣州弘法旬刊。繼以余之離粵回甬因緣。該刊遂卽停頓。所刊方便。亦僅及過半。余於戊辰年主講觀宗後。頻講台宗諸要典。復發社刊以宣傳。而時有浙粵諸學佛居士來函要求。請再刊此方便。先後相續。以畢其說。余以事關宏化。故於弘法社刊第十期起。專載欄中。以台宗二十五方便輯要淺述名題。連刊三期。全篇始末登完了。此已而未竟之公案。已已秋。餘姚李少垣居士來觀宗。與余談及。謂此方便。極符機宜。不唯爲修禪觀者之所需要。卽持名念

佛者。能依此善巧方便。必獲圓成。如五緣輻輳。則道具周足。屏五欲而棄五蓋。則身心皎潔。堪任道器。又調五事適當。行五法策進。如是方便既備。復能起信願念佛之正修。何患淨業不成。何愁安養不生。世之所以念佛人多。而往生少者。由於不得其方便故耳。按李君爲真誠學佛者。修持淨業有素。對此方便。發斯宏論。不無所見。且復施資百圓。印此方便淺述單行本千部。以益羣生。是爲初版。辛未春。余膺滇人之請。入滇弘化。演講楞嚴法華起信等經論。最後闡宏彌陀要解。及此方便淺述於雲南佛教居士林。講此方便時。詞明意顯。甚契初機。咸知有修行入手之方便。乃由該林諸居士。集資重印千本。分贈聽衆。以資修持。是爲再版。今夏余回甬。接住觀宗。秋初諦公西歸。於十月既望。舉龕入塔。來賓雲集。有上海佛學書局李經緯沈彬翰二居士。亦來送龕。與余談佛學書局之概況。藉悉該局救世心切。利生情殷。流通佛化之普遍。宏法事業之發展。至足令余欽欣靡已。二君又囑余有著述等稿。

可付該局流通。愧余不文。亦復無暇舉筆載書。乃以此方便淺述與之。旋接來函云。擬印五千本。以備分贈及流通。然則印此方便。爲三版矣。夫此方便。乃智者大師秉佛旨而作出。台宗大部文中。而余認此爲佛學之切要。故以淺近言辭。依據原意而淺述之。令閱讀者。易得明曉。便於遵行耳。尙祈學佛諸同仁。研是方便。深資觀摩而實行之。則有厚望焉。民國壬申冬月寶靜敘於寧波觀宗弘法研究學社之主講室

台宗二十五方便一覽表

標科



方便淺述跋

嘗聞作者曰聖。述者曰明。陶鑄性情。功在上哲。西集東述。卷帙浩繁。鈍者望洋。利者偏執。學理競明。六朝尤甚。維我

智祖。妙悟圓乘。宗經判釋。一貫聖教。賅羅靡遺。實離苦之神符。取寶之左券也。顧歷代宗承。悉獲總持。傲岸覺利。輝烈大義。逮及今世。崇尚研求。歧見懸會。幾等隋陳。捨止觀之外。無所謂歸元津梁焉。宗鏡遊學滇西。旁事建白。以膚學淺識。無爲後式。自南洋航海至甬。值寶公主講觀宗。先後聞教觀綱宗。十不二門。圓覺經。法華玄義等要書。漸次熏習。稍得旨趣。始覺太倉雖富。原是一粒。此念誠微。具足衆妙。法乳之恩。何時已矣。然以摩訶止觀。未聞爲憾。幸公以昔在廣州示學者之方便淺述。補登社刊。又從而單印流行。法施溥矣。較對之餘。歡欣無似。是誠言約義豐。極易初學。觀道方便之要。於斯爲盛。非睿智明哲。曷克若斯。鏡以前緣未竟。行將歸滇。爰乞贈餘之本。用惠

遠學。勉以所喜。綴諸篇末。未敢云贊歎隨喜而已也。

民國十八年冬學人宗鏡謹跋

有人求道。受持法華。讀誦修行。觀法性空。
知十八界。無所有性。得深禪定。具足四種。
妙安樂行。得六神通。父母所生。清淨常眼。
(法華經安樂行品)

台宗二十五方便輯要淺述

寧波觀宗學社主講寶靜述

摩訶止觀云。「方便名善巧。善巧修行。以微少善根。能令無量行。解發入菩薩位。」故修道人。若不善巧方便。調停得所。何能輒修正行。而趣於菩提妙果。且此二十五法。通爲一切禪觀之方便。無論世間欲色禪定。出世觀練熏修。乃至修觀參禪念佛持咒等。一切三昧禪慧種種行門。皆可以此二十五法。而爲調停入手之方便也。然諸行不同。方便亦轉。如行有世出世間。頓漸禪觀之不同。其方便當然亦隨於何行轉移。而有淺深之差殊。喻曲弄既別。調弦亦異。若欲詳細分別。則有無量之二十五方便矣。茲爲初機起見。用此爲正修學佛之外方便。亦卽台教圓觀之遠方便也。惟此方便。世人多視爲具文而忽略之。方便全無。解行相乖。復安望其修諸妙行。高臻聖境乎。余於斯二十五法。深覺爲修行最緊要之方便。萬不可少。故先以口舌宣講。

次復輯要淺述。爲自益以益人也。願諸縑素中。眞學佛者。勿爲膚淺。當深加注意。依此方便而力行之。決令正道有成功。不唐捐此二十五方便。束爲五科。初具五緣。謂修道之人。必藉緣以資助。二訶五欲。謂緣力既具。當除諸嗜欲。三棄五蓋。謂嗜欲外屏。當內淨其心。四調五事。謂欲蓋已寂。當調試身心。五行五法。謂既調和已。可進行五法。如是方便備具。調停適宜。從此檢散令靜。轉粗入細。即可趨正行。以達究竟之目的地焉。

(初)備具五緣

(一)衣食具足

衣食乃助道資糧。資益色身。不可缺也。若衣食有虧。則裸餒不安。復何能修行辦道。以成出世大事。故知此身。雖爲幻妄之形軀。於行道時期。亦宜善攝。所謂借假修真。實有賴焉。然不可過求奢華。祇圖溫飽。致生怠惰。反成大害。須知衣以遮醜蔽形。食以充饑支命。爲修行正法故。不能遽棄。但得淡泊身。

安能從事道業。便可知足矣。衣食各有三品。以分三根行人。

初言衣者。若能遠離塵世。絕形深山。結草爲衣。不須溫厚。無煩人間支助。全憑堪忍力成。此爲上根所具衣。如釋迦先世。曾爲大士居雪山。唯被鹿被衣是也。次則修頭陀行。著糞掃衣。及但畜三衣者。卽爲中根所具衣也。糞掃衣。卽今之破衲衣。此衣以拾人間所棄之糞。掃破布洗淨。拉雜湊補縫綴所成。其破布出處有五。一途中。二河邊。三曠野。四如垃圾桶之糞聚處。五破碎布。復有五。一已爲牛嚼。二鼠齧。三蟻穿。四火燒。五乳母所棄。故衣此糞掃者。內離己貪。外息他貪。常得資持幻身。卽可長養聖道。如天台智者大師。三十年唯著一衲。冬夏未嘗釋體者是也。三衣者。一僧伽黎。卽今昇座說法所披之大衣。是二鬱多羅。卽七衣。凡禮懺誦經。赴齋聽經所著者。是三安陀會。卽五衣。凡執勞服役。行道雜作等。一切時中。俱可著者。是畜此三衣外。別無他衣。出衆入山。不多不少。被衣齊正。長物善根。以此糞掃三衣。皆爲中士者。

也。其或多寒國土。根性又薄。未堪忍苦耐寒。亦可三衣外。畜百一長衣。以助身。惟須說淨。加法受持。守其本分。不事多求。能得夠用。即便知足。是爲下根所具衣也。

次言食者。若能隱跡窮谷。隔絕人間。無需飯食。但資甘果美水。或餌松柏。以續精氣。（余初出家。住雙峯山茅蓬時。曾食過松葉數次。其法用刀切碎松葉。冷水吞服。初食甚難。有特殊氣味。服慣亦無所苦。且長精氣。能得做事飯食。可免廢時荒功。甘美菜果。有時或無。惟松柏長年皆春。最易取得。）如釋尊在雪山。六年苦行。日食一麻一麥。便可過日。食已卽坐禪修觀。更無餘事相擾。如是食者。爲上根所具之食也。次則如依頭陀行乞食法。若自行墾植耕種。舂礱磴確等。非正當事。涉於邪命。最好乞食自資。蓋七佛皆明乞食法。如十住婆沙云。乞食有十利。一自用活命。自屬不屬他。二施我者。令住三寶。然後當食。三常生悲心。四隨順佛教。五易滿易養。六破驕慢法。七無見

頂善根。八見我乞食。餘皆倣我。九不與男女大小有諸事故。十次第乞。生平等心。是爲十利。故知能行乞食法。易於辦道。所謂一鉢千家飯。孤身萬里游。此爲中根人所具食也。若或根淺。未能行頭陀食。亦可受外護檀越。送食供養。得安心辦道。或住叢林。聽犍椎聲。赴五觀堂。受僧中如法潔淨食。斯皆爲下根所具食也。言五觀者。謂正受食時。須五種觀法。(一)計功多少。量彼來處。(二)忖己德行。全缺應供。(三)防心離過。貪等爲宗。(四)正是良藥。爲療形枯。(五)爲成道業。應受此食。是謂五觀也。

然衣食雖爲道緣。修行人斷不能於此生著。飢寒不足慮其心。生死毋令動其懷。但求真心辦道。自有龍天護持。所謂一人辦道。忙煞伽藍。設或遇有不幸災劫離亂等時。衣食無地。飢寒逼膚。斯時也。惟有慚愧宿障。精勤懺悔。了知諸法實相。本是寂滅。安心入觀。待命可也。或放下身心。一心求生西方。唯佛是念。唯淨土是歸。靜待報盡。往生極樂。亦可也。道人之行藏。宜乎如

是。慨今佛法凋零。真心辦道者。不可多得。一味貪著利養。妄攀塵緣。或爲衣食故。強事趨馳。或安坐房中。私營別味。暖衣飽食。無所事事。醉生夢死。一生空過。道業未成。泥犁先就。是誠深可痛哭流涕長太息者也。

(二)持戒清淨

淨戒。乃趣極果之真因。入正道之根源。遺教經云。戒是正順解脫之本。依因此戒。得生諸禪定。及滅苦智慧。又成論云。戒如捉賊。定縛慧殺。賊如不捉。縛殺無由。故修道行人。當知持戒清淨。爲一切定慧之本。不然。縱有多智禪定。皆屬魔業耳。前明具足衣食道緣。茲須認真持清淨戒。防身口七支之非。止意地三毒之惡。精持無犯。如護明珠。如是方可與言道也。夫戒有在家出家。大乘小乘之不同。而皆可辨開遮持犯。斷割輕重之差殊。然律相微細。只好約略言之。

在家戒則有五戒八戒之分。言五戒者。所謂不殺生。不偷盜。不邪淫。不

妄語。不飲酒。是也。斯五戒亦順世之五常也。仁則仁慈矜養。不害於他。卽不殺戒。義則義讓推廉。抽己惠彼。是不盜戒。禮則禮制規矩。結髮成親。卽不邪淫戒。智則智鑑明利。無諸昏糊。是不飲酒戒。信則信契實錄。誠節不欺。是不妄語戒。此五爲大小乘戒之根本。不可造次而虧。不可須臾而廢。若五戒全缺。則人間路絕。故佛成道未轉法輪。先爲提胃長者。授五戒法。名爲人乘。居五乘之首。由茲五戒。運出三途也。此五戒之前四殺盜淫妄。是性戒。（不待佛制。性是善惡。故名爲性。）無論受與不受。犯此四者。卽是罪。（如俗之盜殺奸犯科是。）不問受與不受。能持而不犯者。卽是善。是爲性戒。若於此爲受得戒。（如受戒者）卽有無作。故性戒之上。加違無作。出家等戒。無作別生。受得戒已。感發無作。是故持則福等虛空。犯則獲罪無量。所謂性上更加一個制罪。酒是遮罪。制戒也。同結爲五戒者。以飲酒是放逸之本。能連帶毀犯餘四戒故。如迦葉佛時。有優婆塞。以飲酒糊塗昏昧故。盜殺他雞。邪淫鄰婦。

故爲護餘律儀。乃遮制之。

受此五戒者。男名優婆塞。女名優婆夷。卽近事三寶之善信士女也。然又有數種不同。若於斯五戒。能完全具受。終身無犯。名滿分優婆塞。或爲世務所牽。如交際難免飲酒。應酬不無失言。於妄酒二戒。未能保持。於殺盜淫。則能精持無犯者。如是即可受多分優婆塞。萬一障緣縈纏。塵事逼迫。欲全持五戒。甚覺困難。亦可單持不殺戒。或唯受不妄戒。能受持一二種淨戒。絲毫無犯者。名爲少分優婆塞矣。又於此五戒。亦須知開遮之義。應開則開。應遮則遮。是爲持。不應開而開。不應遮而遮。是爲犯。方便隨順。須適其宜。如央掘摩羅。彌殺彌慈。和須蜜多。淫而梵行。祇陀之惟酒惟戒。末利之因妄成仁。是皆亡犯濟物之權。宜方便。應開則開也。又若文忠終身不醉。思遠醉勝醒人。能知是者。亦戒疏之所許開也。然欲從斯例。當自斟量己之能力。萬勿藉此爲護身符。而犯彌天之罪。構成無間之泥犁焉。五戒之開遮持犯。義略如

是若欲決斷其所犯之輕重。可約心境時三而分判之。(一)約境。如殺害父母師僧。盜三寶物。污僧伽藍等。是爲上品。犯殺盜淫之最重也。若殺蚊蚋蠅蛆。微小蝟蝻。及偷一針一草等。是爲下品。犯戒之輕微者也。餘者爲中。(二)約心。如猛利心犯者爲重。泛爾心犯者爲輕。餘者爲中。(三)約時。於破戒時。如欲犯。正犯。犯已。三時無悔者爲重。犯已方悔者爲中。正犯能悔者爲輕。其犯輕者入餓鬼道。次者入畜道。重者入地獄道。是爲犯五戒之斷割輕重大略義也。此五戒爲人道因。亦大小乘尸羅之本。最極緊要。故不殫繁。取要述之。以爲學佛之基礎也。

在家八戒者。卽是持五戒外。更加不坐高廣牀。不著華鬘衣。不往觀聽歌舞。故名八戒。佛制繩牀。高不過如來八指。過此則犯。故修行人不能縱恣幻軀。坐臥漆彩彫刻之高廣大牀。華鬘者。貫華作香鬘。以嚴其首。繡華製縵衣。以飾其身。斯皆俗人所爲。非修行人所宜。應以粗布麻衣。壞色爲服。斷不