

諦閑法師講

省庵勸發菩提
心文誨義錄要

庚申
佛經流通處印

諦閑大師碑銘

大師諱古虛字諦閑號卓三浙江黃巖朱氏第三子父度潤母王氏 師九歲入塾聰慧異常未幾父病歿家貧奉母命隨身氏習藥業舅氏精岐黃一日有壯者就診 師素稔其康健忽以微疾不起因知人命無常問舅氏曰藥能醫命乎舅氏曰藥祇治病安能醫命 師大悟遂有出世之志年十八隨俗授室有兒女自設藥肆於黃巖北門兼理方脈所業多未如願妻子相繼病亡慈母亦見背時 師年二十乃遜入臨海縣之白雲山成道師薤度不數日兄踵至逼令還家逾二歲兄亦歿仍復入山二十四歲受具於天台國清寺得戒後在寺參究念佛是誰精勤不息曾冬日打七某午方坐定止靜三板方越耳際忽覺身心脫落一刹那即聞開靜之聲私問鄰單曰今日不坐香耶鄰曰頃一枝花板香才畢云何不坐乃自知在定境中固應爾爾年二十六至平湖福臻寺敏曦老法師座下聽講法華經敏公命充侍者初聽講茫然不知所謂維那授虛法師以法華會義示之開卷了然如覩故物遂竟夕不寐潛心研究旬餘立解頓開每以所悟就正於虛師虛師爲之驚歎時大座宣講法華僅及半卷至五千退席暨諸佛唯以一大事因緣故出現於世一段爲全經之綱領虛師請於敏公以 師復講小座敏

公不許堅請再四始勉允之。師就座一啓口即滔滔不絕敏公方退座歸寮登樓甫半駐足聽之至小座竟而招。師入寮詢以所得。師亦不自知其故年二十八遂陞大座於杭州六通寺開講法華某日講至舍利弗授記品寂然入定默不一言逾時出定則舌燦蓮花辯才無礙一世說法利生其端實肇於此。師自審年齒未尊不願多升大座受衆禮拜講畢即回國清寺掩關翌年迹端融祖爲上海龍華寺方丈命。師出關相助任庫房事。師在寺一方供職一方聽瑞芳法師講禪林寶訓大海法師講彌陀疏鈔旋由融祖授記付法傳持天台觀第四十三世年三十一辭庫房職留寺閱歲越歲在龍華開講法華聽衆至二千餘人期滿即往金山江天寺參禪留二年至慈谿蘆山聖果寺掩關而金山同參數十人追蹤叩關啓請指示乃在關中講法華逾年出關至龍華寺講楞嚴經旋復掩關於永嘉頭陀寺三年出關年四十六卽爲頭陀住持越歲朝五臺入都請龍藏三年退席專力宏教年五十三又住持紹興戒珠寺兼上海龍華寺主席民國紀元最後住持於甯波觀宗寺寺爲宋延慶寺觀堂舊址元豐中四明五世孫介然法師按照觀無量壽佛經建十六觀堂以修觀行故名觀宗自宋迄清興廢靡常自。師任任持遵四明遺法以三觀爲宗說法爲用改稱觀宗講寺募建大殿天王殿

及念佛堂禪堂藏經閣規模煥然蔚爲東南名刹民國四年孫毓筠承政府之命於北平設講經會延 師講楞嚴經士大夫及都城四衆赴會聽講者雖列廣座爲之不容 師自二十八歲初升大座以後江浙各叢林之禮聘講經者歲無虛席至是年已五十有八始爲士大夫宣講其教化乃普被南北焉時國內有毀廟興學之議地方廟產多生糾葛內務總長朱啓鈴擬訂寺廟管理條例咨詢於 師而著爲令總統袁世凱題額贈 師曰宏闡南宗都中籌安會正籌備帝制授意各界勸進且及方外 師語人曰僧人惟知奉持佛法不知有民主君主講經期滿卽振錫南歸民國六年冬北平復設講經會請 師開講圓覺經七年春都人士公推徐文霽南下迎 師航海北上既抵北平日則手編講義夜則昇座宣說 顯覺得親近吾 師實在此時 師稱性而談於講義外多所發揮遂約江妙煦黃顯琛二子每夕各爲筆記歸妙煦整理翌日呈 師印正 師訝然曰余昨夕尙有爾許言說實不自知也其始咸以爲吾師獎進學人故作斯語厥後歷次呈稟都如是云云因切問曰 師自身說法果不自知歟 師曰然覺顯等皆以爲異 師乃舉昔時講法華至舍利弗授記品忽焉入定故事詳稿見告乃恍然於 師之講經深得語言三昧與專恃記誦者不同筆記編定 師特錫名親聞記先

是師以振興佛法首在造就人材故於民元前二年就南京僧師範學堂監督招青年僧徒分班講授解行並進會光復軍興相機中止遂就觀宗寺設研究社以竟其志至是講畢將歸爲葉公綽劄壽樞二居士言及之二君慨任鉅資專備培養講師之用師歸而籌備於民國八年成立觀宗學舍自任主講羅致學僧授以台宗大小諸部由是人材蔚起至今法徒分座四方者不下數十人十七年改併爲宏法研究社承傳弗替民國十年浙省當局日擊時艱人心日下延師講仁王護國經於海潮寺軍民長官地方紳耆皆列席肅聽其盛況亦前所未有也東省哈爾濱地居邊遠伊古以來罕見沙門踪跡比年關外善信創建極樂寺師門從虛實爲住持民國十八年就寺傳戒請師爲得戒和尚維時吾師壽已七旬有二間關跋涉不憚煩勞及期授比丘戒賡續百餘壇自下午四時昇座至翌日上午十時圓滿諸執事皆更番休息兩阿闍黎亦迭經退席似疲乏不能支者惟師趺坐壇中歷十八小時有餘端然不動亦不飲食便利見者咸肅然稱奇而不知師之常在定中也夫大教興替會有其時然得人則興古今一轍師生於末法時代一人精修化及天下微特天台一宗賴以中興於全體佛教亦有扶衰起敝之功因緣時節夫豈偶然且弘揚自宗排斥他宗歷代大師亦不免蹈

此積習而我 師雖宗天台對於他宗絕無門戶之見有非古人所能及者至若 師之密行尤非淺學所可就其可見者言之則日誦普賢行願品金剛經圓覺經觀無量壽佛經念佛萬遍以爲常課朔望加誦梵網經菩薩大戒終身無少間自行化他老而彌篤民國二十年猶應上海玉佛寺之請開講楞嚴高年矍鑠自春徂夏凡四閱月絕未請人代座已而復應無錫居士之請爲講省庵祖師勸發菩提心文然後返甬壬申夏五月自知塵緣垂盡往生不遠電促弟子寶靜回寺付以法命爲觀宗住持兼宏法研究社主講七月初二日上午忽向空合掌良久云佛來接引老僧將從此辭喚侍者香湯沐浴更衣索楮筆寫偈云我經念佛淨土現前眞實受用願各勉旃寫畢命全寺僧衆念佛跏坐蓮龕含笑而逝 師生於戊午年正月初六日丑時圓寂於壬申年七月初二日未時世壽七十有五僧臘五十有五於是年冬塔於慈谿五磊山之旁舉龕之日遠近來會者數千人遺著有大佛頂首楞嚴經序指味疏一卷圓覺經講義二卷金剛經新疏一卷普賢行願品輯要疏一卷觀經疏鈔演義一卷始終心要解一卷觀世音普門品講義一卷二玄略本一卷念佛三昧寶王論義疏一卷水懺申義疏一卷八識規矩頌講義一卷皆已刊行於世銘曰

宋明以來禪淨盛行餘宗衰敝惟是天台一脈相傳至今弗替前有慈雲後有靈峯我師繼起如象如龍說法利生四十八年示寂伊邇猶講楞嚴自南自北結集法會百數十所若經若論塵說刹說二十餘部振興大教首重育才弘法社啓義學朋來法乳流衍光光杲望分主講席徧於十方教宗法華行在彌陀應化事畢離此娑婆歲次立默鷄尾之辰安詳坐逝高謝天人五磊之山密藏之居色身如幻果證無餘皈依四衆十餘萬人無邊悲仰泐此貞珉

仁和葉爾愷柏臬氏法名觀澄篆額

弟子蔣維喬竹莊氏法名顯覺敬撰

江陰莊慶祥翔聲氏法名了干謹書

省庵勸發菩提心文講義錄要

釋諦閑法師講

范古農居士記要

一、文之來由

此一篇文。是淨土大德省庵法師所作。師在阿育王寺。供養釋迦如來真身寶塔。發起兩種感想。其一爲不生佛世。不見真佛。自悲悲人。其二爲猶得讀經典。猶得見真身舍利（靈骨）。自慶慶人。於涅槃紀念日。作供舍利大會。發四十八大願。作此文以勸人發心。詳見省庵法師語錄。

二、文之價值

此文是祖師所作。名雖非經非律非論。而經律論三藏無不攝在其中。勸人發佛果之因心。爲顯法身續慧命之關鍵。實可當作經讀。當作律看。當作論研究。故今講此文。即當作講經講律講論也。

三、文題之分釋

勸發菩提心文爲經題。古杭梵天寺沙門實賢撰爲人題。

四、通別能所

勸發菩提心文

此題有通別二分。文之一字是通題。勸發菩提心五字是別題。又有三重能所。（一）文爲能詮。勸發菩提心爲所詮。（二）祖師是能勸人。大衆是所勸人。（三）發是能發菩提心是所發。

五、五重玄義

五重玄義。爲就一經題開出幽微難見深有所以之旨也。天台宗祖師釋經之遺規如此。五重者。一釋名。二顯體。三明宗。四論用。五教相。

一釋名。此題以單法立名。一切經題可分七種。單人。單法。單喻。人法。人喻。法喻。及人法喻也。此題「勸發菩提心」都是法。無人無喻。故曰單法。

所言法者。有性法。有修法。此菩提心爲性法。（性德本具）勸發爲修法。（修德所顯）

心。即我人日常思慮之心。此可爲善可爲惡。成佛亦此心。做人亦此心。地獄亦

此心。

菩提此云覺道。亦即是心。然前心是妄心。此是真心。但妄者全真成妄。真者全妄即真也。此有三義。一真性。二實智。三方便。

真性菩提者。即我人現前一念心性。上至諸佛。下至地獄。十法界衆生。無不具足。是自性本具的。如如理。又名本覺。不假造作。離諸虛妄。故曰真性菩提。實智菩提者。依如如理。起如如智。又名始覺。如我人發起好心聽經。皆是始覺之智。此智即是意識相應之慧心所。用此慧心所照本覺理。如實了知。故名實智菩提也。

方便菩提者。用此菩提心行菩薩道。鑿機說法。種種設施。度脫衆生。是爲方便菩提也。

心字是凡夫心。菩提是佛之妙心。即是聖心。今合言之者。欲人即凡心見聖心。依本智求佛智故。何以能爾。發字其要矣。菩提心無人不具。凡聖平等。生佛體一之法。無論智愚賢不肖皆具。既然皆具。何以不同諸佛。即無此發字耳。

發者心本無生。仗境方起。如世間順逆境界。能令善惡心生。今發菩提心亦須緣境。約而言之。有其四種。(一)外見佛內觀身自慚奮勉故。(二)憫念衆生同己欲化淨故。(三)觀佛相好功德因喜樂故。(四)最勝佛果非不可得因勤求故。

勸者勸勉也。文中舉十種因緣。皆是勸勉之詞。觀文可知。不煩歷舉。別題四義已釋。今通題「文」字。文者文章也。積名成句。積句成章。

二顯體——此文以真性爲體。虛明洞澈。湛寂常恆。寂照不二之體。不但三藏十二部一切經典皆以爲體。即山河大地虛空。莫不以此爲體也。

三明宗——此文以慈悲爲宗。既發菩提心後。慈悲之心自然能生。與樂曰慈。拔苦曰悲。

四論用——此文以與樂拔苦爲用。以慈悲之心。觀於四諦。發四宏誓願。不外慈悲二用。

五教相——此文以方等生酥爲教相。佛一代時教。有華嚴阿含方等般若及法華

涅槃五時。喻以乳酪。生酥。熟酥。醍醐。五味。此文屬第三時者。以非餘四時所攝也。既是第三時。則大乘教法矣。

古杭梵天寺沙門實賢撰

前講經題次講人題

撰即作也。實賢。祖師之法名。賢者望上非聖望下非愚也。實本是行輩。但亦可作義解。祖師字思齊。能實踐賢位。不徒空懸思想而已。祖師四十九歲生西。上品上生。且是西方聖人。名曰實賢。不亦宜哉。

沙門此云勤息。勤修戒定慧。息滅貪嗔癡。言非世俗人也。

古杭即今杭州。梵天寺在鳳山門外。宋時開山。明代中興。祖師在清雍正時住持此寺。掩關寸香齋。課佛十萬聲。師生於康熙二十四年八月初八日於雍正十一年二月十四日生西。

六科文

此文甚長。先分三大科。加諸經之三分。

序分——文初至「方得名爲眞正發菩提心也」

正宗分——「此菩提心諸善中王」至「是爲發菩提心第十因緣也」

流通分——「如是十緣備識」至文終

七釋義

序有通別。但經有通序者。以從西土來。故有通序。以爲證信。此文乃東土所作。無人不信。故無通序。但有別序。別序又名發起序。序分二科。(一)總標心願爲修行之先容。(二)別辨心願爲立行之標準。

不肖。愚下。凡夫僧實賢。泣血稽顙。哀告現前大衆。及當世淨信男女等。唯願慈悲。少加聽察。嘗聞入道要門。發心爲首。修行急務。立願居先。願立則衆生可度。心發則佛道堪成。苟不發廣大心。立堅固願。則縱經塵劫。依然還在輪回。雖有修行。總是徒勞辛苦。故華嚴經云。忘失菩提心。修諸善法。是名魔業。忘失尙爾。况未發乎。故知欲學如來乘。必先具發菩薩願。不可緩也。

此文即爲第一總標心願爲修行之先容的一科。

不肖二字表非聖賢。祖師之謙詞也。因此文普勸天下人老幼男女尊卑俱可發心。語氣未可一概。況當時在會僧俗男女。或爲菩薩影響。或爲乘願再來。爲衆生之導師。均未可知。故不敢自高而稱不肖也。

愚下凡夫者。愚言愚昧。下爲下根。凡夫言泛泛庸流。謙卑之極也。

僧者和合衆也。此是祖師自信語。所言和者。身和可同居。口和可同語。意和可同悅。

泣血稽顙者。此文以衆生流浪生死。無有了期。祖師勸人發心了脫生死。悲衆生苦。至於哭泣。想心之切。淚如血下。祖師以至誠懇切之心。要求衆生發心。正如常不輕菩薩逢人禮拜祝願。汝等皆當作佛。故曰稽顙。稽顙者頂頭禮拜也。

哀告現前大衆者。欲表哀心。故以哀悲之聲稟告也。現前大衆。即現在目前之聽衆。非過去非未來。故曰現前。

當世淨信男女等。指當時涅槃會上之大衆也。明知此文定能各處宣傳。故曰當世。即當爾之世也。或流傳未來。亦可云當世。所謂當來之世也。信爲道源功德母。

有此信心方能研究此文。從此發心。從此立行矣。無妄想雜念清淨之一念。方能真實相信。

唯願慈悲者。唯者唯一之心也。願者心中之所發也。以唯一之心。發此一願。望現前大眾要提起精神。聽祖師下文一番勸告。

少加聽察者。知現前大眾。多是有事之人。並非空閑而文語甚長。欲大眾少加留意。故曰少加察者。善思念之之義。聽而不察。謂之徒聽。聽是聞慧。察是思慧。思已方可起修。聞但得福。思可得慧。

嘗聞入道要門四句。嘗聞表非自說。曾聽諸佛典也。菩提妙道之門。應當要入。否則長此沈淪。無有終際。若不發心。裹足不行。若能發心。即路遠亦所不畏。修行差別甚多。如修淨土行。修世間善行。修出世戒定慧之行。

立願下。立願者。如釋迦佛立四宏誓願。故能成就無上菩提。觀世音十二大願。故能行菩薩道。普賢十大行願。故能成就如來功德。阿彌陀佛四十八願。能成極樂世界。四宏誓願者。眾生無邊誓願度。煩惱無盡誓願斷。法門無量誓願學。佛道無

上誓願成。心發則要門開。菩提是佛之法。佛是菩提之人。佛爲能證。菩提爲所證。廣大心者。衆生向來認差了心。不知我們之真心。豎窮三際。橫遍十方。既要你發心。是發此廣大心也。衆生無邊。我要度他。即是廣大心。以一切衆生。皆我心內之衆生。如能發心度彼。無一不度矣。心之所期曰願。願之要制曰誓。初發心者。中途每多退失。故有頌曰。魚子菴羅果。菩薩初發心。三時因中多。及其結果少。故須要制。如經偈云。假使鐵輪頂上旋。終不退失菩提心。若但發露水道心。修小小行門。安能了脫生死。生死循環。升沈往復。如輪之轉。故曰輪迴。小福生天。福盡還墮。生人富貴。壽盡隨失。故云徒勞辛苦也。

華嚴經至況未發乎者。此引華嚴作證。華嚴經者。釋迦佛初成正覺。稱法界性。演此大法。爲經中之王。有一菩薩。往昔遇佛。已發菩提心。後在世間。修行菩薩道。將前所發心。忘却不知。不憶曰忘。心中忘記曰失。魔王因中亦修十善。及未到地定。不發大心。故報生欲界天頂。取他變化。自在享用。故以欲界一切快樂爲已快樂。欲界衆生皆其眷屬也。

不用菩提心。即用生滅心。生滅心是有爲之法。縱生天上。未出魔罟。故曰魔業。今之修行。依淨土一宗發願求生西方。而不發菩提心。亦屬不是。或問求生西方之願與菩提心如何分別。答曰。亦一亦二。何以故。如有人念佛精進。願頭懇切。決定生西。此乃西方之願。非菩提心。若自己願生西方。又願人人同生。即是菩提心也。有此菩提心。生西亦是上品上生。若不發菩提心。但願生西。不過中品中人也。最要。最要。須切記之。

故知欲學如來乘三句。菩提妙道即是最上乘。如來乘。法華經喻爲大白牛車。非同小乘聲聞緣覺之羊鹿車。及權乘菩薩之水牛車所可比。故曰最上乘也。具足發願者。發四宏誓願。此四宏願。即是廣度衆生之願。故曰衆生無邊誓願度。廣度不易。煩惱不斷。不能度生。故次曰。煩惱無盡誓願斷。欲斷煩惱。須學法門。故曰法門無量誓願學。上三願已發而缺成佛一願。則無目的。故又須發成佛之願。此爲具足發願也。

然心願差別。其相乃多。若不指陳。如何趣向。今爲大衆略而言之。相有其八。所謂邪