

人之文

刊月半

民國二十四年二月一日出版

爲改組中佛會告黨部

大公

近探聞南京中央黨部方面，迭接各方的報告：以目今上海所謂的中國佛教會也者，因事實上不能行使職權，且無相當的人負責，而王震闢爛等，又是屬於護法居士，對於佛教會務根本未能認識。蓋佛教會務又非其它的慈善會務所可同日而語故也！雖有××的自稱爲佛教的通人，亦不過劃到簽名，尸位伴食而已。而對於中佛會的會務，仍未能一力承當，認真做去，故中佛會的會務毫無進展，依然如故也！

且××的行爲不軌，舉國皆知，而各省佛教會又多與之朋比爲奸。

·漁利僧民！近爲徹底教濟各縣的僧氏起見，已指道「中國佛教會」改爲「中國佛教總會」取銷中間的各省佛教會，以各縣佛教會爲單位直屬總會……」

按中國佛教會本身的不健全，以及各省的省佛教會誠須改組，但其過遠乃在舊派各方面造能成爲有力的團結，雖有佛會，於事何補！

最後，我對於關心佛教改善的黨政諸公，應本諸理智，却去情感，指派改組中佛會負責的人選，應從新佛教知識份子中以其素有德望者爲合格，能如此，則佛教改善的希望，是可如願以資，而僧民對於黨國的義務，亦可各盡其力，報効黨國，一舉兩得，其功甚偉。願黨政諸公善圖之，毋使僧民失望也。

本期目錄

爲改組中佛會告黨部

北京護法論

籬井草宣抄

關於了生死

悅西

金剛經講錄

澄弘

賣弄佛法者的批句的批句

化莊

詩林

佛教新聞

諸家

編完以後

記者

編者

北 京 護 法 論

(小栗栖香頂著)

篠井草萱抄

一一附 呈 本 然 上 人 書 ——

龍泉寺本然上人座下：香頂昨年單身蹈海，走入北京，

言語未通，作文章，求容各寺，無一人敢應，幸得謁上人，

以上人之力，使頂得住北京，無涯之恩，何日忘之？凡頂之志願四，一學京音，二學京語，三投名僧碩學，四問護法大策。資金有限，留學不得久，加之不服北京水土，浮腫蝕脣，數患眩暈，寒熱劇變，殆賴瘧疾，力病就學，以夜織日，學京音，凡數卷，第一志願遂矣。

記渡航以來事，積成二卷，上人曾爲錄改之，京語了其一班，雖然語言之學，非五六月所能悉，積以年月，自然習熟，於是連夜剪燭，著護法論一卷，凡十七章，第一章俱舍宗，第二章成實宗，第三章律宗，第四章法相宗，第五章三論宗，第六章華嚴宗，第七章天台宗，第八章真言宗，第九章淨土宗，第十章禪宗，第十一章淨土真宗，第十二章日蓮宗，第十三章融通念佛宗，第十四章時宗，以上記各宗大旨，第十五章教部省三條教則，第十六章現如上人法語，第十七章護法策。文不成文，記憶多闕，遺大方之笑必矣，伏乞上人捨其文，斟其情，痛加郢斧，導之正路，從今訪巨德，登五臺，而後歸朝，復命現帥，現師昨年航歐米，途過印度，拜釋尊遺跡，全國之僧徒，莫不欽仰，上人若以香頂護法論爲可觀，則示之北京大刹之碩德，集其言論，輯爲一卷，贈之現帥，其結果爲如何耶？香頂頓首拜白

明治七年某月某日在北京

『北 京 護 法 論』（第五十頁）

「第十七，護法策」

香頂謹案 日本支那印度三國，土地相依，以全亞洲之體面，宛如鼎足，然一國受傷，則二國蒙病，夫佛法起印度，傳支那，人日本，三國僧侶，同心協力，護法護國，可以全亞洲之體面也。支那之與日本，隔以海溟，印度之與支那，隔以雪山，雖然，其面目毛髮，毫無異也。同其種族也明矣。其相親睦，固出於天理之自然也。釋尊說華嚴經，示菩薩住處，在支那者三，曰清涼山，曰峨眉山，曰普陀山，在日本者三，曰仙人起山（一名蓬萊一名富士）曰金剛山，曰功德華嚴窟，載在清涼疏。菩薩住處，不在歐美而獨在三國，三國之與佛法，同其興廢，不待預言也。

在昔真諦，羅什，曇^七識，達磨，善無畏，不空，從印度入文那，法顯，玄奘，義淨，自支那入印度，道隋，鑒真，^一曇靜，義靜，從支那入日本，道照，道慈，最澄，空海，榮^四道元，自日本入支那，三國之僧侶彼此來往，一心專力，從學護法，佛法之興隆固非偶然也。

中古以來，三國殆絕交際，不相來往，不相救援，廿年前，英國侵畧印度，收歸版圖，國民亦隨去佛歸耶矣。此印度先受傷也。支那咸豐十年與英法言和，沿海之地許立教堂，貧民陷彼術中，可知矣。此支那亦受傷也。

日本七年前，與歐美締約，許立教堂，蠢民歸依者，不爲鮮少矣，此日本亦受傷也。

一國受傷，二國不免其病。况三國受傷，至於如此乎？

一切經論，無不可解矣，七歲入學，修儒，通詩文，廿歲學俱舍唯識，而後華，天，密，禪，隨其所欲。

於是乎，香頂竊議護法案十三條，支那大刹碩德，以爲可採，覈論利害，甄別是非，取捨折衷，以定護法之大策，則香頂之入支那未必爲徒勞也。

一曰，奏請朝廷，淘汰冗僧，不解四書，不通禪門佛事者，使之還俗，公然噉肉娶妻，淫童男，姦婦女者，使之還俗，方今護法，在力學實行，而不在戒之有無也。支那僧，往往噉肉蓋妻，喇嘛亦然，是末代之情態，雖祖師再生，無奈之何，唯制其遊惰，使之竭力布教可耳。

二曰，京中置僧長，選通大藏能任破邪顯正之責者，爲僧長，與之以黜陟之權。

三曰，十八省置副長，選通俱舍唯識華嚴天台碧巖祖錄者，爲副長，以管一省之僧徒。

四曰，各寺選其寺主，不通詩文，不解經論，不能說法者，不許爲寺主。方今大寺賣經念經，小寺往往作農，或留客收房錢，或賣廟產，以營私利，叩其學，則空空如也，豈可謂之僧人？斷然廢此徒，以力學實約之僧充寺主之選。

五曰，京師建大學林，凡物各有弊，堯舜禪讓，湯武效法，誰敢議之？雖然，以是開後世頑鈍盲昧之弊，僧而至文字，誰敢議之？雖然，以是開後世頑鈍盲昧之弊，僧而至于不能記其鄉貫名姓，亦可謂太甚矣，救此弊，莫若講俱舍唯識焉，俱舍唯識之難解，是以針砭情骨，既通此二者，則

六曰，各省建中學林，各縣建小學林，各省中學林，督勵省下之僧，各縣小學林，督勵縣下之僧，則學業日進，大小乘，內外兩典，天文，地理，文學，算數，理學，哲學，一切世間普通之學，悉授之，拔其優者，入之京師大學林，則天下之桃李，悉集輦下矣，輦下有人，國家之慶，莫大於此，以之爲正長，以之爲副長，分之各省，則天下之佛事易理矣。

七曰，三道協力，佛與儒道，兄弟也。雖內有閻牆，亦宜禦外侮，方今洋教方殷，固非內訌之時也，使儒當其外，使道佛治其內，則外邪不入，若夫孔老相排，黃青相軋，則不免蚌鴟之誹矣。

八曰，三國同心，日本支那印度，爲輔車相依之勢，固同胞兄弟也。親族姻戚也。互相來往，互相切磋，互相琢磨，責其苦學，勵其實行，患難相救，興敗相援，則佛法之正氣，鬱乎冲天矣。

九曰，撰高僧傳，孔子作春秋，亂臣賊子懼焉，南山著僧傳，人天興起焉，道宣之錄元嵩，可謂快舉，元嵩奸僧，毀敗佛法，誰不切齒，道宣揭之，後茲僧藏跡，宜選能文僧，直筆大書，勸善懲惡也。

十曰，說法度生，佛五十年之說法，爲一代時教，上自等覺，下至人天鬼畜，莫不蒙其化，方今之僧，以不立文學，飾其愚，不僅不能化檀越，亦不能教導其徒弟，從今上度君子，下迄孺婦，舉天下爲信佛之徒。

十一曰，天下之人，不歸佛則歸道，不歸道則歸儒。三教之士，撫而歸外道者，亦有，故必懲懲慄慄，誣掖教導，可使之悉反其本也。

十二曰，航海觀風，歐米各國朋友也。亦何足外之？僧徒之不抗洋徒，職由無航海，遠征之舉，選巨膽卓識之士，派出海外觀其實況，探其實情，則是非善惡，正邪曲直，亦自判別，於是取長捨短，以補我所之不足。

十三曰，建佛閣於五大洲，耶蘇天主之堂，遍佈五洲，而佛堂僅存亞細亞者，由僧徒之怯懦軟弱，洋人亦人，我輩亦人，人之所作，何不可作之有？歷遊海外，通其語言，以其文字，譯我佛教，建堂說法，何人不可度哉？

以上凡十三條，香頂心血之所注，伏請上人取捨之，謀之大利碩德，以定三國同盟，振教護法之大策，中土大利諸賢，幸納頂鄙見，則日本僧伽亦將慨然奮起，從事于此矣，若夫爲時機未會，則天也命也，頂唯痛哭號泣而已矣。

——(完)——

參考：最近日支佛教之交涉(藤井草宣著)

承日本藤井草宣先生寄來了這篇北京護法論，我們非常感謝！本文作者小栗栖香頂氏于明治七年來我國北京留學，目睹當時中國佛教之無生氣，乃著護法論一卷，本文即由護法論中抄出者，因作者住在北京的關係，對北京佛教認識尤深，文中指陳各種弊端雖僅當時北京而言，其實，中國全部份的佛教的弊端亦已包括而無遺，回顧幾十年來日本佛教已由黑暗轉入了光明，中國佛教是衰老了！到現

在還未脫離小栗栖香頂氏所指陳的範圍以外，撫今追昔，能不慨然，全國的佛教徒！我們讀完了這文時，該當如何的憤慨一發努力去洗刷這奇耻大辱——外人爲我們策劃護法而幾十年毫無效果的奇耻大辱。——通——

音 潮 第 六 卷 五 十 週 紀 年 要 項 目 告 紅 記 週 年 第 一 號 音 潮

十五年來本刊之貢獻
十五年來中國佛教之動向
十五年來佛教思想之趨勢
十五年來僧教育之反省
十五年來教難之回顧
十五年來之僧教育
十五年來僧教育之反省
十五年來之整理僧伽制度運動
十五年來世界佛教之曙光
十五年來居士界
十五年來之佛教出版界
十五年來出家生活之自覺

發行：武昌千家街佛學院內

加不者年定全預號特載備及不篇

月出一冊全年連郵五角優待慈善團體減收四角

——歡迎試用附一郵二分即寄——

揚 善 半 月 刊

宣揚善德 發闡佛理 研究道學

上海邑廟豫園路翼化善堂書局

刊 社 啓

關於了生死

悅四

云何爲生？云何爲死？生死由何而有？了生死之方法云何？此等問題若不預先解決，而曰我欲了生死，我欲令衆生了生死，無非是自欺欺人之口頭三昧耳。今之欲了生死者多矣，然真能了生脫死，至臨命終時從容不迫者能有幾人乎？是未知生死爲何物，並未知了生死之方法也。余固未了死者也，然不妨根據佛經與諸初發心者一研究之。

一生之說明

①斥非 生理學家曰：吾人乃精蟲進化而或，謂男女性交時，男女皆出精，男精中有精蟲，女精中有卵珠，精蟲輩互相排殺，優者存，劣者亡，卵珠爲最後勝利者所獨佔，給養既豐，逐漸進化而變爲小孩，十月滿足而產出謂之生。今當詰之曰：女精中之卵珠爲一乎？爲多乎？若云一者，何以有一胎而生雙子耶？若云多者，則精蟲輩當各佔一明珠而成胎，出是一胎發生多子，何以一胎但生一子耶？若謂卵珠雖多，但精蟲輩互相殘殺，唯欲自己獨佔者亦不然，何則？

蓋禽獸之精蟲尙能和平讓步，各佔卵珠同居一腹不相侵犯，人之精蟲必將同類殺盡，何人之精蟲竟殘忍以至如是之甚，連禽獸之精蟲而不若耶？又每逢性交必有精蟲佔卵珠而成胎，何以有結婚後數年，或數十年，或終生而不能生子耶？爲男精中無虫乎？爲女精中無珠乎？抑或獨佔勝利者覺枯寂無聊而自殺乎？又精蟲輩互相殘殺時用手乎？用足乎？用口乎？彼等做微小之精蟲時便能拳打足踢殘殺同類，稍大時在母

腹中當然不能安分，有時或用口將肚皮咬破齧出來亦未可知，有斯理乎？且做精蟲時便已有手有足，何以結胎後一月之內而小產者，但見其爲一無頭無足之肉團乎？又世上一男子能打多數女子，一女子決不能戰勝一男子，爲人既爾，爲虫亦然，勝者存故，世上當盡男子，劣者應無。女子，以女子做精蟲時已被男精蟲殺故。又男精中之精蟲究由何而來乎？吾人既由精蟲進化而來，則進化爲人之精蟲捨人父人母外當別有虫父虫母，且亦應由彼虫父精中最微小之精蟲進化而成；彼虫父精中進化爲大精虫之細精虫，捨彼虫父虫母外更有最極微小之虫父虫母；如是往上推究，愈推愈細而無窮。其進化爲人之大精虫若非顯微鏡尚不窺其或有或無，如是往上推究，生理學家更有何方法證明其爲決有乎？若如生理學家所說，則上之許多問題皆使吾人迷離恍惚莫明其妙，生理學家既不能預吾人以相當之解釋，則其生之學說不能成立，吾得根據佛經顯示其正義焉。

未得生緣者極七日住，得則不定；若極七日未得生緣，死而復生極七日住；如是展轉未得生緣，乃至七七日住，自此以後決得生緣。循其善惡業力感昇天，或變人，或墮三途。今且約變人言之，其中有身，見十方如聚墨，唯於應當與彼為父母者之男女會合，見有光明。於是中有即趣其處，雖有銅塔鐵壁高山大海亦不能為障。既至遂於父母邊生憎愛二想，謂男中有見父是男而生憎，而欲其速去；見母是女而生愛，而欲與之合；由業力故，妄見父去，而已與母合；父所出精，謂是己出而生喜著，遂惛醉如夢而不自知已被父精母血所包裹而結成胎藏也。女中有托胎反上可知。楞嚴云：「見明色發，明見想成；異見感憎，同想感愛；流愛為種，納想為胎，交遘發生；故有因緣生羯邏藍遇薄曇等。」瑜伽云：「爾時父母貪愛俱極，最後決定各出一滴濃厚精血。當於此處一切種異熟所攝，執受所依，阿賴耶識和合依託。云何和合依託？謂此所出濃厚精血合成一段，與顛倒緣中有俱滅；與滅同時，即由一切種子識功能，有餘微細根及大種和合而生；於此時中，說識已住結生相續，即此名為羯羅藍位。」由是而知，男女雖合，中有不來不能成胎；男女隨一有病，或俱有病，亦不成胎；隨一有無欲，或俱無欲，亦不成胎；隨一不出精，或俱不出精，亦不成胎；隨一不應有子，或俱不應有子，亦不成胎。故瑜伽云：「無三種患，三處現前，得入母胎。」三處現前者，一其母調適而復值時，二父母和合俱起愛染，三健達縛正現前。三種過患者，謂一產過患，即有病也；二種子過患，謂不出精，或精朽爛；三宿業過患，即夫不應有子也。又應有子，納妾而後生子矣；夫不應有子，

雖納妾亦不能生子也。妻應有子，夫不應有子，夫死再嫁而後生子矣；妻不應有子，雖再嫁亦不能生子也。所以然者，蓋必子業與父業母業相同，始得與之為子；父業母業與子業同，始堪與之為父母。經云：「吸引同業」又云：「同業相纏」此之謂也。又男精中固有蟲，女精中未嘗無蟲；吾人之身體既攬父精母血所成，故吾人之身體上上下下莫不皆有蟲在吾人身中孳乳蕃殖。但人有人之父母，蟲有蟲之父母，吾人初非由蟲進化而成者也。胎既成，便有痛苦，以吾人在胎中，其感覺非常敏捷；由是母氏穿衣喫飯，行動往來，莫不露出，鮮嫩之皮膚與外界相接觸，其痛苦實非語言文字可以形容；小孩既不會說話，唯有呱呱啼叫以表示之。及其會言語時，因與聲色接觸而生愛惡，其所受之痛苦悉已忘失不復記憶；此吾人之所以雖經百千萬億生，而不知生苦為何也。

二 死之說明

①斥非 有謂人死為鬼，鬼歸也。人之生也，如旅行在外，人之死也，如行客返家。列子曰：「其在死亡則之於息焉，反其極矣。」人從道而生，死則復歸於道，故曰反其極。有謂人死完全斷滅，無復後世。楊朱曰：「萬物所異者生也，所同者死也；生則賢愚貴賤是所異也，死則臭腐消滅是所同也。」又曰：「十年亦死，百年亦死，仁聖亦死，凶愚亦死；生則堯舜，死則腐骨；生則桀紂，死則腐骨，腐骨一矣。」王充曰：「人之所以生者精氣也，死而精氣滅；能為精氣者血脉也，人死血脉竭；竭而精氣滅，滅而形體朽，朽而成灰土。」故人死氣滅，無復精神存在。范增曰：「神即形也，形即神

也；是以形存則神在，形謝則神滅。」上之諸說，不出二種：一死後復歸於道，二死後斷滅無復後世。古今中外諸學者對於死之間題，所解釋者大多如是而已。且死後斷滅之謬於今為害尤甚。今當詰之曰，若謂人死復歸於道者，則殺人者人當感激之，社會上何必以罪惡視之乎？若謂生有賢愚死同腐骨除後世之名無別因果者，人死既屬無知，無榮辱之可言，名在未來不能充現在之飢，禦現在之寒。與其勉為冕舜，惡為桀紂，競一時之虛譽，視死後餘榮，不若恣意聲色，不顧毀譽，盡情享樂為得也。倘信斯說則上焉者淡泊知足，下焉者放浪形骸，強焉者挺而走險，弱焉者厭世自殺。今日社會騷擾不寧之現象，實受此等邪說所賜也。又若謂死後氣散而斷滅者，則誰為鬼神而靈知不斷乎？若驗鬼神鑒知不斷，則知死後非氣散而歿無，故祭祀求福人皆為之。况死而甦者說幽途事，或死後感動妻孥，求索飲食，或酬恩冤。歷代史籍均有記載，無容多辯。即現今新聞紙中死後不滅善惡報應等事每有登載。但一面謂之為千真萬確，請靈魂學家研究，一面又謂無稽怪誕，不惜自陷矛盾耳。

2. 顯是 楚書報滿色心分離謂之死。吾人由前生造有善惡業因，故感此身而酬其宿；於現在受報時，復造新業。舊業既盡，此身當壞；新業已熟，則業牽識走而趣餘處受生。故死者乃物質耳，其精神尚須隨現世所造善惡業力或昇天，或變人，或墮三途，而受其苦樂等報，故凡感未忘而厭世自殺者，與彼頑牛壞車一樣愚蠢可憐。經云：「死謂命根斷。」命根者物質與精神連持之狀態，二者分離目之為斷。但吾人執我之心重故，死時頗感痛苦。經云：「臨命終時，未捨煩惱。

觸，一生善惡，俱時頓現。」善則上升，故捨報由下而上脚部先冷；惡則下降，故捨報由上而下頭部先冷。生時無論若何強暴，是時亦唯有恐怖萬分。其最後一剎那命根斷時，如刀刺心，所受之痛苦難以形容；倘有婦妻愛子在傍啼哭，其苦尤甚；是故死者額必有汗，目必有淚也。

三 生死之由來

生死一果也。果必有因，所謂因者，即惑業是。惑即無明愛取，業即善惡不動等行。惡謂殺盜淫等，善謂不殺不盜等有漏善，不動謂有漏禪定等。由發業無明不知善惡因果故發三途惡業；不知三界無常無生貪著人天果報故，發有漏善業及禪定等不動業。由此二種業力，薰成將來三界受生識名色六入觸受等種。復由迷事無明於昔因所感現境界受不了如幻故而起貪愛，所謂於諸樂受愛其合，於諸苦受愛其離。復由此愛而起取，所謂於樂追求欲其常合，於苦厭棄欲其速離。以此愛取數數灌溉善惡不動所薰成之識等種子，令其漸漸增長成熟便生有芽。有芽既生，此身便滅，任邁向彼餘趣受生。生已復造新業，為將來受生之因。由此故知欲除生死須斬斷其惑業；惑業不盡，則生死無窮也。

四 了生死之方法

有如是之因，必感如是之果；欲免如是之果，須斷如是之因。生死既是苦果，吾欲斷生死之苦果，則感生死苦果之無明惑業必須努力斬除，乃勢不容緩者也。斷無明惑業之方法是為無畏正觀。修此觀行有二：一、

1. 加行 略有十種：——

(一) 勸禮諸佛，冀其加被，懼除業障，使心地清明，智慧

增長。

④多看佛經，使法義明了，胸無疑滯，而生淨信。

⑤親善知識，正確其真知正見，遠離乎偏執等見。

⑥與淫殺等業極力制止，斬斷其狂心，不令續生。

⑦貪心多者，當先以不淨觀對治之。

⑧嗔心重者，當先以慈心觀對治之。

⑨心散亂者，當以數息觀對治之。

⑩業障深重，如多病多事不克修行者，當念佛對治之。

⑪凡有所爲，皆須審察有益乎？有損乎？有益則行，無益則止。

⑫須發恒心，三昧未成，誓不中止。

2. 正修 謂行者住於靜室，端坐正意，謐觀現前五蘊色

身，何者是我：若色是我，餘即非我；且色有眼，耳，鼻，

舌，身，色，聲，香，味，觸，法之別，究以何色爲我耶

？乃至識是我者，有眼識，耳識，鼻識，舌識，身識，意識

，末那識，阿賴耶識之殊，究以何識爲我耶？若謂色等一一

皆是吾者，則有多我，我體既多，又孰是真我耶？如是觀之

不已，忽了吾人現前所認之我，乃衆多因緣所合成之幻像，

毫無自性，無我可得，是爲我空觀，進觀陰，入，處，界

等法，亦皆緣生如幻，無體可得，是爲法空觀，以我法皆無

故，名無得正觀，如是專注謐觀令心安住，行住坐臥，皆令

現前，久習純熟，其心得住，淨信增長，惑業消滅。蓋一切

惑業皆由我起，我既空寂，故一切煩惱莫不隨之而寂；苦因

寂故，苦果亦寂。俱舍曰：「因滅壞時，生果必亡；如種滅

壞，芽必不生。」此無得正觀，乃了脫生死之不二法門，廣

在經論，今爲易於修習，約略明之如此。行者當廣讀佛經，

自能明了，茲不具述也。 二三，十二，五日于香江。

者講者皆必有發起之因由方得成此法會。何則？聽者因有心

金剛經講錄

(續二)

澄弘法師講
新曇筆錄

——在潮州開元寺通俗宣講所講——

法會因由分第一

凡佛會弟子說法必有發起之因由，如放光震動等，此

會則不然，唯以日用尋常本地風光，由持鉢著衣乞食洗足而

爲說法之因由焉。如現在社會之結社集會，亦必有發起之因

由。且就佛教會言之，佛教會當未成立之時，必有發起之因

由方成此佛教會，即今天在此講金剛經，大眾來此聽講，聽

者講者皆必有發起之因由方得成此法會。何則？聽者因有心

二分之第一分，故云分第一。若依三分判經，此分完全爲序

欲求知佛之真理，講者由有心欲使社會人人知佛教之真理，

由有講者聽者之因由故成此法會。佛說彌陀經無間而自說，

其因由則因世尊欲開此特別法門，普利三根，使衆生橫超三

界，早脫苦海耳！分第一者？此經原無分數，後經梁昭明太子分爲三十二分，以便初學故，然雖爲三十二分，而文與義

一氣連貫不爲分數所割截，讀者會而通之可也。此分卽三十二分之第一分，故云分第一。若依三分判經，此分完全爲序

分，序有二：自如是我聞，至千二百五十人俱爲通序；自爾時，至敷座而坐爲別序。序分者，序講此經成就法會之緣由；通序者，通於諸部，別序者，別在本經。

如是我聞

自此以下明通序，通序亦名證信序，通者通於諸經也。

通序有六事，凡佛所講經，多有此六事，即「信」「聞」「時」「主」「處」「衆」。六種成就也。凡集會必此六事完全方能成就，如是者，第一明所聞之此也。如，決定義，是，即指此經，決定所聞之法，即此經也。此二字，總括全經宗旨；即明諸法實相，即明金剛般若，即明究竟無上菩提也。又如是爲信成就、凡事相信則言如是。第二明能聞之人也，我者阿難自稱，聞即耳聞，謂我阿難親從佛聞，非聽說也，非傳聞也。世間之事，間接者多有錯悞，彥云：「虛傳百實，此之謂矣！」夫我本四大（即地，水，火，風），五陰（即色，受，想，行，識），和合之假相耳。爲五根門外之假形，識無有時，聞亦無有，何以謂之我聞耶？隨世俗故，雖說我聞，亦無咎也。若依勝義，是因緣聞，是不聞聞；是聞無所聞，故說者無說無示，聞者無聞無得；無聞之聞，是爲真聞；無說之說，方爲真說。至道本無言，爲欲開示衆生悟入佛之知見，故假立名言以引之。真理本離言，非言無以示，然聞法亦須因言，如因指見月，指固非月，但見月，亦須待指也。昔文殊師利菩薩與維摩大士談不二法門時，大士靜坐無言，正示至道無言無說，爲不二法門之要旨也。又我聞爲聞成就，面命耳提機相扣也。

佛在舍衛國祇樹給孤獨園

佛者第四明說經之主，佛字梵語，具足應云佛陀，此翻爲覺，即大覺悟之人，然此方好畧，簡稱爲佛。乃十號之一，從本覺理，起始覺智，覺至心源，爲究竟覺，五住煩惱斷盡，二種生死不受，方得稱佛，此佛係於釋迦牟尼佛也。吾國寺院所設之佛像，朝夕禮拜，原爲紀念，如孫中山先生建立中華民國，有偉大之功績，故吾國人民設像紀念之，佛徒供佛，亦此義也。在者住義「行」「住」「坐」「臥」，悉可名住，舍衛國祇樹給孤獨園者，乃第五明說經之處也。茲有二，一通，二別，舍衛通處，祇樹給孤獨即別處；如中國是通處，適於中國國界，廣東潮州開元寺爲別處，別於他省他州故也。舍衛國在中印度，舍衛譯云豐德，是波斯匿王之所都，佛受須達長者之請，故住於此也。祇樹給孤獨園，即祇桓精舍也。祇即祇陀，波斯匿王太子之名，因波斯匿王有一大臣名曰須達家富好施，遇孤獨者，則施濟，人咸稱之爲給孤長者，因欲誦佛說法，擇地起舍，覓得祇陀太子之花園，最爲適宜，太子謂長者曰，卿若以黃金布滿其地，便當相與，須達如其言，以金布園，因樹幹金磚鋪不到，故樹屬於太子，園屬於長者，以共請佛之功德，故並存其名而號爲祇樹給孤獨園也。

與大比丘僧千二百五十人俱

此即六成就中之衆成也。與者共也，大者揀非小機初心之侶，即比丘中之具大德大名聞者也。比丘梵語，此含三義，一、乞士，二、怖魔，三、破惡。乞士者，內乞法以資慧命，外乞食以養色身。怖魔者，受具足戒時，登壇白四羯

磨・地行夜又稱善・聲傳空上，空行夜叉，以及天人各稱善，輾轉傳唱，聲達六天，魔王聞已，心生怖懼，佛界增多，魔衆減少。破惡者，破除一切煩惱之惡，比丘含三義，在五不翻中有在多義不翻，故存梵語也。

衆者僧也，僧非個人之名，四人以上謂之僧，彷彿一團體之謂，千二百五十人俱者，俱共住義，千二百五十人，即共住大比丘衆之總數也。過去現在果經云：耶舍長子朋黨五十人，優樓頻螺迦葉，師徒五百人，那提迦葉，伽耶迦葉，

賣弄佛法者批句的批句

化莊

——給得就舊同學——

墮落的化莊，謹於拾一月十六號的清靜之夜的電光下，懷着一片摯誠懇切的真心，謹而慎之寫這回信上達於大徹大悟的×宗傳教第四十四祖得就大師的是金剛寶座前而言曰——

未言之先，有所禱者，凡我墮落者由不可抑制的邪心生諸口業而有冒犯之處，請慈悲原宥，不得計較於我。

是午後第二堂功課下來，拆閱了你批回的信，肚子被氣得生了鼓脹病似地！當然，不免又從口邊流出了我這「真沒有辦法」的一句老調，還間雜着些許不快意的閑話——雖然又同時扯着嘴巴苦笑了。

苦笑，爲你覆給我的批句，處處都是顯現着妙諦真言，可見你已轉凡成聖，深得如來境地，真不苦煞了一番「自利」工夫！我這墮落者老是一天又一天的墮落下去，你的批句雖也會在課本上聽法師說過，只因自己業障深重，沒有像老兄

師徒各二百五十人，舍利弗，目連，師徒各一百人，共二百五十人也。佛講經時，法會聽衆本不可以數計，因此衆先本外道，見佛得度在先感佛鴻恩，度出三界，故常隨佛，藉以報恩也。綜上觀之，六事具足，義乃完成，其往蹟均彰彰可考，確非阿難杜撰也。喻如官聽審案，有人告發某某爲某人所謀陷，官必問其確實否，在何處謀，何人證明，被害爲誰，親眼看見，抑或傳聞，有此種種，方能證實，不然則爲誣控虛而不實也。（未完）

一樣証到那種境界，也就不敢狂妄開示他人，所以只得嘆一聲「真沒有辦法」！
我自己何不照例來開示他人？：自己是個什末東西？和因爲滿肚皮草包，豈可偷着佛的說法而去亂開示他人———尤其是住過幾天學院聽過幾句經的他人，對於什來：「四大本空，五蘊非有」、「空而不空，不空而空，是中道義」的謠諑，誰不記得爛熟？誰不會掛在口頭上瞎說亂道？還要我開示他做甚，若我自己有道德，有定力，能名實相符，勉強够上資格的話，也不妨仮樣畫葫蘆的來它這末一套！

我對自己既是這樣，對他人也就未嘗不是這樣。爲了這幅天然的怪僻，環境的經驗，我的思想就忽然大變了，現在正是風馳電掣般地向墮落的道上走去，而是永不回頭（？）的！所以，日常間對於一切說不得——縱許有犯天條的話，爲

着看不過去的原故，激起了思潮中不可過抑的靈感，也有時偏要說幾句不可。

你這回給我的批句固是玄之又玄，妙之又妙，最切確圓融不過，隙理當讚嘆之外，夫復何言！但是，我給你的信是俗子俗言，你却搬用大乘佛法的批句來自圓其說，抬高自己到與佛相鄰的地位，超出我們這「究竟是個什末東西」的圈子外，未免犯上小題大做之嫌！所以，我又感到偏要說幾句關於你所批句的話不可（其實是由熾然的邪心而造諸口業）；雖因果昭彰，要我受「果在地獄」之報，也心甘情願，無有怨言。

我何認為佛法的重要點完全在於實證，經文上記載的各種圓融無碍的道理，都是諸佛菩薩所親證的境界，非是信口開河而說的。在未曾證到這境界的凡夫外的我們，若要其親證，就可老老實實的坐在蒲團上參究。只求其了解，就可從事課本上的研究。這才是我們佛教徒的態度。然而不然，最可怪者，現在往往有一般青年，自己毫不客氣的以佛學大家自居，致其實際，以得自課本上所研究的皮毛，全無參究的實證，就弄機智巧的去妄開示他人，或竟有作為自打圓場的利用，遮蓋現前的過失：這是墮落着最可恨的一點！

墮落者的我也是佛教徒，現在也和大家一樣依着叢林的制度，上殿過堂，都無分別，而這裡我不敢自信這殿堂就是我們的修行所在，以此就可證到這「一徧一切，黃浦何異乎觀宗，可說你也是天天在黃浦江心吧？」的大菩薩境地，或將來就可超到「從是西方過十萬億佛土」的極樂。——我之所別者，不過是佛徒中一隻被墮落的糊塗虫而已！

自己的墮落，終不能離佛教徒的立場，所以我對於佛教的偉大仍是絕對的崇拜的，經教上圓妙論理的開示是歡樂欲聞的，僧界中的長老大德也是所皈敬的！豈得妄加誹讐，更下累的種子於惡道中？雖則如是，若偶有佛學大家以佛學為其利用，為其自炫，或弄機賣巧者，則我又不以為然！

小獅吼的你，在現代僧青年中可謂是數一數二的佛學者，雖不是佛學大家，而據這次批回的上所開示於我的佛法，煞是一位大菩薩似地幾乎使我這墮落者神志昏然，莫知所云，只是兩眼瞪瞪，總之，我要咬定你是和他們一樣以佛法為其利用等的人。

試觀你開示我的批句，無一不是利用佛法的妙義做了你的護身甲，做了你詭辯的工具。你以為有了這護身甲，敵者的戈矛自然無從刺進，有了詭辯的工具，對方的理論自然無開口處（如中道實相，理超四句，體絕百非，須言語道斷，尚當何說。）不錯，佛法圓融之理確是奧妙無窮！而我給你的信，却與這圓融的佛法不相關係，現在你既硬把它套上個圓融的大乘佛法之理批回，那末，我就要追問一句：「不知老兄也會用過「自己究竟是個什末東西」的反省工夫沒有？」

閑話休提，且看你是怎樣的批句：

①讀了你最後的信（最後不後，真個不可思議！）

②真是悲哀（不必我死法身無止，你莫聰明一世，△懂得一時。）

③躺到黃浦江心去了（一徧一切，黃浦何異乎觀宗，可說你也天天在黃浦江心吧！）

●不靈信（錯了，信是不靈而遠，通而不通！）

◎未脫乳毛的（將脫未脫，不脫而脫，脫不脫，妙極！）

◎積極於外緣（內外何區，我來補一句！知假不假，方名

真我啦！可說是積極內緣。）

◎我則不知「自利」與「利他」（不知則知，是知也！）

◎縮進頭來喊自利（我看世間都不能行自利行為，所以弄得天下黑暗，假使人們能各各自利，天下也成了淨土，而不致互相爭忌了！）

（括弧以內者爲得就師批句，特此注明。編者）

照上所節錄的幾個批句看來，你已到了十地上的大菩薩，而我聯想到佛在世時的文殊觀音等大菩薩，他們所証到的境地恐怕不及老兄這般的圓融咧！我稱之爲大徹大悟的宗十四禪，真的委屈了！不過，幸而你的「自利」工夫有功，也許會繞着三寸不爛之舌，將「委屈」二字又套上個圓融的至理說：「委而不屈，屈而不委，委屈者，謂委屈未委屈，不委屈而委屈，妙極！故委屈即是抬槓與釋迦牟尼一樣高也。」這是照你「將脫未脫」的原調而填的，雖字數稍有出入。

把你所開示我的批句，歸納起來，不出於「圓融無碍」與「自利平天下」的兩點。的確，約真諦理確是圓融無碍的，而你現在於俗諦法上爲什未天天吃飯而造糞，不把你所造的糞當飯吃呢？這也是你應當圓融的，以後就請你把嘴巴到毛坑裡去試試吧！（這話若在長於我輩的一切人面前，我就不敢瞎說。）至於那些許的人事，也虧得搬着大乘佛法來辯護自己，真好個你的「自利」！你若向後再多套上幾個圓融無碍的

空調子，天下就可馬上翻穢邦成淨土，轉混亂爲昇平，而不致互相爭忌了！」因爲假使有人把整個中華民國的領土

雙手奉給強鄰，便省得他們用飛機大砲來擾亂我們的禪心，甜蜜的睡夢，而無聲無喚的做他們俎上之肉，也落得個清靜自利的痛快！

恕我不客氣的說，像你這樣滑頭滑腦的作弄佛法，則佛法便不成爲佛法了，簡直比狗屎還不如，尚何價值可說！因此，你的開示不但不能使我頓超十地，反逗出我滿肚皮牢騷，無邊的煩惱，而造諸口業。然而你所批句的那些佛法若是出自弘一法師，印光法師，虛雲老和尚，和死去的諦老法師等大德而開示我的，墮落者又會懺心，洗耳諦聽，最後的謝禮當撲地三拜；只可惜我業深福淺，受不到他們這樣的開示啊！

寫到這裡，瞻前顧後，我自己究竟是個什末東西，這又使我很死了！雖然，我這不成東西的東西還得拜托你，你以後凡是有關於這樣圓融無碍的大乘教理的開示，請用草包起來放在我肚裡，待他日有機緣重回觀宗時，請教於老兄，你就可能請來與我們作課本上的研究：最好你現在還是少作弄佛法，只老老實實的盤起腿子來坐在蒲團上參究得幾分把握，再來開示不遲！

附註：人海燈還備出一次批評專號，我也想寫一點所謂稿子

但是看了各徵文的題目，實無從寫起，所以我就沒有動筆。直到昨天，接談了舊同學得就兄所批回

我的信，如是就寫成了上面這幅東西。這是我們私

階，寫的不成樣子，而我覺到羅蘭夫人說的「自由
「自由！天下多少罪惡都假汝之名」（記不清）的話
！確是至當不移。現在的佛法，恐怕也有同這樣，
天下多少罪惡都假汝之名」的？譬如說：我是個佛
門中的敗類，內則破壞佛教，外則擾亂社會，若有人勸誠說我是造了無間之罪，當受無間地獄的苦報
，我便固執大乘佛法的名義來辯說：「罪性本空，
何苦苦報之？」這末一來，凡夫的我固是糟糕，
而連無上的佛法也要糟糕到有如革命軍反了帝國主

義的走狗一樣，豈不痛心嗎？得就兄是狠明道理的
，雖未嘗糊塗到這樣，而在其他偶有例外的三二人
數，則我不敢担保；唯其如此，所以我這篇不像樣
的東西，也不妨拿來塞了人海燈篇幅的空白。最後
似乎要向得就兄道歉一聲，心境圓融的得呀！我現
在把給你的信向讀者前公開，你大概不會罵我的吧
？但是，你不要忘記了我所請求的呵！還有：這篇
東西在重抄的時候，稍有更改的地方，句法上與
原信不無一些兒出入。

十一·十七·二三，于自修室。

佛教新聞

記者

居士爲候補監事；廖初，林築瑜，周

「決議」即日就職！

二，關於報告第二項案，

潮安縣佛教會成立

事會第一次會議錄如下：

時間廿四、一、十四，下午七時

釋福來，釋從禮，釋寄塵法師爲標事；

「決議」即席推舉釋福來法師，林築瑜，

出席者

莊樂彭，釋從禮，林築瑜，釋

智聚法師，楊倫光，林炁雲居士爲候

周覺空居士爲常務委員，並公推釋福來

寄塵，揭倫光，曾適如，林炁

雲，廖初，周覺空，羅懋

補理事在案。至關於本會章程亦經提出

爲主席，曾適如居士兼文書股長，釋寄

動。

會員大會議通條正通還又在案，合提出

廖法師兼宣傳股長，莊樂彭居士兼調查

主席林築瑜，紀錄朱乃懋，

行禮如儀，

十三條之規定，應准舉各股職員應如何

分配清公決案！

（甲）報告事項：

一、主席報告本會于本月十二日下午一
時，開會員大會，選舉職員，結果選定

廖鶴洲，朱乃懋，黃少庭，李命臣居士

，釋澄弘法師爲監事；葉學止，朱映吾

一，關於報告第一次案，

案：

「決議」即日另行刊用（文曰潮安縣佛教會圖記）——用篆文，至前潮安縣佛教聯合會，暨改委會圖記，即日懸角取銷。
二，主席提出關于本會每月財務收支預算應如何議定案？

「決議」交財務股長釋從禮法師，擬定會核議。

三，主席提出關於本會會議廳應如何佈置案？

「決議」即席推釋從禮法師，林築瑜居士，釋澄弘法師負責計劃，佈置費約定大洋三十元，由財務股長先行籌用，候會員常費收入時，再行歸墊。

閉會

潮安縣佛教會理事會公函

逕啓者，查本會辦理改組工作，業經完竣，理監事亦經選定就職，但任事伊始，對於本會會務應如何籌謀進展之處，端賴我會同人發心努力，慎密周詳，互相匡助，從事實際工作，以期發展於無量。惟千緜萬緒，非策群力，無以爲功，用特函請

台端，查照，希將該股應與應革事件，詳爲設計，並將意見書陳明「案目」一理由」「辦法」絡繹提會貢獻，以便公決採

擇施行，而期會務進步日新月異，庶足會圖記）——用篆文，至前潮安縣佛教聯合會，暨改委會圖記，即日懸角取銷。幸勿吝教是幸！此致

各理監事及候補理監事

主 席 釋福來

常務委員 林築瑜
周覺空

中華民國廿四年 一月十五日

鯉江覺靈書室。

呈寄塵上人

晴浦

道貌岸然性率真，慈懷和煦見精神，懲勸勉語深銘感，矢志菩提慰上人。

初冬偕清溪法師遊洪山

淙淙流水響山家，紅葉紛紛二月花，漫道夕陽愁眼好，古林深處看歸鴉。

、遙寄人海燈窺諦通一諸公小詩一絕

海燈遍照五洋洲，爲度羣生志不休，砥柱中流新舊葉，憤言不怕老僧愁？

贈別

爾明

秋到人間別恨長，身逢旅客更淒涼，千里關山千里夢，一番風雨一番傷，羨君尚有懷歸處，嗟我廳零欲斷腸！

讀『人海燈』感賦并柬寄塵通

張健華

大化傾頽待挽天，問誰肯任護持肩？南華舉目有多少，嶺院議師算占先！

南華佛事太凋零，半挫羶風半挫腥；今日鉅龍掀海起，洪濤聲震夢僧醒！

修，此經破邪顯正，攝相歸性，實爲研究佛學者共遵之大道。智鑰一啓，萬寶在握，於有言以入無言，從文字而達實相，凡欲留心教乘，若僧若俗，一律歡迎，其種般若之正因，同入如來之智見。

編完以後

中華民國二十三年

醫院錄注

本期的各篇，多屬于批評號中的材料，因為稿件收到的日期太遲了！所以留在本期中把它發表公諸同好的。向後去，如收到關於此類的文章，當繼續發表的。

因為中國的佛教界太消極太沉鬱了！若不有一種刺激性的、惡辣的文字，來督促來提掖，則下流者日趨于下流，是可想而知的了。

所以我們做一舉立一言，都要本着維護佛教和利益有情的立場，絕對得起我佛釋迦牟尼，亦可以稍報佛念，藉慰良心的。

至于本期中各篇的內容如何？茲不
紹，留着讀者們自己去玩味省察吧。

感吟

續

紛紛雪散桔階櫨，
四面楚歌堪飲淚。
伽藍未運勢欲傾，
最是傷心孤雁語。

靜坐寒牕感慨生，
滿腔熱血且吞聲。
致使青年志士驚，
魔多聖少豈能爭。

(王申舊作)

寄壁

口頭抗日非長策，紙上談兵徒自雄！
華北戰雲幻莫測，國聯和議久無終。

關東已屬太陽國，宇內仍熏腥血風；
多少傷時悲憤淚，一袈裟盡透總難空。

除夕禪關雲水客，
也無歡喜也無憂。

金經朗誦消前業，
千磨輕敲解宿仇。
却恨江山竟日盛，
頻驚炮火幾時休？

傷心國事今非是，生死存亡已到頭。

人海燈州中載，通一法師秋田威友
一絕，深悄欵欵，溢於楮墨。爰不揣冒

昧，葬成步玉三章，抄奉吟壇斧削！

法宏南海兩經秋，
種種菩提快此遊，
本然

刊物經營尤振聳，心存大士普蓮舟。
佛教頽唐幾度秋，一般塵舊任悠遊。
如若苦志真堪敬，等鑿中流祖逖舟。
我來學佛甫三秋，恨少機緣附驥遊。
願盡薄綿人海冊，深慚杯水芥浮舟。

早餐卽句一絕

本然

本刊廣告刊例		本刊徵稿簡例		1. 本刊取材凡佛學論著，人生問題研究，佛教藝術創作，翻譯，批評，通訊，文言白話皆所歡迎。勿兩面書寫，能依本刊行式寫及自加標點者尤佳。	
				2. 投稿須繪寫清楚，勿兩面書寫，能依本刊行式寫及自加標點者尤佳。	
		3. 來稿刊載後，酌賄本刊告于期來，但投稿人須開列詳細姓名住址。(發表得用筆名)			
		尤爲妥當。			
零售每期五分 郵費一分					
全年	十二冊	半 年	六 冊	預 定	期 限
廿四冊	元二角	三元四角	二元三角	國 土	國 外
				價	

一、本刊廣告費，每期每方寸一圓；長期刊登任三個月以上者，優待七折；登全期者，優待七折；登全年者，優待對折。

一、惠登廣告者，費用先付。

一、長期刊登訂有定單者，每月月底收費。

一、每期廣告刊出後，贈送樣本兩份，以便核對。

一、廣告地位每期以四方寸起算。

一、廣告如須繪圖製版，其費另議。

潮安縣佛教會啓事

啓者本會徵收會員常年費及基金自本年一月起改用黑色
鉛字收據並加蓋財務股釋從禮小章以資識別誠恐各會員
未及週知特此登報聲明
中華民國二十四年

一月寸二日

徵求本刊啓事

本社現徵本刊第一卷一期至四期各月份肯割愛者請以半
年本刊後到者壁退

人海燈社啓

本刊介紹佛教讀物

刊名 地名 全年定價

海潮音月刊	武昌千家街佛學院	連郵二元
正信半月刊	漢口佛正信會	連郵一元
淨土宗月刊	武昌黃河灘二號	連郵五角
佛學半月刊	上海膠州路佛學書局	連郵九角
山西佛教雜誌	山西太原佛教雜誌社	連郵二元
護生報	上海貢勤路護生報社	連郵五角

人海燈！ 本刊合訂本係由復刊號至廿四號合裝而成
定價一元
二角、二角、
寄費另加
訂一卷全
年、只收
洋二元、寄
費在內！

面平裝一厚冊，置諸案頭，尤為美觀。

香港廣鉅源出入莊口遷新興和西街二十號

◆處理經總會興重教密安潮◆ ◆行發約特局書學佛海上◆

願賜迎歡實價真貨流

燒香	東莞	崖州	降檀	正安	西藏	星月	念珠	罐山	僧頭	陀羅尼	像圖	三藏經籍
香塗	女子	花香	香速	南貢	茄楠	貢香	沉香	念珠	念珠	密法器	圖被	典
香	香	香	香	香	香	香	香	香	香	被		