

人主

人主雜誌社發行

從自警自覺中紀念 佛陀誕日

南 亭

剋塵心念可數知，大海中水可飲盡，虛空可量風可繫，無能盡說佛功德。

這是 華嚴經最後一卷，最後的一偈。佛陀的大慈悲，大無畏，濟世利人的偉大精神，散見於各經各論的當中。每年一度的 佛誕日，我們皆得要著文稱讚頌頌。然而以我的禿筆，即使寫出了千言萬語，於 佛陀之功德，也不能及其恆河沙數之一。因此我除請出華嚴經最後一偈，作我的總相讚頌外，我把我自己經常的自我檢討，寫出來，作為自己求進步的一種警惕，用以代替對 佛陀的頌詞，我想 佛陀在常寂光中，一定會樂意鑒照的。

佛陀在遺教經中，曾告訴諸比丘說：「汝等比丘，當自摩頭，已捨飾好，著壞色衣，執持應器，以乞自活，自見如是。若起憍慢，當疾滅之。增長憍慢，尚非世俗白衣所宜，何況出家入道之人乎？」

當自摩頭，比丘是剃除鬚髮的，不用說，是個光頭，還用得着摩麼？然而我們身為比丘的，很容易把自己忘記了是個光頭，是個比丘。如果經常摩着自己是個光頭，而猛然的記得自己是個比丘的話，那所應當謹慎戒懼的地方就太多了。這經文裏所側重的是「憍慢」，憍，似乎是自視甚高；慢，就是瞧不起人。自己以為高人一等的，無非是財勢，藝能，道德，學問。倚財仗勢，在家人有一於此，倘為醜行，出家比丘，更不宜有。藝能的高低，漫無標準，強中更有強中手，憍傲者，必遭屈辱。至於自己以為道德，學問高人一等，已經不是有道德學問的人了。如果借人之手而裝點自己門面，那更是不值一笑。老子不是會說虛嗎？良賈深藏若虛；君子盛德，容貌若愚。印光大師往往自稱做粥僧，古有禪師正看經而客來，客曰禪師為什麼看經，禪師的答復是，遮遮人眼。這雖有它禪機的存在，但都

比自己為自己裝點門面好得多，而印光大師的潛德幽光，自是我們望塵莫及。我記得那是三十一二年間的事吧？我對於我所當過住持的那個「大廟」已經交卸而退為佛學院的主講，於寺務已經是不管了。我們那個廟，位置在大江南北進出口的要道，出家人江南北來來去去，把我們當為旅社的，而大寺廟的特客，還要特別客氣，因此也就不勝其煩。在那時期內，江南有一個不大不小寺廟的方丈，到江北去收租，薄晚到還，招待食宿，不成問題。次早天尚未亮，我在樓上已經聽到他起身的響響，但我以為我們的方丈，睡在他對面的房間，自會起來招待他洗面，喫早飯，僱車子，恭送如儀。焉知到喫早飯的時候，問起客人怎樣走的？方丈以及三四個茶房，都目瞪口呆而不知到這件事。事已過去，當然無話可說。大概十天的以後吧，聽說那客人已經過城外的北山寺過了一兩宿，回江南去了。我心中就有個疙瘩，知道上了一次沒水洗臉，沒早飯喫，沒人招待的反應，但我也又很憍傲的在自己原諒自己，我無求於你，你不來去，到也免得麻煩。可是未隔到一年，我要到江南去就醫，可住的寺廟當然有，但算來算去，都不及那客人廟裏清閒而靠近醫院。惟有厚起面皮來，作不速之客。除住院而外，住在那客人廟裏有三個多月。因此，我想到人生的前途，甚是渺茫，誰需要誰，誰有求於誰，都不能以當時的地位財勢，而作永久性的肯定。這件事雖然算不上是以才傲物，或倚勢凌人，但我應該招呼的事，却故裝馬虎不予以招呼，總是人與人之間，相近相親的缺點。事隔十年，時過境遷，環境雖迥異於往昔，但人與人之間相親的關係仍然存在，所以我感覺仍然有時刻留心的必要。

佛陀在遺教經上又曾說過：「瞋恚之害，破諸善法，壞好名聞，今世後世，人不喜見。當知瞋心甚於猛火，常當防護，無令得入。劫功德賊，無過

瞋恚」。又說：「詔曲之心，與道相違，是故宜應實直其心」。又說：「當知多欲之人，多求利故，苦惱亦多；少欲之人，無求無欲，則無此患」。瞋恚，詔曲，多求財利，如果一摩到自己是個光頭，就感覺到特別警惕的必要。

我又想起二十四五年間的二三事，二十三年，我先後榮膺了那大廟裏住持，和縣佛教會的主席。在那一兩年之間，我會以我的職權，和一大一小，兩廟的住持為過難。也曾為某一寺廟有所請求，而把責任推到主管機關，實際是滿肚皮的不樂意，表面上還是盡了責任。可是這消息，都經旁觀者看在眼裡而告訴了我的老祖宗——曾師祖。新年回鄉禮祖拜年的時候，我的曾師祖，檢了一個機會，給了我一頓訓示：他老人家說：「我八十多歲的人了，你當了住持，又任佛教會主席，我不算白栽培了你，所以我很歡喜。不過我也曾任過清末縣的僧正司，民國初年的佛教會長，在時間上要比你早三十年。那時候革命風潮初來，我經遇不少的驚濤駭浪，所以我的經驗比你多得多。我年來聽到你有兩三件事的不對，恐怕你的經驗不夠，將來會受到挫折。我是快死的人了，也許我不會看到你的不幸，所以我乘這個機會告訴你。事情已經過去，不必去說他。我祇是告訴你的為人之道：做一，尤其是本鄉本土，千萬不可因一時的權勢，一意孤行而得罪人，得罪的人多了，即使你的對方都是弱者，沒有反抗的能力，可是積怨太多了，千夫所指，無病而死。何況各人的前途，千變萬化；環境的轉移，也是不可捉摸。我一生看見過多少人，轟轟烈烈的站起來，沒有幾年又看見他倒下去。滄桑迭更，陵谷變遷，都似乎是眼前的事。所以一個人正當走運的時候，有勢不可使盡，有錢不可用盡，有飯要勻一口把人喫。天下的大名更不可讓我一個人享；有利益的事，讓我一個人獨吞。爭強比勝，妬賢嫉能，這些毛病在社會混事的人，

反對臺紙加價

本社

自由中國近幾年來之進步，實由於物價管制得法，經濟安定，所以能在安定中獲得進步，這是中外人士一致公認的事實。不料近來少數商人不明時勢，乘海峽風雲日緊，擅抬物價；臺灣紙業公司，即是其中之一。其他物價藉口受外匯影響而加價，尚有可原，而「臺紙」加價，實無其理由。故我們站在反共抗俄的立場，絕對的反對其加價：

一、光復後，「臺紙公司」一直由政府經營，紙價較一般物價低廉，故自由中國新聞事業，發展非常之快，此有助於反共抗俄之大業，衆所易見；今「臺紙」移交民營，會幾何時，即欲領先加價，欲將紙張與一般物價等量齊觀，我們不能不表示抗

議，同時並希望該公司降低重利的慾望，增高一點愛國的熱忱！

二、在此反共抗俄緊急關頭，新聞事業所賴于紙張者，猶如武器之賴於彈藥；故「臺紙」加價，直接傷害反共抗俄大業，間接則摧毀文化事業。

三、「臺紙」所需原料，多為國內供給，既不受外匯影響，實無理由可加價。

四、政府為安定社會經濟，加強文化宣傳，爭取國內及國際信仰，對於「臺紙」加價，希望予以十分的重視；如政府准其加價，無異自己貶低幣值，其影響於國計民生者之關係，不在文化事業之下，實不應忽視。

第七卷第四期目錄

從自覺中紀念佛陀誕日……南亭

專著 佛教文化思想的意義……宋初

關於靜坐法門總答各問……蘇邨園

素食與健康……周子慎

從宗教信仰說到拜拜……黃雲

說 佛說阿彌陀經講記……心悟

財色名食睡中五條根……唐湘清

漫談人生問題……念生

楞嚴經入中國的因緣……莫正素

文 食 借花獻佛……程觀心

答蔣觀傑居士問數則……南亭

故事 法海點滴……宜蘭

小沙彌吃盡五百婆羅門……閑人

長樂 釋迦牟尼佛傳……摩迦

慈航法師全集編印緣起……道安

佛教要聞……記者

或官、或商、是常見的事。在一個出家人的行為上看到了這些，那就要失去了出家人的本分了。馮山靈佑禪師的訓誨文你都應該讀過的吧？那篇文裏說：「結恨積於今生，受波叱於後世」。尚仗權勢，舞文弄墨，這些毒辣陰險的手段，是小人的行徑。我並不希望你做大善知識；我也不願你做小人。大善知識很難不容易名符其實，而做小人却毫不難。祇要不講忠厚，要點小手腕，使點小計。可是表面上雖站在某一種地位，實際上已陷入小人的歧途，而猶自以為我是什麼？是什麼？雖然旁人說什麼，自己是出家人，良心上也過不去。既站了佛人，循循本分，盡所有的能力，栽培幾個後人，也能為佛教出點力就好了。

你一年難得回來一兩次，以後能見幾次面，是不得而知。佛經裏是海闊天空，你學過教，一定比我知道的多，佛經上的話，我們能奉行一句兩句，一生都受用不盡……

我聽了他老人家的話，祇有敬謹接受，衷心感謝而已。他老人家的確在二十五年的冬天，於四十九日佛七圓滿之日圓寂。他沒有看見和平軍的擾害地方，也沒有看見自己經營的廟宇，被匪黨拆毀，所以人家都說他有福，他交下來的積蓄，祇是銀元五六枚吧，他老人家圓寂以後，我還在職五六年，都在抗戰期間度過。就現在的回憶所及，雖然沒有完全違背他的訓示，但於利害得失之間，總不免有親疏厚薄不平之失。所以現在想起來，那不都是瞋恚，諛曲，多求財利的惡念在作祟嗎！大陸再度淪陷，多年的辛苦經營，以及未來的許多計劃，都付東流，才知到一切皆空，所以現在的許多計劃，就是別再那樣愚痴。

佛陀遺留給我們的財產，是三藏教典，我們要頌揚佛陀的偉大，報答佛陀的恩德，惟有宣傳教義，使佛陀的偉大慈悲之行，發揚光大。阿難尊者，在楞嚴經上說過，將此身心奉獻聖賢，是則名為報佛恩。然而自己檢討自己的所謂讀經，學，又確合了蓮池大師題其自己畫像的兩句話，「通身俗氣未曾除，那向人前還奇特」。所以一翻開到經典，以佛陀所昭示於我們種種的訓誨，在紀念佛陀誕日的心情中，祇覺得慚愧！懺悔！

佛教文化思想的意義 (下)

東初

B 佛教文化有助於人類理想 提高

佛教的文化，雖然在多方面影響於印度及中國文化，然由中國宗法社會思想及印度固有宗教思想阻礙，未能使中印兩國臻至理想世界。但佛教文化卻於二千五百年前揭示給人類世界的理想，現在才從科學實驗裏進一步實驗出來，使人類世界日漸接近於真理：

一、自由，平等的真理 佛陀在二千五百年以前，揭示給人類世界的「自由、平等、真理」的理想，然後才有孔子的大同世界，柏刺圖的理想國，耶穌的天堂，以及後來大哲盧騷人權論思想產生。法國的革命，美洲的獨立，也可說為追隨佛陀所揭示的自由光明的理想。時至今日，自由平等光明的真理，仍為全世界人們所祈求而共同努力的實現的理想。

二、人類理想的世界 佛陀所指示給我們的人間淨土，是極符合人生社會理想的要求，地上的建築，不是沙礫瓦石，乃是金銀琉璃七寶所成，同處的人民都是解脫自我束縛的大善人，在這個世界裏沒有彼此為利爭奪的現象，無諸災難國土豐富，人民衣食住行樣樣都是富麗堂皇，仍意採取，沒有自我的觀念，這種極清淨理想的世界，極符合現代政治家的宣言，要提高人民生活水準，以及實現強國民富的政治。但人類世界在百年前的人類衣食住行與今日相較，相差何止天壤。照科學家預示五十年後我們可飛到月球上去，正是步步走上佛說極樂世界。所以極樂世界，不在西方東方，乃在我們人間，每個國土都可成為極樂世界。現在世界各國注重環境衛生及民衆教育娛樂，可謂日見接近於人間淨土的理想。

三、神道妙用的啓示 佛經上「五眼六通」的妙用，要在二千五百年以前說明它，很難使人們能相信，這是佛菩薩的智力活動效力，在人間很難找

到證據，只是一種理想的說法。然而，時至今日，由於科學發達，科學重於物理實驗，佛法重於心理實驗，心物原理不二，所以科學實驗的結果，所發明人類物理活動的原理，足以作為說明佛法的註脚。比如現在無線電能使千百萬里以外人們聽到我的聲音，並且能看見我在說話活動的情形，這豈不是類似佛說的天眼通，天眼通的理想嗎？現在警政機關所用測謊機能測驗犯人說謊與否，這豈不是類似佛說的他心通嗎？現在的飛機能飛上天空，潛艇能潛入海底，這不等於佛說的神足通嗎？四十年後，人類世界，很可能會呼風喚雨，隨意操縱氣候變化，颶風逼境，可以用科學的方法驅散它，天旱地裂，可以用科學方法聚雲取雨，這些微末的事實，已使現在人們羨慕稱奇，說科學的萬能。殊不知這些事實實在二千五百年以前已經告訴過我們，現在科學家才逐步實驗出佛法的妙用千億萬分之一，所以科學越發達越足以證明佛法智慧深遠，而科學家始終未能越出佛法的範圍。

四、國際和平的示範 人類世界最殘忍的，就是戰爭，所以古今偉大人物，不論宗教家、政治家、哲學家，都反對戰爭，主張和平的，老子說：「佳兵不祥」。佛陀根本思想，在反對戰爭，反對殘殺，每次訓誨他的弟子，首以戒殺為入道之門，佛陀慈悲為懷，不忍坐視琉璃王毀滅釋迦族，乃以誠懇的態度靜坐道旁，感動了琉璃王大兵前進。衆生的業報，怨怨相報，所以戰爭不足以解決人類的紛爭，佛陀可說為製造國際和平的始祖。現在自由世界還有許多人們追蹤和平，未嘗不是實受佛陀偉大國際和平思想的啓發。

由此我們可以了解佛教文化思想，有益於人類文化改造，增長人生社會幸福，發揚人類的德性。所以佛教文化的特質，乃在導人於至善，立人於最高尊的地位，佛說人人可成佛，也就是人人可為

慈航法師永久紀念會啓事

日征月邁，似水流年，慈航示寂，不覺快到一年矣。嗚呼！關房之衣鉢依然，而當年普慈已逝；遺稿之手澤猶新，而瞻昔警教安在？是故慈航生前好友，皈依學人，靡不惻物思人，同深追念者也。前而陰陽曆殊，忌辰當早禪定；人事繁勞，會期尤宜簡化。特舉二端，相應通告：

一、慈航示寂，係農曆四月初四日。故每年舉行掃塔紀念，以農曆四月初四日為標準。其他陽曆或閏月等，概不改移，特確定永久紀念日，以免中外各地有所分歧。

二、按本會章程第五十六條：「本會會員代表大會，每一年舉行一次」。又第十八條：「本會委員會，於農曆四月初四日，上列會員代表大會，及委員會，統於農曆四月初四日，合併舉行。俾各地會員，於每月掃塔追悼之日，同時出席全體會員大會，商討會務，庶乎一舉而兩便。」

上述列舉二款，除屆期先行登報正式公佈外，特此預告，諸希公鑒。

茲承 (恕不稱呼)

- 一、董事：孫清揚捐助二百元，周王清蓮捐助一百元，黃王圓通，殷金秀芳，張少齊，李觀靈，時本嚴，周本澤，侯本智，各五十元，洪聖一捐助一百元。
- 二、讀者劉惟實，李本慈，各捐助一百元。寶明寺捐助五十元。明常老和尚助壹百元。慧峰法師捐助五十元。

鳴謝 特此

人生什誌社 謹啓 四、一、

茲有 一、印尼淨嚴居士經手捐助高旻寺食糧代金港幣壹千元，該款已由優曇法師轉交。 二、香港覺光法師：關於高旻寺化齋糧事，請就近與優曇法師一叙為荷。

東初啓

聖賢，而為聖賢，只在人為，純是自尊自貴的人性的文化，是人類本知行合一哲學的文化。人類一切偉大的事業，相信都在人為的精神，人不獨可以改造自己，並且可以改造世界，創造新世界，人人可以進步達到超人佛的自覺的地位。我們的世界可由汚穢不淨而進步成為清淨莊嚴的世界，這是極符合現代科學家的要求。這一切事業，都需從我們人心改造，進步起。人類世界，唯有從人心改造起，才是真正改造世界的開始。欲改造人心，唯有積極揚人性文化，鼓勵人的天良發現，人類才有真正自由平等的希望。否則不是毀滅於唯物論，也就永遠屈居在為神教的奴隸，現在許多聰明的人，不向自己良心上懺悔，反寄託於神格的假想，實愚昧極了。佛教文化雖在多方面影響人類，但主要的，在發揚高度人性的文化。凡是受過佛教文化思想薰沐的，都能一致對人類同胞或異類動物發揮出一種偉大同情心，並且當有一種勇敢無畏的精神，所以純潔的佛教徒絕對沒有危害人類世界的行為，現在全世界至少有五億萬人接受佛教的教育，佛教將是領導人類世界文化最合理想最新鮮而有力的一種文化。

丁、人類世界的將來

人類世界將來需要怎樣一種文化？是科學的文化，還是宗教文化？這是直接有關人類前途生存的問題。現在由於科學文學過於發達，野心家不把科學文化利用來造福人類，反利用科學技巧，互相競賽武器的製造，威脅人類世界的生存。神話式宗教的福音，自稱上帝的兒子，結果自己反被釘在十字架，未能得到上帝的庇佑，信仰上帝得救的話，已成為人類的句一最大的謊話。而耶穌否認祖宗倫常的道德，違背人們的良心，怎麼能來領導人類世界走上光明？今後偏於唯物與唯神文化都不足以領導人類世界，將來領導世界和諧安定，必需要不偏唯神或唯物的中道文化，才能使人類世界安定，與光明。佛教根本在發揚人類的良知，表揚人性，以拯救人類為目的，唯有佛教文化才能使人類永遠和平。我們試看歐洲是科學宗教文化發達地區，中古時間歐洲宗教戰爭，這是宗教主義錯誤。近世兩次大戰都發生在聖經風行的歐洲，這是可證明聖經

已不足以支持人心。而德國兩次發動世界大戰，所恃者是什麼？就是科學文化。現在歐洲科學文化不特影響了東方精神文化，而且影響了整個人類文化的前途。經過兩次世界大戰，已使歐洲文化墮落。一向標榜以尊重人類自由平等，機會均等的歐洲文化，現在繼起為一種極權獨裁不自由，不平等的文化。今日蘇聯不僅要征服歐洲，並且利用國際共產黨要征服世界。今日要挽救人類世界危機，奠定人類永遠的光明和平。必先決定人類文化思想的路線，我認為決定今後文化思想的路線，最低限度有五點：

一、人文科學的重建。十九世紀以後，科學發達，工業進步，人類迷信科學萬能，科學至上，忽視人文科學建設。由科學發達，製造精巧，人的貪欲日見高漲，競爭優劣，擴大自我，以致唯物思想發展到極端，威脅整個人類世界的生存。所以今後到普偏的重視，使與人類之間能夠充份調和，人類的調和，尤比人類控制物質為難，今後人文科學的重建，應為當前的急務。

二、人性文化的發揚。要粉碎唯物論無人性的文化，當以發揚高度人性文化，發揚高度人性文化，要以佛教道義人本文化為張本。佛教文化與唯物文化根本不相容，佛教主張慈悲的，好心的，和平的，平等的，無人性的，所以佛教與唯物史觀，在文化思想上勢不兩立。不特今日自由中國需要這種文化作為反共的張本，即自由世界任何一處也都需要這種文化來肅清唯物邪說的思想，我相信人類的道義文化，智慧的真理，必能克服一切陰謀殘暴的邪說，也唯有實行道義真理的文化，才能挽救人類，回到人性的地位，人類世界也才有真正自由平等博愛的希望！

三、人類道義的發揚。人類世界安定的根本，在道義的感召，互以真誠，不欺不詐，不自私，不自利，以佛陀慈悲救世的精神，解決世界各國的紛爭，才是人類世界的幸福。現在舉世各國，不論大國小國，都不以真誠相待，互相說謊，欺詐……說漂亮的話，做的極端的事，幾成為人類世界的通病。所以欲安定世界，唯重整人類道德，發揚道義

的精神。

四、中道文化的調和。現在東西文化思想缺乏中道性調和，比如東方偏於精神文化，西方偏於物質文化，各有所偏，固然不能使東西文化調和，且非為人類的幸福。儒家主張恕道文化頗符合佛教中道思想。所以佛教的人生觀，非是唯心的，是在使心物能夠調和。今日世界不能和平，實由於東西文化，各有所偏，未能合乎中道文化的所致。

五、佛教文化的重新。佛教雖有二千五百年的歷史，可說今日才到了實行佛教主義的時代。佛說的因果定律，近於良心的制裁，乃證明人類為善的獲得善良的尊敬，為惡的應得惡劣的懲罰，這是安定社會秩序的根本。如果沒有因果定律，人們便易於放任。人們所行為冥冥中有因果監臨，多行不義必自斃，為因果必然的結論。我們深信了因果，就發生內心的制裁，這種內心制裁，也就是因果的制裁，比法律道德的制裁，更為有效。將來國際共產思想瓦解後，全世界人們在精神上必十分疲憊，必然會相信因果不昧。這時人們在精神上必需佛教文化來充實他們的信念，使他們精神上得以暢旺。繼起領導世界一個新型世界文化的，必定為佛教文化，一面確定精神高於物質的信念，一面利用佛教道義精神撫慰人們破碎的心靈。

總結的說：十九世紀是英國的世紀，二十世紀是美國的世紀。然美國最大豐富的資源，畢竟有窮盡的時期，現在美國已感覺動力資源匱乏。二十一世紀，繼起的必為東亞第一大國的中國，我們地大物博，人口眾多。一面以超越國際佛教文化配合中國固有孔孟的文化及三民主義，來領導世界文化，一面利用科學技巧開發中國豐富的資源。以高度人本精神文化及豐富物質，足可解決世界若干經濟及文化落後國家所引起的紛爭。使人類世界人人能享受物質文明，不乏生活所需，大家都能自由平等的的生活，互相尊重。這時候人類世界也無所謂宗教文化和科學文化，以及精神文化和物質文化，一切都融歸於人本為主的佛教文化中了。(全文完)

關於靜坐法門總答各問（續完）

蘇邨園

丙、靜坐能夠由迷入悟嗎？

由迷入悟，就是由凡入聖，也可說是轉識成智，如果要解答這個問題，首先須把八個識和四個智說明白，然後才可以得到確實的答案。

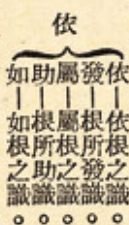
迷與悟的分界，即在染污與清淨，有漏和無漏，染污的和有漏的是迷昧的凡夫，清淨的和無漏的是覺悟的聖人；凡夫用的是識，而聖人用的是智，轉識成智，就是轉凡成聖，由迷入悟。

「識」是有分別的，「智」是無分別的；有了分別，就會起惑；起了惑就會造業，造了業當然要受報。凡夫的迷昧，反以為自己聰明，不甘示弱。例如見了冤家，即由心識起分別而造業，將冤家打死，却忘記了後面有警察捕去受苦報。明白了這個因果，就瞭解心識的分別，是迷昧的衝動，是生死的根本，至於無分別的智，好像一面大圓鏡一樣；人來了，鏡即現人像；狗來了，鏡即現狗像；冤親平等，決不意氣用事。無分別即覺，覺後就不會起惑，不造業，不受報，而得大自在。所謂：「心空及第歸」，就是這個道理。

凡夫與凡夫，都是差不多，沒有高出一頭的。例如：你我都吃飯，我也吃飯；你睡覺，我也睡覺；你有貪心，我也有貪心；你有瞋心，我也有瞋心；你有愛心，我也有愛心；你是染污，我也是染污；你是有漏，我也有漏等……。全世界上的人，都是如此，平平凡凡，庸庸碌碌，如果其中有人，能由貪到不貪，由瞋到不瞋，由愛到不愛，由染污到清淨，由有漏到無漏等，那就是高出他人一頭。到了高出他人一頭，就是由迷入悟，由凡入聖，而所用的是智不是識。

自從印度唯識學傳入我國後，決定識只有八個。識字的意義是認識；例如眼的認識是大小方圓等色，耳的認識是管弦簫笛等聲，鼻的認識是香臭等

香，舌的認識是酸甜苦辣等味。身的認識是痛癢冷熱等觸，意的認識是善惡美醜等法；這是八識中的前六識，各有各的認識，各有各的分別。有識必有根，無根則無識，根是生義，是長義；例如有花的根即可生花，有草的根即可長草，有善法的根即可生善法，有惡法的根即可長惡法。眼等有根，才能生識。眼球的中心是勝義根，眼根是依處。依字的意義是依托，處字的意義是處所，講到依，必有能依和所依；能依者為眼根，所依者為眼塵。勝義根者，即能主識的殊勝的根，科學上叫做視神經。根依處又叫做浮塵根，浮塵根，和扶塵根二種別名；塵是微塵，六根各具色香味觸四種微塵，四塵和合而成後成根，因為容易腐朽，所以叫做浮塵根。在八識中前六識是依根識，前五識依色根，第六識依心根，依有五種，示圖如下：

第六識有五俱意識和獨頭意識兩種，示圖如下：

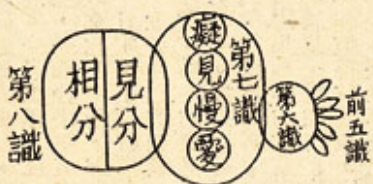
前五識是直覺的，而第六識是起分別的。眼識由第六識幫助起分別，叫做眼俱意識，其餘四識亦復如是。前五識與第六識同時起分別，叫五俱意識；如果是前四識或三識與第六識同時起分別，那就叫做四俱意識或三俱意識，第六識除了幫助前五識起

分別外還有本身所起的分別，這叫做獨頭意識。如夜夢中意識，觀想是定中意識，瘋癲是狂亂意識，獨思是散位意識。

上來是說前六識的一個大概，現在說第七第八兩識。第七識的名字，叫做末那，翻成華語是作意思量。前六識也有思量，為什麼不叫前六識為末那呢？這裏可用恆審兩字以簡別之。示圖如下：

前五識雖然有思量，但是直覺的，必須經過第六識予以分別，才能判斷大小香臭等。第六識雖有審查，而無恆常；第七識即有審察，又有恆常；第八識有恆常，沒有審察，所以只有第七識可稱末那。第七識含有癡、見、慢、愛、四個根本煩惱，因為它歡喜第八識，所以無瞋；又因為它相信第八識，所以無疑。示圖如下：

第七識執著第八識的見分為我，例如在理論上講，布施時貪名，不能亡布施相；由事實上講，今天捐了一千元救濟大陳來臺的義民，如果明天報紙上不登捐款人的姓名加以表揚，心裏就免不了不難過。這種癡，只有第七識獨有，叫做恆行不共無明。

第八識又名阿賴耶識，毘播迦識，阿陀那識。三個名字的意義，各各不同，示圖如下：

第八識

阿賴耶識——藏——自相。
毘播迦識——執持——因相。
阿陀那識——執持——因相。

藏有能藏，所藏，執藏三種，佛法只有阿陀那識執持無漏種子，所以有相續執持位，三乘還要受果報，所以三乘除有相續執持位外，又有善惡果報位。凡夫除了上面兩位外，再加上我愛執藏位。所謂執藏，就是執持一切善惡無記種子。阿賴耶識了許多種子，是能藏，有了能藏，就有所藏，所藏是說這識被前七識染淨心所住藏，前七識所有印象都落在第八識裏面。例如某人太高，太胖，或美或醜之類，印象清楚，全由前七識攝來，而落在八識田中，這就叫做所藏。

毘播迦的意義是異熟，而異熟又有異時而熟，變異而熟，異類而熟三義。異時而熟是由因至果，時間不同而成熟，如今生造業的，來生受果報。變異而熟，是由因至果，色味等變異而成熟，作善作惡，亦復如是。異類而熟，是說因有善惡而果是無記，因果類別而熟；第八識是無記性，善惡果報受報的時候，完全由於前六識所造善惡業的關係。

以上是說八個識的意義和功能的概略，現在把智字的意義略加解釋。

「智」就是智慧。前面說過，識是有分別的，智是無分別的。智有四種：一是成所作智，二是妙觀察智，三是平等性智，四是圓鏡智。凡夫由迷入悟，轉識成智，有一定的次序，絲毫不亂。先轉第七識為平等性智，次轉第六識為妙觀察智，再次前五識與第八識同時轉為成所作智（前五識轉）或大圓鏡智（第八識轉）。示圖如下：

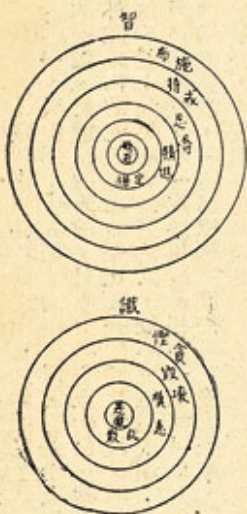
成所作智——轉眼耳鼻舌身前五識而成，凡有妙觀察智——轉第六識而成，專司觀察根機，平等性智——轉第七識而成，末那執我，功能最大轉智以後我平等。大圓鏡智——轉第八阿賴耶識而成，圓照一切，各為佛智。

為什麼是第七識先轉呢？因為第七識執著第八識為我，經過第六識用功，靜坐時修無我觀後，才破我執。第六識是意，第七識是意根，所以第一利那根轉過來為平等性智，智第二利那意才轉過來為妙觀察智，所謂「六七因中轉」，正當轉的時候，七地菩薩破偏計所執的我，即第七識不執著第八識為我；一方面破我執，一方面又破法執，成了佛果，就圓滿了。所謂「五八果中圓」。所以前五識轉成所作智，第八識大圓鏡智是同時的，沒有前後利那。

在沒有轉成智以前，是個人主義，是小我；由小我擴大為一村一鄉等比較大的我；這些小我，大我，都是我執，法執，都是迷。佛開示凡夫，要觀理修事，變成無我，就是悟；其方法，計有以下六種：

- (一) 布施度慳貪。
- (二) 持戒度毀犯。
- (三) 忍辱度瞋恚。
- (四) 精進度懈怠。
- (五) 禪定度散亂。
- (六) 般若度愚癡。

上面六種法門，叫做六波羅密，一度比一度難，到最後一度要破相更難，金剛經云：「有我相，人相，眾生相，壽者相，即非菩薩」。前五度是盲者，凡夫外道共有的，第六度是導者，祇大乘菩薩才有，小乘人只有一半，因為小乘人只能破我相，沒有破法相。茲示圖如下，以明動修六度波羅密，即可由迷入悟，轉識成智。

上面兩個圖，是表示用智的藥來醫識的病，好像剝芭蕉一樣，剝了一層又一層，剝到最後就剝空了。剝空了以後，破了愚癡，就是由迷入悟轉識成智。古德有言：「學道之人不識真，只為從來認識神，無量劫來生死本，癡人喚作本來人」。這就是認「識」為智，等於認「賊」作「父」，是生死的根本。

明白上來所說的道理，就瞭解靜坐的工夫，是對治散亂的良藥，由靜坐而入禪定，好像剝芭蕉一樣，剝到了第五層，那有不由迷入悟轉識成智的道理呢？

衆生由最初不覺之一念，以為無明的根，依根無明，迷心成識，而計度我是一，是常，是偏，有主宰，因為妄計有我，以致妄分自他；設若是違自而順他的，便生憐心；是違他而順自的，便生愛心；在人法裏面，起憎起愛，薰成一切憎愛的種子，藏在八識田中。初修習靜坐法門的人，不過將這些憎愛的種子阻其現行，如果工夫深入，才能將這些種子拔除解脫，不至遇緣復興。金剛經說：「云何應住，云何降伏其心」，就是說正念起，當安住；妄念起，要降伏；將八識田中一切妄念逼出，直至一念不生。八個識同入了清淨實相住持，前五識既不越外，第六識也不內搖，身心自在。至於第七識，何以第六識為用，內緣第八識為體；現今身心即然安居不動，第六識當然不起分別；第六識不起分別，而第七識就失了作用；外緣既失，也就不執著第八識為我；內外無緣，第七識便成了平等性智，第六識便成了妙觀察智，前五識便成了成所作智，第八識便成了大圓鏡智。

依據以上的理論和事實，就可以知道靜坐的工夫是禪定的最初方便，由靜坐而入禪定，不是萬念俱灰的消極行為，而是培養精神使精神健全的活動力。這種活動力能積極承辦一切事，所謂「制心一處，無事不辦」。所以禪定的後果，便是智慧。這種智慧與世間一切學問的智慧不同，世間上的是識。未能徹底究竟，一遇逆緣，就被摧毀。例如今日

的西洋科學哲學的智慧，不是談唯心就是談唯物，時時改變，前人立論，每為後人所推翻；所闡明的宇宙人生真理，沒有一定的標準。而由靜坐法門進入禪定所引發的智慧，是由八個識所轉過來的，激發宇宙人至的真理，是真實不變的，且能把握住這認識真理之中貫通萬法，應用在萬法上所施設的事業行為沒有絲毫的錯謬。所以在靜坐的時候，雖然要求其一念不生，但並不是枯木死灰，而是制心凝聚契合於真理的境界，使境界與智慧打成一片，這種智慧名為「根本智」；由這種智慧上起應化施設種種教導眾生的事業，名為「後得智」，亦可說是從根本智以後所得的差別智。根本智是認識眾生與萬法緣起性空的真理，也就是明了宇宙萬有普遍共同不變的原則；後得智是從認識根本真理原則後發生的智慧，辨明眾生種種根性思欲的病根，而施以適當的法藥來醫治。根本智又名如理智，即如其真理而證知其為如何。後得智又名如量智，即如其所證真理之量，而發揮不違反其共通原理的差別作用。由靜坐的工夫而獲得了這兩種智，就是轉識成智，也就是明心見性，超脫生死，由迷入悟。由此可得到確實的答案——靜坐是能够由迷入悟的。

丁、靜坐可以得神通嗎？

靜坐的目標，在明心見性，而認識宇宙人生的真相，解脫生死煩惱種種束縛，獲得絕對的自由，真正的平等，享受不與苦對待的究竟快樂。本來人人都有佛性，這種佛性，有無限的妙用，只因眾生為煩惱所障礙，以致不能顯現。假如能解脫煩惱，就可一切通達無阻，六根互用，而獲得六種神通。煩惱有六個根本煩惱和二十個隨煩惱，示圖如下：

根本煩惱——貪、瞋、癡、慢、疑、邪見。
隨煩惱——掉舉、昏沉、不信、懈、放逸、失念、散亂、偏見、無慚、無愧、害、惱、覆、惱、嫉、慳、誑。

假若眾生沒有那二十六個煩惱把本有的佛性覆蔽了，這豈不是事事無礙而成了圓通寶鏡嗎？圓通

寶鏡是可以照徹覺三際，橫遍十方；既然達照這種境界，就叫做得到六神通。那六神通呢？

一、天眼通——我們的肉眼，只能看見十數里的距離，所能見的光波，只限於紅色至紫色，紫以外紅以內的光線，和波長比較長的無線電波，都無法看見；如果有天眼通的人，就不受這種限制；而且看的時候，不一定要用眼，任一根都可以。例如楞嚴經載，「阿那律陀雙目失明，後成羅漢，觀閻浮提，如觀掌中菴摩羅果」。這就是他雖然沒有眼睛而看地球好像看手裡的一個水菓一樣，這就是天眼通。

二、天耳通——普通眾生的兩耳，所聞有限，對面談話音聲稍微低一點，音浪就不能達到耳根，如果得了天耳通，就無所障礙。例如觀世音菩薩能循十方眾生的音聲，救其苦難，這就是天耳通。三、神足通——普通眾生每天步行八十或一百里路，就要疲倦不堪，如果得了神足通就沒有什麼限制。例如阿彌陀佛說：「彼國眾生，常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛，即以食時，還到本國，飯食經行」。這種速度，現代任何飛機火箭也趕不上，這就是神足通。

四、他心通——俗語說得好，「虎豹不可馴，人心隔肚皮，水裏的魚，天邊的雁，高可射，低可釣，萬丈深潭終有底，只有人心不可量」。這就是說他人心裏的事，是不能不知道的。如果有了他心通，那起心動念，沒有不瞭知的。菩薩能知六道眾生的各各的心念，明了無遺，這就是他心通。

五、宿命通——眾生的宿命，普通人是不知道的，祇有得了宿命通的人，才能知道，例如菩薩能知自身一世二世三世乃至百千萬世宿命，及所作之事；又能知六道眾生各各宿命及所作之事，這就是宿命通。

五、漏盡通——凡是有漏的東西就不成器，例如茶杯有漏，就不能盛茶；眾生也是這樣，有了漏縱使得到前面五種神通終久會消失的。要斷除了貪瞋癡等二十六個煩惱，不受三界生死，這才是漏盡通。這六種神通，除漏盡通外，並不是靜坐法門所希求的目標。譬如製造工業，目的在製造甲種產品

，但同時又有乙種副產品。靜坐法門的目標是明心見性，超脫生死，等於工業家所製造的甲種產品；因為明心見性，不覺獲得了六種神通，這種神通除漏盡通外，等於工業家的乙種副產品。果能斷惑證真，明心見性，那六種神通自然而有，並不必強求。神通有大有小，全視所除的煩惱程度而定。參外道禪的人，不求其本，而齊其末，即使得了神通，也不過是曇花一現。有些修習靜坐法門的人，急於想得到神通，沒有明白這個道理，所以變成緣木求魚。

依據上來理論和事實，佛菩薩所得的六神通，都是眾生性中所本具足的，祇要由靜坐而入禪定，即可顯現，一通既得，六通俱發，斷了見思惑，就能知八萬劫的事；破了一品無明，即能通一百個世界。破了二品無明，即能通一千個世界。這是具足大乘性，發大乘心，修大乘行者所得的神通，不是二乘人所能做到的，至於外道邪魔更不足論了。所以說：靜坐可以得神通。

上面把四個大問題作了一個總答，這也不過是以理論來樹立一個努力的目標；只要朝著這個目標向前邁進，就可以達到目的地。不過可以頓悟，而事必須漸修；修習靜坐法門的人，千萬不可急進；急進難免不發生其他不良的後果。當然，有些先天會修習靜坐的人，常常獲得一些不可思議的境界，例如：最近有一位新發心的人，過去曾做過軍醫院長，年紀已經六十外歲，修習靜坐法門不到幾個月工夫，就發現了不少的奇異的境界，有時一隻眼看見大陸地形色色，另一眼却看見臺灣縣縣市市；前幾週道安法師在臺北佛教會演講中國禪的進步精神，他到聽講，後經道安法師詳加開示並囑他研究拙著靜坐須知一書，於是他便依了道安法師；從此走入正路，決不會墮入天魔外道的因，今生來現行事實，不一而足，這都是前生種的因，今生來現行事實，希望行者不可以此為例，祇須「只問耕耘，不問收穫」，就沒有不能克服的困難。至於靜坐須知中所指出的五十種障魔，也不過是「唯心所現」，並不一定每一個行者都會著魔，凡所有相，都是虛妄，若見諸相非相，則見如來。這是附帶要聲明的一句話。最後還是希望賢達多多賜教，使我再來一個「拋磚引玉」。

素食與健康

周子慎

本文是周子慎居士在鳳鳴等電臺廣播的講稿。周居士是學化學工程的，對於佛學向來很感興趣，他認為佛教的教義同科學的原理不是相反而是相成的。他說：「很多重要科學的實驗，都可以說明佛教的道理十分正確！譬如一般人對於吃素的批評，以為是有損於身體健康的，到近來却漸漸的有一些轉變，就是得着了不少科學家的辯正；祇是世上一般人仍然貪求肉食的口味，不肯放棄舊有的習慣而一味貪着肉食，自害他罷了。」周居士在本文中特別引用科學家的證詞來證實素食與健康的關係；同時又提出許多肉食與素食兩方面的比較試驗等等，來作坦直客觀的報導。這確是一篇提倡素食的佳作！

——編者——

各位聽衆！我今天要向大家報告！美國約翰霍布金大學有一位權威教授這樣說過：「任何一個平常吃葷的人，倘若在他的飲食中完全除去了肉食，必定是有利而無害的，因為肉食最容易促成腸子的潰爛，其他食物却不如此。」這位教授就是首先發現維他命A同D的梅可倫氏，他這種直率反對肉食的證詞，我們有新知識而崇尚科學的人聽了還能够不相信嗎？

再說美國耶魯醫學雜誌裡也發表過一些非常有趣的實驗報告，這報告裡說出一種伸張兩個臂膀使與肩部保持平衡的實驗。主持這個實驗的教授斐許爾博士說：「伸張持久力的競賽在吃素的人一方面顯出了極大的優勝」。參加做實驗的當中吃肉的人是十五個，吃素的是卅二人。在全部吃肉的人裡面沒有一個能維持兩個臂膀伸張到一小時半的；但在吃素的人中間十五個超過了一小時半，兩個人超過了二小時，還有一個人竟達到了三小時之久！此外還有一個實驗是叫他們用兩腿下彎的運動來比賽！吃肉的人最多能做到三百次至四百次，而且在操演以後都因肌肉過勞，痛得不得了，以至於不能動彈；而在吃素的人裡面有一個完成了二千四百次兩腿下彎的運動，還有一位竟達到五千次還沒有感覺到十分痛苦，所以斐許爾博士在他的報告中的結論裡說：「這些實驗證明了完全吃素的人體格的確比吃肉的人要強得多，是毫無疑義的了！」

讓我再提出一個健康試驗的報告，那就是從前在山東齊魯大學醫學院營養學系用白鼠來作的一個試驗：他們在一個白鼠籠裡選出了好些體重等的小白鼠，把他們分做兩籠：籠子是用普通人家的食物去喂——裡面只是高粱、青菜、豆腐、山芋、鹹菜；另外一籠却是用很有錢的人家的食物去喂，那食物就是肥瘦豬肉、白饅頭、荸薺、和藕等，後來經過了三個月的來施行檢查，結果吃普通人家食物的白鼠，平均每隻體重達到一百八十四公分，而且皮毛光潤，很有精神，生育到五代還很健壯；吃有錢人家食物的白鼠，平均每隻體重可只有一百四十六公分，相差了三十八公分，而且皮毛沒有光澤，外貌又顯得毫無精神，只生育了三代，並且牠們第三代的子孫簡直瘦弱得可憐！因為白鼠身體組織同飲食都和人類相似，所以根據這個試驗的結果，可以判斷吃肉的人對於本身健康甚至延到後代子孫都是有很不好的影響同惡的後果的。

現在我們要更進一步的討論肉食和素食中所含的營養素的問題了。大家要知道原來人的身體是四百兆的單細胞所構成的；而生長、修補和維繫這些細胞的東西除空氣和水以外，就是食物中所含的蛋白質、醣類、脂肪、無機鹽和維他命等幾種營養素了。

我們先說蛋白質，它是構成肌體組織細胞的主要材料又是發生熱力的一項來源，一般人迷信以為

一定要從動物的肉類中取得；但是根據食品分析的報告，指出肉類中所含的蛋白質和同重量的豆類中所含的來比較，肉類中所含的還不及豆類中所含的二分之一呢！我隨便提出幾個例子說給大家聽：譬如每一百兩牛肉中只有蛋白質十二兩，而每百兩黃豆中就有蛋白質十四兩一錢，又如每百兩豬肉中只有蛋白質十四兩一錢，而每百兩青豆中却有蛋白質七兩三錢。總括來說，所有牛羊豬雞鴨魚等的肉類每百兩中平均只含有蛋白質八九兩至十兩多一點；而每百兩豆類中平均却含有蛋白質廿兩，這個比率差不多是一對三，也就是說肉類裡面的蛋白質平均要比豆類裡面的要少過一倍半以上了！你看豆類有這樣好的營養，有人叫它做「肉王」，我們還有什麼理由癡戀着一定要吃動物的肉呢？

其次談到醣類，也叫做碳水化合物。它在食物的份量上來說是最重要的營養素，也是供給我們體溫運動能的主要來源。我們每天所吃的米飯、麵食裡面所含的絕大部分就是它，豆類和蔬菜裡面也含有很多。這些醣類經過消化後在身體裡和空氣中的氧氣起化學作用，會發生熱力，叫我們能運動，能工作；同時能自動調節體溫，它的營養價值真太高了！然而它，並不是從任何動物的肉裡取得來的，而是常常的，多量的由植物性的米飯麵包和蔬菜來供應我們的！

第三要談到脂肪了，它也和醣類一樣在人體裡而起燃燒，生熱力，是另一供給體溫和運動能的泉源；同時還在過剩的吸收情形下會在身體內積貯起來隨時提供新熱力，它真是能率最高的營養素！可是一般人以為只有豬油中才有，殊不知植物油裡也有，而且從牛奶中提出來的脂肪，或叫做白脫油的，比較豬油的營養價值要高得多了！

第四說到無機鹽如鈣、磷、鉀、鈉等，在人體裡面都有極大的功用，這些鹽類在各種蔬菜瓜果實中都分別的多量的含有；但肉類中却含的極少，因此專門吃肉的人，血液中所呈的酸性，不能中和，（下轉第廿七頁）

從宗教信仰說到拜拜的對象

黃雲

在田中佈教大會講

諸位大德居士們：今天和諸位討論人類信仰宗教的問題，以及所拜的對象如何？請聽是：「從宗教信仰說到拜拜的對象」。我們大家都是有信仰有拜拜的。如果不把所信仰與所拜拜的對象弄清楚。徒然費了金錢與精神，結果是「勞而無功」。豈不是很可惜嗎？

甲 人人都有信仰

大凡是一個人，他都有他的信仰，人無分古今，地無分東西，只要這地上有人類，他都要追求他精神寄托的地方。作為他精神的靠山和依歸。不過各地人民所信仰的對象不同罷了。

越是知識不開化的地方，他的信仰對象越是複雜。臺灣的高山族沒有一個不信仰宗教的。越是痛苦交逼，禍亂頻仍的地方，他們的宗教信仰越是懇切至誠！冀求冥冥中有一位有力量的大神挽救他脫險，讓他們有一個離苦得樂的日子。這就是人類信仰宗教與拜拜的開端。因此就產生出種種不同的宗教出來。現在我略有四點簡單說明如下。

一、原始宗教

在原始時代，人類的知識簡單，看到自然界的種種東西很奇怪，很神祕，因為他的智慧不能理解，就以爲有神。比方說看到太陽，就發生驚奇，爲什麼太陽有這樣的光明和熱度，早上從東邊出來，晚上落到西山去，並且紅霞滿天，光芒萬丈。可是第二天它又從東邊出來了，真是奇怪，同時它給人的恩德和利益也太大了。假使人類沒有了太陽，豈不是黑暗無光嗎？如果真有那「暗無天日」的生活，那又是多末可怕呢？因此太陽就成爲他們精神上唯一寄托的神明，如果不對它信仰崇拜的話，把它攔走了，人類就得不到光明和溫暖。我們就不能生存下去。因此就有無數的人拜太陽神，念太陽經。日本就是崇拜太陽神的一個國家。他們的國旗上就是一個圓圓的太陽。

還有人拜月亮，因爲月亮給予人們便利也很多

，假使夜間沒有了月亮，如墨一樣的黑暗，伸手不見五指，胆小如鼠的人更是寸步也不敢走，因此人怕黑暗，人人愛月亮，花前月下給人許多便利清涼，因此就有什麼月經常來，月下老人啦，月光娘娘啦，月光神啦，不一而足的故事和稱呼。

拜星星的也大有人在，好像天空上的星星，有一棵星星都有一個神似的。我們常看到古書上說：某人是天上某某星宿下凡投胎的，死後還歸原位。下雨有神，起風有神，打雷有神，閃電有神，以崇拜。這一類是崇拜自然神的。

還有一種人拜火，因爲原始時代，人沒有房屋的，茹毛飲血，穴居野處，人畜相雜在一起，所以常與畜生鬭爭，因爲畜生最怕火燒，看到火就拚命的跑，火也成爲驅逐禽獸的唯一武器。而且火還能燒熟東西吃，對於人類幫助很大，他們以爲火一定有神，加以崇拜。如印度有一種事火婆羅門就是拜火教的。有的看到一塊石頭生得奇特，以爲有神，拜石頭公。甚至拜樹神，拜草神，這一類人是拜植物爲神。

有一種人是拜畜生爲神的，如牛有牛神，如印度就有牛神，稱這隻牛爲聖牛，牛屎牛尿都看作寶貴，豬狗神，蛇神怪鬼的不知有多少神。知識開化，科學進步的人，是不會這樣迷信的。可是到現在還有無知的人，在拜原始宗教的那些神。

二、英雄宗教

從原始宗教的神權時代，人類當中，產生一種英雄人物出來，打天下，據地稱雄，成爲部落酋長，解除人民的生活困難，如黃帝神農，大禹王等，以及歷代民族英雄對國家社會有大功勞裨益民生的，後人爲了崇拜紀念他的人格偉大，所以尊之爲神，如漢朝的關公，宋朝的岳飛，皆爲人崇拜，鄭成功臺灣人稱他爲臺灣神，這就是信仰英雄宗教的崇拜者。

英雄宗教也只是有信仰，而沒有教理的，他是

偏於一隅的，而不是全國性世界性的，如媽祖，在福建有人敬信，可是在大陸北方根本就不知道有此一神。以此類推，東西各國，英雄宗教信仰皆是一樣。

三、一神宗教

西洋最初也是多神教，在一千九百多年以前，出了一位英雄人物，那就是基督教的主耶穌，他以爲多神是迷信，只要尊重一種神就好了，所以從他口中說出一個唯一真神的造物主，上帝是萬能，大地人類萬物都是上帝創造出來的。叫人不要供奉自己的祖宗，上帝就是人類的父親。其他如回教等也是崇拜一神宗教的。

四、真理宗教

人類思想一天一天的進步，知識一天一天的開化，科學日進千里在發展。人民由游牧生活而變爲家庭生活，由神權時代而進爲民主時代，宗教也應從原始宗教進步到真理宗教。

因爲科學萬能的今天，一切全憑事實證據。所說的真理要能不受科學的動搖，要科學越發明，這種真理宗教越受人歡迎。所以過去那種虛無縹緲的神格時代，不將真理的宗教，在今天都發生根本的動搖。適合現代人類所需要的宗教。一定要學術智慧，真理，供人盡量研究，有教無類的迷信宗教，是經不起時代的考驗，在不久的將來，是會遭人遺棄的。

唯有佛教才是最適合時代要求的真理宗教。佛陀是親證宇宙人生真理，把他親證的真理，轉教世人。教世人依教起修，將來也能親證宇宙人生真理，圓成佛果。現在佛教的三藏經典，是世界學術的寶庫。包含了世出世間所有學術真理在內。全世界已有四十多個國家的人民，對佛陀的真理發生興趣，信仰和研究。至於真理是怎樣的真法，現在沒有時間來說明，希望諸位多多注意研究，就會知道了。

乙 拜拜的對象是什麼？

上面說明宗教信仰的問題，已經說明有上面的四種。現在再來說明我們人類拜拜的對象是什麼？簡單的分述六種，加以說明如后。

一、拜鬼

我們拜拜的對象，以拜鬼的人佔多數。說起鬼來這個名字，我想任何人自己都不願意擔任。無論是大小孩，極不願意人罵他是鬼，一講到鬼就害怕，並且厭惡鬼，例如人家罵你一聲，鬼東西，或者說你這人鬼鬼祟祟的，鬼頭鬼腦的，他心中也不知在打什麼鬼主意。……凡是有這一類的話說出來，都知道，這並不是恭維的稱呼，對一般不正當，不正派的人，皆是用鬼字代表稱呼，因此你一定不樂意接受對方的稱呼，勢必與人大吵一場，否認自己不是鬼鬼祟祟的不正派的人，而是光明正大的人。我們從此可以證明，人是不願意為鬼的。可是相反的，一般人他偏偏的要拜鬼，要親近鬼。

世俗人一個月，要拜兩次好兄弟。與鬼稱好兄弟，可見願意與鬼為友了，一個月拜兩次土地公，他如什麼隱瞞，鬼大為公等，這不都是拜的鬼嗎？或者有人反對我說：「我們明明拜的是神，你怎麼說我拜鬼呢？」我現在說個比喻你們就知道。我們人有人道，人道裡的人，有做官，有為民，不論他為官也好，庶民也好，總之他還是人。權得這個道理，就不如我的話為奇怪。因為鬼有鬼道。在鬼道裡，有職的就是神，沒有職位的就是鬼，不論有職也好，無職也好，總之是鬼。

鬼分有財鬼，少財鬼口無財鬼，很多種的差別。你們每月拜的「好兄弟」那多是無財鬼，財神爺就是有財鬼，土地公是福德鬼，還有稍具福報的靈鬼，在乩壇上降壇，冒充什麼菩薩臨壇，這些都是鬼類。鬼是不如人的，在六道裡是屬三惡道的，我們拜他希望他有什麼好處給我們？拜鬼等同向牛獄裡囚犯罪人求救一樣的無用。

二、拜畜生

在本省還有人拜牛公，馬公，狗公，猿公，虎爺，蛇神，龍神，這些都是拜畜生的，因為畜類年久久了，就化成神，而去崇拜牠。鬼畜皆是屬三惡道受苦的衆生，牠的苦比起人來不知要大多少倍，她們自身尚且要求人解救，牠那裡有力量來解救人類的痛苦呢？

還有人拜妖，如狐狸精之類，因為修行多年，也能得一點小神通，壞的就以這一點小神通作祟人，要人家供奉牠胡大仙，不然牠就使你家庭不安。不過也有很多的護持道場，如虛雲老和尚那裡就

道家的祖師還得要皈依佛教。

狀。有一天蔣總統去廣東南華寺玩，狐狸在樹上看見總統來了，趕快從樹上跳下來走向方丈室通知老和尚。當時總統的隨從衛士想舉起槍來打，總統制止不准殺生。小狐狸跑進大室，咬住老和尚的衣角向外拉。老和尚隨地跑出來一看，由來是總統來了。於是二人握手大笑。這時小狐狸咬住衣角動搖著，表示邀功似的很快樂。

三、拜神

神有天神，人神和鬼神的分別，天神如攬佛佛法，保衛道場的護法神等，人神如逝去的正人君子，忠臣孝子，生而爲英，死而爲靈，對於社會國家有大貢獻，人民就尊他們爲神，這都是由人而神，有他們自己在世也沒有修行，所以也不能證果。仍然說不了生死輪迴的痛苦。

無論是天神，人神，鬼神，他們要想離苦得樂，了脫輪迴的話，他自然還得要聞法皈依，攬護佛法，如闍婆帝君，皈依智者大師誓願爲佛門作護法神，就是一個有力的證明。

四、拜仙

仙也有天行仙和地行仙之別，還有畜生修行有一點神通，變化道人，興妖作怪那就是妖仙。修仙之道是道教門徒所崇奉的，他們是用吐納工夫練習氣功，服藥煉丹，益壽延年，壽命比普通人長一點。短見的人，就以爲他們是長生不老仙了。我們中國最流行的是八洞神仙，所謂：「八仙過海赴蟠桃」。尤其八仙之中的呂洞賓成爲道家的呂祖大仙，人民建廟奉事的很多。

了佛教。

諸位：世界上宗教最偉大的就是佛教，最不迷信的也只有佛教。信仰佛教才是真理的崇拜者，其他任何宗教，也沒有够人研究的真理。有教無理，只許信，不準疑，那才是道地的迷信呢？

最後恭祝諸位，投向光明的大道，佛陀的慈光，在照耀着你們！

五、拜天

除佛教以外的宗教，皆以天爲最高最大的，所以想生天，做上帝或梵天的侍從，他們的教主也是人。那知天並不怎樣的大，還是六道凡夫之一的家生，仍然跳不出六道輪迴的圈子，天福享盡，一樣的下來變畜生，天帝想保持天位不墜，仍然要皈依韋馱佛，作三寶的弟子。

按依韋馱佛，在佛經上說：「天帝五衰相現，死後要墮入畜道變驢子，他駭怕的不得了。那時正當釋迦佛在忉利天爲母說法，趕快跑到佛前求受皈依，世尊正爲他說好皈依，他就死了，魂墮入驢胎中，母驢這時忽然驚跳不已，把誕店的碗盞踏碎了一地，店主人生了氣，拿起棍子來向驢毆打了几下，隨時驢胎流產，小驢出胎就死了。神識來投胎後仍然回歸天人身體上去了。就憑皈依三寶一念之誠的力量，很快由畜道再返天堂，可見拜天也是不究竟，天帝也要皈依佛教。」

諸位！我不是反對你們拜鬼神天仙，而是說明神鬼天仙本身最後還得皈依三寶，修學佛法，才能得到解脫。我們拜天拜仙，小小的感應可以得到，我們要求最後了脫的希望，還是皈依三寶，信仰佛教。

六、拜佛

佛是經三大阿僧祇劫，施捨頭目腦髓，廣行六度萬行，修成無上聖果的。不是由什麼皇帝封給他成佛的，他的福德智慧，圓滿具足，什麼宇宙人生的真理，親證無上正等正覺。不但超越聲聞緣覺，菩薩的鬼神天仙等凡夫，並且超越聲聞緣覺，菩薩的種種出世聖人，所謂超凡界而獨尊，所以我們唯有信仰佛教，皈依佛教。才是最光榮，最偉大，最有價值的真理宗教。諸位不要看輕自己，以為信佛恐怕人家笑我迷信，落伍，甚至拜佛還偷偷的拜，恐怕人家知道難為情。這樣不但看輕了自己，而且輕視了佛教。

諸位：世界上宗教最偉大的就是佛教，最不迷信的也只有佛教。信仰佛教才是真理的崇拜者，其他任何宗教，也沒有窮人研究的真理。有教無理，只許信，不準疑，那才是道地的迷信呢？

最後恭祝諸位，投向光明的大道，佛陀的慈光，在照耀着你們！

佛說阿彌陀經講記 (續一)

演明觀
慈宗志
記

——心悟法師講於新北投法藏學社——

上面把「佛說」二字的意思已說得很明白了，現在就接着再講為本經主入的極樂淨土的教主名號「阿彌陀」三個字的意思。這三個字是印度的梵音，翻為中國語，「阿」就是無，「彌陀」就是量，合為「無量」的意思。這「無量」二字本無定指，祇是泛讚佛的一切功德而已，譬如說佛的智德無量，佛的悲德無量，佛的誓願無量，佛的神通無量等。然而本經在自釋中却只提出「無量光」和「無量壽」二義，如下文說：彼佛何故號阿彌陀？以其光明照十方國無所障礙，是故號為阿彌陀；又說彼佛何故號阿彌陀？以其壽命無量無邊，是故號為阿彌陀。

為什麼在阿彌陀佛的一切功德無量中，獨舉「無量光，無量壽」兩種呢？這有兩個原因，第一光壽可以統攝衆德，第二光壽為衆生所希求；因能統攝衆德，故舉之以為衆德的代表，因為衆生所希求，故舉之以廣攝衆生。

光壽何以能統攝衆德呢？要明白這個，必須先說明佛的修因與證果。我們知道：佛在因位無數劫中修無量難行之行，總不出福慧二種，到果位成就了無量清淨功德，亦不出福慧二種，怎麼見得呢？因為完成佛果的菩薩道——六度，所謂布施，持戒，忍辱，精進，禪定，般若，在行上雖有六種，然其目的不外乎是修集福慧的，布施、持戒、忍辱三度是正修福的；般若度本身即是智慧，禪定度是起發智慧之因，即攝於般若中；至於精進度則是起發智慧之因，其策發於布施等三度之進修者，即屬福業所攝，其策發於禪定般若三度之進修者，即屬慧業所攝。故說佛在因位所修的不出福慧二種。何以說佛到果位成就的無量功德亦不出福慧二種呢？我們要曉得，佛成就佛果，即不外乎是三德的完成，三德就是智德，斷德和恩德。智德就是慧，恩德就是福，至於斷德，如就客觀方面說，即是智慧斷是智慧所證的涅槃，如就主觀方面說，即是智慧斷

除無明煩惱的力用，故三德實可攝歸二德，稱佛為兩足——福慧——尊，即是這個理由。我們知道這個道理——佛從因位到果位，所修所得皆不出乎福慧二德，即可明瞭光壽可以統攝衆德的理由。因為光即是表佛的智德，壽即是表佛的福德，佛的智德無量，故以無量光來表它，佛的福德無量，故以無量壽來表它。因為光壽是表佛的福智二德，舉之即可統攝其餘衆德，故特以無量光，無量壽為阿彌陀的意義。

第一個原因大略地說明了，其次，再說第二個原因。佛說說法，是觀機逗教的，視衆生心理有何種好樂，何種欣求，就用何種投他所好，適他欣求的法去攝受他，引導他，使他走上正道，使他離苦得樂。我們這個世界，是個苦痛的世界，惡濁的世界，煩惱束縛的世界，總說一句，是個黑暗籠罩的世界；因此，生在這個世界的衆生，是好求快樂，欣慕善美，渴望自由的，總說一句，是追求光明的；例如我們對人家說，祝你前途光明，或說：你這樣努力，前途一定是光明的，他必感覺歡喜、快樂。光明是人生的理想境界，是衆生所追求的，因此佛特提出無量光以應其欣求而攝受之，使他生起嚮慕之心，自願依教奉行，以達到他所欣求的光明目的；這是無量光的契機處。其次，我們這個世界的衆生，壽命是短促的，因此人人都貪生怕死，樂求長壽，佛為應此欣求，特提出「無量壽」之名，使其好樂欣慕，自願依教奉行，以遂其求長壽的目的，這是「無量壽」的契機處。

問：解阿彌陀為無量壽，無量壽……可以的嗎？答：可以是可以，但總不如無量光和無量壽來得契理契機，為什麼呢？第一願慈不是行果，不能統攝衆德；第二願慈不是人生所求的理想目標，不能引起衆生的樂求。而無量光和無量壽，既契理，又契機，如上所說，故佛特說此而不說彼。

以上所說，僅是探究本經所以解阿彌陀為無量

光和無量壽的意義，現在再進一步，探討到基於什麼而有無量光和無量壽之意義，及成此無量光和無量壽的事實。要明白這道理，就要說到生佛平等，萬法一如的心性這一個問題上去；這也就是佛說一切法的根本所依，說空說有，說無量名，說無量義，總不外乎是表現這心性的體用，能明白心性體用的意義，則知萬法皆有所歸，名義皆有所依。我們能操着這心性體用之義，就是操着佛法的根本。

然而，心性這問題却不是容易明白的，必須深思精研方能見其梗概。我們在這裡祇能極簡單的說一說，以為無量壽和無量光的名義，作一個歸宿。所謂心性，就是佛教最高原理的真如，這個真如，依起信論說：「即是一法界大總相法門體」，這意思就是說，真如，是世出世間一切諸法最大無外，獨一無二的總相——最高原理，並是此世出世間一切諸法出生的真體。它——真如——是豎窮三際，橫遍十方，攝三世而超時間，括十方而超空間的。站在這個立場而觀諸法，則見諸法並非相互對立，而是一體無礙，並非散漫無緒，而是有源有本。這真如是衆生界與佛界的所依，迷之即成衆生界，悟之即成佛界，佛生無二體，只是迷悟的差別而已。起信論說：「真如自體相者：一切凡夫、聲聞、緣覺、菩薩、諸佛，無有增減，非前際生，非後際滅，畢竟常恆」。這即是說明真如自體是生佛平等，常恆不變的。接着明真如自相之義說：「從本以來，性自滿足一切功德，所謂：自體有大智慧光明義故，徧照法界義故」，這意義即無量光之名的所依，佛實現了此義，即成就了無量光的實報。又說：「常樂我淨義故，清涼不變自在義故」，以及三大中相大義說：「一如來藏具足無量性功德故」，這些意義即是無量壽之名的所依，佛實現了此義，即成就了無量壽的實報。由此觀之，所謂成佛，不過實現我心之義，成我自性中佛而已，豈是離我心而別有佛可成？彌陀如是，諸佛亦然。這樣看起來，我的性命是不孤單的，一切諸佛皆在我性命之中；而我亦日夜常侍佛側，古德說：「夜夜抱佛眠，朝朝還共起」，即是此意，獨以我們為無明所障，不自覺知罷了。我們苟能以此自性為因，以念佛為緣，到因緣合一之時，則自心彌陀自然顯現，至此始知無

量光無量壽，皆是我心本具的全體大用，欣慰無量！總而言之，無量光無量壽，就事說是表西方教主的智慧無邊量，顯德無數量，就理說是表自性的橫遍十方義，豎窮三際義。以事攝理，則全理即事，以理攝事，則全事即理，理事圓融無礙。釋迦佛所以教我們念佛，即是令我們以「事造」之彌陀，西方教主，來喚起我們自性「理具」之彌陀，我們有能念至業盡情空，一心不亂，即可見到阿彌陀佛與我原是一體，無有自他的差別。然理雖如是，而事上亦不妨有自他的存在，惟此道法，方見理事分明，無佛生中不妨有佛生的事實，無能念自佛所念一佛一中，不妨有能念之心與所念之佛的事實。學佛固然是在悟理、證理，然理不能離開事，理即寓在事中，故須順事以求理，這即所謂腳踏實地，按步就班，不然而苟樂事而求理，即如難波而求水，緣木而求魚，雖愚者亦必知其不可的。故雖自性彌陀，唯心淨土，却不妨持念西方的彌陀，求生西方的淨土。別題——佛說阿彌陀經——題畢，以下再釋通題一經。

經，印度語叫修多羅，若照他的正義翻譯，即是線，線有貫持的意義，就是貫穿諸法的義理而保持不失，如線貫花使不散失一樣。如就本經說，就是貫穿極樂世界依正二報的莊嚴，勸發信願持名，一心不亂，得佛接引等的義理，使得永傳世間而不失。然修多羅正翻是線義，為什麼不翻線，偏翻為經呢？第一因經和線的作用相似：線能貫花，經能持律，故翻為經。其次，為隨順我國習慣，我國稱聖人之書為經，故翻譯家譯大聖佛的言教也叫經。但是若單叫經，雖可以表出修多羅的意義，然而還未能顯示出修多羅之所以為修多羅的兩大原則，故古德又有以修多羅為「契經」之義。契有二義：一是契理，契什麼理呢？契十方三世諸佛共證之理，這就是說，釋迦牟尼佛所證的真理，與十方三世諸佛所證的真理，顯真理之體常恒不變，真實平等，這是修多羅的第一大原則。二是契機，就是契一切衆生之機，這是修多羅的第二大原則。若單契理而不契機，是有體而無用，必不能傳之久遠；若單契機而不契理，是有用而無體，不能為人所共遵；這都不能叫做經。必須契理又契機，有體又有用，方可叫經。所以修多羅必須翻為契經，始能全其意義。

經依通常解釋有四義，就是：貫、攝、常、法。貫即貫穿佛理，這與上面所說的線的意義相同；攝是攝收群機，如就本經說，本經能攝收一切念佛衆生，此即其攝義。常是三世不易義，就本經說，本經的信願念佛，接引往生的道理是適用於三世的，過去的人信願念佛，可以蒙佛接引往生；現在的人信願念佛，亦能蒙佛接引往生；未來的人信願念佛，亦復可以蒙佛接引往生。法是十方衆生均可依而實行的，實行了亦都一樣可以蒙佛接引往生的。又，經還有一種最普遍的解釋，即所謂經者徑也，徑就是路，路有由此通彼之意，這就是說經如一條道路，依之而實行即可由凡夫地而通達至聖賢地，或由生死地而通達至涅槃地；如就本經說：就是可令衆生由娑婆世界而通達至極樂世界的。現在我們要再進一步研討本經所以立此經題的意義。

本經有新舊兩種譯本，一秦繡什法師譯的稱舊譯，名「佛說阿彌陀經」；二唐玄奘三藏譯的稱新譯，名「佛說淨土佛攝受經」。這兩譯本立名雖有不同，但都是依據經文的義實無異，經說：「我今者稱讚阿彌陀佛不可思議功德之利，什譯功名即依於此文；又經說：『當信是稱讚不可思議功德，現在諸佛所說念經』，梵譯之名即依於此的。我們現在講的是什譯本。什譯所以立「阿彌陀經」的題名，依蓮池大師疏鈔說有二義：「一者，佛攝無盡義故；二者，彼佛人所樂聞故」。這二義我們須稍加伸說一下。本經的主人翁是阿彌陀佛，經中處處稱讚阿彌陀佛的功德；極樂世界是阿彌陀佛願力所成的依報；無量菩薩及聲聞是阿彌陀佛的名號；阿彌陀佛是正報，說正報即可包括依報；阿彌陀佛是化主，言化主即可統攝化衆，總而言之，舉阿彌陀佛即攝盡極樂世界的一切，故說佛接無盡義。因此，特立「阿彌陀經」之名。其次，阿彌陀佛既是無量光無量壽佛，衆生又是欣求光明，欣求長壽的，那末衆生聽到了阿彌陀佛之名，自然必感歡喜，故特立此名，以啟其欣慕之心。前義亦契理意，後義亦契機意。

四別釋文義

解釋文義，總分三段，一從如是我聞至無量壽天大衆俱，名為序分；二從爾時佛告舍利弗從四方直至是為甚難，名正宗分；三從佛說此經下為流通分。現在先說序分，序有二義：一是由義的開始，聖教發起的因由；二是始義，是說一部經的發起因由。前者稱發起序或別序，因為每一部經的發起因由是各別不同，只為當部所有而不通於餘部的，故稱別序。後者稱為通序或證信序，因為這是一切經典所通有而證其確是釋尊所說的，即是如是我聞等。本經只有通序而無別序，因為本經是無問自說的，沒有其他發起的因緣。但，一切經典為什麼都有這通序呢？第一是遵佛囑，佛臨涅槃的時候，告諸弟子們說：「你們有疑難的趕快問我！」當時優婆塞和比丘等以誰為師？二是佛滅後諸比丘依何處而住？三是惡性比丘如何對治？四是：一切經首當置何言？佛答：我滅後諸比丘當以波羅提木叉（戒律）為師；依四念處而住；對惡性比丘當默禪；一切經首當置如是我聞等。後來阿難結集經藏時，就遵佛遺囑而唱如是我聞等言，第二為證其可信，有如是我們等言，後因為一開首就告訴我們此經是釋迦牟尼佛一時在什麼地方為多少聽衆說的了。有上二因，故一切經首皆置如是我聞等言。

上面說過，通序又叫做證信序，這是表六種成就的，那六種成就呢？就是：信、聞、時、主、處、衆六種。如是二字正表信成就。

如是有所二義：一是表法義，是表後正宗分的教法，是開佛所說，不是結集者自己說的，聽的人應當信受。真諦三藏說：「如是一之言，標所聞法，明一部文理，決定可信從，故言如是」。這即是表法之意的說明。二是信順義，僧肇法師說：「如是一者，信順之辭也，故世人允可，亦曰如是」。譬如我說念佛最好，你們如果相信而願順從，就必說：「如是我說，念佛最好，你們如果相信而願順從，就必說：『如是我說，念佛最好，你們如果相信而願順從，就必說：』」，這即是表法之義。一就佛解，謂三世諸佛所說不異，故名為如；以同說故，即知非妄，故稱為是。

；正以諸佛同說，其法可信，故言如是。二就理解，謂諸法實相，古今不異名之爲如，如如而說，不增不減，決定可信，故云如是。前一說是就主觀方面說的，即佛佛同說，證非虛妄，故言如是；後一義是從客觀方面說的，即理無變易，如理而說，故言如是。總而言之，這即是說明如是二字是表信成就的意思。

智度論說，如是我聞是生信的信，信受奉行是生智的，有信則可以深入佛法的大海，有智則可以斷惑而脫苦。信與智是學佛的基礎，是解脫的正道；然而智乃由信入法以後所生的，故信尤爲重要！所以佛法中處處以信爲首，你想：十一善法不是以信爲第一嗎？五根五力不是也以信爲第一嗎？經首的六種成就亦以信爲先，足見佛法是極重信信的。古人說：「信則所言之理順，順則師資之道成」，沒有信心的，任有何種好的道理他都不能接受，就是佛現在他面前，他也不會禮敬稱師的。所以沒有信心的人，是與佛法絕緣的，佛法雖有大利益，他都不能領受絲毫。智度論說，譬如一個有手的人，他走不到寶山去，可以隨意取；如果沒有手的人，他雖是到了寶山，結果還是空無所得。有信心的人進入佛法的寶山，可以得到一切道果；如果沒有信心，就是不能瞭解佛法的文義，結果也是無所得的。經說：「信爲道源功德母，長養一切諸善根」，真的，信心如果不能培養起來，什麼道，什麼功德，什麼善法，都決不能產生的。所以，我們要集集善法和功德，應先用功培植信心。

信心是學佛者的靈魂，是佛徒與非佛徒的差別，然而現在頗有一些自認是佛徒，却不曾有佛徒對佛應具的信心，因此，他所言所爲的不但不求有益於佛教，而且反而以佛教爲其破壞的對象；失却佛徒的靈魂，成爲邪魔的眷屬，我們真替他可憐！許多大菩薩們在大乘經中處處讚頌佛的功德無量，並且都說，盡世間的言辭，盡其所有的智慧，尚不能盡佛的功德，而他們現在聽到了正信佛弟子們勉勵找出全知全能的文字來讚頌佛無量的功德時，却以爲把佛功德讚得太過了，於是大放其膽辭以反對，其意是不把佛功德成與一般人一樣不甘如此癡暗！對佛功德的區區讚頌尚且受不下，信

不及，更何論乎其他，如此，不但不能得到一點佛法的利益，反而招來無窮的罪過：這皆由於缺少信心所致。爲佛教徒對佛能生起深切信心，則對佛所說的教法才能虔誠奉持，對佛的功德亦才能絕對的敬仰，這樣，就成爲一個有靈魂而生氣蓬勃的佛弟子了。

因爲現在有很多的佛教同道都缺乏虔誠的信心，致使佛教形成衰頹而無生氣的景象，所以現在聽到信成就的時候，順便說一說信心的重要，希望能有助於大家對佛教的信心增強。

「我聞」

這是第二開成就。怎樣叫做我聞呢？佛地論說：「由於如來慈悲本願爲增上緣力的原故，聞者的識上便有文義的相分生起，這就叫做我聞」。這是依唯識的意義而解說的。按一般的說法是：由耳根對聲境而發耳識，叫做我聞。聞是表示親從佛聞，不是由道聽塗說，或由他人告知的。

但，佛教的教理不是破我而唱無我的嗎？爲什麼還說我聞呢？這不違背了佛教的宗旨嗎？佛教誠然是唱說無我的，然而這裡說我聞却不違背佛教的宗旨。爲什麼呢？因爲我有三種：一是妄所執我的道，就是外道所妄執的神我，及凡夫所妄執的身我，或心我，這種我是情有而理無的。二是假施設我，這就是大涅槃常樂我淨四德的自在我，說假施設我，因爲這本不是我，爲破小乘四倒的原故，而勉強施設的，這是有情無的。三是世流佈我，這是世間對他人而指稱自己的我；我聞的我，就是隨順世間這種習慣而說的，並非妄執之我。然而，爲什麼不順佛教的宗旨而稱無我，反而隨順世間而稱爲我呢？我們要知道：第一佛是生在世間，說法在世間，故佛教的一切施設不能不隨順世間；其次，佛教是爲度生的，它的對象不是已澈悟真理的聖者，而是愚癡執重的凡夫，所以又不能不有接導的方便；我聞的我，就是基於這個道理而說的。其中含有四義，現在也簡單的說一說。（一）爲言說便易，就是如果說無我，世間人就要問：既是無我，那什麼人

聽聞此經，什麼人流傳此經呢？這難免令人感覺落於空洞，無所指歸。爲便言說，故假說我。（二）爲隨順世間，這和前面第三我義中所說的一樣；世間人對任何事的負責都要稱我，以表示事有所主，聖者設化隨俗，示結經有主，故亦稱我。（三）爲除無我怖，世間人的一切所作所爲，皆是以自我爲中心，若不隨俗，違依真理而說無我，則將使世間人感覺恐怖，說我既沒有，那誰能爲善，誰能修學佛法？一切善法，佛法，豈不是都修不成，學不成了嗎？爲此，特假說我以安其心，使能進修於善法與佛法。（四）爲有自他染淨因果事業等，人的五蘊之身雖是無我，而自他染淨因果事業等却不是沒有，所以若不隨順世間而說無我，則世間人就會誤會說，既是無我，那還有什麼自他染淨因果事業等可說呢？既是無我，那行善何爲，作惡何畏呢？於是，便將不信因果，而墮入斷滅見的深坑去，如果這樣，那不是反把無我的醒腦變作斷見的毒藥嗎？爲防此弊，故假說我。

佛法隨世假說我的意思已知道了，但這裡假說我的是什麼人呢？依處胎經說，是阿難尊者。該經說：「在結集佛法的時候，大眾請阿難尊者；迦葉尊者告訴他說：『佛所說的法，一言一字你都不不可缺漏；菩薩藏、聲聞藏、律藏等各集一處』。這時阿難即言『如是我聞』。」

又阿難言如是我聞，按真諦三藏說還有斷三疑的意思，這也是大家需要知道的，我不妨也把它說一說。就是當阿難尊者昇座結集法藏時，相貌忽然變成同佛的一樣，具三十二相，八十種好，於是大眾頓起了三種疑惑：第一、疑是佛不捨大悲，又從涅槃中起來，再爲大眾宣說妙法；第二、疑是他方的佛來代本師釋迦說法；第三、疑是阿難尊者轉身成佛，爲衆說法。至阿難開口唱『如是我聞』時，大眾的三疑於是冰釋。因爲阿難既表示說這一部經是他親從佛處聽來的，當然不是輕尊重起，亦不是他方佛來，更不是阿難成佛，只是阿難說佛所說而已。

財色名食睡，牢獄五條根

唐湘清

一四十四年三月十三日講於臺中監獄

今天所講的題目是「財色名食睡，牢獄五條根」。大家今天到這牢獄來，心中是非常痛苦的，並且在良知上都是不願意到這牢獄來。因此我們要研究一下，為什麼到這牢獄裡來的原因，方可知所警戒而不致再犯。雖然到牢獄來原因很多，但徹底研究一下，真正的原因，總不出財色名食睡。

本來在佛經上是說：「財色名食睡，地獄五條根」，但我今天是在教化課長的立場，向各位受刑同胞來講的；不是傳教式的佈道。因為信教是自由的，所以我不講宗教上的地獄，現在來講大家身入其境的牢獄，雖然牢獄與地獄並不相同，牢獄比地獄要快樂得多，但其根源却是同樣的：「財色名食睡」，各位因為一時的錯誤，或因生活所迫，將身試法，播下了罪苗。現在，希望各位受刑同胞，不要一錯再錯飲恨終身了，所以同大家來講犯罪的原因及其對治。

讓我來分析一下到牢獄的原因，可分五點來說明：

一、所謂「財」——各位受刑同胞，所犯貪污，盜匪，販賣鴉片等各項不一罪名，而觸犯刑章。我們想一想，上述各項犯罪的原因；都因為存有私慾，取不義之財，為自己所享受，貪一時的虛榮華美，却遺禍於自身！所以我說財是牢獄的根源。現在與大家講一佛經上的故事：佛祖有一次與弟子一同出遊，在路上看見了許多黃金，他的弟子想拾取，可是佛陀却告戒弟子說：「黃金，是毒蛇，千萬不要拿」。他的弟子聽了這話很奇怪，後來聽說有一鄉下人因拾取了許多黃金，引起了官府的懷疑，就把那個鄉下人拘捕起來了。這是為了財而遭了危險，佛的弟子方始領悟了佛說黃金是毒蛇的意義。語曰：「君子受財，取之有道」。非義之財，千

萬不可取的。一個人更不應該貪財無厭，莊子曰：「鸛鵲巢於深林，不過一枝」。因為人的生活是有限度的，財太多了也沒有用處。要知道，有錢財的人，並不一定是快樂的；相反地，是痛苦的，擔心；有了錢，朝防賊，夜憂盜，其精神是萬分的不安的。無錢的人，並不是痛苦的，心靜身安，既不愁盜，也不憂賊。人應求取內心的平安，不要貪取身外之物的錢財，要知人皆有死，死了不能將錢財帶進坟墓的。希望各位受刑同胞，以後萬萬不要貪財，更不要詐偽，奪取懦弱，要廉潔正直。總之，自己沒錢財，不要不顧恥辱貪財；自己有了錢財，應將錢財施捨行善，可以濟人之急，救人之危。一個人如能捨財救人濟世，才是一個光明堂皇的人。

二、所謂「色」——色指一切形色，狹義的是指女色，為了女色而犯罪入獄的人也非常之多，妨害風化罪固以色為直接原因，就是有很多的殺人罪，也往往為了女人的糾紛，語曰：「十件人命九件色」，這是一句暴露犯罪真相之言。又如貪污罪，每因貪戀種種酒家裡美艷窈窕的女人，嗚嗚歌唱，用以快活耳目，強顏歡笑，去委身婦人，錢在不知不覺中，花費太多了，故不得不利用職務上的方便貪污，種下了罪苗。還有盜匪罪，也有為了色的引誘，因欲圖女人，自己又沒有經濟的來源，故不得不設法強奪他人之財物，以圖繼富，這樣又是種下了罪苗，所以色也是牢獄的最大根源。所謂，群芳獨秀，尤物傾城，皆是禍水。色的意義就廣義而言，凡是有形看到的皆是色。其種類可分：（一）曰顯色。（二）曰形色。（三）曰表色。顯色是紅黃藍白等顯色，因為人的慾望不同，各人的觀念又不同，所以各人所愛好的顏色也不同。形色是長短直橫，方圓粗細等形狀，人是食色的，有的愛長，有的愛短，種種貪愛是不同的。表色是俯仰及行住坐臥等表情，如鸛鵲即是表色的形容。以上種種的色，使人迷戀不能自拔，孔子曰：「吾未見好德，如好色者也」。這話說明了，好德的人很少，好色的人太多了。因為好色而引起犯罪，所以到牢獄裡來的人是源源不斷的。如以「色」字來分析，色字頭上是「刀」，可以看出色的危險性，但俗語說：「色不迷人自迷」。所以我們不能怪女人，我們要怪自己。因為自己失去了理智，以致為色所迷。那麼怎樣才可以看破色呢？（一）要用「不淨觀」的辦法。不淨觀就是把女人看作：（A）糞坑，滿腸是糞。（B）尿桶，滿腹是尿。（C）痰涎，滿身是痰涎。（D）垃圾箱。垃圾箱中包藏著：（甲）耳垢。（乙）鼻涕。（丙）眼淚。（丁）汗膩。（E）蟲窠。蟲窠又藏著：（甲）細菌。（乙）蟻蟲。（丙）條蟲。（丁）細菌。如此看來，女人身中充滿了種種穢臭不淨的東西，實在是不值得貪愛的。同時我們要認清自己的身體也是一個穢惡充滿的臭皮囊，性慾是從自己的臭皮囊所發動的，我們只要厭視自己的臭皮囊，欲求清淨極樂的精神境界，性慾自然不容易發動了。中國的聖人說：「飲食男女，人之大欲存焉」。可見性慾是人的本能。那麼我們怎樣控制自己的性慾呢？除了用上述的不淨觀外，還有就是空幻觀。（二）「空幻觀」要照見五蘊皆空，佛經上說：「色如聚沫，受如水泡，想如陽燄，行如芭蕉，識如幻師」。所謂色如聚沫，就是對於一切形色，包括女色在內，看作如同液體的聚沫一樣，在心理上，在知覺上，就不會希望她有了。還有一個人在性慾衝動以前，必先在心理上有一種感受，如能反觀「受如水泡」，心理上就可不起感受，這樣也可以大大減少性慾。一個人如果貪色，嗜色，不能控制性慾，不但影響自身的健康，且有害於自身事業前途；所以一個人一定要控制自己的性慾。總而言之，女人是禍水，女人是毒蛇，色實是牢獄的根源。書云：「後世必有以色，亡其國者」。可不戒哉！

三、所謂「名」——名是指名位而言，爲了求取虛名而走上犯罪之途的也很多。例如一個人大學未畢業，偏要虛報畢業；一個人未曾做過大官，偏要偽造證件；如經查覺，發見他偽造文書，這又不是爲「名」而犯法麼？所以我說「名」也是牢獄的根源。雖然比不上財與色的魔力，然而也是犯罪根源之一。我們對於「名譽」應如何的看法？所謂：「名譽爲第二生命」。所謂：「實至名歸」。這是指正當的名。一個人要砥礪行爲，自立名譽，不要取假而不實的名譽，不要貪圖虛名，古人說：「富貴花間露，功名陌上霜」。明此理，便知名的空幻不實，不值得貪求的。

四、所謂「食」——人都是有貪慾的，但不能貪吃而「饑」。因爲愛吃，貪吃，不論見到了什麼，都要吃，自身又沒有錢，故不擇手段，設法竊取非義之財物，因此走上犯罪之途的很多。過去有一位小公務員，天天雞鴨魚肉的大吃而特吃；終因收入不夠付出，所以貪污了，亦就關進牢獄裡，所以我說「食」也是牢獄的根源。更是犯罪最大的根源之一。「食」本來是每一個人日常必需的要求，是不可缺少的，但祇要合於身體上的需要就够了。不必過於貪吃，書云：「後世必有以味，亡其國者」。此又證明貪吃愛吃之害。朱柏廬先生治家格言有云：「毋貪口腹，而恣殺生禽。」孟子也說：「君子之於禽獸也，見其生不忍見其死，聞其聲不忍食其肉」。

因爲殺生是殘忍的。如殺牛時，牛會流出淚來；雞鴨雖不會講話，也是貪生怕死的；同是物類，皆有血氣，不應爲了貪食而殘殺生禽。佛教更主張不應爲貪食而殘殺動物，佛是啓發我們良心的；喚醒我們良心的。我們要洞悉殺生是不道德的。誰主張殺生，誰就是沒有良心，所以我們不能爲貪食而造殺業。我們一方面不能貪食，一方面更應惜食。朱柏廬先生治家格言有云：「一粒一飯，當思來處不易」。這是教我們知道如何愛惜食物，不要浪費，不要消耗，要知道來處是不易的。總之食的問題，一不能貪，二要愛惜。

五、所謂「睡」——爲什麼睡也是牢獄之根呢？因爲貪睡是懈怠懶惰的表現，懶也是罪惡之源。例如少年犯，累犯，大多因「懶」而犯罪，懶者好睡，懶的人不事生產，沒有收入，所以走上竊盜等犯罪之途。所以睡也是牢獄的根源，所以我們不能貪睡，應該早起，俗語云：「早起三朝當一工」。如果能照這句話去做，一定是勤勞努力的人，絕對不會關進牢獄。朱柏廬先生治家格言的第一句話：「黎明即起，書云：『雞鳴而起，孳孳行善』」。梁啟超先生有言：「勤爲百善先，懶爲萬惡首」。所以我們不要懈怠而貪睡，精進是對治懈怠的，希望各位今後能精進向善，努力修行，將來一冷能成爲一個完善的聖人。

佛教要聞

宜蘭

中國佛教會宜蘭縣支會，第二屆會員代表大會，於三月二十二日下午二時於頭城慕善堂召開，到有會員代表五五人，上級教會派星雲法師（中國佛教會）朱修振居士（臺灣省分會）蒞會指導。會中除討論議案外，並有蘇燦輝居士臨時動議，將支會會址今後改在宜蘭市辦公，獲得多數代表贊成通過。六時選舉監事，當選者名單如下：
理事長：復如法師（礁溪鄉，曾參訪內地各大叢林）
常務理事：林松年居士（宜蘭市，宜蘭念佛會法務主任）
游騰居士（頭城鎮，正信居士，布商）
理事：李決和居士（宜蘭市，宜蘭念佛會總務主任）
郭進居居士（頭城鎮，前任理事長）
康碧霞居士（女，羅東鎮，曾任中學教員）
妙慧尼師（羅東鎮，白蓮寺住持）
林水木居士（蘇澳鎮，已著僧裝）
周德茂師（頂溪鎮，將往月眉山受戒）
監事：圓淨法師（九股山吉祥寺住持）
洪錦祥居士（頭城鎮人）
陳傑莊居士（羅東鎮人）
選舉後直至八時散會云。

基隆

山明水秀之月眉山靈泉寺，爲本省佛教名勝道場，本年傳授三壇大戒，已得各有關機關批准，詳情已載本刊前期，頃聞該寺決按期開戒（即農曆閏三月初

一日起）並贈送七衣鉢具。現報名登記新戒已近日名，邀請佛教名流趙恆惕、李子寬、張少齊、孫清揚、鄭淑芳、黃玉圓通等居士蒞戒。戒期內除講授律儀外，並修建水陸道場。十四日嚴法輪，概由香港請來，歡迎各界善男善女前往觀禮，參加追薦或祈禱植福，屆時必有一番盛況。

臺北

四月八日爲教主釋迦牟尼佛誕辰，是日上午十時臺北、基隆、陽明山三區域各寺廟聯合在陽明山三區域各寺廟舉行隆重的浴佛典禮，由中國佛教會臺北支會理事長心源和尙主持，邀請中國佛教會理事長章嘉活佛爲導師，並請各機關首長、社會人士前往觀禮。慶祝佛誕籌備會，已自三日起即分總務、法務、弘法、秩序、迎佛、宣傳等九組進行籌備工作，並決定辦法：（一）自四月五日起至七日止每天以汽車在臺北、基隆、陽明山三區域巡迴宣傳弘法及分發傳單；（二）六、七兩天每夜八時起在臺北、基隆、陽明山三區域各寺廟舉行演說會，由教界專家主講，（三）八日上午八時該會所屬僧侶，信衆由龍雲寺恭接釋迦牟尼佛像遊行，經延平北路二段一段、博愛路、衡陽路、至新公園會場參加上午十時的浴佛典禮；（四）典禮日準備「克難酬神」一萬二千份，對於參加典禮的僧俗同道每人贈送一份；（五）當日節約的費用將由該會撥交中央日報捐獻一江山烈士遺屬教育基金。

高雄

高雄市前鎮區前鎮佛典禮，是日前前往參加舉行該項典禮有：鳳山佛教蓮社理事長黃雲法師，該市佛教會慈雲法師，前鎮區區長陳水（下轉第二十八頁）

漫談人生問題

念生

十五、由儒佛本末談阻遏

戰爭

有人說：「發揮萬物一體之仁，若能阻遏戰爭，自然沒有另一事，可以與之相提並論，但是這話可靠不可靠呢？孟子說：『人人親其親，長其長而天下平』。自古以來，未作到人人親其親長其長，天下也未和平，你的話是不是也這樣呢？我說：孝弟與萬物一體之仁，是一回事，不能人人作到而使天下太平，另是一個問題，但是向這個方向努力，必有助於天下太平的實現。孟子說：『親親而仁民，仁民而愛物』，宋儒以經濟眼光，解釋愛物，以為取之有時，用之有節，那是根本錯誤而走向共產黨路線。按照我的解釋，親其親長其長，愛物是萬物一體，都是良知範圍內的事。有人說：『那末親親是本，愛物是末，孟子主張先本後末，你是主張先末後本了。大學說：『物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣』。又說：『其本亂而末治者否矣』。你的話，未免不知先後，希希本亂而末治了。』我說：不對。大學的本末終始，指不能修身，即不能治國而言。萬物一體之仁，正是修身治國的事，如何說他是末。若說存於心的一體是本，見於事的愛物是末，也談不到本亂而末治。因為本亂末治是廢了親親而專言愛物，現在則是由親親而愛物，正是本治而末治，既愛物必能親親。也可以反過來說：其末治而未治，大學的話，是說本亂則末亂必不治，我的話，是說末治則本必不亂。正可互相發明。從前賢儒講佛，認為佛教棄父母之養而普愛眾生，乃是有本無末，他不知道佛教出家受戒，首先要問父母許否，就是必須父母之養，有了着落，才可專心學術，世上沒有忍於父母而不忍於衆生的，也沒有不忍於衆生而反忍於父母的。孟子說人人親其親，長其長而天下平，不是僅止於親其親

，長其長，也不會僅止於親其親長其長。所以又說：『親親而仁民，仁民而愛物』，又說：『凡有四端於我者，知皆擴而充之矣，若火之始燃，泉之始達，苟能充之，足以保四海，苟不充之，不足以事父母』。擴而充之，上加知皆三字，是說每人既有仁義禮智，自然都知道推之一切，而不會僅止於親其親，長其長。若不推之一切，連親其親長其長也辦不到了。知皆二字最妙，秦漢以後的學術，正是不能推之一切，連親其親長其長也辦不到了。孝弟是仁的根基，仁的起點，可以推廣到一切，譬如登山，要一步一步的走上去。萬物一體是仁的高峯，仁的終點，可之暇括到一切，譬如身在山上，山下一切景物，一覽無遺。在孔孟的時代，因為距離茹毛飲血的時期太近，種種製造，都未發達，萬物一體的主張，不易為人接受，所以專由孝弟說起，而原則的提倡仁字，要人作到那裏是那裏。到了程子時代，遂明說萬物一體為仁，雖然牽於社會的習慣，能說而不能行，但仁的定義，由此更為明顯。來雖被功利之徒，種種曲解，而是非自在人心。曾子說：『居處不莊非孝也，事君不忠非孝也，莅官不敬非孝也，朋友不信非孝也，戰戰兢兢非孝也』。『禮記祭義』這是由孝字推廣到一切美德。人若備具了萬物一體之仁，不肯犧牲對方，滿足自己，至公無私，至誠無偽，居日處自然能莊，事君自然能忠，莅官自然能敬，朋友自然能信，戰戰兢兢能勇，這就是說孝字可以推廣到一切美德，仁字可以包括了一切美德，所以儒教講孝而不離于仁，取其推廣作用；佛教講仁而不背於孝，取其賅括作用；有孝而不仁的，其孝亦不存在。沒有仁而不孝的，所以程子解論語第二章說仁為孝弟之本，而孝弟為行仁之本，孔孟也曾反覆提倡仁字。孝是仁的一部，仁是孝的全體，孝是仁的起碼，仁是孝的終極。孝是仁的具體，仁是孝的原則，在今天社會上，孝與仁同為

唯物學者所屏棄，與其講孝以及仁，不如講仁以駁孝，實際說起，兩者是一回事，至於能不能阻遏戰爭，就要由多數少數決定，若實行萬物一體之仁的人，在世界上佔多數，自然沒有戰爭，若實行萬物一體之仁的人，在世界上佔少數，那還是宣傳未周教化未週。總而言之，除此之外，沒有第二個阻遏戰爭的方法。有人說：『你方纔說：備具了萬物一體的仁，戰陣自然能勇，如何能談到阻遏戰爭？我說：孝的推廣到戰爭，本不指不義之戰，仁的推廣到戰爭，也是為行仁與不仁戰，若是為行仁與不仁戰，則距離阻遏戰爭就不甚遠了。』

前文會講過中庸上的成已成物問題，意有未畢，還應該加以補充。世界上有生之物，林林總總，人類特立傑出，與衆不同，自然備具了萬物一體之仁，這是不可否認，不容曲解的現象。經此一體的仁而使之實現，是成己乃所以完遂成己，所以為智成物，所以為仁，成物乃所以完遂成己，所以為智。這都是天性固有，所以是性之德，成己是由外而內，成物是由內而外，所以是合內外之道，此中備具一切美德，無往不宜，所以是時措之宜。自從後世學者，建立以人類為對內的學術範圍，解成物為成就人類，只是成人而不是成物，成己的範圍，也就因而縮小，類似現在所常說的人人為我，我為人人。由表面看來，未曾不是阻遏戰爭的理由，但是每人喪失了萬物一體之仁，既忍視一切動物的痛苦而不顧，豈不能忍視人類痛苦而不顧？既將自己的享受建立在一切動物痛苦之上，豈不可以將自己的圈子，建立在人類痛苦之上？既劃了人類的小圈子，便可以以人類為對內而言成己成物，傳佈已久，根本不生效力。世界上依然充滿了民族與戰爭，國與國爭，鄉與鄉爭，黨與黨爭的戰爭氣息。真正的道理，是成己為內，成物為外，成人居其中間，使萬物各得其所，各遂其生，豈有使人類不得其所，不遂其生的事？這才是渾然天理，太和融洽，盈天地之間，無非一個仁字。多人實行，立獲阻遏戰

爭論效果；少人實行，也是走向阻遏戰爭的道路，甚至一人實行，仍不失為賢作聖之基。

十六、一個正確的學說

萬物一體，衆生平等的道理，我國由漢代以後，除了佛教信徒，能够實行，宋儒能知而不能行外，其餘的人，都不太懂。尤其明清以來，學術走了唯物思想的途徑，在在取相反態度。可是在今日物質萬能的氣氛下，還有認識正確的人，黨國元老李石曾先生應該首屈一指，這位先生既不是專門的儒教學者，也不是佛教信徒，竟有這樣精闢見解，說一句佛教的話，可以算得稱性而談了。我對於李先生的著作，看得甚少，手下只有他所作的《世界學典》引言。從前我寫過一篇稿子，標題是《佛學的特點》，曾引述一大部份而加以評論，現在再詳細的述說一遍。李先生在《世界學典》引言裏說：

世界權能，亦即世界哲學的真髓。它必須吸引、聯合、互助，並且激動着愛。可是乎不得，世界權能，常是另一類的。它實際上常取戰爭、征服、敵對的形勢。不過，雖說如此，他從反面亦可表現出吸引、聯合、愛與社會性的情形來。例如戰爭是戰爭的典型，在過去經常存在，今日且正當其高潮，革命與內戰也是如此，這些都正與上述的例子相反。可是，無論這兩種類型如何不同，它們之間，却仍然存在某些關係。戰爭亦可說是社會性的結果，它聯合內在力量，去抵抗外面的世界，冒險與犧牲之愛，在戰爭中仍然存在。所以，推動的權能，結果，並沒有變，只是其效果不同而已。因此，這個盲目的權能，若不導入包括全世界，「至少」全人類的社會理想或觀念形態之中，那是十分危險的。（「至少」二字是加重說，人類是一個共同社會的任何觀念形態的最低錨的對象。我們加重這一點，希望能夠達到一個更樂觀的對象。）

李先生所認定世界權能，乃是萬物一體的純仁主義，而另一類世界權能，則是人類本位或在人類本位裏再畫小圈子的半仁主義，當然效果不同。等而下之，像共產黨對於百戰功臣，多年近侍，隨手殺戮，毫無顧惜，乃是不仁主義，根本沒有愛的成份存在，並另一類世界權能，也所不如更不成其為如果了。括弧內對至少二字的加重說，有所解釋。若說全人類是至少，什麼是至多呢？按照上文的事例，就是說人類屠殺動物的事，也有其愛的成份存在。乃是專愛人類，要共享屠殺的果實。如果把這一個愛，推廣到異類身上，就不肯屠殺動物了。這就是所謂至多，也就是所謂更樂觀的對象。這一套議論，與佛教蓮池大師分條解說婚喪祭享，歲時宴集，種種事項，不宜殺生的理由，完全相同。有人說佛教的戒殺是教條主義，由李先生的話，參以蓮池大師的話，就知道不是教條主義了。李先生又說：

宇宙與人類社會，這兩個觀念與主義，有什麼區別？它們只是有程度的不同。有許多人文主義者，不但是人類的的朋友，而且是一切生物甚至最小的動物的朋友，其實「動物學哲學」，就是論述關於人在其非人類的祖先和姻表之間的地位。這些動物有器官，有生機，與我們自己極其類似。如果我們允許這些動物被殺戮，則此種殺戮！勢對種種種口實，延展至其他低於我們自己的各種種族等級。人與動物這兩個群體屬於一類，並且互相關連，如果有一個消滅？另一個情形就危險了。這種侵略，將導入侵入他人權利之路，很快的變成自私與專政，而這正是世界哲學所必須抗拒的。並且個人也永不能被忽略，也永不能為共同社會所犧牲。這又把我們帶回開頭的陳述了，就是我們的哲學理想，可以歸納說「一個人為全體，全體為個人」。

這一段話，不但說明萬物一體的原理，而且推論殺害動物，對於人類的影響。因為兩個群體，屬於一類，並且互相關連，所以孔孟承認兩個群體，都是仁的對象。事實的表現有其不同，是事實問題，不是理論問題。後代以理論遷就事實，認為一個群體是仁的對象，一個群體不是仁的對象，因此泯沒了人類天性，完全向不仁方面發展。就是一個被銷滅了，另一個情形就危險了。成為侵略至上，此種殺戮，藉種種口實，延展到其他低於我們自己的各種種族等級，很快的變成自私與專政。

李先生把萬物一體思想與侵略思想，作成反比例，是極有意義的。由於中國儒家學術的變化，可以為之說明。孔子鈞不網弋不射宿，所以反對季氏之伐顓臾，（均見論語）孟子極口稱贊齊宣王的易牛之說：「我能為君辟土地，充府庫，今之所謂良臣，古之所謂民賊也。君不佈道，不志於仁，而求富貴，是富強也。我能為君約與國，戰必克，今之所謂良臣，古之所謂民賊也。君不佈道，不志於仁，而求輔之，是輔桀也。」均見孟子。再看後代的思想，多數人對於鈞不網弋不射宿的事，認為腐化頑固，不經濟，不科學。乃至親見耕牛被殺，伏地釋扎，怨淚哀涕，都認為不足介意。因而對擅長侵略的人，如秦皇漢武，成吉思汗，所作的舉，更甚於季氏之伐顓臾，都是孟子所謂民賊，應該服上刑的，而竟中心欽佩，極口贊美。那末德國威廉第二，日本東條英機的思想，與秦皇漢武，成吉思汗，又有什麼區別？我們不稱贊威廉第二，東條英機，只稱贊秦皇漢武，成吉思汗，就是不允許他人向我們侵略，而贊成我們侵略他人，只是實現了一個私字。殺戮動物的思想本由於私，所以他的思想，必向私一方面發展。在侵略氣氛之下，注重於集體生活，個人遂被忽略而為共同社會所犧牲。不但被侵略者沒有自由可言，即侵略者也沒有自由可言，而人類同陷於極苦境地。若預防這項苦境，必須發揮萬物一體之仁，就是我在上文說的阻遏戰爭作用。李先生的扼要思想是「個人為全體，全體為個人」，這全體二字，指世界上的一切動物而言，如果與人人為我，我為人人相提並論，必須將人字的含義，另加解釋。（本篇未完）

楞嚴經入中國的因緣

莫正熹

筆者寫本文時，手上沒有什麼書作參考，不過從前讀過的，還留下一些舊痕跡，現因讀到人生第二、三兩期轉載羅香林君的：「首楞嚴經翻譯考」一文，不覺觸起我的回憶。同時，又感到大陸文化全部被共匪摧殘，對於首楞嚴經如何傳入中國的一段因緣，恐怕日子久了，便會被人忘掉，所以不自揣量，把腦子裡留下的舊印像試寫出來，希冀保存一點佛門的故事。但其中可能有錯誤的地方，還望閱者諸君賜以斧政！

隋朝智者大師自從證得法華三昧之後，寫過好幾部法華註疏。有一次，當他注釋到「六根解脫」一句，不領會其中的奧義，正在擱筆沈思，突然有個金甲神出現在他的眼前，並且對他說：若要明白這句經文，必須研究首楞嚴經。從此大師天天向著西方禮拜，請求楞嚴經早入中國。可是，終大師之一生，此經還沒有傳來。後人為紀念大師拜經之誠，替他起了一座「拜經臺」。

首楞嚴是佛門一部重要經典。印度尊之為國寶，不許人民把他流通到別處去。因此，印度邊界的關卡，對於出國人民，必須經過嚴密的檢查。當時有個印度僧人，名叫般刺密諦，攜帶此經想把他傳到外國去，却被守關的人截獲了。他見到所願未成，便想出一個辦法來。他把經文寫在絲綢上面，然後割開臂膀穿進去，再用針線縫好，等到肌肉生埋了，再次出國。這回就一帆風順，沒有人留難他了。般刺密諦過了關卡，從海道渡入中國。第一步踏上的，便是廣東的海岸。那時正是唐開元年間，有個退班丞相叫做房融，在廣東做官，大抵是房玄齡的後人吧！他見到印僧帶來寶典，滿懷歡喜，便請他在光孝寺主持譯經的任務。

光孝寺於中國佛教有很大的歷史關係。它的舊址本來是三國時東吳謀士虞翻的故宅。後來不知怎的，才改作佛寺。光孝寺之西，有一條長壽街，叫

做西來初地，在筆者離開廣州以前，還看到長壽寺的橫額寫着「西來初地」四個大字。聽說這是達摩祖師初到南海時駐錫之所。又六祖慧能大師，原是廣東新興人，也會在光孝寺開過道場，度人無數了；但這些都不在本文範圍之內，祇是光孝寺做了首楞嚴的譯場，這段因緣是值得我們注意的！

楞嚴經既然傳到中國，凡是知道智者大師拜經的人，莫不為之歡喜！那曉得其中有一層波折。原來此經由般刺密諦收藏在臂膀裡，經過數年之久，如今再從臂膀上取出來，不免血肉模糊，凝成一塊。但，要怎樣把他打開來，才可以見到字跡呢？遂成為當時一個難題！可憐印僧萬里藏經，到了這時，不是枉費苦心嗎？房相見到這個情形，異常失望，影響到他老人家食又食不下，睡又睡不好。他居住的地方，是一所官房。夜深了，獨自一人踱來踱去，老是嘆氣。那時他有一個女兒已經嫁夫生子了，正在眠乾睡濕乳哺嬰兒的當兒，聽到父親的腳步聲，咳嗽聲和嘆息聲，便問道：「爸爸！夜深了，怎麼還沒有休息？有什心事，可以告訴我嗎？」房相沒精打采的答道：「這事不是女人們所能解決的，說給你聽也是沒有用」。女兒說：「爸爸，智者千慮必有一失，愚者千慮必有一得。或者男人不能解決的事，女人可以解決呢！」房相便把印僧帶來經典無法翻譯的事，略略說了一遍。女兒說：「爸爸，這事容易解決。我想乳者血之餘，若是把乳汁泡那經卷，定然可以洗去血跡！請爸爸不要難過，明天待女兒試試看！」房相究竟是個有智慧之人，一經提醒，認為很有可能，內心的憂愁，頓時減輕了，才得安然入睡。天亮了，趕快把那血漬的經卷請過來，他的女兒親自動手，取得一碗乳汁，將經卷放在乳汁裡。浸了一宵，果然血跡融解了，她很小心地逐頁洗淨。噢！果然現出字跡來了。這時的房相內心中的歡喜，真是無法形容。即時教諸彌伽和般刺

密諦擔任翻譯，還有幾位高僧參預譯場。每逢一段經文譯出來，都由房相從頭校閱，並且加以潤色，再由譯經的人印證原文，以求不違背經文的本意。經過一年之久，全經翻譯成功了，正想申奏朝廷，那知正遇着安史之亂。後來唐明皇出走西蜀，郭子儀克復兩京。這幾年間，戎馬倥傯，沒有提及指奏朝廷的事。等到大亂收平，才有人把他抄寫出來。這不能不感謝般刺密諦和房相的功德了。

房相是個再來菩薩。與楞嚴有莫大的因緣；可能是智者大師的後身。佛教有輪迴和願力之說，所以佛門中事很多都不是偶然的。近世學者以考據的眼光，不斷指出某些經典是後人偽造。其實，不能以一概論！所謂後人者，可能就是前人。佛法不同世間法。佛有不思議神力，安知不是再來菩薩，改頭換面，以種種方便弘揚佛法呢？何況事隔千年，世事諸多變幻，居今稽古，實在難以根據和判斷；可能有些邪教尾巴企圖消滅中華民族精神所繫託的佛教，以有組織的陰謀，混入佛門做個宗教間諜。我們炎黃的子孫啊！腦筋要清醒些，不要中了波旬的毒計才好！

說到楞嚴經的內容，筆者以為真是超出世間一切經書之上。看他對於奢摩他，三摩鉢提和禪那的三大法門，發揮得那麼透切！絕不是生死凡夫所能摹仿的。就使我研磨大地以為墨，還不能寫出他的好處之一毫，難怪印度當年視之為國寶，所以古人說：「自從一見楞嚴後，不識人間雜世書」！

虎尾寺住持黃戒淨特別聲明

近閱覺生月刊（五七期）載本寺更換住持新聞一則，殊為詫異，本人向無所聞，不知此項消息從何而來，嗣後凡關本寺新聞，非有本人簽名蓋章，概不生效，特此聲明！

廉讓佛學辭典

茲有某君藏有上海佛學書局出版之佛學辭典，願照本原讓，每部臺幣一百五十元，欲購者請函人生什誌社發行部：

食

泰比著
木訥譯

人們征服不了各自的貪婪之心，就無法征服戰爭。即使贏得了戰爭，也贏不到和平。佛陀揭示的三惑，以貪爲首，就因爲貪是衆生自性中最大的「執着」點。「貪」往往是「瞋」的前奏，也是使人變得「癡」的頑強誘導力。下面是一個荒誕而可笑的故事：作者泰比 (Thele Tab) 用誇張的筆，說明人類貪得無厭的最後悲劇。原文載一九四七年「聯合國世界雜誌」(The United Nations World)。題目本爲「第三次世界大戰之後」。

——譯者識

幕啓：(三個衣衫襤褸的人，坐在一間已被毀滅了的城市的大街上。)
甲：……糟糕的是前面的大路，太接近我們的屋子。後來，當幾個瑞典人衝入會客室的時候，巴西人在浴室中就打起來了！
乙：(發怒地)我實在聽够了你的故事，說來說去儘是戰爭！
丙：他光是說這些事，似乎三次大戰之後，只有他一個人是生還者。(有點氣憤)喂！先生！身歷其境的人不單是你，我們也是過來人哪！
乙：(向甲)你簡直就未曾閉過嘴，甚至從二次大戰以來！
丙：讓我們感謝上帝吧！在這次的浩劫中，至少還有我們三個人殘存着！想一想：只剩下了三個人——在二十多億的人類中。我們不該有所不足。(敲着木頭)

乙：我想我們應該討論對於未來的世界，如何才能建立最安全的和平。這世界不能再重蹈覆轍而燃燒了！
丙：你說的對！
甲：另外還得討論火的問題。(從口袋裡掏出一個火柴匣)這是我們僅有的財產——八根火柴。
乙：(焦急地)你到處都搜查過了嗎？
甲：是的，世界上所有最大的工業區，我都找過了。我們雖然有大批的香煙，可以抽上兩千萬年，數十個香煙工廠完好無損；但卻沒有一個火柴廠存在着，它們完全破壞了。
丙：馬德里還在燃燒嗎？
乙：安哥拉呢？
甲：兩處都在繼續燃燒！
乙：好！這就是火種。
丙：可是它們並不久久燃燒，紐約不是燒了兩年就熄滅了？我們必須要討論這個火柴問題。這是一個棘手問題。
乙：我想還有更重要的事情要討論，就是關於領土的主權問題。
甲：是的，我們必須要做成某些協議。(向丙)我們推選你爲會議的主席。
丙：我接受這個繁重的職務；並且願意盡力而爲，不使你們失望。現在開始發言討論！
甲：(起立)紳士們！三次世界大戰，雖然毀滅了整個世界，可是我們三個人却征服了所有的反動勢力，從浩劫中勝利地逃了出來！
乙、丙：(同時)同盟勝利萬歲！
甲：(繼續)我們，就是那被命定的

殘存者，在這種不可測度的大浩劫之後，有一個巨大的責任：就是必須要爲整個人類鞏固和平，並使其安居樂業！(坐下，乙丙熱烈的喝采)
丙：請進行說明你們關於領土主權的提案。(向甲)閣下意欲佔領那一洲？
甲：南半球——非洲、澳洲及南美洲。
乙：(向乙)閣下呢？
丙：(氣憤地)那麼留給我的祇有北美洲了。
甲：你太不知足，加上美國，北美洲是世界上 wealthiest 的一洲，那裡會有一億七千萬人民居住過。現在只有你一個人，還不嫌太大嗎！
乙：好吧！格陵蘭也算你的。
丙：你們不能佔盡便宜！
乙：紳士們，請不要讓我們加深危機。(向丙)美洲本是最大最有希望發展的一洲，它並且有兩大海洋維護它。我之所以要歐洲，就是因爲它對於亞洲有戰略需要。我必須要爲我的勢力範圍，作安全措施。
丙：(向甲)你爲什麼不把南美洲給我呢？
甲：我並不是傻瓜。請你們不要忘記我對於集體勝利所做的貢獻及犧牲。
乙：紳士們，我們不能讓爭論帶來另一次戰爭的恐怖！
丙：你不能威脅我！以爲你保有世界上唯一的一把手槍，就會使我害怕嗎？
甲：紳士們！紳士們！請……在此地

的我們，三個人都是劫後倖存者，大家應該想想，這個地球，對於三個人是太大了！
乙：你認爲太大的話，爲什麼不放棄澳洲呢？
甲：不過……澳洲並不怎麼大！
丙：對了，但希望你只佔有一個洲。
乙：本人臨時提議：我們既然不能對於領土主權的問題達成任何協議，本人建議暫時延期討論，等到進一步的審查及研究之後，再行決定。
甲：本人附議！
丙：舉手表決。此案無異議通過。次一議程本人提議討論火柴分配問題。
乙：火柴自然是人類的公有財產。我主張將它公平地分配於全體三人。
甲：本人認爲這是一個不合理的主張，第一，這些火柴憑什麼是公有財產，當本人首先發現之後？第二，你不能把八根火柴分爲三份。
乙：那麼你的意思呢？
甲：我主張分給你們每人兩根，其餘四根連匣子算我的！
丙：你不能這樣吃「黑」，我堅決反對！
乙：請控制住自己。
甲：消耗寶貴的時間，用無結果的爭論，代替重建世界，這真是一個恥辱！
丙：你看，他佔有火柴却又責難爭論。把火柴都給我吧！讓我們開始重建世界，用不着你發愁。(有一會沉默)。
甲：請原諒，紳士們……我暫時失陪。

借花獻佛

• 心 觀 程 •

臺灣的花很多，我最愛一種叫做「草蘭」的。她春來花發，花開期間很短，前後大約不到二十天。花謝過後，葉子也枯了，要到明年再發新芽。

她那小巧雅緻的花朵，六瓣組成鐘形，象牙色的花瓣背面，抹有淡紫的條紋，當中數縷銀蕊，露心的花瓣又敷上微微的嫩黃。這潔淨、大方、秀麗的模樣兒，更具有無限的嬌貴。通常一柄枝子上總挨次橫排着六七朵，她們一串同胞姊妹，最小的站在最前，於是一枝之上備有：盛開，待放，含苞各種不同的芳容。

如果採來幾枝插在瓶中，那斜欹

答蔣觀傑居士問數則

1，問、人是衆生之一，人具備了佛性，可以成佛。其他的衆生，包括了樹木、花草，是否也可以成佛？

答、所謂衆生，乃指六道中具備靈性者而言，惟有成佛之可能。樹木、花草，雖有生機而無性靈，不可以成佛。但衆生既成佛已後，所居之土，亦爲佛土；所有環境，亦爲佛境。所以古人有：情與無情，同圓種智之說。

2，問、人之靈性，是否指識神而言？

答、靈性與識神，在教理上微有不同，一往言之，也可以說是相同。

3，問、我在臺北，遇到一位知

橫出的姿態，陪襯着疏朗如嘉禾的綠葉，倍覺神彩飄逸，格調高超。

她不止生得比蘭花豐盈，比菊花脫俗，可貴的還是她的香氣比任何花香都來得奔放而雋永。

大約香氣和光輝有同樣的神奇，它會靜靜的輻射，瀰漫，充滿。讓你不知不覺間，沉浸沐浴在那看不見的氛圍中。你似乎靜聆到芬芳的語言，像從她那玉色的小鐘裡輕輕迴盪出來的；閒雅柔和，音色怡悅。長日寂寥裡，你時時可以默契到她的存在，感激她的慰藉，承受她的薰陶，不由自主的，跟隨她那純良的情操，悠然出塵。

我衷心讚嘆這世間最美的生命；她綻開百合的笑靨，藏著滿含甘露的

南 亭

友，他是習禪宗的。他告訴我，他的家鄉，有一位已習禪二年以上的朋友，在末去世的一天，表示自已下午三時要轉生在一個大富貴家中。談過了以後，就端坐閉目，牢記父母未生前之話頭。其他的同修，則同聲念佛。至時果然從容坐逝。請問他爲什麼要牢記那話頭？

答、生死關頭，要緊絕把握住本所業修之勝行，不然，就要被他緣所牽，而不能如願。

4，問、都如此人在臨命終時，十念聖號，可否改爲往生西方？

慈心，更附着一個發揮性靈的靈魂！她不願拿艷麗的色彩來炫耀，去誘人喜愛。她偏選取這樸素的色調，簡單的外貌，她的生命力是專注在散播香氣上呀！你看，她萎謝了，枯黃了，仍支撐着她職志，有氣無力的呼出她的氣息，直到她完全死亡。

當她盛開的期間，每天清晨，我都要到菜場買幾束帶着露水的草蘭回來，插在瓶中，貯滿清水，恭恭敬敬的供在佛前，誰推門走進來，總會先讚這一句：「這屋子多香！」以後，再舉眼找尋這散發幽馨的來源。

我覺得她的色香味……，是高潔不凡的，惟有她，才足以代表我對聖尊的虔敬；寄寓我的意志，願心，向十方世界默獻頌吐，備佈！

答、如改發生西之願，可以往生西方。以十惡五逆之人，臨終遇大善和啓示助念，惡人能發猛烈之願，亦可以生西方故。

5，問、有一位大善知識，學問，地位，都很不平凡，他很善意的指示說：不要念彌陀聖號而就擱了時間。我對這句話很感覺得惶悚！請指教！

答、站在禪宗的立場上，是可以這樣說。但人類的根性，好樂，願心，各有不同，不可等量齊觀。如遇到根性，好樂念佛的人，聽到這樣的說法，反而搖動他的信念，使他無所適從，甚至前功盡棄。況念佛，參禪，各有其本宗教理的根據，未可執一而非餘。還是聽學佛的人，隨其自己之根性，自由發展而因勢利導爲宜。

甲退出，乙見其離開後，憤激地向丙耳語）

丙：就這樣辦！（抄起一根棍子）走吧！

乙：你想，我們是否應該先給他一個強硬的照會！

丙：以後再給他，目前不能錯過良機！（二人同下場，一會兒，台後發出打擊聲，怒吼聲，以及甲死亡的掙扎聲，然後乙丙重上）

丙：我想，我們擊敗了共同的敵人，應該得到人們的感激！好了，給我四根火柴吧！

乙：四根？憑什麼四根。

丙：戰利品的一半！

乙：你真缺乏正義感。這次征伐是出於誰的計謀呢？

丙：固然是你，可是我先下手攻擊的。

乙：那沒有什麼了不得，如果你願意的話，我可以給你三根。

（丙憤怒地舉起棍子，乙掏出手槍射擊，丙倒地，乙安祥的坐下來，劃火柴吸煙）。

丙：（將死）天哪！你做的什麼事！

乙：對於人類，我終於建立了永久的和平！

——幕 落——

太虛大師全書出版啓事

太虛大師全書第一編至第九編共三十四巨冊，早經出版，現第十至第十二編業出版運臺，凡以前購有第一至第九編者，或未有者，或有而不全者，請逕寄臺北普善寺佛經流通處，即分別照寄。

李 子 寬 敬啓

法海點滴

宜 蘭

二九、佛陀的平等大悲

羅閱城的人民，聽說佛陀如何如何偉大，許多人提議，每人拿出一點錢來供佛及僧人，那時有一名叫鷄頭的人，很貧窮，無法參加，給眾人輕視，他回家對妻子說道：

「我們貧窮，不能參加集體供佛，世間上大部份的人都輕視重富」。那妻子聽後，就到弗除密多羅長者處，借了一吊錢，第二天他去參加了，但因名額已滿為詞，而遭拒絕，他回家自嘆與佛無緣。其妻說：

「我們現在一齊到佛陀面前表示懇切至誠的心願吧」。夫婦兩人即往佛所，對佛說明他們的心有餘而力不足。

「你可以請佛及僧，你回去自有人幫助你」，佛陀用慈悲的口吻說，鷄頭非常歡喜，回家準備，這時天帝釋差了毗沙門天王到鷄頭的家中幫忙做菜，又使毗濕波伽摩天子化一高廣莊嚴的講堂，佛陀又對鷄頭說道：

「你可以請王同日到你家中吃飯，你請是我的意思」。鷄頭拜命，又去請國王，那日王與群臣，佛與羅漢僧一同來到鷄頭家裏受供，佛陀對鷄頭及王說法，王與大臣皆大歡喜，鷄頭由此因緣得了無量福報，此時社會群衆看鷄頭如此鋪張講佛，各人深感慚愧，以後也就不敢看輕鷄頭了，佛陀的慈悲是廣大無邊，是沒有差別的平等。

三〇、佛陀也耕種

有一天，佛陀帶很多的弟子出去托鉢，經過田邊，有一群農民休息吃飯，佛陀來到農民的面前，默然的拿出鉢來，那時中間有一個農夫，以嘲笑的口吻說道：

「你還再來，你不要天天這樣不做事，帶着很多的弟子們，到處乞食，說教，你為什麼不自己耕

田？自己播種？自己收穫的米飯呢？你看我們不會說什麼道理，但我們自己這樣播種，除草、自己要吃的糧自己種」。聽那農夫的話後，佛陀從容的答道：

「我也耕田、也播種、也自種自己的糧」。農夫聽了佛陀的話，詫異的問：

「你那裡有犁，那裡有牛，耕那裡的田呢？」佛陀教示他們說：

「我持了忍辱的牛，與精進的鋤，把智慧種子播在社會上一切衆生的心田裏了」。

三一、慳貪的果報之一

波羅奈國有一位長者，名叫越難，他非常富有，但他却很慳貪，常對守門的人囑咐：

「假使有人來求乞，不准他進來」，從此以後，許多的乞丐到其門前，都被守門的人以門外羹。長者有一兒子，名叫旃檀，他和他父親一樣的慳貪，後來越難命終，投胎在鄰村一個很貧苦的盲婦家，越難出世以後，也是兩眼失明，其母叫他的生活，很是難過，那盲兒七歲的時候，其母叫他到外面求乞，維持生活，盲兒有一天到他自己前世的兒子家裡時，那守門人看見了盲兒，特別的憎恨，舉手就打，那盲兒被打得頭破血流，非常的悲痛，此時忽然不知那裏傳來聲音對盲兒說：

「盲兒，你這樣的惡報，是你前世的慳財所感受的，這報應還是很輕，大苦還在後面哩」，說完時，那盲兒頓識前世的因，因此更加的悲啼；那時佛陀很可憐他，與阿難等來到盲兒的面前，將少許的飯給他吃，盲兒一聞佛香，兩眼忽然開起來，佛問他說：

「盲兒！你已明白了你前世的因嗎？」
「明白了」。
「你知道你前世的越難長者嗎？」
「知道」！

佛又問道：

「你今天的果報，是由你前世慳財不捨，而且常常驅除乞丐所致，以這樣的因緣，你現在才感受這樣的惡果，你知道嗎？」

「知道」！盲兒回答。

佛憐憫着盲兒，說出各種因果的道理，那盲兒由此懺悔前非，改過自新，方才離苦得樂。

三二、慳貪的果報之二

佛陀有一天到鷄鵝摩納都提子的家裡，剛剛都提子外出不在家，那時內面走出了一隻白狗，牠看見佛陀，瘋狂的吠着，佛陀對白狗說道：

「狗兒！你因為慳財，所以墮在這樣的狗身，現在你明白你的前因嗎？」

那白狗一聽佛陀這樣說，更加狂吠，佛陀因此就回頭去了，都提子回家一看，那白狗像是很憂愁的樣子，他對家人問：

「什麼人弄我的狗？」

「是佛陀」！家人這麼回答，都提子非常憤恨，即刻跑到佛陀處，佛陀看見都提子憤恨，對他說：

「都提子！你家裏的白狗，是你前世的父親，你應當爲他懺悔，而且應當他消滅宿業」。

都提子聽了這話，更加憤恨，佛陀看着都提子這樣憤恨，又對他說道：

「都提子！你假使不信我的話，你回家問那白狗，白狗能教示你埋藏黃金的地方」。都提子懷疑回家問白狗道：

「狗兒！你前世假使是我的父親，你應該教示你前世藏金的地方」。那白狗點點頭，便用口指着一塊地下，都提子把地掘開，果然泥中埋了很多的金銀，那時都提子悲喜交集，來到佛陀座前，求佛陀說明父親以什麼罪業而墮在狗身，佛陀將其父親前世慳財的事實告訴他，此時都提子聽了非常的悲傷，佛陀又和他開示了因果的法要，都提子即將其父親所藏的金銀，來作功德布施，爲其父親贖罪造福，因此都提子不但度化了他的父親，而且自己也作了無量的功德福報。

羅漢菜

閑人

小沙彌吃盡五百婆羅門

阿育王崇教三寶，常期供養十萬僧衆，當時許多婆羅門外道都生起嫉妒心。於是召集五百個精通四韋陀典外道徒會講說：阿育王現在一切供養和尙，對於我們這些精通天文地理的宿德一點也不問，我們應當以什麼方法可使阿育王回心轉意。

當時有一個善咒的婆羅門說道：諸位放心好了，七天以後，我當以咒力化作魔醯首羅身，飛到王宮門口，你們都步跟在我後面，我能使國王辦許多飲食供養你們！

許多婆羅門徒，聽說有這種好方法，可以得飲食，大家都贊成道，好！到了第七日，善咒的那位婆羅門即自咒身，化作魔醯首羅，於虛空中飛到王宮門口，其餘婆羅門都跟在他後面。到了王宮門口，隨派一人向國王說道：虛空中有魔醯首羅帶了四百九十九位婆羅門徒從空中來下，現在門外，其餘婆羅門徒都站在地上，欲求見王！

阿育王是位宿慧的國王，他知道婆羅門徒今日來的用意，分明欲顯示他們的法力：於是隨接見他的來使，並問來人道：魔醯首羅為什麼要屈駕來此？又需要什麼呢？

來使答道：需要飲食。

國王隨即飭令廚房趕辦五百衆飲食來！那知五百衆飲食拿來了，魔醯首羅等都不約而同的惡嫌的說道：我們從生下來到現在還沒有吃過這樣壞

的飲食？

國王說道：你們預先沒有說明要吃些什麼飲食？

魔醯首羅等同聲說道：我們所要吃的是那些別頭的禿人——和尚。

國王聽說要吃和尚，隨即對一內臣子說：你趕往雞頭末寺去！對耶奢尊者說：王宮裏有五百婆羅門，有一個自稱魔醯首羅，不知道是人呢？還是惡羅刹？問明白以後，並請尊者來把他們驅逐出去！那知國王所派的這

一個人，也是個婆羅門弟子；對於佛法沒有信仰的，所以他到了雞頭末寺，就不照國王所說的告訴尊者耶奢；只是說道：

王宮裏有五百婆羅門，他們的相貌好像似人，他們說的話，好像似羅刹，僅僅說道：要把你們沙門拿去當飲食吃！

當時上座耶奢聽了這些話，心中明白：隨即叫維那師，鳴椎召集僧衆，尊者，並把國王來人所說的話一一告訴僧衆；並且說道：「我年紀已老耄，不能爲衆人服務，我情願給他們充饑，你們大家安心護持佛法護我去好了！」

那知第二位上座起來說道：上座不應去，你是我們全寺的上座，我不做什麼事應當讓我去了好了！

第二位上座說了，第三位上座也說：第二上座不應去，正應我去。這樣展轉搶要去乃至十六萬八千僧中，就中

最末後一個七歲小沙彌，跑到衆僧中：長跪合掌說道：一切大僧都不足擾動，我既是年幼，不能擔當護持佛法，唯願大家讓我去了好了！

上座耶奢聽說小沙彌要去，很爲歡喜，並用手摩沙彌頭說道：好啦！就讓你去吧！

當時這位國王派來的使者趕緊飛跑回去。

國王問道：有沒有人來？

使者答道：大家互相推讓都不肯來，現在只有最末的沙彌來了！

國王說道：大僧羞恥不敢來，着小沙彌來酬對也好！不一刻小沙彌來了。

國王親自出門迎接，並請小沙彌坐於御座上，許多婆羅門看見這種情形，更加瞋恚的說道：國王也不識輕重，我們這許多宿德來了也不起來迎接，爲什麼這個小兒來了反親自出迎？

小沙彌問國王道：爲什麼叫我來？

國王答道：這是魔醯首羅欲得你來作飲食，現在隨你要給他作飲食，還是不給他作飲食？都隨你好了！

小沙彌答道：我年紀最幼，今朝起來還沒有吃飯，請王先給我吃飯？然後我當給他們吃！於是國王即飭師廚趕製飲食來，那知沙彌年紀雖小，可是食量很大，廚房辦了一個飲食給他吃，也沒有飽，國王再對廚師說：你把廚房所有可以吃的東西統統拿來給他吃，那知小沙彌一都吃了，還說沒有飽！饑渴如常。

廚師沒法想對國王說道，所有飲

食都已吃光！

國王說道：你把庫房所有麵餅乾食一切拿來？不一會都拿來，也都吃盡了。

國王問道：飽了嗎？

沙彌答道：還沒有飽！

國王說道：一切飲食都已吃光，更沒有可以吃的東西！

沙彌說道：把下面婆羅門拿來，我欲吃盡他們！這樣的把四百九十九婆羅門不到一會也都統統吃盡了，魔醯首羅，看到這樣情形，極爲恐怖向虛空飛去，小沙彌即時於座上舉手，把他從虛空中捉下來，也把他吃下去。

這時候國王看了這樣情形，也驚怕起來，暗想到不要再來吃我罷！

小沙彌知道國王心思：隨即對國王說道：王是佛法的檀越，終無損滅，慎莫驚怖！並對王說請王一同到雞頭末寺去！

王答道：你叫上天入地我都跟從！

小沙彌即時同國王回到雞頭寺，王看見小沙彌剛才所吃的飲食都分給大衆在吃！所吃的五百個婆羅門，都欲別除鬚髮披著袈裟做了和尚，在衆僧後面坐，最初吃的靠上座，首魔醯首羅在最後座，五百人看見小沙彌與國王都慚愧說道：我們尙不能與小沙彌同法，怎麼能與大上座決戰呢？這等於蚊子與金翅鳥比飛快慢，又如小

鬼與獅子王比其威力，真是不自度量，五百婆羅門，由於生極大慚愧心，隨得須陀洹道。

釋迦牟尼佛傳

摩訶

二七、祇園精舍的建立

佛陀在竹林精舍，環繞在左右的弟子，逐漸的加多，弟子多了，發心供養的人也是與日俱增。

一天，王舍城中有一位首羅長者，蒙受佛陀的教化，發心備辦盛大的齋饌，想在第二日請佛陀到他家中來受供。

就在這前一日晚上，首羅的知友須達長者忽然從舍衛國遠道而來作客，他一面和首羅長者寒暄，一面見到主人家中的僕人穿來捧去，再一注意，庭院整潔，掛燈結彩，茶水飯菜，像是準備歡迎什麼貴賓。他驚奇的忙問首羅長者：

「我的好友首羅長者！我看到你們尊府的情形，禁不住心中生起疑惑，我請問你，你合府上下今日這麼喜氣洋洋的忙碌，是貴國的大王明日即要光臨，抑是府上那位少爺和千金要舉辦結婚的大典？」

首羅長者微笑着回答：

「善良的老友！你懷疑的問話都猜測得不錯，國王的御駕親臨，以寒舍的情況，隨時都可以迎接，至於說到兒孫的婚典，那裡要我這麼煩心？」

「那麼，府上為什麼要如此隆重的舖張？我不敢這麼想，難道你的隆情厚意是爲了我的遠道而來？」

「不！」首羅答道：「我實在告訴你，明日是偉大崇高的佛陀，帶領他的弟子們到我的舍下應供。佛陀是住在竹林精舍，現在已經來到寒林，我正在想明日怎樣來迎接佛陀和他的弟子？」

須達長者聽了首羅的話，那個晚上，想要入睡也睡不着，他還沒有見過過來的佛陀，老是離不開他的頭腦，他再受不起伏在腦海中的對佛陀渴仰的思潮，他輕輕的起來，想不給首羅長者家中的人知道，先到寒林去拜見一下佛陀，看看佛陀究竟是怎麼樣的一位偉大的人物！

他不由自主的，像有一股不可思議的力量開門走出來，這時，明月當空，銀色的光輝映照著大地上的萬物，萬物都靜靜的在睡眠，須達長者獨自的步向寒林。本來，他過去沒有走過夜路，現在心中多少有點恐怖，但恐怖阻止不了他前進的心。

他漸漸的走近寒林，他又開始擔心，他怕拜見不到佛陀，佛陀這時大概也睡眠了。不過，他還能看看佛陀的弟子也好。

忽然，須達長者見到寒林的附近像也有個人在月光下散步，他走上前去一看，撲的一聲，他五體投地跪下來問道：

「你是不是佛陀？我看到你的相好與衆不同！」

「是的，佛陀就是我。你像是從遠道而來的，你叫什麼名字？」佛陀像是明知故問。

「我是從北方舍衛國而來的，我的名字叫做須達，因為我略有資產，歡喜救濟貧窮孤獨的人，常給他們的衣食物品，所以國中的人，又喊我給孤獨！」

須達長者在說話的時候，他又望望佛陀，佛陀那完美的人格與風度，他感覺到很出乎他的想像之外。

佛陀就立在寒林裏向須達長者說法，明月照在空中，樹蔭散在地上，須達長者受了很深的感動，他指著佛陀的弟子們問：

「他們都已經睡眠了？」

佛陀回答說：

「他們一日的學道，研究，說法，利人，都很辛苦疲倦，而且，他們的心，沒有愛著，沒有煩悶，把心調伏到寂靜的時候，是很容易安眠的。

給孤獨：你今天的旅途，一定也很辛苦了，你來到我這個地方，都是有著純潔清淨的信仰，有著歡欣踴躍樂聞正法的決心，我今夜很高興的爲你說法：

你從過去久遠以來，積集種種的善行，有著堅固的心念，一聞到我的名字就很歡喜，真是堪受正法的大器。

器。

你富有無數的財寶，樂於惠施救濟貧窮的人，你能善用金錢，而不爲金錢使役，實在是難能可貴的德行。不過，你過去的布施，只是祈求的人天福報，人天福報，一樣的不能安穩寂靜解脫的勝境，若是沒有「我」的這種樂，那也不是不久的。比錢財更進一步的布施是法施，至心施，精進施，時施，寂靜施，無畏施，這才是莊嚴我們德行的法門，這才是步上自由光明解脫的大道。」

佛陀在向須達長者說法時，很多弟子也起身圍繞在身旁注視傾聽，這時，大地是靜靜的，四野沒有一點聲響，唯有佛陀的法音迴蕩在空中。

不過，須達長者還有一個問題懷疑在心中，他問佛陀道：

「慈悲的佛陀：我今日聆聽你的指示，像是開啓了我的慧眼，對於布施，我又有更進一步的瞭解。我過去只求短暫的人天福報，這種迷妄的黑雲，好像今天給一陣秋天的風吹去，得無影無蹤，可是，我們往日都是崇奉自在天神的，說世間上的一切，都是自在天神所造作的，天福既然是短暫的，不究竟的，那麼，自在天又怎麼能來控制世間呢？拜望慈悲的佛陀，再多的爲我開示！」

「給孤獨：說世間上的一切，是

自在天神所造作，這是愚癡的邪說。如果真是有自在天神能創造世間上一切的話，那麼，世間上為什麼到處充滿了罪惡？到處都表演着災害？如果真要說有神造世間更不應有六道輪轉的生死。生就不應該有滅，成就不應該有壞。

假若，自在天神能造一切的話，則人都可以住在家中不要工作，等候自在天神送給我們的飲食。人們受苦惱的時候，則不應該怨天，因為自在天可以左右一切的。可是事實上不然，人們被苦惱逼的時候，一樣的要怨天。自在天既能創造一切，左右一切，為什麼要人怨恨他呢？為什麼不用自力工作就不能維持衣食之需呢？而且，世間上很多的人都信奉着很多的神，沒有信奉自在天，自在天的萬能神力又到那兒去了呢？

再說自在天假若真是自在天的話，就不應該有所作。因為有所作業，就有疲勞，有疲勞則不能名為自在。若說自在天是無心而作，則與嬰兒的所為有什麼分別？若說自在天是有心而作，有心於事，即不能名為自在。給孤獨，苦樂都是衆生自力（業）的感招，自有其因果的關係，諸法都是因緣所生，決非是自在天所作！須達長者聽後，歡喜踴躍的說道：「佛陀！我現在恍然覺悟到昔日全非，我沒有像此刻心中這樣高興過。我願意和首羅一樣，從此願隨世世生而依三寶，受持五戒，並且懇請佛陀到我的國家憐憫國舍衛大城去說法。到了那裡，一切衣服、飲食、臥具、湯藥等等生活上的所需，我的經濟力量一定可以供養。」

「舍衛城是在北方啦，我也老早想到北方去的，可是我的弟子們的人數很多，沒有廣闊的精舍不容易安住下來」。佛陀深思似的，又微笑似的說。

「佛陀！我的國家土地很豐，人情很厚，舍衛城離開佛陀的祖國迦毘羅城也並不遠，我國的國王波斯匿王是師子族的苗裔，以仁愛治國，善護衆生，他和佛陀的父王同時獲得遠近臣民的敬仰。」

佛陀！我就想在我國家的首都所在地，建立一所至少和竹林精舍一樣的精舍，希望佛陀憐憫我國下愚的衆生，帶領比丘們一同去吧！須達長者又誠摯的禮拜着。

佛陀知道他發了殊勝的心，很歡喜的讚歎布施的功德道：

「給孤獨！你現在發心行大布施，不存貪慾的執着，不但可以做人間的模範，而且這樣的存心也才能與真理相合。」

你平生樂善好施，因為你知道無常的火燃燒着你的財寶的倉庫。儲蓄錢財，決定不是持寶，把錢財用來救人利世，才是真正的儲蓄，布施雖是爲人，實在也是爲自己。做人不要過分的貪圖金錢，要過合理的經濟生活，那慈悲恭敬的心念才自然湧起，嫉妒，高慢的邪執才自會消除，這就是布施的力，這就是解脫的因。

你發心回國建立精舍，這不是金錢布施，這是法寶布施。有人布施的目的，是爲了希求五欲的快樂，或是爲了好的名聞，或是爲了免除自己的

貧賤，而你是懷了能讓衆生得到法樂解脫而布施精舍，你已沒有愚癡愛執的心，你很有遠大的眼光，你就回國趕快動工吧，佛陀一定如你的願望，等精舍成就時，就會前來。」

須達長者領受佛陀的教導，生大歡喜，即刻禮佛而退，準備即日返國的舍衛城。在國中到處探訪適合供養佛陀建立精舍的聖地，他在探訪很多的地方之中，惟有國主波斯匿王的祇陀太子所擁有的一座園林，山明水秀，林茂花香，是一個最佳的地方。他知道這座園林是深爲太子愛惜，大概是怎樣請求他出賣也是沒有辦法，可是他

不以爲是太子的沒有辦法就斷念，他終於進謁祇陀太子，向他提出要求：「太子！我想你一定已知道我們印度出了一位偉大的佛陀，他實在是人類的導師，是真理的明燈，爲要讓我國人民能受他的法益，永離生死苦惱，赴上清淨快樂的領域，我想迎請他前來，我要建立一座甘露的寶殿，以便給佛陀和他的弟子們安住。可是，在我們國中，我尋來訪去，很難找到一個理想的地方。我唯有看太子的這個園林，是最適宜建立精舍，供養佛陀，爲了我國人民的利益，希望太子能把這座園林出賣給我，讓佛光早日照到我們的國家來。」

憍薩羅國波斯匿王的祇陀太子，聽了給孤獨長者要買花園的一席話，對於佛陀的爲人還未完全瞭解，感到很是爲難，如果說承認給孤獨的請求，那有一個做太子的把心愛的花園賣

給別人？如果不承認他一個國中有名的長者，豈不是要使他對自己生起反感？祇陀太子這麼想了一會，終於決定隨便說一個很大的數目，讓他斷念。因此太子就說道：

「給孤獨長者，你也知道我最心愛的就是這座園林，你現在說要請佛陀蒞臨我國說法，用金錢向我購買園林建立精舍，那除非你能用黃金布滿我的園林，我才將這座園林過戶給你。」

用黃金布地來購買園林，祇陀太子的話並沒有嚇住給孤獨長者，他回到家中，即令家人開下倉庫，用車輛裝載黃金去布園林之地。這樣的至誠，終於使祇陀太子感動，他向給孤獨長者說道：

「長者，我的園林的土地是賣給你了，但我的樹木請你允許我布施給佛陀好嗎？」

給孤獨長者聽到太子如此一說，知道他已經領悟，心下自是萬分歡喜。他即日又東裝就道，趕往摩揭陀國竹林精舍而來，他請求佛陀選派一位弟子到舍衛城，以便設計精舍修建式樣及督促工程的進行。

給孤獨長者又把向祇陀太子購買園林的經過情形報告佛陀，佛陀慈和微笑着說道：

「發心的功德是不可思議的，精舍就定名為『祇樹給孤獨園』吧。我叫舍利弗前去計劃工程，你回去的時候可以和他同行，你一切都依照他進行工作。」

在舍利弗尊者的指導和給孤獨長者的支援之下，祇園精舍很快就完成

了。這所精舍的堂皇莊嚴，勝過竹林精舍。住房寢室計有數百幢，此外禮堂、講堂、集會堂、休養室、盥洗室、誦經室、儲藏室、運動場、總會所等，無不齊備，比之憐薩羅的王宮也不遜色。

給孤獨長者擁護佛陀的至誠，在睡眠的時候都做着爲佛陀工作的夢，他什麼都願供養佛陀，甚至犧牲生命，也在所不惜。雖然佛陀的法駕還沒有來到祇園，國中的民衆，對於給孤獨爲供養佛的喜捨之心，都很佩服敬仰，此中唯有一些外道不喜歡，嫉妬着佛法的流傳，他們集合商量以後，想要和佛教開一次辯論會，以便辯倒佛教讓給孤獨長者醒悟過來。

給孤獨把外道們的意思先告訴舍利弗，舍利弗非常高興，他以爲這正是宣揚佛法的機會。

約定了時間，地點，佛教和外道辯論的一天終於來到，外道的發言辯論人成千上百的高高的坐在臺上，佛教的辯論發言人只有舍利弗一人。

說起舍利弗尊者這個人來，他是佛陀座下智慧第一的弟子，世俗上的一切學術書籍他閱讀得比當初的未證悟的佛陀還要多，他的祖父和父親，都是著名的學者，有名的辯論家，受着優良的血統遺傳，舍利弗早成爲全印有名的論客，他精通一切外道的典籍和儀規，當初，他本來就是一個外道的頭子，最後才皈依在正覺的佛陀座下。

以舍利弗來作對外道的主辯人，那是最適當沒有。外道終於在雄辯家的舍利弗前服

輸了，這些外道，也是能够接受真理的人，他們都願請舍利弗作引導，傾投到佛陀的座下。

給孤獨長者很歡喜，他感到自己的鼻子高了起來。

佛陀受給孤獨的邀請，帶領弟子暫時離開王舍城竹林精舍向北方的祇園精舍而來。佛陀知道機緣成熟，沿途都施以教化。

佛陀到達舍衛城祇樹給孤獨園的時候，人人都很歡喜，佛陀受他們全城人民盛大的，熱烈的歡迎。佛陀在北方從此有了佛化的根據地。

本刊三月份收支報告

一、入董事費	八五〇・〇〇
一、入讀者捐助	四一・〇〇
一、入訂刊	一〇五八・〇〇
一、入前存	一、九六五・三〇
共 入	四、二八四・三〇
一、支印紙	一、四〇〇・〇〇
一、支鋅版	四〇・〇〇
一、支編校費	二〇〇・〇〇
一、支用紙	二二七・五〇
一、支刻撥費	一三・五〇
一、支郵資什費	二七・三〇
共 支	二、一六八・三〇
結存臺幣	二、一一六・〇〇

慈航法師全集編印緣起

道安

佛學自漢入我國，迄今將二千年。中經魏晉六朝之翻譯，注疏，傳播，迎拒演變，至隋唐而發揚光大，有如萬派競流百花齊放者然。

隋唐學術無可稱，可稱者唯佛學而已矣。詎知會昌法難之起，一跌不振。降至宋，而禪宗猶能獨樹一幟；然於義學無裨焉。元、明、清、六百餘年，幾入冬眠狀態。起而代之者，儒表佛裏之宋明理學耳。

近世紀來，西洋文化東移，唯物思想熾然，驚新之徒，皮毛科學之列。清季末葉，楊仁山等，起而提倡，並將我老先德傳於扶桑千餘年之著作取回而流通之。嗣是，月霞之於華嚴，諦閑之於天台，印光之於淨土，弘一之於律學，虛雲來果之於禪宗，歐陽漸，韓清淨之於唯識，印順之於三論，莫不皆有獨特之研究與發揮；而太虛大師之於整個佛學，尤多傳承判攝之著述。法海波瀾，頓成壯闊之奇觀矣。

然佛學淵源廣遠，卷帙浩繁，以名相特多，詞意艱深，故唐之法泰，每演講論，道俗無不受；玄奘譯大般若經竟，每思義境逾於高深，猶慮國人智量狹小，難於領受，不勝嗟惋；清末狀元夏同龢氏，讀成唯識論，猶勞勞於月下觀花，閱親述記，如墮五里霧中。今人國學修養，不及古人，對於「文如鈎鎖，義若連環」，「言含萬象，字包

千訓」之三藏教海，不茫然而讀者幾稀？

慈航法師有鑑於此，故其演講，爲文，注疏經論，悉用語體，意在通俗，而達深入淺出，期收普及之功，非專爲續續裝書者說法也。法師宏法數十年，八宗俱揚，絕無門戶之見。自民十八年後，其弘法之領域，由國內而擴向海外。十九年，講經於香港，旋赴緬甸，創仰光中國佛學會，駐錫達六年之久。二十四年返國，於珠江之廣州，長江之武漢，九江，南京，上海各大都市，所講尤多。民二十八年復至緬甸，印度，錫蘭遊化，駐錫於馬來亞，循迴於星嘉坡，馬六甲，吉隆坡，怡保，檳榔嶼；創辦菩提學院，人間佛教，時經九載。三十七年春，應中樞國光寺之請，來臺主辦佛學院，三十九年，於汐止秀峰山，興建彌勒內院，教授僧徒，開亦應全島各縣市講經之請。四十一年九月，掩關於內院，四十二年六月示寂於關中。生平，除通俗講演，由弟子記錄外，其他著作甚豐。法師悲願弘深，辯才無碍，談經說法，席不暇暖，年已耳順，身處關中，每日口講筆書，弦歌不絕，其學而不厭，誨人不倦之精神，尤爲難能可貴。茲由永久紀念會出版組編纂全集，都二百萬言，約爲十一篇，分期印行，特書緣起如是。

中華民國四十四年三月一日
釋道安書於臺灣汐止彌勒內院

(上接第十六頁)
 淋居士，連雅佈教所所長陳文居士等
 五百餘人，盛況隆前。

鳳山

廿五日舉行春季各鄉村佈
 教大會，先到島松鄉佈教五天，然後
 再轉到林園鄉佈教五天，均極盛
 新化，大受各地民衆歡迎！除該社
 聖樂團，穿各色服裝，並有歌！該社
 方面，則有一色服裝，並有歌！該社
 徒李遠大居士，該社長李朝卿、潘香
 春二位，亦參加；該社李朝卿、潘香
 張玉花，張彩霞，李秀春三位小姐，員
 亦間有上臺演講；盛況隆前，附設之臺
 臺南 南市私立群英幼稚園，業
 於三月一日開學，園址設於臺南市，收
 正路六號之五。現在暫設一班，招收中

泰國

幼童三十名予以保育，俟本年秋季再
 行擴充。創辦保潔然精舍住持慧峰
 法師，並聘請兒童教育專家宋近生女
 士爲主任，馬鳳生莊雪兩女士爲教員
 工作，便已展開，深得社會人士重視與
 讚仰，洵開大時代佛教新風氣。
 泰國 泰皇蒲眉蓬，將於本
 年五月上旬訪問緬甸，主
 持第六屆佛敎理事會等三次會議之開
 幕禮。該會議將於今年五月八日在仰
 光舉行，參加者有東方各國佛敎國家
 代表。
 據悉：第六屆佛敎理事會前兩次
 會議之開幕禮，係由緬甸總理所主持
 前往主持，蓋泰國在歷史上爲古老之
 佛敎國家，而泰國則爲此一國家佛敎
 精神之最高表現者。

仰光

據稱：該理事會明年第四次會議
 之地點，經擇定緬甸。
 又：緬甸總理字於此次訪問泰國
 ，並於越嗎塔譯佛寺親植聖菩提樹，
 此舉係代表兩國東方佛敎國家之友誼
 恒久長存之表現。
 昨午十二月橫城出席
 教友誼會，僑僧代表慧如師(北平人)
 現年三十歲，因美慕緬甸佛敎比丘之
 年四十八歲，且欲深討南方佛敎之「巴
 利」文經教，乃於大會閉幕之後，向
 緬甸佛敎會要求長期居留緬甸從事修
 學，緬甸佛敎會以該僧二人志行莊嚴，
 熱忱接待，該二華僧並於緬甸民族節
 日依從緬甸佛敎習慣投拜緬師換着緬
 袈裟，正式受緬佛敎「沙彌戒」，慧
 如師取巴利法名曰「菩提耶那」，(譯
 師法名)達瑪耶那，(譯師法名)達瑪耶
 那，並得當地佛敎護
 法，定于下期緬
 甸第三次佛敎修
 寫開會時再正式
 受一比丘戒，式
 開二師現住緬
 教會中，生活衣
 服一切，均由該
 會供給，因不諳
 緬語，因不諳
 由一位名字那下
 聯緬甸比丘，迴
 (祖籍中國，福建
 日教授緬語，緬
 式，及緬僧一切儀
 式云。

特製粒鍊女靴

式樣新穎
品質高超

超級粒鍊不銹
如自扣停下上黑
襪絲護保布舌水防
口不侵永浸水淋雨

新中中央橡膠廠出品

式云。

內政部登記證壽內警台字第四五號
 臺灣郵政登記證二〇九號認爲第一類新聞紙

本刊各地郵局「八二五五」眼號
 臺灣郵政登記證二〇九號認爲第一類新聞紙

人生

月刊

佛曆二五八一年四月十日出版
 中華民國四十四年四月十日出版

社 長：南
 發行人：東
 主 編：心
 發行所：人生雜誌社 悟初亭
 臺灣新北投法藏寺

一、香 港 分 社
 主 任：優
 地址：香港跑馬地突陰街三十
 六號

二、菲 律 賓 分 社
 主 任：瑞
 地址：No. 1074, NARRA
 STREET, MANILA

三、南 洋 分 社
 主 任：妙
 地址：檳城極樂寺
 主 任：謝 普 揚

四、泰 國 分 社
 主 任：謝 普 揚
 地址：曼谷三聘城內福興宮斜
 對水龍頭巷22號

訂 價	
全 年	本省臺幣 貳陸元 海外非幣 陸元 港幣 拾貳元

八期零售壹幣二元五角