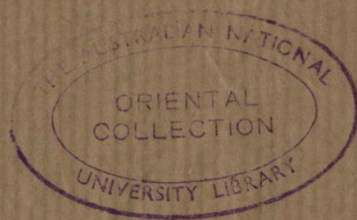


佛
遺
教
經

香山慈幼院佛學課本之一

中華民國十四年浴佛日印行



242.7
1956

勸 普

法 十 書 善 通 流

或曰善書不能代飯吃。何以不先救貧而欲流通善書。答曰。善書內皆係記述種種因果報應之事。能令見者聞者各發慈悲之心。於是富者捐資。貧者出力。或辦工廠。或興實業。或立學校。救人救到底。共立永久根本之策。故名雖流通善書。實為救貧之先導也。樂善諸君子。其各注意及之。(北京感化學校附注)

一全施

蓋善言止勸人於一時。而善書可勸人於後世。善言只勸一人。而善書乃可勸千萬人。故施資印送者。其功甚大。

二半施

凡開

店。印刷局。減價印刷者。代人傳送善書者。代人抄寫善書者。都是與人為善之心。若能勸化得一人其功亦居半。

三祈福

求名求利。求子求壽。皆於

為善中求之。所謂自求多福是也。苟能隨力

四悔罪

已造惡業。欲為善事以補之。而苦無下手。當先印善書

印施。善與人同。所願必遂。請嘗試之。

五吉慶

凡遇功名顯達。丁財旺相。身體康健等事。皆由祖宗積善得來。當印送善書。教人為善。以

答天地父母之恩。

六餽送

持物與人。所益於人有限。不若善書之益人。為無窮。故凡送禮物時。不妨連善書同送。

七郵遞

目今交

館等處住址。將善書由郵寄送。以廣流傳。

八善寫

善寫之家。凡遇求字法者。可集各家格言書入。並將格

言書於公共場所市街講堂。或摘要附印

九讚歎

富者以財帛為施。貧者以口舌為施。倘遇親朋宴會。鄉鄰聚談。

於月份牌傳單之上。以期觸目警心。

十筵宴

凡遇壽日及各項公宴。均將筵資移購善書。分送戚友。宜引善書中事讚揚。歎美。以扶名教。

嚴 莊 相 寶

佛 玉 之 殿 光 承 城 團 京 北



佛 尼 牟 迦 釋 師 本 無 南

佛遺教經

香山慈幼院院長熊希齡審定

總務股主任吳有章詮證



此經乃我佛臨入滅時所說。如世間父祖將死。口授遺囑。傳之子孫。平時雖千言萬語。多方教導。不及此時更爲痛切。子孫不問賢愚。時代不分今古。但能依教奉行。無不增智獲福。我佛以普度衆生爲本願。原無入世出世之別。今特就經文略加詮釋。更證以世俗書史。以見大道無所不包。彼此融通。原無違礙。但期於尋常日用之間。獲修養身心之益。務取淺顯易明。不尙高文玄義。願以此心供奉一切十方東南西北及四隅三世過去未來現在修行善信。同歸佛化。

經序

釋迦牟尼佛。初轉法輪。度阿音窩若憍陳如。最後說法。度須跋陀羅。所應度者。皆已度訖。於娑羅雙樹間。將入涅槃。是時中夜。寂然無聲。爲諸弟子略

說法要。

北京慈祥工廠印

略釋

釋迦牟尼

華言能仁寂默以仁慈清淨為教體故得此名

佛

華言覺自己覺悟更說善法以覺悟衆生

法輪

說法圓滿周遍無不通達故喻之如輪

度

如以船濟渡人至覺岸

阿若憍陳如

須跋陀羅

二弟子名一最初度一最後度人首尾以該括中間無數受度之人

娑羅

華言堅固乃西域樹名佛在此樹下

滅

涅槃華言不生不滅乃佛自證境界非言語所能形容

引世典

孔子蚤作

起早負手曳杖以手攬後而拖其杖

消搖

無事閒行貌

山其頽

也乎梁木其壞乎哲人其萎

草枯曰萎喻人將死也

乎既歌而入當戶而坐

子貢聞之曰

泰山其頽則吾將安仰

何所仰望

梁木其壞哲人其萎則吾

將安放

何所仿效

夫子殆將病也遂趨而入

夫子曰賜

子貢名爾來何遲也

夏后氏

朝夏

殯於東階之上則猶在阼

阼皆即東階乃主人之位

也殷人殯於兩楹

之間

柱也則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也而丘

孔子名

也殷人也

孔子之先宋人乃成湯之後故自謂殷人予疇昔

即前

之夜夢坐奠於兩楹之間

夫明王不興天下其孰能宗予予殆將死也蓋寢疾七日而沒禮記

按此可見有道之人於生死之際自能解脫自由不為生死所囿入世出世其

揆一也

持戒

汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木叉如暗遇明貧人得寶當知此則是汝大師若我住世無異此也

略釋

比丘

即僧華言乞士上乞法於佛下乞食於俗

波羅提木叉

華言別別解脫也解脫猶云處處解脫也能持戒

著即處
處解脫

按戒之一言即我佛遺囑後世最簡要之法門其他深文奧義一時說不能盡

亦非人人能解惟持戒精純者身心安定久久自能領悟與見佛無異所以佛

滅度後世間無佛即當以戒為師

引世典 君子有三戒少之時血氣未定戒之在色及其壯也血氣方

剛戒之在闕。及其老也。血氣既衰。戒之在得。論語 人必有所不為也。而後可以有為。孟子

持淨戒者。不得販賣貿易。安置田宅。畜養人民奴婢畜生。一切種植。及諸財寶。皆當遠離。如避火坑。

略釋 按此數語。當分別講解。在學者求學時代。專心致志。宜杜絕外事牽引。凡生產田宅之類。皆為絕大障礙。一切不宜過問。若經營廬舍。以供學者羣居講習。則必有大力量大志願人。提創規畫。如出世之有叢林院宇。世間之有書院學校。苟非田宅財產。安能容眾。此中自有公私之別。公則為人。置產即是衛道。私則為己。置產即是害道。不可不辨。

引世典 董仲舒 漢人 **少治春秋** 孔子所作 **下幃講誦** 或莫見其面 **三年不窺園** 漢書

不得斬伐草木。墾土掘地。合和湯藥。占相吉凶。仰觀星宿。音 推步盈虛。曆

數計算。

推算日月歷度。而知盈虛之數。皆所不應。

略釋 按藉吉兇禍福。以蠱惑愚人。本為世法所禁。但依佛法言之。則示現同事。借術行道。即是善巧方便。所謂示現同事者。欲度此類眾生。即先效其所為。與之合同而化。使之欽信於無形。然後引入正道。自易為力。至斬草墾土。則百丈禪師宋之高僧。禪門清規係其手定。一日不耕。一日不食。為千古叢林之祖。此經所云。亦係杜絕學者務外之弊而已。並非教人不耕而食也。若無故傷伐樹木。或掘土以殺蟲蟻。則非律之所許耳。

引世典 執左道以亂政。殺。假於鬼神時日卜筮以疑眾。殺。禮記

星垣平漢方士言。闕下有寶玉氣。使人持玉杯詣闕獻之。又言候日再中。

一日之間。太陽兩次居中。少翁以方夜致鬼。如李夫人。漢武帝所寵幸。死後。帝念之切。少翁言能致其神。貌。後皆伏誅。史記

節身時食。清淨自活。不得參預世事。通致使命。呪術仙藥。結好貴人。親厚

嫖慢。狎褻不恭皆不應作。

引世典 曾子曰。晉楚之富。不可及也。彼以其富。我以吾仁。彼以其爵。

我以吾義。吾何慊。自恨其少之意乎哉。段干木。魏文侯時人踰垣而避之。避文侯也泄

柳閉門而不納。泄柳避魯繆公也孟子

當自端心正念求度。不得包藏瑕疵。過失也顯異惑衆。

引世典 小人之過也必文。飾也論語 無或作爲奇技淫巧。以蕩上心。

搖惑在上之人書經

於四供養。知量知足。猶取也得供事。不應畜積。此則略說持戒之相。戒是

正順解脫之本。故名波羅提木叉。因依此戒。得生諸禪定。詳後文及滅苦智

慧。是故比丘當持淨戒。勿令毀缺。若人能持淨戒。是則能有善法。若無淨

戒。諸善功德皆不得生。是以當知戒爲第一安穩功德之所住處。

略釋 四供養。飲食、衣服、臥具、錢財。此四種由在家人布施與出家人。謂之供養。乃尊敬之詞。

引世典 君子食無求飽。居無求安。士而懷居。不足以爲士矣。論語

劉凝之。南朝人隱居衡山之陽。登高嶺。絕人跡。爲小屋居之。採藥服食。南

史

附五戒條目 戒之名數甚繁。自五戒十戒。乃至二百五十。三千八萬。

大抵秉受愈嚴。則條文愈密。今以通俗爲主。宜擇在家修行之人所應

持守者。舉列五戒條目如下。

一戒殺生 合於儒教之仁

引世典 諸侯無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。庶人

無故不食珍。禮記

按此則知羊豕亦非無故所宜妄殺。鷄鴨魚鼈。皆爲珍羞。亦非無故所宜妄食。

可見古代民風敦厚。斷不容以口腹之故。而使血肉狼籍於刀俎之間。後世習

焉不察。或反以戒殺爲迂談。誠可慨已。

子鈞而不綱。大弋射也。不射宿。宿鳥宿論語。天子不合圍。四面圍而獵。諸侯

不掩羣。掩取其羣聚而。敗不以禮。曰暴天物。不麝。音弼獸之小者。不卵。不殺

胎。不殺也。天也。不覆巢。禮記。

湯商湯出見羅網者。方祝曰。從天下者。從地出者。四方來者。皆入吾羅。

湯曰。嘻。歎聲也。盡之矣。非桀其孰能為此哉。乃命解其三面。解開網之三面。置其

一面。更教之祝曰。欲左者左。欲右者右。欲高者高。欲下者下。吾取其犯

命者。帝王世紀。

隋侯姬姓諸侯見大蛇被傷而治之。後蛇銜珠以報。其珠徑寸純白。夜有明

如月之照。毛寶名釣得白龜。贖放之。後戰敗投江。躡也物至岸。乃所

放龜也。搜神記。

二戒偷盜。合於儒教之義。

引世典。今有人日攘私取也其鄰之鷄者。或告之曰。是非君子之道。曰。

請損也之。月攘一鷄。以待來年。然後已。也止。如知其非義。斯速已矣。何待

來年。康誥篇名。曰殺越人於貨。殺人而顛越擄棄。閔昏愚也不畏死。凡

民罔也不識。音代怨也。言人是不待教而誅者也。孟子。

毀則法則為賊。掩賊為藏。掩取隱藏之意。竊賄財為盜。盜器用為奸。主藏

之名。主受藏之名。賴奸之用。利用奸盜之人。為大兇德。有常無赦。有常刑而不可赦。左傳

三戒邪淫。非正室謂之邪淫。合於儒教之禮。

引世典。晉侯疾。求醫于秦。秦伯使醫和名視之。曰。不可為也。也治也。是為

近女色。疾如蠱。中略。趙孟曰。何謂蠱。對曰。淫溺惑亂之所生也。中略在

周易。女惑男謂之蠱。左傳。

傷身之事非一。而好色者必死。東坡文。

到擣音揮南有愛妓陳玉珠。宋文帝逼而奪之。擣怨。帝將殺之。擣入獄

數宿。鬚髮皆白。免死奪封。封爵南史。

石崇晉人有愛妾名綠珠。孫秀人名求之不與。譖毀也崇於趙王倫。趙王名倫遂族

誅。誅及其家屬也。通鑑

四戒妄語 合於儒教之信

引世典 有其言無其行。君子耻之。禮記

叔向言。小人之言僭而無徵。證也。左傳

明山賓朝南北人家中嘗乏困。貨也。賣所乘牛。既售受錢。乃謂買主曰。此牛經

患漏蹄。蹄。曾患漏。蹄之病。療差已久。恐後脫發。恐以後倘復發。無容不相語。不能不與。你說明。

買主遽追取錢。何遠朝南北人言不虛妄。每戲語人曰。卿稱人。卿能得我一

妄語。則謝卿一縑。縑。一疋也。衆共伺之。不能得也。南史

五戒飲酒 合於儒教之智

引世典 禹惡旨酒而好善言。孟子 不爲酒困。論語羣飲。汝勿佚。

勿使逃。逸也。盡執拘以歸於周。周朝予其殺。書經

齊桓公飲去聲。酌酒。與人也。管仲酒。仲棄其半。曰。臣聞酒入舌出。人當酒後。每喜多言。意謂

舌出於口也。舌出言失。言失身棄。臣以爲棄身不如棄酒。管子

肥肉厚酒。務以相強。勉強。食也。曰。爛腸之食。呂氏春秋醪醴腐人之

腸胃。養生論

制心

汝等比丘。已能住戒。當制五根。勿令放逸。入於五欲。

略釋 五根眼耳鼻舌身意。謂之六根。現除意。先言五根。五欲色聲香味觸。法。謂之六塵。現除。法塵。先言五塵。以是

心之所欲。故云五欲。

引世典 非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。論語口之於味

也。目之於色也。耳之於聲也。鼻之於臭也。四肢之於安逸也。性也。有命

焉。君子不謂性也。言五官四肢之欲。雖亦關於天性。然有定分。君子不以其爲天性而縱之。

譬如牧牛之人。執杖視之。不令縱逸。犯人苗稼。

略釋 牛喻五根 牧牛人戒喻修行所得禪定功德經意謂以

引世典 人有雞犬放則知求之有放心而不知求學問之道無他求

其放心而已矣孟子

若縱五根非惟五欲將無涯畔邊岸不可制也亦如惡馬不以轡馬韁制

將當牽人墮於坑塹

引世典 縱耳目之欲以為父母戮辱也四不孝也此其第四孟子

如被刳害苦止一世五根賊禍殃及累世為害甚重不可不慎

引世典 積不善之家必有余殃易經

秦檜宋之奸臣矯詔詔假託殺岳飛宋之忠臣後遊西湖舟中得暴疾昏悶之際見

一人被髮瞋目厲聲責曰汝誤國害民殺害忠良我已訴於天矣汝當

受鐵杖於太祖皇帝殿下檜自此快快意不快以死其子熹音亦死方士

伏章人名見熹荷負鐵枷刑具云父在鄂都俗傳鄂都獄果見檜與音木方士

姓 禹音錫此人姓方侯

荆湖即湖暴死復甦復活曰適見猶言趙宋宋室斷秦檜事受鐵杖押

往某處受報矣夷堅志

是故智者制而不隨持之如賊不令縱逸假令縱之亦皆不久見其磨滅

略釋 按此乃極言五根之欲不可縱假令有時縱之亦當立時覺悟而使妄念

速滅

引世典 耳好聲目好色教之以義韓詩外傳

三緘封也其口而銘其背曰古之慎言人也孔子家語孔子入太廟見金人

其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易經

此五根者心為其主是故汝等當好制心

引世典 耳目之官專司不思而蔽於物外物物交物耳目等既不能思

與外物相接則引牽引之而已矣被外物牽心之官則思思則得之不

是以物交物則引牽引之而已矣被外物牽心之官則思思則得之不

思則不得也。此天之所以與我者。先立乎其大者。則其小者不能奪也。
必為大耳。孟子目為小。

心之可畏。甚於毒蛇惡獸怨賊。大火越逸。未足喻也。

引世典。惡之易也。如火之燎於原。不可嚮邇。逼近也。其猶可撲滅。書經

譬如有人手執蜜器。動轉輕躁。但觀於蜜。不見深坑。

引世典。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。大學兩葉

蔽目。不見泰山。鵬冠子夫播糠眯目。則天地四方易位矣。莊子

譬如狂象無鈎。猿猴得樹。騰躍踴蹕。音調越也。難可禁制。

引世典。使奕圍棋者名奕秋古之善奕者名秋。誨二人奕。其一人專心致志。惟奕秋之

為聽。一人雖聽之。一心以為有鴻鵠將至。思援引也弓繳音紫以繫箭而射。音石

之。雖與之俱學。勿若之矣。操則存。舍則亡。出入無時。莫知其鄉。處也惟

心之謂歟。孟子

當急剴挫折之。無令放逸。縱此心者。喪去聲失也人善事。制之一處。無事不辦。是

故比丘當勤精進。折服汝心。

引世典。以禮制心。書經君子以仁存心。以禮存心。孟子人一能

之。己百之。人十能之。己千之。果能此道矣。雖愚必明。雖柔必強。此即精進功夫

欲求精進。非制心一處不可。中庸

節食

汝等比丘。受諸飲食。當如服藥。於好於惡。勿生增減。趣得支持身。以除飢

渴。

引世典。非飲食。而致孝乎鬼神。士志於道。而耻惡衣惡食者。未足

與議也。論語

如蜂采華。但取其味。不損香色。

引世典。子在齊聞韶。樂名三月不知肉味。論語

比丘亦爾。亦是如此受人供養趣自除惱。無得多求。壞其善心。

略釋 按受施之人若貪得無厭。則施主心存鄙厭。壞其布施善心。

引世典 飲食之人。則人賤之矣。為其養小以失大也。孟子

譬如智者。籌量牛力所堪多少。不令過分。以竭其力。

略釋 按募化乞食。須視其人力所能辦。不可強人所難。

引世典 君子不盡人之歡。不竭人之忠。以全交也。禮記

戒睡眠

汝等比丘。晝則勤心修習善法。無令失時。初夜後夜。亦勿有廢。中夜誦經。以自消息。調伏之意無以睡眠因緣。令一生空過。無所得也。

引世典 宰予晝寢。子曰朽木不可雕也。糞土之牆不可圻也。子曰

吾嘗終日不食。終夜不寢。論語周公思兼三王。以思四事。上文言湯

無方文王視民如傷望道如未之見武其有不合者。仰而思之。夜以繼

日。幸而得之。坐以待旦。孟子

步隲。音則三單身窮困。與廣陵地名衛旌同年相善。俱以種瓜自給。晝勤

四體。夜誦經傳。三國志

當念無常之火。燒諸世間。早求自度。勿睡眠也。

引世典 丁年難再遇。富貴不重來。良時忽一過。身體為土灰。阮瑀詩

諸煩惱賊。常伺殺人。甚於怨家。安可睡眠。不自警寤。醒也煩惱毒蛇。睡在汝

心。譬如黑虻。音元在汝室睡。當以持戒之鈎。早摒除之。睡蛇既出。乃可安

眠。不出而眠。是無慚人也。

引世典 晏安煖。音沉去聲鳥毒。不可懷也。左傳君子莊敬日強。安

肄日偷。禮記

慙耻之服。於諸莊嚴最為第一。慙如鐵鈎。能制人非法。是故比丘。常當慙耻。無得暫替。廢也若離慙耻。則失諸功德。有愧之人。則有善法。若無愧者。與

諸禽獸無相異也。

戒慎志

北京慈祥工廠印

引世典 人不可以無恥。無恥之恥。無恥矣。若人能自無耻為可羞。則不難免於羞耻矣。

恥之於人大矣。為機變機變詐之巧者。無所用恥焉。不恥不若人。何若人。

有既不以不如人為耻。又孟子何能有如人之一日乎。顏淵曰。夫道之不修。是吾醜也。史記

人必有耻則可教。周子通書

戒愼 志音會恨也

汝等比丘。若有人來節節支解。當自攝心。無令愼恨。亦當護口。勿出惡言。

若縱恚心。則自妨道。失功德利。忍之為德。持戒苦行所不能及。能行忍者。

乃可名為有力大人。若其不能歡喜忍受惡罵之毒。如飲甘露者。不名入

道智慧人也。

引世典 寬柔以教。不報無道。中庸 犯而不校。計較 有人於

此。其待我以橫逆。非禮相 則君子必自反也。反省 我必不仁也。必無禮

也。此物奚何也宜至哉。孟子 必有忍。乃其有濟。人心易發而難制者。惟

怒為甚。必克已然後可以制怒。必順理然後可以忘怒。惟忍所難忍。容

所難容。事斯濟矣。元史趙良弼語

劉寬後漢人 雖居倉猝。匆忙也 未嘗疾急促也言遽急迫也色。夫人欲試寬令恚。

伺當朝會。嚴裝盛服也已訖。使侍婢奉肉羹。翻汚朝衣。寬神色不異。乃徐

言曰。羹爛汝手乎。後漢書 謝奕晉人 性粗。嘗忿王述。極言罵之。述無所

應。面壁而已。半日奕去。始復坐。晉書

所以者何。愼恚之害。能破諸善法。壞好名聞。今世後世。人不喜見。當知愼

心甚於猛火。常當防護。無令得入。劫功德賊。無過愼恚。

引世典 一朝之忿。忘其身。以及其親。非惑歟。論語 好勇鬪狠。音近

也以危父母。五不孝也。孟子

李冲南北朝人 因恨李彪負德。震怒。暴怒也數責彪前後愆悖。愼目大呼。投折

几案。冒辱肆口。放縱冲素溫柔。而一旦暴恚。遂發病荒悖。驚狂之意言語錯亂。中略醫藥所不能療。或謂肝臟傷裂。旬有餘日而卒。後魏書

白衣受欲。非行道。人無法自制。瞋猶可恕。出家行道。無欲之人。而懷瞋恚。甚不可也。譬如清冷雲中。霹靂起火。非所應也。

略釋

白衣指在家人而言。在家出家衣色之別。詳後文。

按此乃佛為僧眾說法。故歸重在出家人。以嚴戒其瞋恚。而於在家人姑作恕詞。其實世間聖賢教人。亦無非以懲痛戒忿為要義。如上所引書史可證也。

戒驕慢

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。若起驕慢。當疾滅之。增長驕慢。尚非世俗白衣所宜。何況出家入道之人。為解脫故。自降其身而行乞耶。

略釋

壞色衣佛制出家服色。只准用青黑木蘭三種。不應器即鉢盂。得用世間美好之色。所以杜絕紛華也。

之多寡。為器皿之大小。

按此戒學者自觀其服飾。則已削髮。所以教其摩頭染衣。棄美取惡。豈宜尚存豪侈之心。自審其飲食。則惟求乞養命。應量多寡。豈宜尚存貪多之念。近取諸身。時時省察。無非入道之門。此所以為善教也。

引世典

彼其音寄語助辭

之子。

猶言他不稱去聲

其服。

與他的衣不相稱

詩經

君

子無小大。

事無大小

無敢慢。

如有周公之才之美。使驕且吝。

音另

其餘不

足觀也已。

論語

戒諂曲

曲諂媚邪曲

汝等比丘。諂曲之心。與道相違。是故宜應質直其心。當知諂曲。但為欺誑。入道之人。則無是處。是故汝等宜當端心。以質直為本。

引世典

人之生也直罔也。

不直也

之生也幸而免。

論語

不直則道不見。

現音我且直之。孟子

司馬芝後漢人性亮明爽也直不矜廉隅猶言不修邊幅與賓客談論有不可意便面折其短退無異言後漢書

少欲

汝等比丘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。

引世典 欲敗度度法縱敗禮以速戾罪也於厥躬書經

直爾少欲。尚宜修習。何況少欲能生諸功德。少欲之人則無諂曲以求人意。亦復不為諸根所牽。

略解 按經意謂僅此少欲一端已為人人所宜修習。何況少欲即能發生諸功德。此極言少欲之益也。

引世典 萬鍾量穀之器於我何加焉。為宮室之美。妻妾之奉。所識窮乏者得我歟。相識窮乏之人得我之惠鄉去聲從前也為身死而不受。今為宮室之美為之。鄉

為身死而不受。今為妻妾之奉為之。鄉為身死而不受。今為所識窮乏者得我而為之。是亦不可以已乎。此之謂失其本心。孟子道足於

內。物遺於外。冠摧毀也履決穿也藍縷帶索。衣衫破碎帶不完何肯與俗人競也。幹

佐能幹也之便僻。巧捷也修佞幸諂媚也之媚容。抱朴子

行少欲者。心則坦然。無所憂畏。觸事有餘。常無不足。有少欲者。則有涅槃。是名少欲。

引世典 養心莫善於寡欲。其為人也寡欲。雖有不存指心而言焉者寡矣。其為人也多欲。雖有存焉者寡矣。孟子

知足

汝等比丘。若欲脫諸苦惱。當觀知足。知足之法。即是富樂安穩之處。知足之人。雖臥地上。猶為安樂。不知足者。雖處天堂。亦不稱意。不知足者。雖富而貧。知足之人。雖貧而富。不知足者。常為五欲所牽。為知足者之所憐愍。

憫同 是名知足。

引世典

飯上聲

疏粗也

食去聲

飲水

曲肱臂也

而枕之

樂亦在其中矣

不

義而富且貴

於我如浮雲

論語

能約其躬

則擔石之畜

以豐

苟肆其

欲

則水陸

也

之積不足

晉束皙語

顏蠲

與齊王遊

食必太牢

謂之太牢

具

出必乘車

妻子衣服麗

都

辭去

曰玉生於山

制

則破焉

非不寶貴也

然而太璞

石中

不完

士生於鄙野

推遷則祿焉

非不尊遂也

然而形神不全

蠲願

得歸

晚食以當肉

安步以當車

無罪以當貴

清淨貞

正以自娛

志林

有得乎道者

內不汨

於名利

外不嬰

於世故

則隨所處

而足

隨所至而安

隨所寓而樂

卉

衣蔬食

處乎林泉

而忻然若

居卿相之位

明方孝儒語

遠離

汝等比丘

欲求寂靜無為安樂

當離憤

鬧

獨處閒居

靜處之人

帝

釋諸天所共敬重

是故當捨己衆他衆

空閒獨處

思滅苦本

略釋

帝釋

主故

即俗云天帝

己衆他衆

即色受想行識

謂之五陰

色

切想即思想

行即動作

識即知識

舊譯此五陰

爲五衆

經言己衆

即自

己之五陰

他衆

即自

兩說皆通

者

按學道之人

先須遠離紛擾

獨居習靜

方有入路

即世間讀書學藝

亦何莫不

然

至學成之後

心志堅定

再與外物相接

自然掉臂游行

不爲習染所汚

我佛

度生

雖地獄火坑

亦所不避

孔子云

吾非斯人之徒與

而誰與

皆以救世之心

不容自己耳

故爲學次第

始則避喧守靜

終則喧靜一致

並非以絕人逃世爲

究竟也

引世典

履道坦坦

踐履正道

幽人貞吉

幽居之人

貞固吉祥

易經

惟恐入山

之不深

入林之不密

其影響昧昧

惟恐聞於人也

韓愈文

佛遺教經

遠離

十三

香山慈幼院藏版

若樂衆者。則受衆惱。譬如大樹。衆鳥集之。則有枯折之患。

引世典

鬼谷先生

戰國時人

隱居韜藏也。

智居鬼谷山。故以爲稱。蘇秦張儀

師之。遂立功名。先生遺書寄信責之曰。若二君豈不見河邊之樹乎。僕御

駕車之人

折其枝。波浪蕩其根。上無徑寸之陰。身被數千之痕。

傷痕也

此木豈

與天地有仇怨哉。所居然也。真隱傳

世間縛著。沒於衆苦。譬如老象溺泥。不能自出。是名遠離。

引世典

齊宣王以千金之幣。

貨幣

迎莊周。

即莊子周時人

爲相。周曰。子不見郊

祭天之名

祭之犧牛乎。衣以文繡。食以芻粟。及其牽入太廟。欲爲孤豚。其可

得乎。高士傳

精進

汝等比丘。若勤精進。則事無難者。是故汝等。當勤精進。譬如小水常流。則能穿石。若行者之心。數數入聲屢次也懈廢。譬如鑽火。未熱而息。雖欲得火。

火難可得。是名精進。

引世典

功在不舍。

音吃刻也

而舍之。朽木不折。鏤而不舍。金石可鏤。

音漏

也雕荀子

不念

汝等比丘。求善知識。求善護助。無如不念者。若有不念者。諸煩惱賊。則不能入。

引世典

必有事焉而勿正。

預期也

心勿忘。勿助長也。無若宋人然。宋人

有閔。

同憫

其苗之不長而掇。

音與近拔也

之者。茫茫

定心貌

然歸。謂其人

人家

曰。今日病矣。予助苗長矣。其子趨而往視之。苗則槁矣。天下之不

助苗長者寡矣。以爲無益而舍之者。不芸苗者也。助之長者。揠苗者也。

非徒也。

無益而又害之。

孟子

是故汝等。常當攝念在心。若失念者。則失諸功德。

引世典 惟聖罔念罔念即不念也作狂。惟狂克念作聖。書經若念力堅強。雖入五欲賊中。不爲所害。譬如著鎧音鎧甲也入陣。則無所畏。是名不忘念。

引世典 持其志。毋暴其氣。其爲氣也。至大至剛。以直養而無害。則塞於天地之間。孟子三軍可奪帥也。匹夫不可奪志也。論語

禪定

汝等比丘。若攝心者。心則在定。心在定故。能知世間生滅法相。

引世典 知止心之所止而后後同有定。定而后能靜。靜而后能安。安而後能

慮。慮而後能得。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。大學

是故汝等。常當精勤。修習諸定。若得定者。心則不散。

引世典 陳獻章號白沙明代理學名儒於四方來學者。但教之端坐澄心。使其渣滓漸融。境界內朗。曰爲學之功。當從靜中養出端倪。音宜、端倪、猶言頭緒也然

後有得。名山藏

譬如惜水之家。善治堤塘。行者亦爾。爲智慧水。故善修禪定。令不漏失。是名爲定。

引世典 夫禮禁亂之所由生。猶坊防同止水之所自來也。故以舊坊爲無所用而壞之者。必有水敗。以舊禮爲無所用而棄之者。必有亂患。禮記

智慧

汝等比丘。若有智慧。則無貪著。常自省察。不令有失。是則於我法中能得解脫。

引世典 苟可以寓寄也其智巧。使機靈機應於心。不挫挫折於氣。則神完守

固。雖外物至。不膠滯也於心。韓愈文

若不爾者。既非道人。又非白衣。無所名也。

引世典 飽食終日無所用心難矣哉。論語

實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是無明黑暗大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也

引世典 夫明之於人猶晝之待白日夜之待燭火其明益盛者所見及遠。劉劭人物志

是故汝等當以聞聞法解悟思思惟省察修修除業慧而自增益若人有智慧之照雖是肉眼。即凡俗之眼而是明見人也。是名智慧。

引世典 日就月將。進也學有緝熙於光明。緝熙即光明之貌近於形容詞也詩經

不戲論 汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若汝欲得寂滅樂者惟當善滅戲論之患是名不戲論

引世典 羣居終日言不及義好行小慧難矣哉。道聽而塗說。路也德

之棄也。君子欲訥於言而敏於行。論語 吉人之辭寡躁躁浮人之辭

多。無善之人其辭游。易經

自勉

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如離怨賊。

引世典 人莫不知學之有益于己也然而不能者嬉戲害之也。淮南子

大悲世尊所說利益皆已究竟汝等但當勤而行之。

略釋 世尊佛為世間極尊故稱為世尊

引世典 子路有聞未知能行惟恐有聞。已聞者未及行而恐更有所聞所以急宜速行也論語

若於山間若空澤中若在樹下閒處靜室念所受法勿令忘失常當自勉。精進修之無為空死後致憂悔。

引世典

回顏淵名

之爲人也。

擇乎中庸。

中正平

得一善則拳拳服

貌誠懇

服

膺

胸也服膺言牢記在胸也

而勿失之矣。

中庸

少壯不努力。

老大徒傷悲。

曹植詩

我如良醫。

知病說藥。

服與不服。

非醫咎也。

又如善導。

善於導引之人

導人善道。

路

聞之不行。

非導過也。

引世典

人知藥理病。不知學理身。

抱朴子

君子引而不發。躍如也。

中道而立。能者從之。

此以習射爲喻。君子教人。如善射者引弓而不發。之。若不能從。則雖有善。矢。躍然有欲射之勢。立於中道。其能學者自然從。教。亦末如之何也。已矣。孟子

決疑

汝等若於苦等四諦

文詳下

有所疑者。可疾問之。毋得懷疑。不求決也。

引世典

善待問者如撞鐘。叩也。

敲也

之以大者則大鳴。叩之以小者則小

鳴。待其從。

音聰也

容。

舒徐也

然後盡其聲。

禮記

爾時世尊如是三唱。人無問者。所以者何。衆無疑故。

引世典

吾與回言終日。不違如愚。退而省其私。亦足以發。

發明也

回也

不愚。論語

時阿

音窩

菟

音近逸

樓

馱弟子名

觀察衆心。而白佛言。世尊。月可令熱。日可令冷。

佛說四諦。不可令異。佛說苦諦實苦。不可令樂。集真是因。更無異因。苦若

滅者。卽是因滅。因滅故果滅。滅苦之道。實是真道。更無餘道。世尊。是諸比

丘。於四諦中。決定無疑。

略釋

按諸世間眼見種種苦惱。在人類則生離死別。饑寒困乏。怨讐疾厄。水火

刀兵。在畜類則屠宰炮割。負重行遠。網打箭射。羶鎖樊籠。無一自由之境。即或有

時快樂。亦屬暫而不久。到了末後一著。生死關頭。何人能免。若造惡之人。死入地

獄。餓鬼道中。其苦更難言狀。凡此種種。謂之苦諦。心地不明。起惑造業。積聚種

種惡法。謂之集諦。滅絕以上種種惡念。不受衆苦。謂之滅諦。依法修行悟道。

謂之道諦。總說四諦次第。先須知衆苦可畏。其來因由於積集惡念。應先斷絕。

不再造業。於是依法修道。證入寂滅地位。得道之後。念衆生沒在苦海。種種可憫。發願普度。衆生無盡。我願無盡。始不負世尊臨滅垂誨之意。此四法皆謂之諦者。因其真實不虛。深可諦信。更無絲毫疑義也。

引世典 故君子之道。本諸身。徵證也諸庶民。考諸三王。夏禹商湯周文武而不

謬。誤也建諸天地而不背。建立也。與天地參立而無違逆也。質信諸鬼神而無疑。百世以俟

聖人而不惑。中庸

衆生得度

於此衆中。若所作未辦者。見佛滅度。當有悲感。若有初入法者。聞佛所說。即皆得度。譬如夜見電光。即得見道。若所作已辦。已渡苦海者。但作是念。世尊滅度。一何疾哉。

略釋 按此述在會諸人。各就入道深淺。對於世尊滅度。感想不同。其正在修道而未能證入者。謂之所作未辦。正須親近世尊。勤求教誨。故悲感獨深。在初入法

者。功夫較淺。其悲仰之情。應更深切。然在見道之初。如人久坐黑暗。驟見電光。心眼暫明。頓增愉快。且值世尊臨將入滅。而猶得與聞末後一言。其機緣尤可慶幸。故經文但叙其得度之迅捷。而略其悲思之情況。若所作已辦者。則係久修夙學。於道已能證入。頓悟無常。故但有一念感歎而已。

引世典 君子之所以教者五。有如時雨化之者。如草木正在發育之時。忽得雨澤。有

成德者。有達財者。同才有答問者。僅就其所問之事答之有私淑善也艾治也者。未得親

但私用其道以善治其身心。孟子

阿菟樓駄雖說是語。衆中皆悉了達四聖諦義。世尊欲令此諸大衆。皆得堅固。以大悲心。復爲衆說。汝等比丘。勿懷悲惱。若我住世一劫。會亦當滅。會而不離。終不可得。

略釋 按阿菟樓駄雖分述上文三種人悲感狀況之不同。而各人了達四諦。深信不疑。則無有異。世尊婆心肫切。更重言以慰喻之如此。天地一度成壞爲一

劫。設言住世之長。與天地同壽。亦歸滅壞。以見人身危脆。毫不足恃。世有侈談長生者。可以悟矣。

引世典 天下萬物之萌。生靡莫也不有死。死者。天下之至理。物之自然。

奚何也足甚哀。漢文帝遺詔

自利利人。法皆具足。若我久住。更無所益。應可度者。若天上人間。皆悉已度。其未度者。亦皆已作得度因緣。

略釋 按此言世尊住世。不過專爲度人。現度人之法。皆已具足。人能遵而行之。便與見佛無異矣。

引世典 夫道若大路然。豈難知哉。人病不求耳。子歸而求之。有餘師。

觸目皆道。即到處皆師。豈不有餘耳。孟子

法身常在

自今已後。我諸弟子展轉行之。則是如來法身常在而不滅也。

引世典 文武之道。未墜落也於地。在人。賢者識記也其大者。不賢者識其

小者。莫不有文武之道焉。論語

是故當知世皆無常。會必有離。勿懷憂也。世相如是。當勤精進。早求解脫。以智慧明滅諸癡闇。同世實危脆。無堅牢者。

引世典 人生天地間。飄若遠行客。先後詎能幾。誰能弊金石。潘岳詩

我今得滅。如除惡病。此是應捨罪惡之物。假名爲身。沒在老病生死大海。何有智者得滅除之。如殺怨賊。而不歡喜。

略釋 按此言法身常在。能永久度人。則肉身棄之毫無足戀。若生無益於世。或反橫行造業。一味醉生夢死。則身雖死而業不消。既種苦因。必獲苦果。後報正復可畏。斷不容謂捨此皮囊。即成解脫也。

引世典 存吾順事。沒吾甯也。張子西銘

莊子使楚。出使於楚見空髑髏。音濁樓。枯骨也擊以馬捶。音追上聲。馬鞭也而問曰。夫子貪

242.7
1956

結論

北京慈祥工廠印

生失理而爲此此猶言如乎。將有凍餒之患而爲此乎。援引。獨體枕而臥。
獨體見夢曰。夫死無君於上。無臣於下。亦無四時之事。與天地爲春秋。
雖南面王南王者。而樂不能過也。莊子多寓言。此亦自寫其死後之解脫。即
到此境界。亦南王而樂。不能過也。然非無道者所能也。不過繩以佛法。即
仍非究竟耳。莊子

結論

汝等比丘。常當一心。勤求出道。一切世間動不動法。皆是敗壞不安之相。
汝等且止。勿得復語。時將欲過。我欲滅度。是我最後之所教誨。

引世典。曾子有疾。召門弟子曰。啓予足。啓予手。詩云。戰戰兢兢。謹愼
如臨深淵。如履薄冰。而今而後。吾知免夫。小子。呼衆弟論語

按此可見聖賢教人。雖一息尙存。不忘諄諄訓誡。學者可不自勉乎。

佛遺教經終

教育部批 第六二號

原具呈人北京感化學校
呈一件 呈送善書請審核提
倡由

據呈送書籍二種到部核閱該二書節慾主義分
條敘述明淫慾之害感應篇注證博引故事申勸
戒之旨施之感化學校用足備一格尚稱合用除
留部備查外

中華民國

二十一日

教育部分化感之批部育教

教育總長



募印感化叢刊啟事

謹啓者。敝校自印行感化叢刊以來。已
先後編成三十餘種。凡十四萬五千冊。
四萬二千張。取材謹嚴。與他種杜撰影
響之說不同。故不第風行全國南洋羣
島暨日本琉球等處。皆有函來索取。其
價值可知。惟此書多係贈送品。一二人
之財力。終屬有限。擬懇 盛德長者鼎
力援助。以廣流傳。敝校收欸後。除將印
成之書。或由 尊處指定之書。書目
詳後。照值奉贈外。如蒙捐款十元
則以印刷成本合洋十元之書籍若干
部奉贈。以便自行分送親友。並將
台銜暨捐款數目。詳記書中。以揚 仁
風。伏願 各界樂善諸君子。聞風興起。
解囊相助爲叩。

北京感化學校謹啟

