

社會學

海潮音文庫

于右任

中國唯一佛學叢刊

海潮音十大特色

- 一、古今佛學家之淵藪
- 二、東西文化之總匯
- 三、攝華國之道德
- 四、順時代之潮流
- 五、能擴張眼界開拓胸襟
- 六、能消除煩惱度脫苦厄
- 七、能斷萬劫之愚癡得大智慧
- 八、能破十方之黑暗頓放光明
- 九、能以自覺破一切障覺他破一切邪
- 十、現前為濟世之偉哲將來得轉依之法身

民國十九年十月初版

海潮音文庫第一編

佛學通論八社會學

◎全一冊定價 道林本 四角半 (郵費)
報紙本 二角半 (外加)

審定者 太虛法師

校訂者 范古農

編輯者 慈忍室主人

出版者 佛學書局

印刷者 國光印書局

發行者 佛學書局

上海新大沽路口六七一號
電話三三七四三號
上海開北新民路國慶路口
上海北火車站東首寶山路口

海潮音文庫編發大意

(1) 本文庫爲便宜讀者之研究。以十年來所出之月刊爲材料。分類編輯。審慎採集。予有志學佛者。以有組織有系統之貢獻。

(2) 海潮音月刊歷年十週。編輯會數易其人。材料之收集。不免有投其所好而刊登者。夫以知見不純正之註著。既有誤於初學。帶感情用事之論文。乃易引起教內之爭執。文庫取材。對此種文。縱使議論風生。亦當勉爲割愛。以導學佛者於正軌。

(3) 海潮音刊載之註著。雖爲適應時代之要求。而方便設教。然亦須有垂之長久之真價。乃得流傳。以佛法爲三世不易之常法。非世學之隨時隨地而異趣也。其爲偏於應時。缺乏不變之真實。及帶有時問性過甚。易引起新舊之爭者。割棄不錄。

(4) 月刊定期出版。收集不免稍濫。文庫取材。極端嚴格。無關宏旨之論文。甯缺不錄。(附注) 道德倫理。義相聯次。合爲一種。丙編增整理僧伽制度論一種。仍不變動原定種數。

庚午夏月慈忍室主人作於杭州韜光之韜齋

海潮音文庫總目錄

甲編 佛學通論 (十二種)

- 一、科學
- 二、哲學
- 三、宗教
- 四、人生
- 五、國學
- 六、文化
- 七、進化論
- 八、社會學
- 九、道德學
- 十、教育學
- 十一、政治學
- 十二、論理學

乙編 佛學本論 (八種)

- 一、法相宗
- 二、法性宗
- 三、真言宗
- 四、淨土宗
- 五、律宗
- 六、禪宗
- 七、天台宗
- 八、賢首宗

丙編 佛學足論 (九種)

- 一、經釋
- 二、論釋
- 三、在家佛學法
- 四、佛學歷史
- 五、佛教傳記
- 六、討論集
- 七、講演集
- 八、論文集
- 九、整理僧伽制度論

丁編 佛學餘論 (五種)

- 一、文選
- 二、詩選
- 三、尺牘
- 四、筆記
- 五、小說

佛學叢刊
海潮音文庫 第一編

佛學通論八 社會學目錄

以佛法解決現世困難·····	一	二五
佛學今日存在之價值與社會之關係·····	二五	三一
人工與佛學之新僧化·····	三二	三五
佛學在社會上教育上之關係·····	三五	四五
真正佛學家當爲世界大勞動家·····	四五	四八
寺院在社會上之價值及其治理·····	四八	五二
千八百年來中國社會的會佛教觀·····	五三	六五
略祛世人對於佛法之誤會·····	六五	七一

經商與學佛·····	七一·····	七五
太虛法師講佛學記·····	七六·····	八八
佛教之真面目·····	八八·····	九六
佛學與今時社會之關係·····	九六·····	一〇六
佛教的社會化·····	一〇六·····	一一〇
出家然否論·····	一一〇·····	一一四
覺人社第一次宣言·····	一一五·····	一二二
佛化的模範國·····	一二三·····	一三一
朱謙之不是爲厭世而出家·····	一三一·····	一三九
與某學生之一席談·····	一三九·····	一四二
朱中翰論新僧化及答語·····	一四二·····	一四四

佛學叢刊
海潮音文庫 第一編

佛學通論八 社會學

以佛法解決現世困難

1

以佛法解決現世困難

太虛

一 告強資階級

余昔年有云。今後人世之危厄。不在國際之強權階級的高壓與爭霸。而在弱小者對於強權者之聯合報復。不在民間之資本階級的壟斷與競勝。而在貧困者于資本者之聯合抗鬥。今則此種形勢成矣。國際之弱小者與民間之貧困者。已有猛火燎原虎兇

出桀之概。強權階級與資本階級。已處全體崩潰四面包圍之中。然予又嘗謂唯佛法能救此危厄。雖未爲當世人。共同注意。協力謀濟。以致卒來今日之險狀。但強權者與資本者及今能有澈底之覺悟。猶不難化險惡爲祥和也。其法維何。則根本上破除慳貪自我權利之私見。激發自他同體無我不平等之慈悲。實行我佛之布施與忍辱而已。

布施有三。一者財施。資本者向來貪得無厭。慳吝自私。以之擁有多財而別成資本階級。今則災禍臨身。澈底覺悟發大慈悲。將一切資養身命之衣食住等。凡民法上規定爲所有權之財產。最後乃至爲財產所資養之身命。亦可捨施。若捨身爲道。捨生取義之類。而發願捨一切自私之財物。以至身命。專以布施全地球一切貧困勞苦之羣衆。哀憐愛願。猶如對眷屬親友一般。則外其身而身彌存。外其財而財彌榮。自然與全地球人類得享共存共榮之幸福。此資本階級所當由之以自度他。而共進於道者也。

二者無畏施。強權者向來憑其權力威勢。箝制民族。征掠他國。以之別成強權階級。今亦災禍臨身。澈底覺悟。發大慈悲。將使用軍警政教法律裨闔等等以懾伏人恐嚇人

使人怖畏之利器。乃至爲利器所維護的權位。亦可捨施。若釋迦之棄國修行。泰伯之讓王成德。而發願捨一切自私之利器。以至權位。專以布施全地球一切弱小衰殘之羣衆。解救匡扶。猶如對眷屬親友一般。則外其位而位彌尊。外其利而利彌安。自然與全地球人類得共尊共安之幸福。此強權階級所當由之以自度度他而共進於道者也。

三者法施。法者人類在大自然中以之共存共榮共尊共安之理法也。此須宅心公溥。處境優越者。乃能明察而諦審及之。而強權資本階級。席豐履厚。取精用宏。對於學識之修養。往往過人一等。但向來予智自雄。惟競私利。良法美行。轉成肆惡之具。故古人有聖人不死大盜不止之憤語。今若能以大公無我之心。求至當不易之法。既得自覺。展轉覺人。不偏不激。無執無滯。凡所知者。不祕一義。盡以布施人類。務使人人能自立自治。而獲自由。遍設利益羣衆之教育。廣宣和樂人世之文化。則人心既平。一切由不平而起之爭鬥自甯矣。

然行此三種布施。若非更濟之以忍辱。則未能有恆有成也。蓋貧弱之民衆。愚蒙少

智。怨憤蔽心。雖廣慈愛。或反招來橫逆。雖加憫濟。仍莫戢化粗暴。如躁進以求功。遭辱惱而難忍。必致疑毀交集。猜忌相乘。不能竟厥全功。故須以大悲深慈。不辭勞怨。不避譏毀。逆來順應。苦來甘受。持之以不屈不撓之堅忍。乃克有濟也。

強資階級。若能以覺悟心。發無我之慈悲。以忍辱心。行平等之布施。則不招反動之破壞。得成調和之建設。一切精神物質之文明成績。共同享受。則羣衆既安。自身亦甯。實爲人道之福利。否則奮其私智。相激相鬥。仍循損人利己之舊轍。不徒必自傾覆。人類高尚之道德文化。亦隨之漸滅矣。何去何從。願強資階級有以自擇其宜耳。

二 告貧弱階級

人類的的生活。不外精神的物質的社會的三方面。貧困與衰弱。同爲人類之病象。而此病象亦就三方面皆貧弱而言。貧弱既爲人類之病象。當然非所甘受。當然須設法醫好。其由社會生活之制度不良。而致一部分人類陷于貧弱之病象。當然亦有就社會制度以求改良之必要。此卽爲社會革命階級爭鬥之所由起也。

且貧弱之與富強。亦從不平均的社會生活之彼此相形而見。在茲相形之下。仗富欺貧。恃強凌弱。既爲人情上恆有之事。彼富與強。又往往多從欺貧凌弱而得成。以之富與強。恆居少數。由近性資本主義帝國主義之結果。富強者愈少而貧弱者愈多。貧弱者受侮既深。積憤亦厚。又察見聯合多數勢力之足以抵抗之也。由是農黨工黨共產黨。無政府黨。風起雲湧。遂成今此世界之奇觀。無政府黨目的在打倒帝國主義的強權制度。共產黨目的在打倒資本主義之私產制度。工黨農黨在主張發展本身權利。以與資本階級及建設於資本階級上之強權階級爲難。要言之則由不平均的社會生活所激起之反動而已。

然此反動之行動。充其量惟足顛覆不平均之社會生活制度。未足以建設均良的社會生活也。不惟不足以建設均良之社會生活。且良善的精神生活與豐美的物質生活。更有因之而破壞墮落之虞。人類的精神物質生活爲人類的社會生活之元素。精神物質生活既衰退窳敗。則人類生活。全體皆陷於窮乏。又何能得有美善的社會生活乎。

今日起而建設美善的人類社會生活。其責任誠已在多數的貧弱階級。但若無根本改善之道。則從人類生活全體陷於窮乏之後。欲求如今日之不良的社會生活而不可得。彼時爲求精神物質的生活之故。勢必仍循利用強權資本之舊轍。再成富強與貧弱之不平的社會生活。迴環往復。今日之赤俄已現其兆。則經此一番紛擾爭鬥。殺人流血之慘禍。不啻害他。亦復害自。且害及人類全體。其正義何在乎。其良果何在乎。依正義言之。由慘行而獲良果。猶且不爲。况無良果可得。且反致更惡之果乎。此冀多數貧弱階級有以深思之也。

社會生活以精神物質生活爲元素。而物質生活又以精神生活爲根本。由此推究貧弱階級。當於佛法而深生覺悟。依佛法言之。一部分人類之貧弱。原因有三。一由前業之罪報。一由現生之惡行。一由社會之不良。其由社會之不良者。雖亦須爲改革社會制度之行動。而根本則須從改正各人現生之惡行爲入手也。何者。前業之罪報。亦出於以前之惡行。能改革現生之惡行。積修善行。則前業之罪報。亦可隨之而改轉爲福報。而社

會之不良。亦從各人罪福等報善惡行為籍雜相傾之所致。人類能各各改悔惡行。勤修善行。則自成既均且良之社會。有如十方淨土。同享安樂矣。

貧弱階級者。誠能於此各深覺悟。應勿專從相對之富強階級。怨憤爭鬥。力事破壞。當更回觀自身之惡行罪業。力求革除。乃成進善之基礎也。蓋貧弱之起由前業者。則如生來即身殘不健。心愚不敏之類。身心之正報。既不如人。財器之依報。遂亦無以相等。故人類生來有衰健智愚之不均。實富強貧弱所由分判之大原也。近世雖有因財位遺傳而致不均者。而究太初不均之所起。則必由生有衰健智愚之所致也。貧弱之起。由現生者。若怠惰不勤而失機會。放蕩不檢而喪信用之類。為社會所不齒。致墮落而無依。故根本上當從精神生活求改善。然後物質均豐。社會平安也。貧弱階級。欲去除貧弱之原因。而建設人類之良好生活。則當取我佛持戒與精進之行也。

持戒有三。一在止惡。若身體上之殺傷他人。侵奪他物。淫亂男女等不軌。則行動。使有軌則。若語言上之誑詐欺騙等不軌。則云為。使有軌則。若能止息此諸不軌。則惡行。則

身體語言之發施。皆合軌則。而社會之信用自佳矣。

二在行善。若仁愛生命。孝順父母。恭敬師長。尊重有德。保持正義。守護善法。發明真理。創造器用。修習靜慮。諦求淨智之類。則前業之罪報亦可改良也。

三曰利衆。若熱心公益。服務社會。和合羣衆。拯濟災難。解釋紛鬥。寧息爭亂。教化愚頑。消弭世患之類。則智仁勇之三德。俱獲充足。自他共之三方。咸蒙福利矣。

持此三戒。尤必以勤勇精進之精神貫澈之。若非勤勇精進。則終爲罪報惡行之所障。不能獲最後之勝利。故應盡力湔除懶惰懈怠之舊習。勤行不息。有進無退也。

行此持戒與精進。尤要者在發慈悲覺悟心爲根本也。農工階級。若能如此慈悲覺悟。持戒精進。則卽同發願。創造極樂淨土之阿彌陀佛。吾人當尊之爲農工佛也。

三 告摧殘道德文化者

亘古亘今無東無西的道德文化。與近今之科學生活文化。以其出發點之不同。及施設法之不同。在以前雖僅爲少數高尚人哲之受用。而不澈底普及平民。（此儒家所

以有禮不下庶人刑不上大夫之說。亦爲少數富強階級之利用。而或反致遺害平民。〔此道家所以有竊鈎者誅。竊國者侯。侯之門。仁義存之說。〕然此爲人智程度未到平等所生之惡果。非道德文化之本身有此過咎也。人類有向上發達之精神。有進化爲真美善人類之精神。有由人類進化爲超人類之精神。此種人類傾向進化的精神。萬無可以遏抑抹煞之理由。亦無應當遏抑抹煞之必要。而在此種傾向進化的人類精神上。關於人類衣食住之物質生活及家國世之社會生活。雖亦爲基礎的條件。〔若所謂富而後可教等〕然其最可尊尙貴重之要點。固決在乎道德文化也。

且道德文化之出發點。雖在少數先哲內心修養所成之果智。不同科學在於衆人根境相對之常識。致成以哲智爲標準之文化。及成由超平民而施設及平民之文化。其獲真實受用者。仍在少數超平民之哲人。而未成一般的平民化。且或爲似是而非之聖帝明王。利用以高壓平民。然以今日之人智程度。反觀之科學文化。亦何嘗不如是耶。科學的理智。豈不超於一般平民的常識。而別成其所謂科學家之學者的知識耶。豈不亦

嘗爲強權資本階級利用爲綠氣砲以殺平民耶。然既知此非科學文化本身之過咎。而由科學文化未能普遍。且爲少數野心家利用之所致。則何獨於先哲所遺道德文化不能作如是之諒解耶。故若因此而摧殘道德文化。則亦應摧殘科學文化。其關係上同有此之過咎故。若不因此而摧殘科學文化。則亦不應摧殘道德文化。其本身上同無此之過咎故。

故爲今之計。但應一方面普及科學文化。以謀全人類物質生活社會生活的自由平等。一方面普及道德文化。以謀全人類社會生活精神生活的自由平等。人類豐富的生活是多方面的。不應偏執一方面以摧殘一方面也。普及之塗徑。雖有改革現在處於強權資本階級壓迫下的社會制度之必要。然應認清先哲所遺道德文化本身的真相。條理整頓其適合於人類向上進化之精神者。隨時勢之演化懇切提倡普遍推行而已。非革除不良的社會制度。即須摧殘道德文化也。

或謂先哲所遺之道德文化。已成過去時代的死文化。雖有可寶貴之處。當視同夏

鼎彝。收拾到古物陳列所。以供考古家之研究。而殘留在民間爲現代文化發展之障礙者。則必當摧陷廓清以掃除之。何可使之蔓延普及。使文明的現代退回野蠻的古代耶。曰凡事理誠有有時代性者。然亦有超時代性者。若二加二則爲四之數理。過去如此。現在如此。將來亦如此。豈以其過去曾如此故。而現在將來則不如此耶。道德文化中（一）以人類生存於自然界爲基本者。（二）以全人類互生存於人世爲基本者。（三）以人類欲進化爲超人類之精神爲基本者。換言之。卽個人進化的道德文化。世界大同的道德文化。全宇宙進化爲真美善的道德文化。此則苟人類猶生存繼續。不論人類的物質生活。社會生活。已變化到如何程度。現在及將來爲如何時代。固皆應使一般人民共同其享用。此如太陽空氣一般。不得以時代爲之限也。隨時代而變失其功效者。亦拘于各個國家民族時趨習尚者而已。

然就時代性言。尤大有研究之餘地。道德文化的時代。固已爲過去的時代。而現在與將來。卽完全不需有道德文化。不復成爲道德文化之時代耶。以吾觀之。則近代雖曾

蔑棄道德文化。然今後窮變而通。當更進入道德文化的時代耳。何者。由西洋宗教革命以來。人類漸蔑視道德文化。一變而爲重視法治的文化。法蘭西革命爲其中心。屢次以要求立法權參政權爲急務。至今日全民普選政治爲盡頭路。雖走到盡頭。仍未能滿足人意也。由西洋工業革命以來。人類更蔑視道德文化。一變而爲重視財產的文化。俄羅斯革命爲其中心。亦漸以要求共產均財爲急務。今雖未走到盡頭。意其走到盡頭路時。仍未能滿足人意。抑又可知。人類之重視點。降低至專在特質生活的財產上爭鬥。亦不過以此爲人類優美生活的基礎。先奠定此基礎而已。非以此爲進化之終點耶。則財產的物質生活奠定之後。必更進爲要求美善的社會生活。真善的精神生活。亦可推知矣。則雖謂今將由法治與均產的文化。更走上道德的文化之時機已迫近可也。雖由近代重視法治與均產之兩次革進。可滌除道德文化以前。爲強資利用之污點。及可由之使道德文化普及於全人類。則相反之固以相成。當整理出真正的道德文化。以爲人類公共普遍之受用。豈可爲摧殘破棄之行動哉。

四 告保持道德文化者

前告摧殘道德文化者中。已明道德文化之性質。則道德文化之本身。純潔無過。應可瞭然矣。於是而猶有摧殘者。當然須有保持者以保持之。然欲謀保持。務須認清超時代之真道德文化。適應現代時勢以謀其保存。(一)不可將前代利用道德文化之污點。(若帝王權力所託命之上帝天神教等)誤認爲道德文化。而加以保持。不惟不可保持。且須迅行擇出除滅之。以免其蝨於真道德文化中。致招其牽連之害。玉石俱焚。(二)速須擇道德文化中適宜於時用者。淺明開顯降低其文義程度。普遍宣傳。務令人人了解。喚起羣衆之熱心擁護。乃有可救也。

然道德文化。亦須切於現代人生之實用。乃能爲現代人生之活的道德文化。不同殘留之殭石。而爲人身血管中熱流之血液。道德文化。不外慈悲爲體。方便爲用。當以大慈悲心。詳觀諦審。察今世人類所需要之道德文化何在。隨順其欲而令得入之方便何在。所當挽回者何在。所當補救者何在。然後漸次階進。成效斯著。此則有心保持道德文

化者之責。勿空言以保持道德文化爲號召。不發真切慈悲之意。不求適宜方便之行。徒以陳腐死板違時鳴高爲保持。則愈招反動之摧毀。名爲保持。實銷滅之矣。慎之勉之。

五 告毀壞佛教者

今之毀壞於佛教者。若徒爲非理性之盲動。無理可言。則吾人固不能再有討論之餘地。設以其毀壞佛教爲有理由者。則吾人固得據其理由以詰之也。茲且出其所持爲毀壞佛教之理由一評判焉。

一、謂佛教是迷信之宗教。值此科學發達人智進化之時代。故當與一切迷信同排斥之。夫佛教固爲世人以宗教著稱。而佛教亦不辭自居爲宗教之一。雖佛教徒不無自辨佛教爲非宗教者。其實當來考其真相。不必於此名詞上爭是非也。大抵迷信之宗教。一在於可能證驗之外。信有一神多神之神。造作或主宰於人世。二者純用感情之服從。而絲毫不容理智之抉擇。據此而云宗教。則佛教固決然。非此迷信之宗教也。若以由人類修學結果。憑其理解上經驗上之所證信者爲「宗」。爲悟他故而施設聲名文物之

「教」化。據是而云宗教。則佛教固不得不謂之宗教也。且人心不能都無所信。非信皆迷。特無可證驗。不容理智之妄信爲迷。而由理解實驗所得之證信。則當別爲智信。不能等視爲迷信。迷信當破。而智信不當破。不惟不當破。且正爲科學等所求之最高智果耳。佛教者由釋迦牟尼修學之理解上證驗上所得最高「正覺」爲宗。而施設聲明文物以覺悟世人。使學其理解修習之。以同得其證驗之最高智果者也。既爲人之所能理解證驗之最高智果。此正人類向上進化的心理之所願求。豈能以其可名宗教。與其他迷信的宗教同排斥哉。

二、謂佛教麻醉人心。使人類昏惰衰退。違反於人生向前進化之本能。故須排斥之者。則此亦其餘迷信之宗教或如是耳。或佛教隨一時一地一類人之暫時施設有然耳。梁漱溟君言印度化倒退向後要求。亦言印度化非言佛教。或言佛教之暫適印度一時一類人之教化（若小乘教）而已。非言佛教之本身也。若佛教之本身則惟以究盡諸法真實相的佛知見爲宗教化。人人皆得究盡諸法真實相之佛知見而已。此真浩浩蕩

蕩向前進趨於「無上覺」之牢強精進。烏可加以麻醉昏惰衰退之罪哉。

三、謂佛教之僧衆（非僧衆之佛教徒則工農學商各事其事當然更不成問題）坐食分利。既不從事生產。亦不熱心羣衆之事業。故當排斥之者。但僧徒不事生產。亦由學生教員之不事生產耳。其始爲專精學業。故不能從事生產。其終爲專以教化社會。故不能從事生產。雖不從事生產。不得云坐食分利。其勞於身心而利於社會者。既不亞於學生教員。亦何謝於農工軍政乎。至僧徒末流之弊。不能盡社會教育之職。熱心羣衆之事。則淘汰而整頓之。固無不可。即改爲半工半修。半工半教。亦無不可。終不能并佛教而亦毀滅之也。

由上言之。則佛教固無可應毀滅之理由也。不甯惟是。而佛教方爲今後之人類所需要。當亟提倡闡發宣揚之者也。何者。以前宗法社會則依迷信的多神爲所本。帝國社會則依迷信的一神爲所本。而今後的人類平等自由社會。既經摧陷廓清。以上多神一神之迷信以後。不以發明諸法（宇宙萬有）獨立發展和合增上之佛教爲依據。將何

所依據乎。故佛教者。爲今後人類平等自由之所本。而人類捨此無以成立真正自由平等之社會者也。奈之何而欲毀滅之耶。

六 告佛教內外護

關此一端。吾昔年嘗論及之。茲錄於此。

(一) 佛教徒當首先進行佛教的國際組織

△一由理據上佛教可首先進行國際之組織也。前明二業。志業猶精神焉。職業猶肉體焉。肉體由精神爲主動。志業猶頭目焉。職業猶肢體焉。肢體由頭目爲率導。故二業之中應志業爲先也。志業中又以宗教爲最高。而今世成爲世界之宗教者。則耶教。佛教或回教而已。耶教回教各崇天神之一尊。不相並容。有此存彼亡。彼亡此存之勢。若冰炭不可共爐。如水火不可同器。則與一一國際組織各徧人世而調協成一和樂國之事實相違。故彼於此當爲後起之隨從。不能主導前路也。唯佛教以諸法因緣生爲大宗。進爲大乘佛教。若中觀之因緣生。卽空無自體。空無自體卽因緣生。因緣生故。一切入一。

無自體故。一徧一切。若唯識之雖諸有情所變各別。而相相似。處所無異。如衆燈明各徧似一。法華之一色一心皆爲法界。華嚴之一切卽一一卽一切。真言之六大無礙四曼圓具等。其義皆與各徧相成之事實符合。足樹爲最深固之理據。故吾職傳佛法之佛徒。有首先肩此巨任之可能也。

△二由現勢上佛教當首先進行國際之組織也。吾代表東洋之中華文化及印度文化或猶太天方文化。要皆爲普徧全人世之性質。而絕無以割據一區域土地一部分人類之國家爲最高至極之鵠的者。吾此所言。乃本吾東方文化之共通精神。以救戰國式之西洋國家主義之窮。絕非與持國家主義者爲敵。設持國家主義者不能順從勝理。恃強頑抗。吾儕決不另造一強力與之爭鬥。唯有以理化服其心耳。故迷執國家主義者。對茲亦無所用其恐慌。此吾先欲申明以釋其疑梗者也。世界現勢。猶劫持於西洋之割據的國家強力。而西洋所以產此各各割據之國家者。由其心習上學說上。自來偏重於智勇。殆無仁慈忍讓之德。希臘哲家若梭拍亞三氏等。其標舉德綱唯在智勇。可以概

見而東方文化則智仁勇三者同尙。而尤以仁德爲根極焉。故儒尙仁義——義亦就人己關係之公宜者立爲標準。重在克己者——老尙慈讓——讓則不敢爲天下先——佛尙慈悲忍愛。耶尙博愛愛敵。墨尙兼愛兼利——兼愛卽仁兼利卽義——偏尙智勇之西洋人。千九百年前亂極無法之際。得耶教之博愛爲救主。其心德中有了仁愛之德。遂由危亡轉成羅馬之繁榮。千餘年頗享和平之福。後因耶回之戰。失去耶教之麻醉力。新起諸蠻族——若央格魯撒遜之英德人等——又從耶教中跳出其智勇之舊性。益加長足之發展。乃造成全世界割據之戰國。外圍擴大。則侵逼美亞非澳。內容充盛。則更見富強奇巧。於此亂極無法之際。非復寡陋之耶教能救。而救之者固仍在東方文化之仁慈也。今世界之亂源。皆起於西洋之亂。救西洋之亂。卽救世界之亂。然救之者雖在東方文化共通之仁德。若非先由智仁勇俱極發達之佛教。以極深博粗確之理智。及最猛掣堅毅之誠勇。殆不能調伏其野性不馴的學能之智與血氣之勇。而服此東方慈忍仁義之藥。以愈其狂易之劇病也。故當首由佛教組織爲超出國家之遍於世界的國際

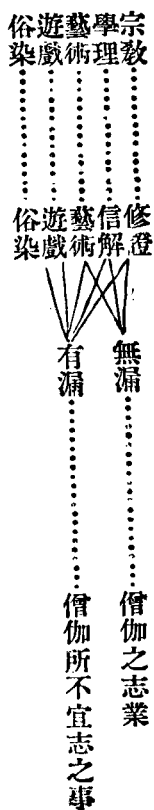
團體將大悲爲根本的佛教之智勇。顯然開示於彼。使心折乎以仁爲本之智勇。然後能捨其逞強之智鬥狠之勇。而一一同進於國際之組織。以組成全人類之世界和樂園。

(二) 佛教的國際組織

依上來所推論者。人世可由一一職業志業各成爲國際組織而得和樂之果。且當首由佛教進行。其義瞭然可知矣。然佛教之國際組織欲何從進行也。按構成佛教之元素。一佛、二佛之教法、法制、法物等。三崇佛傳法之僧徒。佛與法爲已成之元素。而變動生發之活力。則在僧徒。僧徒有二。一傳持佛法之僧伽。二事奉三寶之信徒。而世人則皆爲佛法僧徒所教化者。今全世界佛教徒。據英國戴維茲教授所計統。約近五萬萬人。占全人類三分之一。所餘三分之二。則猶待佛法僧徒爲之教化者也。此三分之一中。約千餘萬人屬傳持佛教之僧伽。其四萬七八千萬人。則皆爲事奉三寶之信徒。而此千餘萬之僧伽——出家五衆——卽佛教之中堅分子。職司佛教之業者。若能職志一致。發揮佛教之優勝處。以盡宏法利人之責任。自得信徒之擁護扶助。達到全世界人類皆承受佛

之教化之目的。然僧伽當如何努力以負其責任耶。

△一當修養成職志一致之人格也。前已略言宗教家道學家者職志不一致之弊。今且進言以傳持佛教率化信徒及世人為職業之僧伽。其志業之當奚若。常例舉「僧」對「俗」。俗括「信徒」與「世人」在內。故佛教之信徒應循常俗。而僧伽則必超「俗」而有異乎「俗」。俗即俗染。縱財利男女名權飲食睡眠之欲。更引增為嫖賭淫酒奢侈等惡習。信徒則志向於僧而職拘乎俗。內之可為升進階漸。外之可為引導方便。而僧則必超然拔出於俗染之上。標示清淨幢相。故僧伽之志業。必先絕男女之欲。以拔除俗染焉。茲略表如下。

僧伽正所宜志之業。僅爲學理宗教。藝術遊戲之能攝歸無漏宗學者。則爲化俗方便之威儀工巧神通妙辯等。宗教學理之外道有漏者。且非所宜志。其五欲俗染之專爲有漏。必超然遠離更可知矣。故僧伽首重乎無漏僧律。而僧律之特殊處。卽在完全摺除俗染。雖支持身命之不獲已條件——若衣食等——亦不令稍存愛欲淫之全絕。更不待論。故三學雖通除諸漏。而戒學專除俗染。定學專除遊戲藝術之有漏者。慧學專除宗教學理之有漏者。定慧依戒爲基。非除俗染則無僧戒。無僧戒則無僧之定慧。故不除俗染則唯俗而無僧。今世耽妻室甘食肉而號爲僧者。應知其實非是僧也。僧者唯其能純以無漏之業爲志業。故名僧寶。僧寶然後乃能勝宏法之任。盡利人之職耳。因能宏法利人。則資持身命者卽在其中。亦更無待他求矣。是謂能成職志一致而粹然成爲佛教僧伽之人格。須先有此修養之僧寶。爲佛教的國際組織之根本。

△二當統率信徒組成有秩序之國際團體。盡力於宏法利人也。不能統率信徒。則團體之力不充。或亂無秩序。則其內先無以立。更何能宏佛教化以普化世人耶。不能

宏法化人。則雖能信修勝業。獨善自利。則唯志無職。於職爲未能盡。上孤負於佛恩。下逋欠於人債。——若藉人之衣食爲衣食等。卽俗諺寄生蟲是。——故欲盡僧職。須宏法利人。欲宏法利人。必組織成有秩序之宏大團體。而必先之以善能統率信徒。使不凌亂散漫。誠能有僧寶之人格爲中心。則信徒之精神自然能團結。而佛教國際組織之大團體。卽不難實現。故前爲根本。而此爲後得也。

夫佛教僧伽。在今世所負之責任洵闕矣。果能於此二者深察篤行者。則不唯佛教可普及於全世界人類。而人世和樂亦將奠基於是焉。五萬萬佛教徒其勉旃。千餘萬僧伽其加勉旃。

依最近之形勢。俟他篇更詳論之。茲先出其綱目於下。

一 現代佛教的危機

(1) 神權帝制的遺傳下之危機

(2) 唯物無心的思想下之危機

(3) 擴大降低的趨向下之危機

二 今後佛化的需要

(1) 全民普選於佛化的需要

(2) 社會主義於佛化的需要

(3) 無治主義於佛化的需要

三 佛化的本身解放

(1) 解放各個國家的拘縛

(2) 解放各個民族的隔礙

(3) 解放各個宗派的傳統

四 國際的新僧運動

(1) 內護的新僧運動出家的佛教和合衆

(2) 外護的新僧運動在家的佛教和合衆

(3) 普汎的新僧運動世界全人類的和合衆

佛學今日存在之價值與社會之需要

在北平佛學院演講
終鳴記 錄

常 惺

中華佛學院於陰歷五月三日、歡迎常惺法師演講、因法師此次北上、爲應平津各居士之請、宣講佛法、平院同學得信後、歡躍無量、皆欲親覩法顏、飫聞妙法、遂由院長空也法師、與各教職員、往柏林寺迎駕、蒞院茶點後、同學齊集講堂、由院長導法師入堂、全體鼓掌致敬、次主席空院長致歡迎詞畢、全體大衆、向法師行三問訊禮、

請登台演講、法師威儀嚴肅、容顏慈和、講時圓音清澈、論辯雄偉、惜記者耳鈍、手拙、記憶未周、文字粗劣、舉一漏萬、未能一一記載、至爲歉愧、然一隙之光、可見諸天之象、一瀉之水、可嘗大海之味、閱者諸君、讀此亦可稍慰問法之渴懷矣、終鳴附誌、

北平爲中國文化之中心。亦爲佛教之勝地。而法源寺尤爲華夏之名刹。且設佛院於此。研究佛法。則在佛教前途之光榮。誠不可以道里計。今承空院長及諸君歡迎。來貴院演講。鄙人極爲抱歉。空法師乃今之大善知識。行學兼長。久聞其名。今親會晤。且與諸君歡聚一堂。研究佛法。私心悅樂。奚可言喻。故敢以所懷略爲宣說。亦聊酬諸君之盛意焉。

我國佛教之盛衰。向在僧伽爲轉移。要之僧有人材。則佛教以興。反之則衰。究竟僧伽之盛衰。佛教之興衰。而佛教之本體。固恆昭昭常存。而無興衰之跡。今人不察。以爲僧伽之腐敗。遂指佛法爲厭世消極迷信自利主義。以爲不應存在於二十世紀科學昌明生存競爭之時代。在民族革命科學建設之新中國。更無留存之價值。以故佛法。今日發

生兩大問題。

(甲) 佛法果否有存在之價值。此題尙易解決。蓋佛法流傳已有三千年之久。其學理精博深奧。誠非東西洋各種學說所能及。與彼執刀流血一神獨尊之宗教所能尙。佛教乃慈仁博愛平等自由之教。已爲世界學者所公認。發源於印度。光大於中國。東及日本朝鮮。南至南洋羣島。西及波斯諸國。北蔓西伯利亞。迨至今日。大有普及全球之勢。其歷史之長。流傳之廣。信徒之衆多。歷史之淵博。可謂空前絕後。無能匹儔。其有存在之價值。固不待吾人繁述而後明也。

(乙) 佛法是否爲社會所需要。

(子) 科學之弊害。使佛法但有存在之價值。而不爲今之社會所需要。則何異乎博物院之古董。我國自與西洋接近後。歐風美雨。彌復全國。國中之政治教育。學術交通。工藝商業。無不以西洋科學方法。改良建設。而欲進化爲文明之邦。其科學之昌明。固可增人類無限之幸福。吾人不敢抹煞其功績。然用之不善。又加無窮之痛苦。歐洲大戰。

可爲鐵證。吾人苟一一取法於彼。而棄己之特長。是如黑夜乘汽車而臨深坑。騎駿馬而上高山。求其不顛覆墮陷。不可得也。蓋以人欲無窮。物質有限。以有限之物。供無窮之欲。勢必互起戰爭。彼此侵奪。自生存競爭優勝劣敗之學說出。遂奉爲金科玉律。然人類之痛苦益多矣。小而家庭需要。大而國家種族。相殺相奪。無時安甯。復以科學之法。精造殺人器械。飛機炸彈。地雷電網。鉅礮毒彈。軍艦水雷。種種戰具。以致海陸天空。盡爲殺場。塗炭生靈。骨山血海。聞之酸鼻。言之傷心。歐戰七八年。死傷數千萬人。未始非科學之成績也。吾人不將己之所長。發揚光大。今反一一效之。豈非使歐戰再起於太平洋之間耶。自科學昌明之後。彼土宗教。既不足以維持人心。而物質文明之發達。復增加人類之戰禍。故泰西學者。遂踵起東望。希求一安身立命之處。以救其弊。

(丑)佛學之因果、迴觀亞洲各國。其可以爲東方學說之特長。文化之結晶。且流傳最廣。歷史最長。學理淵博。羣衆信仰。爲今之社會所必需。足以救其科學之弊者。唯佛學而已矣。蓋欲滅科學促起之戰禍。減少人類之痛苦。且使物質文明。但增人羣之幸。

福而不因物質有限相殺互奪。則必先斷其人之貪欲。欲斷其人之貪欲。必先以佛學因果輪迴之說。使其懼將來之苦果。而不敢爲爭殺之惡因。既無戰禍。則人類之痛苦滅。而物質文明之幸福。可以泰然享受矣。雖然。因果之說。固爲善矣。但今科學時代。注重驗證。則因果之說。必有爲之聯結相續者。使從因至果。相繼不絕。否則必背乎因果之原理矣。何者能使因果相續。卽佛學上所謂之阿賴耶識是也。以此識具有能所執藏之義。謂與雜染互爲緣故。有情執爲自內我故。攝持因果爲自相故。阿賴耶識。爲能藏。諸法種子。爲所藏。衆生執此識爲我。是執藏。故能使因果相續。識種不絕。世人斷食。七日斃命。遂以爲無因果輪迴。然修禪定之人。斷食可至數十年。而其神識色身。俱存不壞。且使身如房舍。出入無礙。至於四禪空定。出世禪定。則益不可思議。是則因果之成立。以有此識爲之相續。其所以相續。由其藏識種子。執爲內我。攝得因果故也。而善惡苦樂因果之殊。則以種子有染淨故。然此種子非固定不變者。乃時時轉變熏習。以善因熏之成善果。惡因熏之成苦果。種熏現。現熏種。種現互熏。互相轉變。如各斷其貪欲之惡因。何有殺奪之苦果乎。

(寅)大乘之密教。夫因果之法。固盡善盡美矣。然但防未然之前。難救已然之後。方今優勝劣敗。弱肉強食之世。若欲降伏剛強。救護弱小。禁已起之戰殺。除已成之痛苦。宜乎以密教威神之力。折伏度脫。且夫如來設教。折攝隨施。威德無量。逢今五濁惡世。如但以因果輪迴。禪淨之法。勸導化度。則不惟不能信受。反譏爲迷信厭世之事。故無上乎修學密教。如華嚴之無厭足王。權化衆生。雖然。此就一時機教相契而言耳。非謂其他法門。劣乎密教也。溯乎我佛說法。初無大小顯密之異。後以機性萬殊。教遂千差。傳入中國。成爲八宗。夫台之一色一香。無非中道。賢之華嚴大法。圓頓之教。以及禪淨諸宗。皆殊勝難思。最上法門。其盛行於華夏者。無過淨土。淨土三根普被。一生成辦。固尤爲殊勝之教。但若全國僧伽。人人惟知念佛。而不護教利生。則佛教必日漸衰微。或曰生西之後。仍可迴入娑婆。廣脫衆生。然今佛教垂秋。邪外熾盛。衆生剛強。羣迷苦惱。必待慈航倒駕。自利然後利他。則遠水近火。勢難救濟。故宜密淨並行。折攝互用也。且夫密之殊勝。能可卽身成佛。以生身佛身。同爲六大而成。其所以凡聖差殊者。以生但執其身爲我。而不若佛

之身。如法界量。六大之體。如法界性耳。苟能依密修持。或以釋迦。或以含那爲吾本尊。則吾身卽釋迦含那之身。量如法界體。如法性。旣成佛道。則無貪欲生死。無戰奪痛苦矣。台之藏教。賢之始教。修三祇百劫。始能成佛。尙屬權果。非究竟佛。觀乎此。則其難易顯然判矣。至於密宗內容。非專門修學。難知其詳。姑待異日。再與諸君研究。總上觀之。科學愈昌。明。世界之戰禍愈烈。物質愈精巧。人類之痛苦愈多。故欲轉禍爲福。變苦爲樂。非佛法不可。必以因果之理。防其未然之貪欲。密教之法。救其已然之戰爭。則今日佛法。不惟有存。在之價值。且爲今之社會所需要也。明矣。今人勿以僧伽之不振。而將東方特長之佛學。發揚光大。以濟彼宗教科學二者之弊。則幸甚矣。不然。取彼之短。棄己之長。欲望太平洋。間天空海陸之安甯。何異乎抱薪臨火。而求不自焚耶。

人工與佛學之新僧化

太虛

文佛爲解放家獄。俾世人獲專心致力於超自然界圓寂圓覺之道。順應天竺遺化。成就一種苾芻僧制。所謂外乞食以資色身。內乞法以資慧身者是也。傳至中國。唐代百丈禪師易之以禪而農。農而禪。內外無乞於人之新僧化。百丈既捨離律寺。創設叢林。自行其一日不作一日不食之勞働生活。復率其仰德影從之徒衆。服開荒力農之務。其說法亦毫無死法繫綴人心。唯以身作證。使人人自開發無師之智。常曰老僧在纒頭邊爲大衆說法。大衆亦當共同於纒頭邊自尋生活。逮今叢林猶有出普之遺制。然浸微矣。或擁田財。坐享現成。或販佛法。用餬身口。又不能明理行道。資慧命。揚佛化。遂致進退交病。爲世詬之所叢集。非撥返之百丈僧。其不復能爲世之寶乎。此予乍得之新感覺。謂須倡人工與佛學相倚之新僧化。故將政治與宗法相倚之整理僧伽制度論。突然中止其宣布。

第今不曰農禪而曰人工與佛學者。以農者人工之一。禪者佛學之一。就百丈之農禪而廣之。而實託百丈之農禪爲本質。務人工以安色身。則貴簡樸。修佛學以嚴法身。則貴真至。故其精神卽不求乞之沙門行杜多行也。茲列其梗概於下。

人工

需要者……衣食住醫之所出

- (一) 開鑿山井
- (二) 陶匠土石
- (三) 採冶銅鐵
- (四) 種植竹木棉麻五穀
- (五) 造作道路橋梁屋宇器皿工具農具文具
- (六) 製布作衣
- (七) 造食製藥。

廢除者

- (一) 金錢
- (二) 珍寶
- (三) 絲革
- (四) 煙酒
- (五) 魚肉
- (六) 舟車
- (七) 偶像
- (八) 其餘種種無用之器物。

佛學

消極者

(一) 不殺不盜不姪不妄語不兩舌不惡口不綺語不貪不嗔不癡。(二) 絕諸華飾歌舞嬉戲。(三) 去嗜好。(四) 斷晚食。

積極者

(一) 調鍊身息。(二) 講求經義。(三) 修習禪定。(四) 參究心性。(五) 施行慈濟。(六) 宣揚佛法。

人工與佛學之新僧化

每日公定時間十二時。睡六小時。作六小時。三小時是人工。兩小時是習禪。一小時是說法。

其餘十二小時是自由時間。隨喜施爲。

每處從五六十人以上至五六百人爲度。有法堂。有齋堂及大衆廚房。有禪室及長連臥床。有浴室。有病僧院。有老僧院。有工場。有農場。有衣食藥物庫。有器具什物庫。

有經像圖書館。有編譯刊印館。

其餘若像設之宮殿。間別之寮舍等。一概無之。故不得容留婦女過宿。

凡男子能依照人工與佛學之規定作務修行者。由大眾和合許令同住。同住中不能依照人工與佛學之規定作務修行者。由大眾和合攬令他去。

此在山林之寺院。措施匪艱。有能如說行者。庶幾種種僧中之積污。皆一洗空淨。輔之以竿木隨身。遇緣卽宗之化。或名利場裏塵勞隊中說法。或三岔路口十字街頭等人。或弄船江上。或飛錫雲端。不亦蕩蕩乎無能名哉。

佛學在社會上教育上之關係

徐亮羲

方坪

第一節 道德教育之概論

無論何等國家。何種民族。欲成一有秩序。有團結。有維持生活。防衛侵暴之能力之社會。類必歸重教育。是人人公認的。但觀察吾國教育。近來不算不發達。不算不隨時改進。及考驗其效果。與初辦教育時之希望。適得其反。論此原因。誠多複雜。然竊謂初辦教育時所注重之點。久已舍本逐末。中一莫大之病源。何則。近時教育是講物質的。不是提良知的。是趣重技能的。不是講求道德的。如學科一門。修身居首。無論教師多虛應故事。即切實講究者。不過拘襲先儒成說。不是真能實義透發。夫物質文明。技能增進。何嘗不好。然盡普天下學子。都造成爲精通學科不講道德之人。請問社會是何現狀。

第二節 孔佛道德之資用

或曰。如子言。社會進步視教育。教育注重在道德。吾國道德。向尊孔孟。豈非裨益社會之事。謹應之曰。聖人百世之師也。誦法孔孟。誠爲無弊。但名醫須對症以下藥。今日社會之病。在道德淪喪。良知汨沒。如風熱狂走。非清涼甘寒之大劑。不足以起死而回生。孔

孟談仁義。依中庸。是參苓補益之品。而非臨時救急之方。且孔孟所表見者。僅在六經四子書。經秦火一炬。簡冊多佚。漢世表章經學諸儒。各以記誦轉相授受。家持一說。人持一議。臆測訛竄。在所不免。迨後經學家爲箋爲疏爲註。或宗訓詁。或主義理。於經不爲無功。然破碎迂疏。鮮有能將經書精義發揮光大。而爲社會裨實用者。三千年來。僅有王陽明與顏習齋。倡知行合一之說。識力特勝。惜爲功令所拘。衆喙所排。迄未著爲令典。此非孔孟之道。乃漢宋諸儒。裨販孔孟之過也。且孔孟執中立教。語簡義賅。守使由不使知之意。但說當然。而不說所以然。但責學於士。而不責學於農工商。此亦不能普及社會之一端。又春秋刑書。衰鉞褒貶。適宜於君主國之狹義政治。用於民主國大同教育。須善師其意。而變通之。一拘其迹。詬病滋多。然則救今日社會狂熱之病。除孔孟外。鄙人敢武斷一言曰。非佛學莫治矣。

第三節 佛學詆讒之辯析

或曰。子言佛。是欲提倡宗教乎。宗教中亦非僅有佛也。且佛教自東漢入中國。如范

續博奔韓昌黎歐陽修及歷代先儒。皆闢爲異端。卽近觀佛門。僧尼違犯清規。多爲社會之蠹。子何迷信如是。曰。子勿輕視宗教也。自來能左右社會者。雖以專制帝王雷霆萬鈞之大力。不能絲毫與宗教抗。要視其利弊關係何如耳。如耶教之博愛。回教之強鷲。道教之清淨。其主旨皆有專精處。有偏重處。今非作宗教比較。姑置不論。至闢佛各家。歷代各有目的。如范博韓歐。本不研究其學說而闢之。此排斥異族之褊見。猶可言也。若兩宋諸儒。乃攘竊佛學之緒餘。反顏而闢之。自詡爲入虎穴得虎子。實已爲梟獍之化。至僧尼不守清規。正佛學不發明之現象。子所見者。乃借出家謀生。得儕於乞丐駟僧之流。彼淺不知有佛。更安知有學。要非佛之咎也。况現時高僧善信。正復不少。子願未之見耳。天壤間事理無窮。當問其是非。不當問其同異。是者是之。非者非之。乃正信非迷信也。信食能療饑。信飲能止渴。信聖言能藥世。迷乎否耶。諸君欲知佛學與社會上教育上有切要關係乎。幸破除舊聞之拘說。而平心參之。

第四節 引論

鄙人素不諳佛學。數年前蒙南昌梅韻雲先生講經接引。稍窺崖略。但智淺障深。中途作輟。幸本會星期一。梅先生担任講演。高顯佛理。業經揭發。鄙人不敢就佛學各宗門重事鋪敘。謹就佛學粗淺處。撮其大要。再說其關係。

第五節 佛學實用之大要

佛學是絕對積極的。非消極的。是確實有用的。非空談的。此語一出。諸君必啞然非笑。謂寂坐枯禪。何事積極。出家離俗。有何實用。不知乃管中窺豹。拘守一斑之見也。天下事無論爲邪爲正。爲大爲小。要辦此事。必抱有一種希望。希望所注。卽爲目的。進取家希望成功。經濟家希望獲利。甚如博塞弈棋。希望贏彩。希望勝捷。凡抱有希望而進行者。無不屬於積極一邊。先儒言希賢希聖希天。亦是積極一邊。佛學分十界。講三乘。其目的不。僅希聖希天。且在超出三界。度盡衆生。不生不滅。上天下地。唯一獨尊之佛。是絕對的積極。卽所云坐禪者。出家者。其對於俗塵。是消極的。對於學佛。未嘗不是積極的。不過佛學有自度法。有度衆生法。自度屬出世法。三乘正軌。皆當遵守。度生兼屬世間法。羅漢乘所

不能。惟菩薩乘佛乘能之。今姑不必問及何乘何法。但能採自度與度生之粗淺大義。卽以拯社會。裨教育。綽乎有餘。日本之興也。興於佛學。其實彼國之佛學者。振淪民智。團結民志之中堅。僅在淨土一宗。其淨土宗。又僅採其粗淺而又粗淺之理。雜一密宗新說。如謂愛國戰死爲大和魂。此說風靡。而明治之霸業成矣。據此看來。佛學如大海然。容百川不加多。汲萬斛不見少。是何等的實用。

第六節 佛學與社會上之關係

現時教育家爲普及起見。倡辦一種社會教育。若改良戲劇。改良鼓詞。露天學校。巡迴講演等。專爲不識文字之農村男女。灌輸新知識。法至善也。惜其將社會二字。區作下流一份子。界說殊狹。吾所指之社會不然。若照佛眼觀。無論胎卵溼化十二類生。凡有佛性。當滅度者。皆可以社會二字括之。茲作抽象的解說。但照胎生門中人的。一類單獨言之。近而滿漢蒙回藏五族。遠而黃白紅黑樓五種。上至帝主總統。下至乞丐販夫。皆列在社會之內。卽皆列在佛學關係之內。佛說一切衆生皆有佛性。又說人類修行最易。佛性

卽善性也。人性本善。中外聖人皆主此說。但一入社會。本來面目無不頓失。在孔子渾言其故。謂習相遠。佛則謂由業緣因果。結爲十過。謂身三過。殺盜婬口四過。妄言綺語兩舌惡口。心三過。貪瞋癡。身口過。皆起於意。意卽是心。故曰萬法唯心造。由貪瞋癡造因。結爲殺盜婬之果。又由殺盜婬夙業造因。結爲歷劫輪迴報應之果。劫劫相尋。互爲因果。如陰陽電流。相吸相引。故有種種牽纏。種種區別。所謂八苦三苦。流浪生死海中。而成爲五濁之社會。假使粗明此理。則人人知有因果。知有報應。必不敢輕於造業。而殺盜婬之念。逐漸滅消。惡念消。善念自增。則社會上之慈善心。公德心。亦必逐漸發現。是非佛學之實用而何。夫論其精義。則四大本假。五蘊本空。不惟身是幻。心是幻。社會是幻。善惡業亦是幻。卽佛菩薩之立教之名稱亦無不是幻。譬是識所變的。識亦是幻。除是轉識成智。佛性復原後。方不是幻。非空非有。卽空卽有。破幻相乃現實相。一切法卽是佛法。在相宗性宗各經典中。言之綦詳。爲用尤大。此僅爲社會關係。故就其淺近者略言之。已有用如此。

第七節 佛學與教育上之關係

吾人墜地之第一聲。卽呱呱而哭。豈非八識心王。具有痛苦之知覺耶。豈非一落法界。則知覺爲試驗痛苦之具耶。痛苦者何。卽八苦是已。痛苦由於知覺。而知覺首在於謀生活。謀生活則必資技能。求技能則仍恃此試驗痛苦之知覺。大約人自墜地至老至死。皆謀生活之日。卽皆感痛苦之日。亦卽皆講驗技能發揮知覺之日。此教育所由起也。教育正則在滅除痛苦。而初無碍於生活。教育不正。專注生活。其得失未可必。而適益增其痛苦。夫同此知覺。同此生活。何痛苦增減之不等耶。曰。此由於第六識中別境之欲心所。卽實報於第七識中之煩惱心所。（說詳相宗百法明門論）譬如食爲生活之一。心無分別。遇可食者卽飽耳。不爲欲也。自有擇精厭粗審美祛惡之識心。而食屬於欲矣。由食而推之。於衣於住於色。於塵世虛榮種種分別。無往而不爲欲矣。由欲生愛。由愛生貪。由貪生忿。欲愛貪忿結爲無明。無明搆交。卽爲鬪亂。怨深劫重。靡不由此。究其知覺成欲之因。不過見爲我衣。我食。我住。我妻子。我富貴。不知只此我見二字。將普恆沙界衆生。直送入十八層煩惱地獄。痛苦地獄矣。今且向諸大哲學家。請教一個問題。甚麼是個我。將謂

這肉體是我耶。佛說假借四大以爲身。是幻生的。據生理學家言。人身是無數血球。各樣骨骼筋髓構成的。佛說姑且不論。照生理學言。少一血球。缺一骨骼。我之構造。卽不完備。然則構造完備者。無數血球。乃無數之我。各樣骨骼。乃各樣之我。我經此化分。已屬散無主體。况此塊然肉軀。生不知何來。歿不知何往。充其壽不過三萬六千日。而肉身在此期間。由無而有。由有而嬰。而稚。而齠。而弱。而長。而壯。而衰。而老。而仍歸於無。刻刻遷變。刻刻生滅。無一毫自主能力。則刻刻換一我矣。我如此分析。又屬茫無定位。據此。那個敢斷定身卽是我。將謂這識心是我耶。識心是何物。新學家謂感覺記憶。屬腦不屬心。今不管他是腦是心。但問他那一件是個我。若說所想的是個我。決乎不對的。若說能想的是個我。則睡眠時。悶絕時。癡癩時。想何往。我又何往。不應該我是忽有忽沒的。且能想之心。頃刻萬變。出入莫知其鄉。不應該我是出入莫知的。况心識是種虛名。不附屬肉體。一事不能辦。據此。那個敢斷定心卽是我。然則身非我心。非我。講來講去。豈不是無了我麼。我既無安有見。無我。無見。又安有我衣。我食。我妻子。我富貴耶。敬告諸善知識。須知所謂我也。我

見也。衣食住也。妻子富貴也。並古今中外大地山河之社會也。皆是造幻生滅的。皆是各償夙業。各隨夙緣的。原其本。仍各有不生不滅之佛性在。業力所驅。唯識所變。一迷睡即墜苦海。稍稍發明。即知造善因。即想法解脫。即爲教育上莫大之助。講予不信。我佛五時立教。說法四十九年。每會大衆千百人千萬人不止。算得是個教育大家。聽法者皆涕淚悲泣。歡喜奉行。沒見有一個學生。鬧風潮。倡反對的。純是提重良知。拔濟苦惱。所以爲大慈大悲。即以教材論。三乘大藏。較孔孟遺書。加多千倍。以教法論。一遮一表。或權或實。詳盡委曲。是何等的透澈。以致態論。說法時。殷殷摩頂。節節呼名。是何等的感情親切。教育家倘能稱涉佛典。不用求高求深。只要化除我見。我見少減。便知自利利他。如聲聞之四諦。菩薩之六度。佛之涅槃四德。皆能與孔孟義理相審擇而發明。皆能採取而爲教育之助。社會上之生活。比從前萬不會減少的。社會上之道德。比從前決定增高的。彼時。方知佛學爲救濟社會上教育上之聖藥。又試看是何效果也。

第八節 結論

謹按此佛學大要之至淺近者。略舉一斑。至完粹精進之說。有三藏十二部之經典。在。請大家留意參看。

真正佛學家當爲世界大勞動家 大圓

自禪宗盛行於中國。積久弊生。往往有誤會山間水邊隨緣度生之意。以爲斯卽教人止息萬緣。一事不爲。其實不然。盲度生者。非謂汝自度生活。游遊山水而已。是教人隨在何處。廣度衆生。所謂宏法爲家務。利生爲事業是也。自是義不明。而有識者憂之。致佛法漸成與世相遺。夫佛法不捨衆生。豈可遺世獨立。不問世事哉。是故應尋經教。如華嚴普賢行願品。說十大願王。種種恆順衆生。淨行品。以百餘願攝世出世間一切事。若依教

奉行。則雖尙書所言一日二日萬幾。猶不及其少分。何況空閒無事耶。卽禪宗有百丈大師者。創立叢林。亦有一日不作一日不食之約。可見佛菩薩經論及祖師說法。無一不主張兼運六度。廣攝萬行者。後人不察。行與佛違。致來世俗之謗毀。伊誰之咎歟。惟佛法對時機說。時有不同。所行或異。今二十世紀。萬國交通。人生紛擾之時。正宜掃除舊習。闡明大乘正法。從日用常行上。以盡救世利物之大用。於是在軍界以安民息亂爲佛法。在政界以道德齊禮爲佛法。在工界以制器利用爲佛法。在商界以交易得所爲佛法。在農界以力田躬稼爲佛法。乃至在國以能治其國爲佛法。在鄉以能善其鄉爲佛法。在家以能齊其家爲佛法。佛法隨無量要生之樂欲而盡變。衆生亦隨無量之要求而盡歸於佛法。以此世間有衆生處。卽有佛法。有佛法處。不離衆生。世人病佛法偏空。此則無一不有。世人患佛法消極。此乃積極之至。世人病佛法厭世。此則奮身入世而不肯出。大圓往日未學佛時。甚厭俗事。每逃僻靜。自學佛而後。始知發菩提心。行菩薩道。則回入俗間。衆善奉行。日不暇給。及參叩他方。徧訪知識。凡行菩薩道者。晝夜忙迫。亦復如我。於是由自他內

外觀察。方信真正之大乘佛學家。將爲世界之大勞動家矣。因嘗改古詩之一聯以贈友人曰。可喜年年擲針綫。爲他人作嫁衣裳。然在詩人。以自利爲務。故以爲他人作嫁爲可惜。而菩薩以利他爲懷。則正以爲他人作嫁爲可喜也。

或問佛法以戒定慧爲本。若兼營他事。安能修定開慧。答曰。世間外道。一言修行。必逃入空山。閉目枯坐。自謂是定。實是窰窟裏作活計。決無開慧之效。若大乘佛法。則明萬法唯心。心外無法。雖廣修萬法。而心總是一。一心不亂。卽謂之定。豈有他耶。問曰。初心未解唯心。雖聞唯心之語。終與所行不能相應。何得概以唯心期之。答曰。此有方便。教之念佛。任作何等資生產業。而念念在佛。往生可期。亦無礙難。問曰。自未能度。輒言度他。豈非以盲引盲。同入火坑耶。答曰。此大不然。雖全未解佛法。但信佛法是善。能苦口勸人。尙有無量功德。何況稍能解達。方便指導。則功不唐捐也。若必待自己成道後。再起度人。則衆生乃菩提之本。不度衆生。決無成道之理。况菩薩攝他爲自。不能度他。卽是不能自度。此吾之主張。今日學佛。無論解不解。但以利他爲先。一心利他。自雖墮落地獄。則地獄亦不

敢受。即受亦變成淨土蓮花。雖一人墮。而有無量受恩衆生。同來拔救。所謂百足之蟲。死而不僵。此吾近來所以不爲狂言所惑。而利他之心。愈切愈廣。且決不求自利。常對佛菩薩發願。將此身心奉塵刹。誓度衆生先成佛也。若不肯利他者。實有數危。一墮即無救。二光明智慧狹小。三魔障繁起。四俗人謗毀。五定無勝果。爲翻此五危。必行菩薩道。亦甘爲世界之大勞動家。

寺院在社會上之價值及其治理

甯墨公

寺院者。國家宗教禮拜地之汎稱也。凡國皆有教。教必有禮拜地。以喚起國民全體之信仰。於是依據宗主。構成堂宇。備具儀式規律。使宗教團體。凝結靈子。與古往今來相

因緣。巍然而峙存於閻浮世界中。歐州學者常謂欲覘國史之文明及進化。當於其禮拜寺考察其既往之年輪。及其結構之形式。又如十字軍戰爭。基督教徒爲爭耶路撒冷之聖靈地。乃致流血亘三十年。犧牲至數千萬。即彼回教徒執「法」「我」之偏說。不惜竭血力而與異教抗。宗教家有言曰。辱我國教者。甚於滅我種族。必報復至流血乃止。倡此說者。非不豪放。但我見過甚。故演成宗教戰爭。必火其廬。燔其經。屠其徒。絕其影。而後快。不知教本無界。人以爲界。殊未可與我平等至尊之佛教相較論也。

我國寺院。素隆佛教。天方未東以前。祇道教之寺院。較能比崇。唐以後。太極混沌。僞道日衆。道院之莊嚴。變成羽素之罪惡叢。而道愈不振。清初。回疆內附。穆翁東漸。除通都巨埠有清真寺外。實闕若無聞。道咸以後。耶蘇天主。漸入內地。然民風泥古。信徒未增。我國民性。喜談禍福因果。七級浮屠。幾徧國中。內務統計。雖有佛教寺院之調查。但虛行故事。究無精密之報告。以及統系之管理。噫。此吾人所最爲感歎者也。立國要素。宗教實居一端。李唐以還。上下千餘年。世道人心。均以佛化爲歸宿。是寺院制度。尤爲國憲所默認。

就歷史上而攷察之。歷代君主視寺院教育。爲助長行政之一部。故其監視權。純採放任主義。縱雖暴君劣宰。無不皈依膜拜。直接間接。以保護寺院爲天職。下如人民。受習慣性之支配。毀家事佛。相沾成風。所以僧侶不織而衣。不耕而食。不堵而居。得以延續其生活。殷富叢林。多藏厚殖。崔巍碑誌。食報爽然。此種財產。純由義助（佛家謂之布施）而成。寺主世守弗替。檀越認真維護。亦寺院於自然界所以具演立增進之痕迹也。我國行政素無條理。然各國憲法上立法權留保之範圍。大略相同。例如對於人民之自由權。莫不有一定之保障法。僧侶爲特殊人民之一。亦應受專行法之保障。寺有財產。固爲僧侶之特權的財產。自應與普通人民同等受民法上之保護。保障維何。卽所謂「信教自由」。與「財產保護」。是也。民國政綱。茫無頭腦。然行政行爲。各有所統治之機關。寺院爲消極行政之一。故以之列歸內務部。部設宗教司以治理之。民國元年。袁世凱頒行保護寺產令。在各人觀之。不可謂非國家意思之表示。但言者諄諄。聽者藐藐。而法規上之拘束力。實迫近於零度。今欲求寺院行政之完備。則非使僧伽制度。生法權上之統治的關係。

萬難挽空門之衰弊。否則佛門破產。丈六金身。將為涎想者刮磨無完膚矣。

然則寺院之治理將如何乎。是亦一重要問題也。吾人應分為二段研究。

(1) 自治問題 僧伽制度。亟宜由根本上革新。此為熱心佛化者所公認。夫僧伽非俗斥為社會之蠹者乎。所謂社會之蠹者。即中「跟佛吃佛」一語之毒也。灌漑耕稼。不能強其力行。託鉢倚門。更有流於丐伍。但居社會主義之世界。凡不能操生產者。終歸於淘汰。此為僧徒宣告死刑之最後幕也。鄙意寺院制度。以財產有限制為善。原始財產。宜依據民法繼承。認徒裔系為寺督相續入。新興寺院。生活上認為必須置產者。須受寺院特定法之限制。其置產限度。務須以能維持香火為定率。否則儲過於供。適足增出家人之游惰揮霍罪業。轉以集衆矢之的焉。至所謂自治事項。不外「勤以維產」及「儉以惜產」兩主義。我國名山。多為寺院所占。吾人依經濟學上之原則。亦應視寺管地區。為生產地區。此項寺管地區中。視其地之生產物。而區分為僧治實業。除漁獵蠶牧與殺生戒律相抵觸不得經營外。例如種植、工藝、森林等。凡足以濬財產之源者。宜責成

寺主規畫適機毅力協作。如是則僧足自養。無待乎游牒募化耳。

(2) 他治問題 此爲行政法上之重要問題。寺院管理是否應歸自由管理。抑歸國家特設官署管理。至今尤未解決。然國家之行政行爲。本無定限。一切寺院。宜在國家法規之維繫中。僧有寺院。不啻國有寺院。寺院爲國家不動產之一。支配處分。於命令自生關係。我國習慣法。凡對於寺院。純取放任主義。故寺院財產之數量種類。及其消漲。向無登記及統計。鄙意中央政府宜設宗教局。專法理宗教特殊事務。佛教寺院宜注意編制處置調查保護統計等項。(應俟專章述之)嗟嗟。貧學潮來。浪提寺產。僧尼流放。棲宿無門。處此紳民攘奪之逆潮中。惡性外侵。未始非天地示演化之噩夢。有所以警醒佛徒也。世有教民德而崇正誼者。可不自動的維護寺院。而於僧伽制度中。求生產之適法生存哉。

千八百年來中國社會的佛教觀

(在迎江寺訓練所講)
宏 室 記) 會 覺

(一) 緒言

佛教是一種普遍的學說。無論任何國土。任何世界。都是可以宏揚的。那麼他的自身也就隨各國土各世界的風俗習尚所配制了。這種配制、我們也可認為是佛陀救世度生的本色。何以呢。因為凡一種學說。都離不開社會習慣。佛陀悲心救世。不是像一件呆呆的東西。適用於張家。不適用於李家的。她是像一顆牟尼寶珠。隨各國土各世界的要求。你要什麼。他就給什麼。所謂隨緣不變。不變隨緣。也就是這麼一回事了。

今天我要講的佛教觀。不是他方世界的佛教觀。也不是朝鮮日本的佛教觀。乃是

我們中國社會一般的佛教觀。可是我擬了這個題目以後。總覺得含義太大。中華佛教史。中華佛教人物。乃至著述等等。都是這個題目內包括的材料。現在又無參考書。恐怕講不到甚麼。姑且就我個人所認為重要的幾點。拿來講一講。或者亦可作為考察中國千八百年來社會對於佛教一般的觀念是怎樣。

(二) 寺院組織的沿革

佛出世在印度。距今有二千多年。而在千八年前。中國還未有佛教。然而無佛教的寺院。却是有的。(考寺院即官舍或道院)至後漢明帝年間。因為明帝夢見一個金人自西方來。光耀紫微。次日得羣臣傳毅奏稱天竺有佛。於是就派蔡愔等十餘人前往歡迎。恰好在路上就遇到兩個和尚。名叫摩騰竺法蘭。遂迎請歸國。宣演佛教。當時帝王卿相的恭維他。簡直就把他當作神聖。便將洛陽西雍門外的一個官舍。改為白馬寺。(傳說四十二章經是當時白馬背來的。遂名此寺為白馬寺)這就是中國佛寺教院的開始。據後漢書說。當時有一個丹陽人號笮融。在廣陵徐州地方。大起浮圖寺。莊嚴得非常。

壯麗。又以黃金塗佛像。每逢浴佛日。便布席於路。就食及觀者達萬人。管融與曹操同時。丹陽卽現今鎮江。廣陵就是現在的揚州。可見當時造寺院最有力的。怕要算這位鎮江人了。然而這個時候。還沒有中國人出家做和尚。在梁高僧傳引了一段說。漢初傳其道。唯聽西域人得立寺都邑。以奉其神。漢人皆不得出家。魏承其制。亦循前軌。可見當時雖不無中國人造寺塑像。而出家作和尚。是國家禁令所不許的。由此推知當時寺院裏的組織。除掉借幾個外國和尚。把他作爲活菩薩奉事外。別的組織是會沒有的。所以在歷史上傳說了一段和尚與道士鬥法的故事。謂道士看見皇帝恭維和尚。心裏大放不下。五嶽道士。便去請求與和尚鬥法。於是明帝就遣了宋庠爲兩派的監鬥官。築了三個壇。各將自己的聖經安置壇上。結果詎知符籙聖典。悉歸灰燼。佛經（四十二章經）與二位外國和尚。已躍身空際。於是觀衆和道士來從和尚出家的有千餘人。國家又勅命工部侍郎。加建了幾個佛寺。這都不免是一些神話。

據史實要到兩晉間。國家的禁令解了。同時有一位道安法師。大倡其道。由是出家

做和尙的漸漸多起來。寺院也就一天一天的增加。尤其是素稱爲翻譯明星的羅什法師。也在這個時候來中國。他一面翻譯，一面講學。傳說他座下的學生常有百千衆。僧肇道生道融輩。稱爲關中八傑。一切所需。都是由國家供給。而寺院裏的組織。大致與清朝書院裏的組織。是差不多。從此一直到六朝。義學沙門最多。便成爲佛教清淨和合的僧伽學團。表現到社會方面去的一個最盛時代。

梁武帝時。有一位達摩大師。來中國。提倡禪宗。傳到六祖慧能。禪宗大盛。及至五派成立時候。寺院裏的僧衆。多則千數百人。從前所謂清淨和合的僧伽學團。到此時一變而爲禪的探討。禪是不許讀書的。就是戒律也不甚研究。於是大家都感覺到沒事做。當時有一位道一禪師（常稱馬祖）因爲要應付這個時代要求。就想了一個辦法。把寺院裏加上一個禪堂（據唐宋禪宗寺院。卽有禪堂方丈。沒有大殿）凡是僧衆都到這個堂裏來靜坐看話頭。至懷海禪師（常稱百丈）又著了一部約法。將寺院裏的事情。統統規定一下。便成爲後來各寺院裏所奉行的清規。中國寺院的組織。到這個時候才

有事實和文字的表現。以時代眼光看起來。雖不免偏於禪的方面。然而佛教的清淨和合僧團。要算這個時候的組織最完備。就是三武毀佛。對於這種組織。也沒有什麼更變。自前唐到宋朝。中國佛教。可以說是禪的佛教。所以在寺院方面。也都是一貫的組織。元朝本是蒙古人入主中國。他是接近西藏喇嘛的習尚。百年內所出的喇嘛國師。也不少。然而對於舊有的寺院。仍是持一種放任主義。明襲元意。尊崇喇嘛。寺院的寥落。已是不堪設想。末年出了紫柏憨山。幾位宗匠。少數寺院。又稍稍整理了一下。及到清朝。一面崇奉喇嘛。一面也相信原有的佛教。但所提倡的。不過禪宗末流而已。所以不旋踵也就沒有了。總而言之。中國寺院。在唐以前是學團的精神組織。唐以後是禪的文憲組織。經過宋元明清。禪的精神盡去。至近來的寺院。差不多只是下流社會的逋逃藪。形式上也是家族制了。

(三) 僧侶的傳承

據歷代三寶記。魏甘露五年。有朱士行出家。爲漢地沙門之始。甘露五年。距晉篡魏

僅四年。可見中國人出家做和尚。是在晉朝才有。前次幾個和尚。都是印度人。或波斯人。到了道安法師那個時候。中國和尚便漸漸裏多起來了。慧遠、慧持、曇翼、道玄輩。都是道安的學生。稍後羅什法師來中國。士大夫起而學佛的。不知凡幾。在傳承上講起來。當然是同他學就同他出家。決不會有家庭式的小廟爲之披剃。所以在隋朝以前的僧侶。大致都以學的系統爲傳承。看不出什麼法戒。或披剃的派別來。

梁武帝時。有一位達磨禪師。泛海來中國。他看見中國僧徒。都是醉心教理。於是便提出一個直指明心見性成佛向梁武帝說。武帝不懂。他卽跑到山林裏去打坐。後來得到慧可和尚接受他的法旨。於是便稱爲禪宗第二代祖師。這樣一來。便產生一個法派的傳承。傳到六祖大師。又分爲兩派。從兩派又分爲五家。此時禪風徧布中國。遂把一班宏法法師。打個落花流水。直至唐宋間。可謂禪宗傳法最興盛的時期。當時披剃和傳戒。雖然也有很隆盛的表现。但仍是實行佛的教法。不同今日另成一系統。後來經過元明清三代。禪的真相。便一天一天失掉下去。在此三朝。也可說是禪末時期。若近數十年來。

實在可說爲是禪殼時期了。除傳法的付一張文憑外。披剃和傳戒。又成爲兩個血統。山林裏的小廟。便是他們的小家庭。大叢林就是他們的支祠或總祠。倘若不是那個血統的流裔。卽不許你進去。甚至由鄉土觀念。復生出一種小組織來。所謂清淨和合的僧團。到今日便成爲互相猜忌。互相排擠的苟合。我在第二節所講的寺院組織。變爲家族制。這就是一種主因。也就是引起社會攻擊的病原。

(四) 政府的護法

中國佛教受政府的保護。說起來實是不少。最初的兩個外國和尚。是皇帝派人去請來的。白馬寺是國家的官舍改成的。其護法是何等切要。後羅什法師來華。姚興待他最優。連宮女都送給他。唐朝拜和尚做老師的皇帝多的很。至於宰官一唱百和。更是不須說了。然而關於這種護法的心理。就不能不把他研究一下。漢明帝是因爲夢見一個金人自西方來。才派人去請和尚。一請得來。就把他當作活菩薩。用爲提高社會上的神權。而摩騰竺法蘭是不是有神通。姑置不論。但就歷史方面或社會上的傳說。當時到中

國來的和尙。最少都帶一點神異。這便是政府利用佛教爲神道設教的事實。況且中國向來有一個社會化的孔教。少數人縱不拏佛教來提倡迷信。也用不着拏來講什麼入世。所以在中國政府護持下的佛教。不是拏來提倡迷信的神權。便是作爲私人出世的自修。至入世的大乘佛法。可以說是無人問津了。

宰官護法最力。成績最優的。只有唐朝裴休。他的朝笏和紫珠硯。尙存在瀏陽石霜寺。我曾親見到過。他監修了許多寺院。尤其是湖南瀉山。說是他兒子法海禪師出家的地方。大致他所監修的寺院。都由國家賜了香火田。說起來做和尙真實是好。不當國王。差不掃爺娘墓。出了家好像與世長別。連皇帝宰官來訪問。他總可以不會面。只要你修行。什麼衣食住都有人供給。養成一種孤子高尙的風氣。印到一般國民的腦子上面。來得非常深刻。可惜今日社會變了。雖多數學佛人士。還持着這個觀念。已是鳳毛麟角。不可多得。然而中國佛教。所以與社會隔得很遠。要亦這種提倡有以致之。元以後崇拜喇嘛。不甚研求教理。并且是一種羈縻手段。與其說他護法。無寧說他護土。明朝更是不行。

清朝雍正乾隆間。提倡禪宗。現在少數寺院。都是這時候的產物。然時代已過。雖有人奉行。亦不過是禪的緒餘罷了。

(五) 學術的影響

這段是研究學術方面所有事。與本題不甚重要。也不是寥寥幾句話。可以說得清楚的。不過一種宗教。在社會上流行得很久。對於原有的學術文化。都要互相影響。互相迎合。變其原有的狀態。最初譯的四十二章經。及遺教經。許多人說他是假的。然而這不過是用中國文義的一種意譯。所以偶然看起來。便像中國文字。後來安世高譯的經。大都用到這種譯法。讀起來容易懂。若支婁迦讖譯的。古奧艱深。簡直不像中國故物。這都是文學影響所致。兩晉間老莊學說極盛。羅什的學生。多半是這類學者。所以羅什譯的經。都帶着老莊口吻。并且有人拏老莊來解釋佛經。隋唐間的文學家。也常拏佛經上的話句點綴文學。至於宋朝理學。更是成了一種禪化。就是道教方面。或參以經義。或沿用法器服物。都是互相影響。社會上不深悉內容的人。甚至把他弄作一塊不分皂白。若國

家的政治習慣。社會風俗。影響到佛教裏頭來。更是一種必有事實。所以中國佛教不是印度佛教。日本佛教。又不是中國朝鮮佛教。所差都是在這一點。

(六) 民間的信仰

印度到中國來的和尚。都帶一點神異色彩。於是乎國家就利用他爲神道設教。這種神異資格更提的高。從摩騰竺法蘭來中國。直至晉朝佛圖澄道安時候。這種宣傳很有力。道安也有點他心通。常拏來說人們所想的心思。致使長安民衆。成爲一句很通常的俗話。就是「行好心。作好事。大和尚知道。」中國大和尚的名義。就自道安法師始。可見當時社會上的心理。以爲和尚都是神通廣大。或是長生不死的一個超人。少數人從這點來信仰佛教。都是立了一個被動地位。這種被動的原因。可說是好奇心理所使。道安的學生慧遠法師。提倡念佛。比較來的平易近人。所以在當時從而學的人。非常之多。廬山最有名的白蓮社。社員多數是在家人。從此以後。宣傳到社會方面最廣。就是今日江淮間的男女老幼。無不是手持數珠。喃喃稱念。佛教在中國社會上的信仰。要算這

種來的最普遍。最有力了。

梁武帝信佛很誠懇。他捨身到同泰寺。去兩三次。有一次他偷跑到寺裏去做和尚。一個臣子來找他。看見他在寺裏掃地。後來他感到佛法的靈驗。作了一部水懺。這便是中國和尚替人家做法事的第一壇。由是法門一開。一壇二壇三壇……到了今日。更加上些玉皇經。灶君懺。太陽經。南斗北斗。社會上無不認他爲佛教故有的一種表示。而和尚藉此表示以爲生活工具。甚至假此藉口宏法。亦大有人在哩。

隋唐以後。佛教禪宗大盛。大規模的寺院。都在山林裏。寺院修的莊嚴燦爛。偶涉其境。儼然身登佛國。和尚長住在裏面。養成一種清潔高尙之氣。自是別有吸引社會的魔力。朱熹一日在一個寺院門前過身。偶然聽到寺裏打一下鐘。他便說把持不住。他是一個理學先生。連這樣一下鐘。就把他打動了。可見當時寺院在社會上地位之高了。而同時又有豐干。寒山。拾得。乃至濟顛禪師。一類的和尚。更容易引起社會人士的注意。中國和尚。本是漢朝的產物。故一切服飾均從漢。（印度是熱帶。除袈裟以外。無別衣服。）後

來朝代變。更。通俗衣服都掉換。而和尚稱爲世外。不掉換也不干涉他。所以到今日還是穿圓領大袍。紅襪子。尖角帽。（帽子自何時起不可考，但決不是漢製。）大致都不會更動。論到佛法本身。極其平易近人。並不是一個什麼超出社會超出人類的東西。不過爲適用一個社會。或一個時代的要求。在宏揚的方便上。偶然用得不同。待時代已過。後人腦子上所想到。或看見社會中所遺留下來的一點表示。便以爲是如何神異。如何奇怪。這就是今日民間信仰佛教的一般心理了。

（七） 結論

照上面所說的幾點看起來。佛教還是離不開社會。社會把他如何待遇。他就變成功一個如何的佛教。社會是有變化性的。人類最初是一種游牧的生活。由游牧團體集合起來。就是所謂部落的社會。由部落社會。再進至君主政治的組織。現在復從君主組織改革爲民權自治。這種變化。是人類共同生活上必有的歷程。站在這個生活變化的立場上。凡百事物。都要隨着這個變化去變化。然後才有生存的立腳點。所以佛教在今

日社會上。凡是腦子過敏一點的人。都認爲他是已過去的東西。本來任何事物。時代性是打不破的。我們佛教裏。如寺院組織。僧侶生活。社會上的宏揚。在今日都覺的陳腐了一點。況且許多都是從前遺下來的惡習慣。及沿襲的弊製。或者有人要說我是中了社會的流行病。故看見舊的東西都不好。這點在我自己也不敢說沒有。不過我敢說像從前那樣替和尙來修寺院賜香火田的人。是決不會再有了。

略祛世人對於佛法之誤會

(太虛法師講
甯達蘊記)

今天承星洲各位同仁。冒雨來此。開會歡迎。太虛是很不敢當的。但今天得與海外僑胞。在星洲之中華民國的總商會。歡聚一堂。以佛教之道理相談叙。都是非常欣幸的。

趁此良好的機會。且先將世人對於佛教所誤會之處。略與各位討論一下。

依佛法言。本來一切衆生。均具有佛性。佛之真理。不從外得。不過因世人未明佛教真相之故。致生誤會而爲障蔽。遂於佛法不能信解。至今天到會諸君。大都均對佛法是有信仰和了解的。但諸君欲希望一般人皆信解於佛法。尤不可不將其誤會之處一爲分釋之。

(一) 釋愛國者以佛教不宜國家興盛之誤會 有一種富愛國心的人。存心愛國民大衆。欲使本國興盛。雄峙世界。得到美滿的幸福和榮譽。此種人是極可敬的。但每每不信佛教。因他認佛教雖很高深玄妙。但是不能使國家興盛的。其實此種心理。純是誤會的。他不知佛教是很宜於愛國的。很可以幫助國家之興盛的。並不與愛國行動相妨礙的。例如古來有最信佛之阿育王及戒日王等。曾以信仰佛教而統一興盛其國家。後舊教復興。(卽婆羅門教等)而佛教衰。因佛教衰而一再衰亡。又如我國唐太宗及明成祖時代。最興佛教。而國亦強盛。明末清初。一般人皆毀佛教。而竟至衰亂。今日本選

羅等國。爲亞洲最信佛教之國。而亦爲亞洲僅有之獨立國。由此可見能信仰佛教。奉行佛教。實可以興盛國家。而不信佛教。每致衰亡。故愛國者。正須研究。了解於佛法也。

(二) 釋流俗以習見之僧尼代表佛教者之誤會。平常一般人以佛教雖講得如何高深圓滿。但因習見一般僧尼之行爲。並無足以令人可尊崇者。遂以之推測佛教。不過如是。不足信仰。此種人是以所見僧尼代表佛教。實屬誤會極矣。以未一究佛教內容之真相也。請以佛教內容之成分言之。佛教應分三種。

一、佛。人格極高尚。因能拋除富貴。發心救世。以道濟人故。

二、佛法。佛法置於現世之科學哲學中。均爲無上之真理。實可以利樂人羣。並行不背。此法爲釋迦牟尼佛所自證而教人的微妙真理。故稱佛法。佛法者。自覺。覺他。覺行圓滿之法也。

三、佛教徒。修學佛法的曰佛教徒。此分二種。甲、超人的佛教徒。如諸天。及聲聞。緣覺。菩薩等。乙、人的佛教徒。此又分二。(一) 非部衆的。如宰官長者等。(二) 部

衆的。此又分二：（一）清信士女。如在家奉佛之優婆塞、優婆夷等。（二）出家僧尼。此又分二：（一）修證宏化者。（二）流俗習見者。

平常一般所見之出家人。不過是佛教僧尼中流俗習見之一小部份。何能以之代表高深廣大之佛教。明乎此。則無謂之誤會。可完全消釋矣。再表於左。以清眉目。

（三）釋經濟學者以佛教徒爲分利之誤會。現代一般講經濟學者。以爲人能生利。則人類之生活發達。可共享優餘之幸福。因專注重生利方面。遂病佛教徒爲人類之贅疣。是分利而不生利的寄生蟲。認佛教爲不可信仰。苟信仰則有害於人類。是誠

極端之誤會也。須知信佛自信佛。作事自作事。爲佛教徒。凡士農工商均可作。不能專誣。其是分利的。況且世上之人。均是互相爲利的。士農工商。各有其責職。各有其互利之所在。當公平分判之。卽以佛教徒中之僧尼言。若能求得佛理。開化世人。使增高道德心。不作害人事。所謂以宏法爲家務。利生爲事業。如是則佛教僧徒。不唯不分利。而間接直接。爲利於人羣。正無量矣。

(四) 釋經世者以學佛必須出家之誤會。有人心想學佛。而以學佛必須出家。遂致不敢學佛。此亦大誤會也。須知學佛不必一定出家。出家僅佛徒中之一種。在家亦可學佛。但能明了佛理。潛心修持。成佛地位。人人可到。參照第二條所釋。自然一切無碍也。

(五) 釋熱心世事者以學佛爲消極之誤會。有欲挽回世道。拯救社會者。以學佛爲消極。不能裨益人羣。此亦大誤會也。須知佛法中有大小二乘。小乘在自度。當其修行時。雖似消極。而實則以小乘爲階梯。仍漸次達到大乘之積極救世。至大乘菩薩則純

爲自度度人之積極行爲。故佛法不唯不消極。且是積極中之積極者。

(六)釋懶散者貪山林閑靜爲佛法清淨之誤會。有人生性懶散。夢想出家。以爲山林閑靜。可享清福。如是之人。遂使世人誤會佛教徒皆是好懶貪閑。無所事事者。須知真偽當辨。善惡宜分。如上之人。本非真實佛徒。何以故。若是真實佛徒。雖處山林。非貪靜樂。蓋以預備自救救人之材具耳。如讀書者之在小中大學時之景况。正所以作將來濟世利人之用也。至所謂「清淨」二字。是將世界人羣治理得極和好安靜之意。非懶散者之貪閑靜可當此也。

(七)釋著無者執虛空斷滅爲佛法寂滅之誤會。有人執虛空斷滅。一切沒有。以爲佛法之寂滅。此亦誤會。而未知佛經中所謂「諸法寂滅相。不可以言宣」之意也。淺言之。佛所云寂滅。是人世上各能相安無事。共得清平。內無劫盜之苦。外無侵奪之患。卽一切不好的事完全沒有曰寂滅。由此可見佛說之寂滅二字。正是世界人類之所共同希望者也。

(八)釋著有者懼佛法說空消滅人世之誤會。有人以佛經中說有五蘊皆空。無常苦空等。誤認爲佛法一味說空。若信佛法。則將來人世亦必爲之消滅。因生恐懼。不信佛法。是不知我佛當日說法之方便意旨也。佛說法時。對著無者則說有。對著有者則說無。皆破其迷執。務以使一般人澈底知道。「人生」「宇宙」之真相耳。

上來所說。乃略釋世人對於佛法所生之誤會而已。尙未談到佛法之正題。太虛在星洲尙有時日。改日再與各位詳細討論佛法中之真義。

經商與學佛

(太虛法師講
甯達蘊記)

太虛知星洲是一個大商埠。商務頗盛。我僑胞之居此地者。以閩粵兩省爲首。而閩

省漳泉兩州之僑胞。尤佔多數。今天得到泉州首屬之晉江公會來與各位以佛學相談。實爲最歡喜之一事。

在平常許多人看得學佛是很難。往往聽人講究佛學。以爲我未講究過。不能去研究。實則佛學並不艱深。而學佛亦並不很難。世間無論何事。均可與佛學之理相通。無論何人。均可以研究佛學。各位大都是經商者。所以拈此「經商與學佛」一題。略與各位討論之。

(一) 經商與學佛之心理 我雖未曾作商。而知凡在本鄉或海外經商者。其心理大都是在求得發財。所謂將本求利是也。學佛之心理亦在求得發財。但非經商者。僅圖金銀財寶衣食房產等之獲得。而在求得「功德法財」——禪定。神通。福德。智慧等——以爲無窮之受用耳。不過兩者之內容雖不同。而其希望在求得發財之心理則一也。再表以明之。

(一) 經商者所求之財。——金銀財寶等。——肉體的一部份有限之財。

(二) 學佛者所求之財——功德法財。如禪定神通。福德。智慧等。——肉體及非肉體的無限之財。

商人求財之用途。或為個人生活。或為家庭生活。或為社會公益。或為世界公益等。學佛者求功德法財之用途。小乘用以自度。大乘用以自度度人。而以佛法度盡衆生。齊成佛道為目的。此示兩者之大較也。

(二) 經商與學佛之行法 經商者。是在通有無。利人生。如甲處所無者。(指各種貨物言) 則以乙處所有者以運濟之。反是若乙處所無者。則以甲處所有者以運濟之。其於一般人之生活。至有裨益。學佛者。是在自利利他。望人成佛。以所得福德智慧之自利。再用以利他。正與經商者之以運濟貨物流通有無。便利人生相等也。至經商者之行法。大抵可分三種。(一) 資本豐富者。或作大商業之經營。如設大公司。大工場等。(二) 資本少者。或用其智識能力而作各種之商業。(三) 資本無者。或運用其勤儉之勞力。而亦可作小小之商業。學佛者之行法。亦分三種。(一) 上根人之具有福德智慧

者學佛甚易。(二)中根人之具有少分福德智慧者。學佛亦易。(三)下根人之福德智慧完全無者。但能勤懇發心。只要肯學。亦能成功。中國向來有「行商坐賈」之說。運輸貨物。流通各地者爲行商。固定一地銷售貨物者爲坐賈。坐賈與佛法中之專一行修。以自悟悟他者相類。行商與佛法中之參訪諸方。以自度度人者相類。

大概經商者自己須有作商之智識經驗。與夫高尚道德。而又須能觀察社會上之情勢。隨機應變。應付環境。如是商業始有發達之希望。學佛者以自利利他爲標準。尤處處以隨宜修持。及觀機設教。化導衆生是務。觀此可見經商與學佛之行法。殊無二致也。

(三)經商與學佛之關係 吾人在世。凡作何事。若專靠自己有限量之智識能力。而應付茫無依恃之外境。繁無限量之現象。實有所不能。於此須在精神方面求得安心定志之處。以爲補助。然能使人得到安心定志者。探之世界各宗教學術。莫佛法若。因餘者均偏。惟佛圓滿。經商者苟能學佛。則可得到精神上之安慰。而有一定之把握。其補助作業之功。誠屬不鮮。雖然如何學佛。須得方法簡便者。以先受三皈依(皈依佛。皈依

法。皈依僧。爲是。蓋皈依佛後。則己之生命。已得一種之保障。不致墮落。皈依法後。則因得聞正法。漸起正信。精勤進修。可至成佛。皈依僧後。則己身即與於菩薩聲聞等至賢之中。所作無不成辦矣。

復次。吾人經營商業。不能專恃自己之智識能力。而即可得到很大之利益。還須恃有一種道德之標準。果能先受三皈依以爲信仰佛學之始基。繼修五戒（殺盜淫妄酒）十善以爲道德之標準。如是。則能作一很有道德信用之商人。由此推廣。亦即所以造成很有道德信用之商人社會。豈不甚善。

由上說觀之。經商與佛學關係至巨。願到會諸君。細心探討佛教之真理。身體力行。達到商人之目的。以所得之資財。辦宏揚佛法之世界公益。則經商之道。即與學佛之道相通。可以直趨無上菩提。而本日之所講。不爲虛過矣。

太虛法師講佛學記（問者爲穆君藕初答者卽太虛法師）

倪兼函

問（一）事業不能廢止。斯不能不受諸種業緣束縛。吾人如何乃可解脫業緣。避去煩惱而修養身心乎。

答（一）世間事業是人類應做的職務。衣食問題。胥惟是賴。所以吾人必得各盡世務。不能以欲去業縛故。遂因噎廢食。並此應幹的本分也。廢止起來。這層是大家所應知道的。大抵世人的一切業緣和煩惱。是由於虛假的意念。迷住了本心。乃相生相演而成的。世人苟能一念覺悟。不爲虛假的意念迷住了本心。則業緣末由而生。煩惱不滅自滅。佛學是教人去迷歸真。了澈本心的無上法門。所以吾以爲世人只要能夠歡喜念佛。解得佛學精義。則事業儘管經營。煩惱亦可自滅。常人無所事事時。必尋種種消遣法。如嗜酒的飲酒。好打球的打球之類。但此類消遣。實際上於身心未見有多大益處。愚意尙

能利用時機。以其所最歡喜的消遣法。卽出至誠心。代之以學佛。精進勿怠。久而久之。不難返樸歸真。還吾本心。到得此心不爲物役。無所罣礙時。則業障本已無。煩惱何由生。真正快樂在此。修養身心之道亦在此。

問（二）世界習慣上的觀念。以爲學佛者須得解脫世務。銷聲匿跡。隱藏於深山叢林去處的。故其心中有一層隔膜。執認佛學是教人消極的。因之大家淡然視之。有時還要妄加評蔑。未識將何詞以闢之。

答（二）事業與學佛並行不悖的關係。頃已略說。出家者果是學佛。但在家者亦未嘗不可學佛。世人附會佛教是消極的心理。大約是鑑於以前學佛者。大都隱跡山林。與世無聲無息。致生此想。其實大謬。要知世間本有現成佛法。衆生祇欠一覺。致愈趨愈遠。甚且認定學佛就是出世的消極觀念了。今卽以出家在家比較論之。出家人之不應終天念佛號。算了事。而必得說法講經。盡覺人的天職。化飯以糊其口。蓋亦猶在家人之應盡一天本分。吃一天飯。斯爲正當。可知學佛初不必從棄世逃俗做起。只消從現今

所有的職位上做去。就夠了。且佛教所謂布施波羅蜜。實不限於何界何人。是故行有餘力。則處處行方便。或自己無力。則從旁歡喜贊助。這是輕而易舉人人所能做的。至若設立一工廠。則賴之維持生計者若干人。創某種實業。則因而得以衣溫食飽者。又若干人。此皆布施的真義。亦即吾佛利他主義。準是以言。學佛正是極平常的事體。祇要人類各盡正當的職業。各發真正的善心。譬如做官的。則盡其做官的本分。以利國福民爲職志。弗作絲毫利己損人的貪瞋想。時刻懷着自利利他的菩提心。則成佛之得操左券。可以預言。他若爲士、爲農、爲工、爲商、亦復如是。要之。但能各從原有的職位。腳踏實地做去。各充其菩提心腸。打得破利害關頭。使此心毫無牽累。不再作物質的奴僕。則菩提正果。自然能成功。極樂佛國。不患無分了。於此吾們可以知道。世人之所以膜視佛教。實由於觀念的根本誤會。考其觀念誤會的由來。祇因未明佛教真相故。講到佛教的積極處。尤非淺見者所知。佛門以渡盡一切衆生。脫離種種苦厄爲宗旨。舉世間所有無量數升沉六道。具有性覺的生物。雖蟄飛蠕動。甚至微纖。不能以肉眼見者。在佛眼視之。皆一例平等。

皆有成佛的根基。以故佛門宏願。在在乘機提撕衆生覺悟。速超生死苦海而登彼岸。爲惟一責任。則其純主積極永不消極的真精神。於斯可見一斑了。

問（三）頃聆高論。大啓愚塞。可知學佛是自救救人最積極的無上法門。惟世人惑於舊說。以爲學了佛。則六親不認。父母都棄。是故衆人認爲學佛是大背孝道的。向者其膜視佛教的心理。此或亦一原因。敬問如何以解釋之。方可祛除衆執。

答（三）孝字含有廣狹二義。何爲狹義的孝。卽世間所講者是。他們認爲天經地義的孝之範圍。不外能夠奉養父母於生前。能夠不忘親恩於死後。又儒教之言孝云。『三年無改於父之道。可謂孝矣。』吾們自頂及踵。莫非父母之遺賜。受恩何等深重。而所以報之者。僅僅曰能奉養。曰能久而不忘。曰能不改親志。就算是孝了麼。尤其是欠缺不滿足的。則其所謂報親云云。只限於報今身的父母恩。至於歷千萬劫來吾的前世親恩。曾未計及。此其範圍之狹。立義之隘。爲何如何爲廣義的孝。卽佛門中所講者是。佛教所倡孝之範圍。不僅以能報今世親恩而止。並且上推過去世。下而未來世。無不容括在內。

凡自無始以來。升降循環。恆河沙數不可計極的衆生中。在佛門視之。胥有吾前世億兆賜身之父母在。是故其報恩宏願。處處以歷世親恩爲懷。亦處處以衆生盡往樂土爲禱。此其言孝範圍之廓大。垂教之澈底。又何如。總之。佛門之視三界衆生。無論其爲披毛戴角。無論其無昆蟲螻蟻。要皆在覺之渡之之列。然則對於舉世生靈。所發之菩提心。已如是如是。豈有對於生身的父母。難道反而棄之不顧。忘恩背義的麼。世人執迷。僅須以此解之。

問（四）向者我國士夫。尙能以儒教道德之說。領袖羣衆。爲治國規範。可是到了晚近。士夫自己既不能以身作則。致衆行無軌。人慾橫流。滔滔莫之能禦。丁此時會。要是希望澄清亂源。惟有待諸佛教遍施點化。故拙見佛教之在今日。匪特有不能再作袖手旁觀的態度。並且有不能不越俎代儒之勢。法師以爲何如。

答（四）誠然。佛教所倡因果說。裨益世道人心處甚大。此乃儒者所公認的。至其範圍的廣大。可說得舉世倫理道德之說。無與其匹。而其切合事理。圓通精妙。尤非他教

所可及。他種宗教事理每多說不圓通處。如基督教的改造人心立說云：『吾人的上面冥冥中有個萬能全力的主宰。此萬能的主宰就是世界上人類以及事事物物。被所創造。被所主宰的上帝。』細味其意。含有階級之限度。姑弗論。而且頗有顯著的偏見。好似人類之爲人類。完全是立於被動地位的。上帝要他們怎樣。他們就怎樣了。據此論之人類所作的善惡行爲。都非人類本心自主的。要做得如何如何可知。若再嚴格的言之。竟可說人類行爲。既非出於自主。苟使造成種種過失。人類當然可以不負何種責任的。然則試問萬能的上帝。爲何不以其全力的主宰權。使人們個個向善呢。爲何不先預防制止人們的造業行爲呢。又爲何放任人們去做出那種種敗德的事情呢。其矛盾之點。灼然可見。這是不能爲諱的。至於佛教所倡的因果定律則否。其一定不易之理。是永遠顛撲不破的。何以故。蓋種因下去。自然結果出來。事物公例如此。并無所謂奧妙存乎中。所以種何種因在先者。遲早必結何種果於後。雖一念之微。而無不種因。無不結果。因果不爽毫厘。速者則果成於刹那間。可於眼前見之。遲者則果成於數十百年後。或未來

世中仍顯其作用。觀此則可知種下何因。無不結出何果。所差者不過遲與早之一間明甚。世間諸種問題。千端萬派。有非平常道德範圍所可囊括者。而因果律則能之。所以者何。因其生滅變化。自然制裁。如竿見影。如響應聲。一切世業。終不能越此範圍。世間尊嚴的法律。與衆口的輿論。是用爲保障人類安寧的一種規範。這是誰也知道的人。要是生存在世。則必得循此軌範。要是不循此軌範。則法律與輿論。就隨後要來干涉。輕則剝奪自由權。重則剝奪生活權。處置之嚴。大有凜然不可犯之概。以故人類之尊而視之。也好像是大家所公認的生存信條。恪守惟謹。不敢抗違。人類之得以生存而相安者。不可謂非法律與輿論的功效。然而此猶有未盡善處。苟有人於此。一旦忽然灰心了。以爲做人是乏味的。奉守生存之信條。是不自由的。因之不願再生人世。並即破壞人類生存信條起來。以爲無論甚麼天大的事。只用一死了之。都可冰消瓦解。於是不幸而竟充其消極之一念。任性的作出放任不羈的行爲來。任性的作起五逆十惡來。任性的殺人。又任性的縱火起來。凡是世人絕對的不許做的行爲。而他偏偏違衆胡作起來。到此地步。試

問法律還有甚麼效力否。輿論還有絲毫功用否。照那麼說。世間人類。既沒有了存活之保障力。豈不要歸到滅盡的危慘麼。曰否否。世間法雖有窮竭失效之時。而因果律制裁萬惡的無上神力。則是相續不窮的。即使你以爲造諸惡業。一死便即乾淨。可是因果定律。却不容你這樣好過啊。一死之後。必得輾轉銷清夙業而後已。蓋前者一死。不過銷滅了虛假的軀殼。然其心識。則永永不滅的。是故肉身雖千死萬生。而心識却不如是。死後復有來身。來身還有來身。生生不息。升沉六道。受種種苦。爲畜生。爲羽類。爲蠕動之蜉蝣。爲微細之生物。各隨宿世業因。而受業報。何曾以其形骸的暫時毀滅。而稍減其痛苦的報施呢。是故苟使衆生眼前多種善因。就使你不想到何種善報。而善報自至。就使你。不願做人。而因果律不容你不做人。並且隨了你所種善因的多少。而使你獲多少的善報。或者使你將來做個較優於眼前地位的人。或且使你得到超人的地位。尤善者。或且使你爲菩薩。造乎其極。而證佛果。蓋後者種種果。全由前者種種因。演造出來。非偶然以成的。然則佛教因果之說的確爲萬古不易之至理。明甚。至其與世道人心的關係。亦非

他教所能及。蓋因果說以必有的事理。曉人以切膚之痛。積極方面。則足以勉人爲善。消極方面。則可以戒人爲惡。中人及上智。知希聖法賢。卽下愚者。亦不敢爲非作惡。而兇者。知所懼。貪者知所惕。觸目驚心。遂各不敢窮惡以逞。惜乎向來那般學佛的。動輒去尋那隱居生涯。不與世務。而因果定理。也未經盡情闡發宣傳。致世人疑信參半。仍不免盲種惡因。而演成今日痛苦之惡果。而今而後。佛教任務綦重。當然不可効法從前的學佛者。徒計靜中業趣。拋却應盡的世務了。

問（五）佛學之在今日。誠有宣傳昌明之必要。惟如何而可使一般普通人起信仰。如何而一一覺之渡之。還乞詳爲指教。

答（五）現今昌明佛學的要務。自然首先要使人起信仰。但是尤要的。莫如先使明理。不然則雖有信仰的人。其實不過增了一般盲從者。究非根本之計。惟是負此項任務的人才。尙難覓得。因爲此項人才（一）須真正明瞭佛學的精義。與藏經的奧旨。而後足以發揮佛學的妙諦。（二）須旁通世間學術。熟悉社會情形。因爲世人見解的錯

謬。觀念的迷惑。那是由於被虛假的世學。和物慾的魔力。洗染着。籠罩着。倘能參透其弱點所在。因勢利導。對症下藥。當不難脫去其重重迷障。而使之覺悟。(三)須確能實行自利利他。自覺覺他之主義的。像以前學佛者。專攻小乘法。隱跡山林派。實非所取。因其與世隔絕的太遠。對於覺世利他。曾未計及。與衆生不生若何感化。上述云云。是關係人才方面先應提倡之點。亦即昌明佛學之重要起點。此外爲學佛者所應知而實行的。學佛惟心。願在利他。非惟應盡覺人的任務。並須做些社會上實利的事業才好。如基督教的致力種種公益事業。寓實行利他主義於宣傳宗教中。體用兼施。其用意深足取法的。

問(六)老法師設立佛學院之辦法與宗旨如何。

答(六)年來奔走南北。頗想從設立佛學院爲起點。由漸推行佛教。或以機緣未到。或以時局影響。輒半途中止。比來漢皋。得諸人士贊助。爰組斯院。院內現有學者五十八人。初級暫定二年畢業。明夏第一班可卒業。苟志在深造者。則留院精修。更下功夫。漸增其程度。此院標的。在造就一班稍明佛學的普通人才。使出院後。各依先覺覺後覺。

之本旨。悉力做去。日久熏陶。效當匪鮮。此外則有佛學講演會。以及佛教學校等等之進行。用意亦在灌輸佛化於社會上一般普通人。

問（七）佛學深湛微妙。非淺嘗粗解者所能貫徹精義。今老法師定佛學院程度。僅三數年。不嫌稍欠精澈麼。

答（七）現在昌明佛學的願望。重在救濟人們太缺乏佛化的飢荒。故求在短時期間。普及佛化為主。猶之方今國內教育家。努力提倡平民教育。從事開辦義務學校。志在普及國民小學的程度。使不識字者略受些教育。認識幾個字爲目的者。一般無二。至中大學的程度。初不在教育家普及教育之限度內的。鄙意普及佛學。亦然如是。

問（八）老法師昌明佛學的宏願。聞之甚佩。拙見尙在各大商埠。如滬、甯、京、津一帶。多立大規模的佛學院。與武漢等處。連成一氣。請各地高僧。及諸大法師。主其事。預料成效必更偉速。行將見紛紛亂世。一變而爲清淨樂土。

答（八）誠如尊論。而尤希望從各大商埠。竭力宣傳到洋人方面去。因爲洋人現

占人類最大勢力。到處有他們的踪跡。一經信奉佛教。昌明的效力。當益倍蓰。惟現在尙少此項啓發洋人的人才。去灌輸佛化。倘得精通洋文而研究佛學之士。擔任宣傳。就不難達此目的。

問（九）歐戰以還。佛化漸見流傳至歐土。德國人。頗多熱誠研究佛學的傾向。此正佛教漸漸蓬勃的好氣象。

答（九）大抵處境順遂時。衆迷往往不易覺悟。及遭際乖逆。乃豁然大悟。如去夙障。世人之存出家思想的。往往而然。德國的傾向佛化。亦復如是。以其戰時受創最深。故其人民之覺悟。亦較他國爲早。惟向來正教未昌。當此馬克低貶。得食艱難之曾。頗有爲飢火所驅。妄造擇人而噬之殺業。以種累劫難於解脫之苦因者。亦大可悲憫矣。

問（十）國中連年擾攘。民不聊生。欲謀撥亂反正。其惟望之普及佛法乎。

答（十）此言良是。現在國中。尤其是水深火熱的諸省。非厄於兵禍。卽苦於匪患。但夷攷其實。則以佛化少及之區居多數。平日沒有佛教感化。無人爲之提撕警覺。致一

念之迷。深而不反。干戈相循。受諸痛苦。要是平日能夠信奉佛教。沾潤法雨。變化殘忍。惡念爲慈悲心腸。受苦決不至於斯極。可知佛教誠爲調劑亂世救急金丹。實無疑義。

佛教之真面目（四月十二日在檳城佛學研究社講）

宓達蘊

佛教在現代。差不多有很多人。都注意他了。他們爲甚麼要注意佛教。這是很值得討論的一個問題。我們要曉得人類都是具有向上的心理。不特人類是這樣。即非人類亦然。所以向上的心理。可以說是一切衆生之所同備的。我們明白了這一層。然後就可以推察到現代一般人。所以注意佛教的原故了。因爲佛教的教義。完全是要人向上的。

並不是使人向一的。你看佛教三藏經內所標明的種種法要。那一處不是反覆詳明那「超凡入聖」的向上條件。只要能照他的條件去作。無有不能成其無上正等正覺的佛的地位了。

佛教既是要人向上去作。那麼我們就可以此爲他的真面目了。但是細考社會上許多人對於佛教的見解。並不如此。大約各以主觀見解的不同。而有下列之幾種歧視心理。

(一) 認佛教是無聊消極的

許多人見着佛教徒。恆以無聊消極等名詞譏刺他。以爲凡是當了佛門弟子。都不盡力社會。都是逃禪避世。這種僅能分利。而不能生利的人。社會上只見其損失。未蒙其利益。那是不容存在的。這一派人。在國內外不知有好多。因爲他們這樣的論調出來。完全把佛教的真面目掩蔽了。

(二) 認佛教是說神說鬼的

許多人看見寺院裏，供着不少的金石土木所做的佛像，以為都是提倡神權迷信的。在這科學昌明的時代，凡事均注重實驗，那能由你們說神說鬼的學說存在？因為神權盛行，對於民智方面，毫無補益，徒增其愚昧的見解。在文化上有非常的阻礙。這一派人尤以智識階級佔多數，他們千口同聲，勢力極盛，大多數無知無識的佛教徒，怎能與他們抵抗。

(三) 認佛教是擁護貴族的

許多人聽見佛經裏面常說：有錢有勢的人，他們必定前世修造得好，所以今世才有很好的福報。無錢無勢的人，他們必定前世不愛積德，所以今世應受不好的苦報。這樣一來，一般講新文化的人，就說佛教是替有錢人作辯護的，是擁護貴族的。當此平民主義如潮水澎湃的時代，這種貴族主義的學說，應該打倒，不能存在。

(四) 認佛教是亡國滅家的

許多人以佛教是由印度傳來的，佛教果是好的，何以不能自保其國家，因此把佛

教當作一種亡國滅家的危險物看待。若信了他。無異作了亡國奴的候補者一樣。這樣說來。比前三條更足以聳人聽聞。遇着有善根的人物。也因此裹足不前了。

以上四派人的見解。我們不能說他們完全一點理由都沒有。實在以現在的佛教狀況來批評。有好多地方。都足以令人懷疑佛教。其中的理由。固非短時所能詳說。但是爲避免一般人之誤會。故權就上列四條。加以解答。藉此可以使一般人明了佛教之真面目的所在。

(一) 認佛教是無聊消極的人聽者

吾人論事。應當觀察得清清楚楚。研究得確確實實。然後才可以下一個肯定的評判。要這樣才能令對方的人滿意。若尚在依稀彷彿的時候。並未曾加以仔細的觀察。與夫深刻的研究。那末。自己的程度。還未到家。怎能人云亦云。胡亂批評人家的是非呢。你們認佛教是無聊消極的人。一定對佛教的道理。沒有什麼涉躐。大概都是知其一不知其二的附和人物。要曉得你們平時所見的佛教徒。應當分別其成分。不能以少數人來

代表多數人。如見少數的出家人不好。不能說凡是佛教徒都不好。出家人中好的也很。有其人。不能因爲自己沒有見着。就把他們一概抹煞。再要曉得出家人不過佛門弟子之一種。不能以出家人中小有不是。便說佛教不是。能分別這層道理。然後就可以了解佛教是否無聊消極的東西了。

原來佛教教義。有大乘同小乘兩種。大乘是自度度人的。小乘是先度自己。然後再迴小向大的。當在自度的時候。不能干預外事。故表面看去。彷彿帶着一種厭世的態度。這就是一般人所認佛教是無聊消極之點了。但是小乘自修。不過是一種過程。尙未達到佛地。何能以之代表佛教呢。譬如現今的學校制度。由國民小學而高等小學。而中學而大學而研究院。必經過完全之學級。始能稱爲學士博士。不能以尙在小學中學之學生。而可加以學士及博士的頭銜。明乎此。那末。小乘人的行爲。絕對不能代表佛教全體。必定迴小向大。能自度度他時。方可說他是一純正的佛教徒。到此時他已能夠入世出世。無所不可了。那還有消極無聊之可言呢。

(二) 認佛教是說神說鬼的人聽者

寺院裏所供的佛像。是有來歷的。因佛在世時。可以親見佛而觀其莊嚴。聞其法要。固無所用其塑像之崇拜。及佛涅槃後。音容已邈。無所憑式。景仰者不得不塑像來紀念他。禮拜他。亦如現今各國對於本國有功勞的英雄哲人。與他鑄銅像。立於坦道之中。令後人有所則效的意思一樣。不過佛教感人極深。一般人信仰亦極深。崇奉的人。不問國界種族界。都是一體的誠懇恭敬他。這是單就形式方面來講。明佛家塑像之來原。明其來原。就可以知道佛教本身。並不是說神說鬼的。其教理亦完全是主張破除鬼神的。這在三藏經內隨處都可以找得出來。不必煩述。由此可知佛教不唯不是說神說鬼。亦極端主張無神無鬼。既是這樣。揆以現代新潮流。並無什麼相隔礙的地方。不過要申明一句。佛教本身雖不主張鬼神。而無奈多數無分別無智識的崇拜者。反塑些牛鬼蛇神的偶像來冒混佛教。實則佛教真義。是無一切相的。更何用於偶像。這是要大家認清楚的。

(三) 認佛教是擁護貴族的人聽者

佛經裏所講關於富貴貧賤受報好否之說。固然很多。但並非所說是擁護貴族的。要曉得佛說的一種法。必定合理很深遠。絕不至隨便開口的。他講的苦樂受報的道理。乃是根據三世因果立論。怎樣叫做三世因果呢。即過去。現在。未來。爲三世。過去所造何因。現在即受何果。現在所造何因。未來即受何果。因果果。毫不差異。譬如現在受福報的人。必過去世。造有福因。現在世才有福果。受苦報的人。必過去世。造有苦因。現在世才受苦果。然亦有現在世造了許多惡因而仍受善報的。有造了許多善因而仍受苦報的。在這個時候。有人說。造善因轉得惡報。造惡因轉得善報。何天理顛倒如此。不如大家都造惡因好了。這樣的事實。可說是多極了。你看國內許多窮凶極惡的軍閥。病國殃民的官僚。他們不都是造的惡因嗎。然而他們下台之後。莫不高屋華廈。嬌妻美妾。可謂享福極了。又有許多潔身自好之士。誠樸忠厚之民。可說是很好的人。應受很好的報了。然而他們大多窮苦不堪。朝不保夕。這又是何原故呢。我們要曉得因果之理。顯有先後。報有早遲。此世不報。乃時候未到的原故。不然。大家不講因果。胡鬧一世。那末。這個五濁惡世。

永遠無一個好人了。永遠都不得安寧了。豈是我們所希望的嗎。所以大家還是要研究佛教的道理。明白因果的真義。果能如此。不特所有懷疑佛教的點子。可以除去。而於將來的世界。亦可以增加無量之光明了。

（四）認佛教是亡國滅家的人聽者

佛教本旨。是無國界的。然而在世界沒有達到大同的時期。什麼國呀家呀。還有相當存在的必要。因此一般人。談到佛教。便聯帶及於印度亡國的問題。殊不知印度亡國。自有其亡國之原因。何能怪及佛教。況且佛滅度後。不久各種外道復興。不復有真正的佛教存在。是印度之亡。遠在無佛之後。自與佛教無絲毫干係。換言之。印度若能通行佛教。以佛制爲治。平其階級。統一行政。恐怕現在之度印。仍是昔日之印度罷。吾人應研究印度亡國之因。不能加罪於佛教。蓋佛教乃一種學說。如醫病之藥方。善用則福。不善用則禍。完全由人之意志行之。譬之科學家所發明的各種鎗炮。如用於維持世界之和平。未嘗無利。然若爲野心家所利用。用以殘害世界。則其罪真不可數計了。明乎此。則佛教

是亡國滅家的東西與否也就可以完全冰釋了。

以上四條解答。姑就現世道理淺說如此。即可由此明了佛教的真面目。究竟是什麼樣子。

佛學與今時社會之關係

蕙庭

甲 佛學概要

(1) 佛學之背景

佛法創始於印度釋迦牟尼佛。乃為說明宇宙人生之真相者。但宇宙人生之真相。法爾如是。本無可說。而釋迦牟尼佛。所以必須說明者。實非無病呻吟。而與印度當

時之環境。不無關係在也。故欲知佛法如何。必先將釋迦佛時印度之情形。一略述焉。

(一) 印度之概況

印度乃亞洲南部一大半島也。面積廣袤。氣候溫和。水利豐富。灌溉便利。土地肥沃。出產饒庶。具天然之富。除支那外。世界中殆無其匹。實一富源之無盡藏也。上古之時。無知蒙人。未知耕牧之術。惟取自然生長之動植物爲食。故一般人皆有質樸之風。而尤好寂靜。專汲汲於內部。心不外求。多有捨家而入山林學道。以期靜默深思。而了悟宇宙人生之本原者。是印人所以富有哲學思想。而爲世界文明古國也。

(二) 印度之種族階級

印度之地大物博。既如上述。上古之時。各邦人種。侵入印度者頗多。其勢力最強大者。惟亞利安人種。(卽婆羅門種)合力侵入印度河邊。勢如崩濤巨浪。以強大勢力。新鮮文明。驅逐土人同時皆風化之。未幾全印之地。遂大半爲亞利安人所占奪。

矣。其後恐與土人相混。遂分爲四種姓。一婆羅門種姓。爲最貴。坐行均不與餘三姓共。常作國民法義模範。又爲祭師。其聰穎者多爲王者師。二刹帝利種姓。常握印度之政治及兵權。三吠舍種姓。從事印度之商業農業等事。四首陀種姓。專以耕牧及傭工等爲業。此四種姓外。尚有數族爲最卑賤。如旃陀羅種等。常操鞋工皮匠及屠宰等業。此族在印度殆不齒於人類。卽受教育亦禁止之。種姓既分。階級極嚴。僧侶不得爲武士。帝王不得爲僧侶。婚嫁必限於同級。此實爲文化發達之障礙也。

(三) 釋迦佛時之印度宗教

印度上古之時。宗教卽多。其最著者。爲婆羅門教。至其教義。則自多神教。一變而爲汎神教。其說曰。神者。宇宙之精神也。神卽宇宙。神爲世界之所歸。而世界所由出也。神爲包有萬物者。而萬物所由現也。萬物不能離神而獨存。則萬物皆神也。又謂神有三極。一爲宇宙之創造主。一爲宇宙之破壞者。一爲宇宙之中保者。其意蓋謂虛空之中。無論何神。皆有無始無終之天界。其界亦必有無始無終之大主宰天神。自

無而有。造創世界。化成人類萬物。而爲世間衆生之祖。其教徒之行爲。多行苦行。其意以爲苦。因能感樂果。故不辭艱難。不惜生命。至有蹈烈火。坐荆棘。以刀割肉。以針刺膚。或塗炭掬食。或赤足裸形。或自餓投河。或持雞狗等戒者。奇形怪狀。不一而足。但當婆羅門教盛時。其教徒研究神學哲學。互起爭論於宇宙之本原。或謂爲地。或謂爲水。或謂爲火。或謂爲風。乃致空時方等。異說紛紜。（有九十六種之多）莫衷一是。惟爭論愈烈。而真理亦愈顯。其最進化者。有六派。一聲論派。二吠陀論派。三因明派。四瑜伽派。五勝論派。六數論派。而六派中最精要者。又惟勝論數論兩派。勝論派。乃從空間方面說明世界之現象。分析萬有爲實德業。大有同異和合六句義。其義甚廣。茲不具述。數論派。乃從時間方面說明世界之現象。倡二元論。謂世界之初。有自性神我之二元。由此二元。互相關係而生。大我慢五唯五知根五作業根。心根五大等二十三諦。是爲二十五冥諦。遂顯現差別之世界。其義甚廣。茲亦不具述。此等諸說。雖較其他諸說爲精。而於宇宙人生。終未得其真相。

綜上所說。當釋迦佛時。印度社會方面。階級已甚嚴格。人民行爲。則怪象百出。學說方面。則邪見紛紜。亦可謂無奇不有矣。

(2) 佛法之建立

當時印度之現象。既如上述。釋迦牟尼佛觀斯情況。不勝悲憂。於是乃犧牲王位。捨其國城妻子。發心出家。著沙門服。六載苦行。五年遊歷。悟徹宇宙人生之真諦。以蓋世卓識。集哲學之大成。隨處傳教。廣受弟子。四姓出家。同爲釋子。以大勇猛。大無畏之精神。打破階級。掃除積弊。說明宇宙人生之真相。以破邪知邪見。所謂宇宙人生之真相者。何曰緣生而已矣。蓋宇宙萬有。皆衆緣和合。虛妄有生。衆緣離別。虛妄有滅。幻生幻滅。非有非空。此義甚廣。茲且就吾人之身。以顯示之。蓋構成人身之緣。有二種。一爲親緣。二爲疏緣。(即助緣)構成吾身之親緣者。即爲過去精神活動之業識。而此精神活動。又各有其必須之條件。遞而上之。條件中更有條件。前前乃不見其始。而吾人現身之活動。又影響他種事物。爲構成他種事物之主要條件。或助

成條件。推而下之。後後乃不見其終。構成吾身之疏緣者。乃爲父母。而父母又各有其父母。遞而上之。亦復無始。而吾身與來者。又有六親眷屬之關係。推而下之。亦復無終。且吾人之身。必有其資生必要條件。若衣食居處。若親戚朋友等是也。而衣食居處。親戚朋友等。又各有其必要條件。故橫而論之。又無有邊際。此等衆緣。直接間接。皆與吾身有密切關係。皆爲構成吾身之必要條件。苟缺一緣。則吾人此身。必不能完全也。吾身如是。推而至於宇宙萬物。莫不皆然。如是則宇宙萬有。無非衆緣和合之幻相耳。譬如衆木成林。除衆木外。林無實體。交指成叉。離手指外。又無別體。諸有情類。不了是義。妄執實我實法。而起貪瞋癡等諸煩惱。造殺盜淫等諸業。故釋迦牟尼佛。乃說明一切諸法。緣生性空。既曰性空。我法何有。爲誰貪瞋。爲誰殺盜。小乘教義。乃由斯建立。但緣生諸法。其性雖空。而幻相不無。就其性說。固爲無我。就其相說。則又無往而不是我。以宇宙萬有。直接間接。皆互有關係。故亦謂之無我。大乘教義。乃由斯而建立。此大乘小乘所由分也。

(3) 大小乘之教義

(一) 小乘教義略述

佛爲小乘根性者。說苦集滅道四諦法。所謂苦諦者。乃指世間種種苦相而言。例如一切人類。無論貧富貴賤。非勞心。卽勞力。勞力固苦。勞心亦何嘗非苦耶。廣而言之。苦相無邊。略而言之。或云三苦。謂苦苦。壞苦。行苦也。或云八苦。謂生老病死苦。怨瞋會苦。愛別離苦。求不得苦。五陰熾盛苦是也。

所謂集諦者。乃指招感此苦果之因而言。謂貪瞋癡慢疑惡見等煩惱。及殺盜邪淫等惡業是也。滅諦者。謂滅除苦集二諦。所證之寂靜樂果也。道諦者。廣則無邊。略而言之。惟戒定慧三學。乃爲滅除苦集二諦之工具。而證滅諦之道路也。此四諦外。尙有人天乘法。爲小乘階梯。人乘法爲五戒。謂不殺。不盜。不邪淫。不妄語。不飲酒。是也。天乘法爲十善。十善乃對十惡而言。十惡者。謂殺盜淫。兩舌。惡口。妄言。綺語。貪瞋癡也。反此十惡。不殺。不盜。不邪淫。不兩舌。不惡口。不妄言。不綺語。不貪。不瞋。不癡。是爲

十善。此五戒十善。爲保持人生之必要條件。爲人人所當行。

(二) 大乘教義略述

佛爲大乘根性者。說布施。持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。六度法。布施又有三種。謂財施。法施。無畏施也。三布施中。以法布施爲要。蓋將宇宙人生之真理。廣爲人說。使能徹底明白。而斷除貪瞋癡等煩惱惡業也。戒度亦有三種。謂攝善法戒。攝律儀戒。饒益有情戒。三戒之中。以饒益有情戒爲要。忍等諸度。其義甚廣。茲不詳述。總之小乘佛法。多分自利。少分利他。大乘佛化。則純爲利他。蓋菩薩以他爲自。利他卽所以自利也。故大乘佛化。是積極的。非消極的也。

乙 佛學與今時社會之關係

際茲黨化盛行。舊者革除。新者建立。佛法爲最古文化。居於今時。是否有存在價值。今對此問題。聊貢其一得之愚。願諸識者。幸垂教焉。

今時何時也。實行三民主義之時也。所云民族主義者。乃團結吾華民族。及扶持弱

小民族。以抵制帝國主義者之侵略。倘帝國主義。已被抵制。則民族主義之目的。已達。亦即失其作用。若更以民族主義。侵略他族。則民族主義。亦即轉爲帝國主義。故民族主義。乃爲抵制帝國主義之手段。而其目的。則在平等自由也。是則民族主義。與佛家無我主義。無二無別。蓋就民族主義手段方面言之。則與無我主義。不無抵觸。若從目的方面言之。則與佛家無我主義。若合符節也。今請從民族方面。以釋無我之意義。蓋世人因人而言我。因他家而言我家。因他鄉而言我鄉。對他縣而云我縣。對他省而言我省。對他國而言我國。乃至對他族而言我族。彼此既分。鬥爭斯起。於是人與人爭。家與家爭。乃至省與省爭。國與國爭。族與族爭。熙熙攘攘。爭無已時。推其禍始。皆我執之爲害也。但世界種族甚多。略而計之。可分五類。一蒙古利亞人種。即黃色種。二高加索種。即白色種。三馬來人種。即櫻色種。四亞美利加種。即銅色種。五阿非利加種。即黑色種。惟其所以有此種族差別者。皆因所居之地不同。氣候各異。以致膚色變更。故近熱帶者。色多黑。近溫帶者。色多黃。近寒帶者。色多白。至其最初。實同出一源也。故從其膚色方面言之。似有彼族此族之

分。從其本源方面言之。則皆吾族也。與吾同族。吾固宜團結之。愛護之。今此各種民族。既皆吾同族。則當以平等眼光。團結之。愛護之也。以對他族而言我族。今各種族既皆吾族。則吾族之外別無他族。是即可謂爲無族主義。以無所往而非吾族故。此卽佛家之無我主義也。以無所往而非我故。是以從民族主義手段方面言之。似是有我主義。而從其目的方面言之。則與佛家無我主義。實無異也。

民權主義者。乃欲使國家政治操之我民。不爲少數人操縱。以剷除君權。解除束縛。而享自由之幸福也。以佛教現有之形式觀之。崇拜偶像。似是神權。但從佛教教理上實際研究。則主張無神。惟以佛法。從印度流入中國。與中國故有之神道教化。合以致成爲近今之現象。但佛教亦非絕對不崇拜偶像。惟其崇拜之目的。在對於諸佛菩薩之人格。表示相當之敬仰已也。如今之黨員。對總理遺像敬禮。是非以其能操縱吾人之吉凶禍福。而拜禱之也。佛教最要之教義。爲一切唯心造。蓋我欲豪傑。斯豪傑矣。我欲聖賢。斯聖賢矣。作賢唯心所欲。所謂制心一處。無事不辦。不受任何束縛。其自由爲何如耶。是與民

權主義無以異也。

民生主義者。其目的在節制資本。平均地權。一切社會事業。由國家主辦。以免造成資本階級。致人民享受苦樂不均。所謂國家社會主義是也。觀佛教叢林制度。經濟集中。所有飲食起居。同起同落。一切事業。同作同辮。無有階級。是與民生主義無以異也。

愚意以爲佛法與三民主義。并不相背。且有助成黨化之必要。雖就其現有之形式。上觀之。似有改革之必要。但法久弊生。非特佛法爲然。卽一切主義。無不如是。此乃立法者意料之所不及。而亦革命之事所由起也。

民十六十二四。於閩南佛學院。

佛教的社會化（四月十三日在檳城佛學研究社講）

（上略）佛教與社會。其關係若何。應當提出來講個明白。茲分述于次。

（一）社會上主要問題之討論

社會上的主要問題是什麼。我想大家都知道是「生活」兩個字了。生活內面所包的成分是什麼。我想大家也都知道是「衣食住用」四個字了。我們不能離開社會來生活。所以不能不注意社會上的一切問題。然而社會又是由許許多的個人份子集合來的。所以更不能不注意社會上的一切問題。佛教徒也是社會上的一份子。也應當注意社會裏面的一切人我問題。況當此生存競爭極劇時代。若仍然視爲與己無足輕重。不去理他。那末。久而久之。別人轉要來理我們了。因爲人在社會上既離不了生活。而佛教徒也是離不了的。既離不了。應當想法子來補救。最好是一方面實行自利（勵行農工事業）之道。一方面兼作利他（以餘利作各種慈善）之行。如此一舉兩得。在

社會一般人看佛教徒。也不再以寄生蟲來待遇。而在佛教徒方面。亦可以安然求道。補助社會。果能這樣。那就不怕社會的潮澆如何的改變。也沒什麼危險性了。佛教之發達。也可由此普及大地了。

(二) 佛教中救世問題之解釋

平常我聽見人講。佛教開口閉口。都在說度衆生救世界。現今的世界。亂到極點。何以不能把他救好。現今的衆生。苦惱不堪。何以不能使之安慰。既不能救好世界。又不能安慰衆生。徒說大話。何不知恥。這種困難。表面看去。頗有理由。細加攷驗。却又不然。佛教中所說的救世道理。並不是只限於現世。他是包括過去未來。作徹底的解決的。如一般人說現在世界不好。應該救現在。那末。現在的時間。甚爲短促。未來的時間。終古無窮。暫時的現在過去了。到不要緊。那無窮的未來。又怎麼辦呢。佛教救世。先由個人救起這一個人。得了澈底救治法了。那末。他算是永遠得救了。再不到這個煩悶的世界。而受無盡的煩悶了。由個人而推至于無量數的個人。如此才算是達到他的救世問題了。但是世

界無盡。衆生亦無盡。佛教的救世工作。亦無盡。我們明乎此。才可以知道佛教之救世。其範圍是不可限量。況且我們所住的這個世界。不過滄海之一粟。那能盡其志願呵。

由上面看來。佛教在社會上。可以說是極密切的關係。因我們一個人在社會上。雖然最主要的東西。是在維持我們的生活。但是除了生活而外。還有許多事情不能滿。我們的志意的。那又怎麼辦呢。如果甘願作一種草木同腐的生活。就此過了一生。人生如此。果有何趣。所以有心人到此時。都有研究佛教的必要了。因為佛教能為我們解決自己不能解決的問題。如人生觀。宇宙觀等。若不從佛教中的教理去詳細攷究一番。可以肯定說一句。任你無限的聰明。都是得不着究竟答案的。

有人說。佛教既有這麼的力量。為甚麼社會上少見有人宣傳呢。這也難怪。宣傳佛教。是一種冷僻事業。一般人都喜歡做那熱鬧的勾當。不唯可得權利。而又快活異常。所以大家都願意從事於這方面的工作了。不過還有補救的法子。就是希望後進僧俗子弟。特別注意佛化教育。養成佛教人材。學成之後。刻苦勵行。專作宣傳佛教的事業。務

使百千年中的死佛教。從今天起。多多努力於社會之改造。而將佛教作成一種嶄新的文化事業。要是這樣作法。那麼佛教的真精神。必定永遠燦爛大地。而不至於仍如昔日之奄奄不振了。

出家然否論

帥睿民

大事不明。如喪考妣。善財因以南參。常啼所由東去。若是乎出家之未可緩也。示有妻子。尚修梵行。維摩乃金粟因地。龐居士與馬祖比肩。若是乎出家之未可執也。不二法門。義無違滯。若斯難者。何以通焉。曰有說。於何說之。依經論有二義。一者通。二者別。

所言通義者。在家出家。並爲學佛。佛者何。覺也。覺者何。自覺覺他。覺行圓滿之謂。

也。學佛人於因位中卽發願趣此自覺覺他覺行圓滿之果位者。謂之發菩提心。必發此心。斯爲真學佛者。何以故。以衆生昧此。廻輪六道。外道無此。墮入有爲。二乘自利未到。他菩薩雖具而未圓。惟我世尊。究竟大覺。夫曰學佛。豈惟其儀。此通義也。

言別義者有四。(一)不出家不發菩提心。(二)出家未發菩提心。(三)發菩提心不出家。(四)出家發菩提心。

所言不出家不發菩提心者。墮地一聲。迄於蓋棺。熙熙攘攘。都爲眷屬。苟叩其然。固曰吾有家也。不知彼所謂家者。如牢獄。罪犯同處。故。如獸穴。六親不別。故。大夢未醒。言說無益。此最可悲者。

所謂出家未發菩提心者。家庭逼迫。社會難存。英雄末路者。(此所謂英雄兼強暴言。若真心回首之英雄。人誰不欽佩者。)懶放避勞者。一披袈裟。衣食自易。淨因雖種。輪迴常存。師子生蟲。言固先矣。

所謂發菩提心不出家者。吾欲言此。吾心迫切。胡爲乎。往昔恩怨。因爲室家。瓜蔓

情牽勢難斷絕。未聞大法。固相安矣。倘求出離。如何適從。我聞在昔。龐居士楊無為。將錯就錯。一句彌陀。高蹈三界。甯困家室。是誠難能可賞者。（按世人不肯信輪迴。故亦不信此說。果能了解。必不至一誤再誤。輕毀出家。）

所謂出家發菩提心者。西天大德。東土諸師。爲了生死。皈依三寶。纔一發心。便聞三界。（甫發心者。飛行夜叉。唱其名。徧聞三界。魔王波旬。至語載何書待檢。）無明坐斷。震憾魔宮。大丈夫事。智者宜知。

上來通別互判。真俗瞭然。然必以發菩提心貫諸義者。以須發菩提心。乃能出三界家。未發此心。但種淨緣而已。若以諸義。更會權實。則在家爲權。出家爲實。以佛法僧三。歷佛定制。必威儀具。定慧乃生。在家缺此。難別魔外。康衢大道。咸可遵也。

或有難言。由汝之說。天下古今一切賢聖。其所以自處與教人者。皆誤。必人盡出家而後可。然不事生產。人知其非。東西諸哲。不復生。將誰堪決。此一大難題乎。作斯難者。應與之言。非究竟大覺人。不知宇宙究竟事。諸聖垂法。非不是。然純爲世法。以限於人道也。

中間雖有玄談。亦屬冥想。則以未能稱性起修故。至若封執現世。詆毀出家。匪特妄難釋宗。抑且未讀老莊書也。〔如老子主張反樸。莊子郢姬之喻。〕須知一切依正。並爲業報。是故蛆不厭臭。魚不出淵。自非通觀法界。照破有爲。則同彼魚蛆。相忘淵圍。自尙未度。安語人乎。若乃生產之說。實違佛制。必曰開權。可復僧農。〔本百丈一日不耕則不食之意。〕趨時尙工。將流於利。未敢苟同也。

復有難言。旣以發菩提心爲要。則追蹤維摩可也。豈以其儀而忘其實。應與之言。此說亦得。然此乃諸佛大悲。不忍一衆生不被其慈。應化維摩。大權示現。爲在家二衆。解黏去縛。末世衆生。旣遠遜古人。而外境糾纏。未必具足欣厭。稍有障礙。輪轉堪悲。智度論不云乎。末世衆生。欲入世度人者。無有是處。以末世煩惱強。衆生不堪故。〔原文是否如此待考。〕昔人至比居士學佛。如火中生蓮。是有心人。能不憂此。

如是所陳正反諸義。足見法無自違。或有覽此而生謬執。是爲未種淨因。如茉莉夫人。非佛孰能化之者。故此亦僅爲善信男女陳。爲有緣者說。非以語夫株守一曲者。以株

守一曲者不足與言道。振古如斯也。

附覆蓮心居士書

手教奉悉。愛衆直趣三寶。一切悍然弗顧。志何堅也。獨惜處家未周。迫令不安於位。坐是世多有漫加責難者。竊不自度。爲撰出家然否論相質。繼聞居士與人書亦嘗論及。〔載佛化旬刊〕言之若何尙未知。然吾輩之所以自處與處人者。意固昭昭也。至於捨淨參禪。彼似有之。居士意主密藏。並是蓋大乘諸宗。本一通一切通也。若夫引逗時機。則念佛法門。諸佛之所誨勉。祖師之所贊揚。普被三根。允堪篤踐。必馳遠鶩。奇稍不自力。將無濟乎生死。如顯蔭事。〔見印光法師與恆慚書〕可以鑒矣。卽曰法不因人。〔等不等觀雜錄評闡教篇及與日僧論淨密諸事令人生長。〕然生死事不尤大耶。後學言行未稱。煩惱山積。視居士之斬斷俗緣。安貧樂道。本應發慚愧心。自策。然言之喋喋者。徒欲補賢者之萬一耳。如何。惟澄察惠告。後學帥睿民合十白。

覺人社第一次宣言書

竊維宇宙萬有一切世界。由人心造。人心若覺。明平等心。見平等性。立平等法。徵諸行事。事事無礙。即造成極樂世界。人心不覺。昧平等心。失平等性。立不平等法。徵諸行事。事事有礙。即造成極苦世界。今全球世界。是極樂世界耶。是極苦世界耶。禍亂相尋。殺機日進。愈演愈奇。益酷益烈。無論誰何。皆知其爲極苦世界也。願欲造成極樂世界。其道何由耶。亦曰使人心自覺而已。能自覺者。即能覺他。猶以一燈引起百千萬億無盡燈。是也。願欲覺人。專在教育。考其學說。至今世紀。如鳥鳴春。百舌聒耳。如花向陽。萬色耀目。而覺人占最少數何耶。誠以百尺竿頭。尙有更進一步者。在其更進一步者。何耶。約有六願。請宣於次。

◎第一願 明哲人才由小學育 告我國民。當知太平之功。非少數人才所能致。必也。明哲人才。由小學育起。狂愚悉化。得智識上之平等。此易重蒙養。所以在成聖功也。惜乎。歷代專制君主。任智自聖。及其終局。愚民適以自愚。敗國相續。且有夢想共和幸福。反得共戾慘禍之結果。講哲學者。又只專在大學。微論真道德有無實踐。縱令學者。悉成明哲。此最少數人。何濟於事。故本社主張。以實踐圓滿之哲學。由童蒙講起。即聖哲人。由童蒙造起。譬諸樹木。幼小整育。靡不如意。若長大整育。已悔遲晚。

◎第二願 國音統一通行無礙 中華地大民衆。異言雜出。既礙事理。亦礙統一。爲因字畫。變幻離奇。難寫難識。更因無簡切字母。爲註音故。今於小學試辦之註音字母。雖較往古反切法爲進步。殊不知羅馬字母。已握全球通行之趨勢。日本所用片假名之字母。已將廢棄。漸用羅馬字母代之。我仿彼片假名例。爲註音字母。既不能爲通歐美文言之基礎。又使歐美人無通我國文言之便利。可乎不可。故本社主張。以羅馬字母爲註音字母。經十餘年研究。已告成功。且得歐美人之歡讚。願與國民。同心研究。判決得失。以

期通行而無礙。若得多數國民同意。請願政府指令。自當修改。爲將來世界統一之預備。

●第三願 識字能文。盡成通人。查今高等小學畢業者。若使家庭無文教。欲求

一通人。及能多識國字者。已如鳳毛麟角。父母含恨而莫伸。子弟懷慚不能試。較諸舊教育愚民。其毒更烈。當知識字。在通六書。宇宙萬有。名言事理。均能了然。惟六書（說文）自漢代許氏傳來。可謂功之首。然不知古聖「轉注眞統系」致易讀易識之小學。成難讀難識之絕學。又不免爲罪之魁。何以故。古聖造字。在於同文。尤在同聲。如以「盧」字爲「一首」之聲。分竿五行類。色素類。動物類。體機類。作用類。器具類。卽成瀘爐櫨鑪。璣壚鱸廬。蘆蘆。甌鷓鷓。離鱸。鱸。鱸。鱸。願。攬。醜。臚。勳。戲。廬。戲。鑪。鑪。鑪。鑪。鑪。鑪。等「建類」字。是其一例。又凡有一字。必有同意字句。互相註解。而資授受。使諸學童。悉通其義。卽所謂「建類一首。同意相授。轉相貫注」是也。故識「一盧」字。凡從某盧聲等數十建類字。均可盡識。又無異聲。而成同聲。且通其義。實屬易易。許氏失真。誤建類字爲一首。誤一首字爲建類。故以「水爲一首。凡甚多」從水某聲」等字。悉屬於水部。是其

一例。於是乎聲聲不同。學童腦力。苦因混亂。難於暗記。一切變聲。由是益夥。烏得同聲。是使學童絕宇宙萬有之名學也。名學既絕。而佛典「百法論」中「分位唯識」。所謂「名身學」。」「句身學」。」「文身學」。亦與之俱絕。何以故。「名身學」者。即舊教法。以天文。地理。動物。植物。色素。器具等。分類自體。使諸學童。逐日作對。例如出「白日」。使對「青天」。等種種。是天文類。「色素名身」。可以了然。其他分類作對。加至三四字以上。亦復如是。今悉取消。是使學童絕分析萬有自體之機能也。「句身學」者。專詮事理。例如出「吃茶解渴」。使對「飲酒消愁」。此類所以詮事也。出「仁者不憂」。使對「勇者不懼」。此類所以詮理也。今悉取消。是對學童。絕分析萬百事理之機能也。此兩機能又絕。僅讀少國文教科。便出問題。使之作文。可憐學童。咄咄書空。莫由下筆。與逼牯牛生子。石女產兒。等无差別。實堪悲痛。「文身學」者。務使學童。先通名句二身。即依此學。使知作文。有一定構造法。開筆即通。據實驗上。不過一年。試作百千萬言以上之文。均能揮灑自如。滔滔不絕。佛典內「因明學」三支式。即入手定矩。再變通其三支式及五支式。即

是作長文或編一切專門書冊之定矩。今此定矩。凡國文教授員。悉無能知。而一切國文教科書。又不能舉一切明哲解決「宇宙緣起」「宇宙真實」等實踐圓滿之哲理。示作文之模範。是使學童絕明理能文之智慧也。此四學既絕。烏有通人。又烏能作為文章。代表心理乎。於是乎歸咎學童作文不易。倡作俗話。又烏知一切文章。亦古文明時俗話乎。今之俗話。多屬不文明時變聲。方言雜錯。不能統一。並乏一切妙明圓通之理想。且致不能讀聖賢書之害乎。是暗殺全國學童者。即今小學校之黑暗教育也。根本斬斷。學他枝末。烏有良果。故上四學。本社均已編就。願與全國學師學童急急研究。且行比較的之實驗。孰得孰失。何去何從。不難了知。

●第四願 取消中學直入大學 苟能如上三願。則吾國高等小學畢業者。遠較文盛之姬周。近較文盛之德意志。程度之高。不可以道里計。故高等小學初年級。當舉中學英文課程。趁諸學童口舌靈活。暗記力堅強時。加入勤習。事半功倍。較中學程度尤高。於焉取消中學。仿德意志辦法。小學畢業。直入分科大學。只限六年。即能畢業。因形上大

道。小學畢業。即已具足。分科偏長。力能專注。凡「國文」「哲學」「論理學」「心理學」「倫理學」等。不必再學。只使參考。精進勿荒。即有饒益。因哲學等四學。皆具足於文身學內。精切無漏故也。光陰。腦力。經費。等三要素。均不擲諸虛牝。何至誤盡蒼生耶。縱有不能入分科大學者。經營他業。亦是明哲。兼有造極樂世界之程度。且有充國文教員之資格。否則學多階級。有名無實。而日本人「罵倒中學校」之患。害。不知伊於胡底。

●第五願 實踐修養明醫衛生 世界教主。如儒道耶回等。對於凡民。莫不有平等教說。以醫人心。使履道德。若由悟者觀之。悉皆諸佛菩薩。因機逗教。現身說法。不可妄關。惟修養法。佛家精詳。能求即得。亦不誓守秘密。誑人金帛。能實踐者。即能先天地而不生。後天地而不死。若苦學者。年得之。可免癆瘵。欲延子嗣者。可節慾而致。故聖人不治已病。治未病。若病成而藥。猶之鬪而鑄兵。渴而掘井。悔之已晚。然四大不調。四百四病。生藥石施治。亦有明訓。故「醫明學」。佛亦學之。以資衛生。故本社編有「醫明衛生學」。上編。述佛家修養法。以治未病。下編。述望色。聞聲。問情。切脈。對證。用藥。能使學者。明其統系。

遇病了。然著手成春。不至委命庸醫。冒大危險。並能以活人濟衆。爲資生正業。非各校不完全之衛生學。可比擬。足爲高等小學第三四年「醫明衛生學」教科書之用。

●第六願 聞一乘教信頓悟法 諸佛菩薩說「一乘教」可演爲百千萬億無量乘。其大無外。其小無內。亦非僅僅概括大言。而統系條理。必說至無有能說可說。念至無有能念可念而止。有能說能念者。起人信心之漸教也。不可說不可念者。依信心而入之頓教也。漸教者。由漸而悟。頓教者。離文字言念之礙障。一刹那頃。悟一乘圓旨也。教雖不同。悟則合一。悟而修。修而證。至證無可證。卽成宇宙一心之代表人。強名曰佛菩薩。故其說教。皆由禪悟而起。未到禪悟。演講經論。未免有過。念佛不悟。未免迷執。以是因緣。遂有學佛與講佛學爲二。禪宗與淨土宗爲二。佛法與世間法爲二者。支離劣裂。實堪浩歎。「中觀論」不云乎。「涅槃與世間。無毫釐差別。」世間既合一。佛宗豈有殊。是亦貪名利恭敬者之魔說。發菩提心者。絕不至此。是故本社對於漸教。以悟爲歸。亦以念佛三昧爲不退轉。更願學者。在於身。前。自證極樂世界。不僅死後往生極樂世界。亦願死後生樂。

世界。尤願生時。以平等心性。共造極樂世界。故說教以圓融爲宗。開悟以直指爲徑。實能普被三根。不敢以不二法門。離而爲二。以上六願。是本社著手實行研究之初步。若肯精進。超越天人。若任退墮。永沈黑獄。故了平等心性。共造極樂世界。不了平等心性。共造極苦世界。悉以能研究與不能研究爲斷。以是因緣。無論何界。但能結合二十人以上。願入本社研究者。卽爲本社社員。其研究費。概由社員樂施。並無爭執。學界青年。均可於一假期。入社開班。特別研究。若信而有徵。卽可自由創設分社。招集國民。共同研究。以取同一之進步。如得一切同意。務必造具名冊。各捺印章。報告本社。俟得大多數人同意時。卽請願政府。改弦更張。期於事事無礙。以達覺人之宗旨。冀獲圓滿之結果。惟本社員。凡國界種界。黨派學派。同教異教。親者讎者。一律平等。不起分別。除說教參禪及研究教育慈善等事外。若社員。有他一切行爲。本社概不負連帶之責任。特此申明。謹具披露。本社簡章及（發起贊成）人姓氏另詳。

中華民國十年十二月 日

覺人社啓

佛化的模範國

會 中

吾人經一番痛苦。必增一度理想。是以痛苦愈深。則理想愈高。此乃娑婆世界之情。無可奈何之極思。亦向上創造之動機也。但立義未精。則愈行改革。愈增紛紜。是非有絕大圓滿之模範國。終無以樹其標準。乃瞻仰四方。惟佛經中所標之鬱單越與極樂國。確足滿吾人之希望。循此而往。庶理想有實現之一日。今於未叙佛化國以前。先明此世界之缺陷。

一過去界之缺陷 人生最大自目的有二。一為求生存。二為求娛樂。夫衣食住為生存之要素。無論何人。忙忙碌碌。無非營此。但衣食粗備。雖可聊生。然意興索然。實難度

日。故第二爲求娛樂。但世人所認爲娛樂者。千般萬緒。難以盡述。大概言之。一曰男女音容美麗可醉。二曰絲竹管弦歌舞堪娛。三曰鬪鷄走狗賞花玩水。然此樂事。固非空手可得。須假工具。一曰財物。卽金銀富足。二曰權勢。卽武力活動。有此工具。方能爲所欲爲。奈天不從人欲。實現其所樂之世界。反實現其最苦之世界。如人欲求生存及男女樂事。不是槍開東街哭聲。便是愁見西村新坟。不是左鄰女亡。就是右舍男喪。如此慘劇。入人心目。天地景物。驟爲一變。有何生存快樂之可言。又飲食財物。人命關鍵。不是地產日拙。便是水旱薦臻。人民日受飢寒逼迫。致弱者無以自存。強者兼併成風。強弱不均。則大戰興。愈戰則人心愈壞。世局日非。造成一修羅之場。無藥可救矣。是以我國有熊氏（卽黃帝）有華胥之夢。老子有理想之國。泰西柏拉圖有共和國。穆爾有烏託邦。大概觀當時之國土。難以挽救。故特高唱其理想。以備改造之實現於後世耳。

二現在世界之缺陷。近百年來。一般熱血男兒。新潮學士。痛君主專制。毒害人民。乃大聲號於衆曰。君主爲人生之公敵。非實行革命。無以使民族自決。同時又有一輩時

髦英雄，振臂高呼曰：現在爲文明極進化時代。當倡五洲共和，開發民智，屏除畛域，則大同可期也。此二主義，其志非不佳也。其行非不美也。詎目的未達，戰釁先興。國與國戰，省與省戰。無地不鐵彈紛飛。無時不火焰橫衝。赤血成海。白骨參天。加之水旱之災。疾疫之侵。人民受其賜者。幾千萬億。一片蕭寥景物。能不傷心飲泣。安得最大神人出現。造一個清涼世界。以寄此可憐之殘生。則吾人瓣香膜拜矣。

三未來世界之缺陷 過去現在既如上矣。而未來世界。又將成何現狀。爲人生享幸福之世界歟。亦爲人生受痛苦之世界歟。此種問題。非今日之理想家所能置答。然能洞若觀火。則惟佛耳。經云。世界劫數。經二十小劫。住已壞。經二十小劫。壞已空。經二十小劫。空已成。經二十小劫。成已住。如是世世劫劫。循環無盡。今吾人所住世界。爲住劫中第九減劫。此減劫初。人壽八萬四千歲。過百年減一歲。減至人壽平均百歲。爲釋迦佛出現應化時代。若依數例推。今當人壽六十歲矣。又瑜伽云。人壽三十歲時。有儉災出現。爾時精妙美食。不可復得。惟煎朽骨。共爲讌會。若遇一粒稻麥粟稗。重若摩尼。如是儉災。經七

年七月七日。方乃得過。人壽二十歲時。有疾疫災出現。彼諸有情。悉多殞沒。如是疾疫。經七月七日。方乃得過。人壽十歲時。有刀災出現。爾時有情。各懷殺害。由是因緣。隨執草木及瓦石等。皆成刀劍。如是刀災。經一七日。方乃得過。此三災有大小乘之分。依小乘經論。每一小劫末。祇有一災。以刀兵飢饉疾疫相互輪轉。詳見俱舍十二。今依大乘說。故此第九住劫末。亦有此三災。嗚呼。未來世界。更苦於過現。則吾人在南閩浮提。終無樂土可居。悲乎哉。悲乎哉。

如上三世。吾人永無安樂解脫之地。誠一大悲慘事也。然此心未死。豈忍坐甘痛苦。須汲汲設法。覓一清涼世界。以避此劇苦。願五大洲上。同日受危。吾人又無神通。飛逃他界。惟我佛大慈。廣垂言教。特示鬱單越。確足爲吾人改造世界之模範國。茲略述其狀。分爲四端。

一生養之特奇。生彼國者。其人前世。修十善行。福報莊嚴。壽命千歲。受胎七八日。便產。隨生男女。置於四衢。大交道頭。捨之而去。諸有行人。經過其邊。出指令。喚。指出甘乳。

充適兒身。過七日已。其兒長成。與彼人等。男向男衆。女向女衆。願彼國生養便利極矣。

二風景之絕麗 多有山林。樹木清涼。華果豐茂。無數衆鳥。和鳴於上。山多流水。其水洋順。無有卒暴。衆花覆上。汎汎徐流。夾岸兩邊。多衆樹木。枝條柔弱。花果繁茂。地生輦草。盤縈右旋。色如孔翠。香如婆師。輦若天衣。其地柔輦。以足蹈地。地凹四寸。舉足復還。其平如掌。無有高下。四面有阿耨達池。各縱橫百由旬。其水澄清。無有垢穢。純以七寶。砌其邊。塹嚴飾之具。與前流水無異。彼四大池。各出四大河。各廣十四由旬。其餘莊嚴。與前無異。彼國又有一池。名曰善見。縱廣百由旬。繞池四面。有七重欄楯。七重羅網。七重行樹。其餘嚴飾。與阿耨達池無異。彼善見池。東有園林。亦名善見。縱廣百由旬。繞園四面。皆有欄楯。羅網行樹。各七重。其餘莊嚴。與前無異。彼園四面。有四大門。周匝欄楯。皆七寶成。其地純是衆寶。無有砂石土壘。陰陽調柔。四氣和順。不寒不熱。無衆惱患。地純潤澤。無有游塵。百草常生。無有冬夏。此種風景美麗。爲何如耶。

三衣食住之自然

常有自然粳米。不種自生。無有糠粃。如白華叢。猶忝利天食。衆

物具足。常有自然釜鑊。自然摩尼珠。名曰光燄。置於鑊下。自出光燄。飯熟光滅。不假樵火。不勞人工。又有一樹。名曰曲躬。葉葉相次。天雨不漏。彼諸男女。止宿其下。復有香樹。高七十里。或六五四十。極小五里。華果繁茂。其果熟時。皮殼自裂。出種種香。復有衣樹。莊嚴樹。華鬢樹。器樹。果樹。均亦如是。彼國衣食住。可謂自由極矣。

四樂事之殊勝 中夜後夜。無有雲翳。空中清明。海出涼風。清淨柔和。微吹人身。舉體快樂。復有樂器樹。量如香樹。出種種樂器。調弦鼓之。妙音無窮。彼國人民。起欲心時。則熟視女人。捨之而去。彼女隨後。往詣園林。若應行欲者。樹則曲躬。迴蔭其身。不應行欲者。樹不曲蔭。各自散去。彼國人民。如欲沐戲。其善見河中。自有寶船。彼人脫衣岸上。乘船中流。隨自沐戲。訖已渡水。遇衣便着。不求本衣。次到香樹。取種種雜香。以自塗身。乃至各詣衣樹。莊嚴樹。鬢樹。器樹。果樹。樂器樹。隨意所取。無不滿足。此種樂事。勝妙極矣。

鬱單越之現狀我東西洋數千年之理想國。一一實現於彼矣。如前有熊氏。其理想國云。國無帥長。自然而已。民無嗜好。自然而已。不知樂生。不知惡死。故無天殤。不知親已。

不知疏物。故無愛憎。乃至入水不溺。入火不熱。乘空如履實。寢虛如處牀。於前四端中。一脗合無間矣。老子所謂甘其食。美其服。安其居。樂其俗。於前第三端中實現矣。列子所謂陰陽常調。日月常明。四時常若。風雨常均。乃至土無札傷。人無天惡。物無疵癘。鬼無靈響。於前第二端中實現矣。若柏拉圖之共和國。穆爾之烏託邦。及今人之公育主義。無政府主義。大同主義。社會主義。平等主義。自由主義。均於前四端一一實現矣。總而言之。任我東西人之理想。假萬能科學之出產。總難出前範圍。

鬱單越之世界。吾人視之。最極圓滿。若以佛理視之。缺陷猶多。(一)彼國人民。徒知享福。不知造福。故福盡還墮。(二)彼國人民。壽命千歲。還自殞滅。(三)彼國猶在三界之中。難逃壞劫之災。故佛再示極樂國爲我東西洋人理想所不及之地。今以三端約集意旨。

一國土之超勝。如佛所說極樂國土者。從娑婆世界。過西方十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛號阿彌陀。地純七寶。無有土石。陸上莊嚴。上有羅網麗空。下有寶樹。

森地。水中嚴飾。有七寶池。八功德水。池中蓮花。大如車輪。青黃赤白。妙色無盡。如是國土。可謂華藏界中第一矣。

二純淨之樂觀。凡唸佛衆生。具真正信願行者。彼七寶池中。有一蓮花。出生。彼人一心不退。臨命終時。佛自接引。彼土無有女人。故從蓮花中化生。既從蓮花化生。則無生苦。化生之後。便有六通。成金色身。壽命無量。則無老病死苦。無父母妻子。則無愛別離苦。常與諸上善人。及不退菩薩。同會一處。則無怨憎會苦。衣食自然化現。凡有所求。隨念卽至。則無求不得苦。身有光明。觀空照寂。則無五陰熾盛苦。覺智正徧。則無癡闇苦。法身圓滿。則無行陰苦。諸漏永盡。則無壞劫苦。故淨土世界。實爲純一之樂觀也。

三禽樹之說法。彼國常有衆鳥。晝夜六時。出和雅音。其音演暢。五根五力。七菩提分。八聖八道。常有微風。吹動諸寶行樹。及寶羅網。如百千種樂。同時俱作。彼土衆生。聞此音者。自然念諸三寶。求無上道。此禽獸之物。尙能說法度衆。可覩淨土無物不善矣。

如上所述之世界。何以彼此苦樂天淵。揆其創造之因。實由吾人之一心。故華嚴經

云應觀法界性。一切惟心造。良以十惡橫行。則造此苦痛世界。清修十善。則造此鬱單越。修大善願。則造此極樂世界。設吾人同修十善。同具彌陀善願。則此苦痛世界。亦當造成鬱單越極樂國矣。願天下同受水火刀兵之痛苦者。曷歸乎來。

朱謙之不是爲厭世而出家

(見北京晨報)

吳敬軒

△還是爲救世而奮鬥

自前月朱君決定離開北京。到西湖太虛和尚處出家之後。京報即載出一段社會新聞。把朱君拉進去。說他如何厭棄紅塵。實屬可惜的一些話。朱君有一天還特將該報送給我看。說他這種話未免太把我看同厭世一流去了。違了我這番所以決心出家的

本旨。因共一笑置之。不料到本月二十一日朱君出京之後。即有許多朋友跑來問我。說朱謙之究竟係受家庭抑別種關係的壓迫。才這像決心的走入空門去。我聽了不覺可笑。不免不爲他們解釋解釋。說明朱君所以赴西湖的緣故。他們又說他們是從看報得來的。什麼報我沒有問他們。他們亦沒有告訴我。所以我又由此知道一些報也有從前京報同樣的新聞。

朱君這番決心要走的時候。我早就料到社會上定爲有這一類的觀察出現。當和朱君談及。朱君也以爲必會如此。我當時雖沒有面告朱君。可是我心中已默默地許下了一個心願。如果社會到那個時候會有這一種的觀察出現。我必得花幾個鐘頭。討論這個問題。並不是爲朱君個人洗刷。乃是爲社會的觀察。進一個正確的忠告啊。

以是之故。自那天幾個朋友來向我詰問之後。我已經想做一篇文章。踐我從前的心約。不過因爲近來「世界叢書社」催得稿子緊。又還要屬稿他事。直教我叢脞萬分。無片刻的餘暇。來償這個心願。況且那天自送朱君出門之後。惘然如有所失。一時無聊。

萬分。想後思前。萬重感慨。如行雲奪山而出。遂不覺提筆做了一篇「最近的一個感想」。寄登廣州羣報。差不多把我上面所說的意思。都闡發殆盡了。因此之故。雖有這種要求。竟自躲了不做。詎料今天看見晨報上我們同學周長憲君的「談朱謙之出世」的一篇詩。仍舊和上面詰我的幾個朋友的見解一樣。不覺太爲失望。周君說。

「自殺。

與自然同化。」

這不過是夢想罷了。

.....

「出世。

和社會脫離關係。」

何處桃源可避秦。

誰脫得了宇宙底籠罩。

你既然不自殺了。

但是出世果勝於自殺麼。

……

這直是把朱君看作「逃自殺而入出世的一個無聊的解決人生觀的辦法」的一個人。這種觀察全陷於錯誤了。於是我這篇文章不能不做了。（於此還要請讀者諸君放一點注意的就是我此文全爲忠告社會的一般觀察而發。既與周君本文全部不發生什麼多分的關係。尤於朱謙之君個人方面。幾可說是無關。）周君所說的那些話。在別一方面的人看來。或者覺得沒有什麼重大的關係。在我看來。却以爲這一類的觀察。於我們青年的人生觀。茁長程序中。很有一些重要的橫衝的影響。我們研究哲學的入。尤當於這些地方。格外注意。周君我是平日於同學中所最敬愛的一個人。也望我這等處所。加一番較深的觀察才好。

我現在時間無多。只能將這番朱君所以出家的原因。略略的敘述一下。使一般社會知道朱君不是爲「厭世」而「出家」。正是爲「奮鬥」而「出家」。消滅朱君這番舉動對於一般社會青年的人生觀。苗長經程中。有橫衝的惡結果的罪過。便是我這篇混沌的東西的區區之心。所合掌禱切的了。

朱君秉性耿介。每好一意孤行。從來酷嗜老莊的書。他平日主張的「虛無主義」。就是根源於此。對於社會。常有一種冷眼的觀察。所以往日積極厭世——自殺——的心。確是曾有。（大約富於高尚感情的人。總沒有不經過這一個時候的。我每讀焦弱侯「卓吾先生（李贄。明萬曆間人。）古之傷心人也。」一類的話。總不覺淒然下淚。一會兒心潮怒轉。如千丈迴瀾。一望無際。又如明霞天半。光徹遐邇。這時候的感情。誰去分他積極呢。消極啊。）但是自去歲下學期以來。他的進行。純是積極。不參絲毫消極的分子。觀那時他曾着手做一本「革命哲學」（即近來在京報發表的。不過名字變了。便可以知道他的精神所寄的處所了。後於國慶日後幾日爲救同學畢肇繩成出獄而入獄。在警

廳關了三個多月。才由各方面設法救出他來。經這一番挫折之後。他主張革命的熱誠。愈爲忿溢。往後漸漸覺得社會上一般主張革命的青年。大多數都欣羨「布爾軛維克」政府的成功。要想利用強暴的兵力。來達到所主張的目的。他於是覺得這種辦法。非常危險。漸漸把素日的主張。懷疑起來。（但是他和我說過。革命的精神。無論什麼時地。都要有的。所懷疑的。不過是方法方面罷了。這層要請讀者諸君注意。）又加以平日多看佛典。希慕禪宗的頓法。華嚴的廣大。覺得自己的思想。還跳不出「如來文佛」的手掌心。於是不知不覺的皈依我佛了。他於三年本和太虛和尚有「三年後到師處出家」之約。一方面又巧逢我們的印度哲學的教授梁漱溟先生思想改變（梁先生研究佛學。本是很主張成唯識一派的。但近數月來不知道爲什麼。一會兒變過來。反對唯識。而皈依於泰州學派。極端崇拜王東崖去了。）的反面影響。所以格外決心實踐前約。預備以後專門做佛法的研究和宣傳。旁參以世界各國的宗教和哲學的研究。幫助將來的進行。願爲今後佛門中的路徑。一方面我也和他商定今後進行的計畫。先在西湖太

虛師處關門讀兩三年中文的佛藏兼習梵文日文續習英文往後卽往日本佛教大學留學期以四年再往德國留學期以五年然後轉赴印度等處再考其淵源種物總而言之「研究」「批評」「改革」和「宣傳」是我們商定「今後朱謙之一生對於佛法上面要盡的責任」讀者諸君朱君這種行爲果是消極逃禪出世的和尙麼果不是從十二分積極方面願捨身救世的人所能夠做到的麼朱君決定行期的時候我曾做四首舊體詩送他詩雖不好然其中緊要的地方很足以說明朱君此行的本旨及解釋社會的疑惑所以只得赧顏的選錄幾句於下——

「……………吾友情牽生（按情牽係朱君別字）悟徹天地根願爲大力者隻手挽狂瀾現身宜大法發願救世人浩然赴西湖親敲般若門欲從窺上乘再沐菩提恩自證平等法小乘作宣傳（君自言如此然臨別時又云此語有病）……………品若秋霜潔心比竹箭貞屏却名與利獨深太虛情老驥趁秋風浩然萬里行喚之不復應求之已長征自是救世心旁薄見忠誠卽今先自度繼則度羣

哦。若謂學長沮。桀溺耦而耕。人生各有志。出入爲晦明。此種皮膚論。何足爲公評。

「……祇恐世間人。修途長迷惘。願借海潮音。吼徹人間響。說法宣福音。雄譚驚大象。物我既歸一。精神互來往……」

讀者諸君。宇宙總是進化的。進化的經程。總是由奮鬪出來的。反言之。宇宙是無時而不進化。人生是無時而不奮鬪。朱君出家的（出世更是不適用的名詞。我於此處全然反對用他。）本旨如此。社會的觀察。果然錯了。

「一片歷碌的。碎段的。水色和山光。

總到處盪盪的和大海波一樣。

活潑潑的宇宙啊。

此間便是樂土。

更何處容這些許無名的煩惱。」

我一般可愛的青年啊。願我們於這個人生觀正在長茁的經程中。要有一番積極

的。澈底的覺悟才好。

五月二十六日下午。

與某學生之一席談

象賢記

法師來泰講經兼旬矣。而在家居士。紛紛問難者。法師以無礙辯。分條析理。深入淺出。妙化通神。使問者均歡喜踴躍。得未曾有。一日午後。有某校學生。昆仲兩人。來詢法師。謂佛教不婚娶。絕肉食。豈非使世界人類斷絕。動物繁殖。將來人類世界。豈不變為禽獸世界耶。法師為一一解釋。二人聞已。信受作禮而去。時象賢適在席傍。思世人對此問題。懷疑者不少。故記錄以公布之。凡未領解者。觀於此可恍然矣。

法師曰。此于佛法中。本不成問題。發此問題者。皆是佛法門外漢。亂猜門內事。若稍通佛法。決無此種疑問。如現在光孝寺。余所講的。是維摩詰經。維摩居士是學佛之人。有妻。有子。有女。故知學佛的人。不必不婚娶的。反言之。現在西洋人。有主張獨身主義。皆中國道教之道士。天主教神甫等。亦不婚娶。然彼輩固未嘗學佛也。以此可下兩條斷例。學佛者不必不婚娶。不婚娶者未必盡是學佛。然僧人不婚娶者。乃是學佛之一部分。亦如天主之神甫。信天主者。並非個個都作神甫。學佛法者。亦非一概爲僧。所以學佛有一部份不婚娶者。乃爲智慧深遠。要求無限生命者說。如世間之人。惟圖數十年肉體之快樂。爭名奪利。清高者。看山玩水。矜節尙名。生不知所來。死不知所去。更糊糊塗塗。過了一生。脫逢思想神穎者。不能於此短時間肉體上之快樂爲滿足。亦不以子子孫孫相傳無窮之爲希望。而要求解脫肉體不受物質之制縛。得一精神上永久無限之自由快活。則非絕對不婚娶而離欲修禪不可。故此乃佛爲程度最高深者而說也。不食肉主義亦然。如現在日本蒙藏等佛教徒。亦有食肉。故知佛並非叫一切學佛的人。概禁肉食。反言之。近

今西人講衛生者。亦倡不食肉主義。况中國道教及瑤池門等。亦不肉食。而彼輩固未嘗學佛也。是以又可下兩條斷例。學佛者不必不肉食。不肉食者未必盡是學佛。然佛法中有一部分不肉食者。是慈悲心深厚的人。觀夫佛我同根。自他一體。如近年來國中兵災匪禍。弱肉強食。與動物相等。但爲人類有類人的道德。如孔子說仁。耶蘇說愛。推我以及人。推家以及國。推國以及於世界。皆以仁愛相視。此人類道德之超過於動物者。故不肯率人食人。唯食異類。學佛之人。其道德超過於常人。不獨對同類以仁心相愛。卽對於異類。亦具慈悲觀。一切世間衆生。等一子想。（羽毛鱗甲。蠢物含靈。皆名衆生。）故食異類之肉。不殊食子之肉。故不食肉。佛說此人卽是菩薩。然亦不過由人類進化而至耳。進化之極。厥名曰佛。自西洋進化論出。明人爲動物中進化而來。動物既化而爲人。難道人不能再進化爲菩薩爲佛耶。人既能進化爲菩薩爲佛。何必戀戀於人界而恐人種之斷絕乎。如水中子。進化而爲蚊。豈恐水中了了之斷絕乎。作此問者。無乃類是。况人人不肉食而進化。則動物亦皆進化。進化復進化。卽此萬類雜生世界。盡變作佛的世界。勝于苦

惱人類世界。何可以道里計耶。

朱中翰論新僧化及答語

編者

記者足下。讀海潮音第三期人工與佛學之新僧化。於以見提倡僧徒勞働力食之心。但余對此說。以爲亦猶有商榷究論之處也。茲述之如下。

一者乞食之制。雖曰順應天竺遺化。而亦未嘗不可以爲主持之制。誠以人類多有貪毒驕心。故佛示僧徒以不植產蓄貲而使之化緣者。爲此也。况金剛般若波羅密經云。次第乞已。是則一方面乞食。一方面又平等觀底修養法也。鄙意力食與乞食。不妨並存也。

二者廢除條有舟車偶像云云。舟車不悉何以須廢除。待答。偶像不悉是否指佛菩薩形像而言。果指此。則中翰頗不安。夫佛像爲目連尊者攝匠造成以慰渴仰如來者。後像出迎。佛摩頂記之。是則造像爲我佛所印可。且觀像能使人一心不亂。於接初學誠妙。夫心卽佛。佛卽心。莊嚴佛土卽非莊嚴。不可以三十二相觀。不可以具足色身相見等語。又云。若以色見我。以聲求我。是人行邪道。不能見如來。此言理也。若在於事。何嘗不可觀。如來莊嚴妙相哉。

法師如依維摩詰所說經。則無相解脫可耳。有像而無像。可再如依圓覺經。則妄執廢除偶像之執矣。鄙意不必定須廢除也。再若依世法立論。則還當以立像爲愈。佛教本爲像教。立像能普及婦女與不識字底人。此其所以能擁有最大多數之信徒也。此其所以能常住不滅也。（此語本指法身今借用）況梵網菩薩戒經中說。見賣佛菩薩形像。菩薩應方便救護。（引語不全幸見諒）今乃欲廢除之。非吾之所樂聞也。予於佛法未之深究。所陳係個人愚見。記者諸君幸賜教指正。

朱中翰上言

(附誌)律宗受戒。須在佛像前。淨土宗有觀佛之法。今若廢除佛像。未悉以何者代之。或即無代耶。

答一、力食乞食原可並存。一新僧化但指在山林之一種僧化。非概括各地僧化之全故。二、所謂輔以竿木隨身遇緣即宗之化。則凡有利益。無不興崇。亦何有障礙於乞食之化哉。

答二、此中廢像亦因此說住山比丘。務專修求實證之一種特殊僧化。故如是云耳。若夫攝俗利衆。亦不妨陳像。要之亦概括在竿木隨身遇緣即宗之化中。律寺當須設像。但各設之像。應依照經典。或加整理。僧伽制度論所說著爲一定之制。不得隨情混列各種天魔鬼神之像耳。