

聶氏家言旬刊

民國十五年五月十六號

第八十期

破迷篇(續前期)

介紹新書

上海匯山路四十八號聶宅發

破迷篇 續前期

天命所屬可知也。祈禱有應可證也。聖經果可信也。信賴耶穌者必得福佑無疑也。彼恃自己之善義者。且不得蒙赦。何足與我抗也。以如此等等思想。自信自慰。又以此激勵其將士。於是乘方張之勢。臨征服之地。以天國之選民。對外教之罪人。其暴虐遂於不知不覺間施之而無忌矣。非獨洪楊之徒爲然也。羅馬舊教之酷虐新教人民。基督教國之仇視回教。十字軍以行道名義。與列國之師。攻土耳其。戰禍延百數十年。近時西班牙法蘭西連年與摩洛哥戰。亦以滅其國爲志。皆仇視回教之故。英格蘭與愛爾蘭之互相仇嫉。何莫非教義之流毒。蓋其教義雖以愛爲標名。復以記仇殺敵爲倡導。對於異教。先存一非我族類之心。而爾我畛域之見。橫亘於中。牢不可破。且常自思。此聖書中耶和華上帝所訓也。大衛王及古先哲所禱也。彼不從信福音真理而甘居於異端外教者。皆正教之公敵。固與私仇私恨不同。上帝且不與赦免。何慈憫之足言。殺之刑之以勸衆。使同歸正教。則天

國行將降臨於大地。豈非愛之大者乎。此所以雖暴虐而無所愧悔也。歐洲大戰。列國帝王及其教牧信徒。各禱於其上帝。以求戰勝敵人。馴至殺戮至千數百萬人而無所憫惜。蓋自以爲所爲悉合於教義故也。其流弊遺禍至於此極。豈能因其有小善小利而姑息之乎。吾人一言一行。當以羣衆之大利害爲從違。况宗教者。直接影響於大羣者也。若或固執因循以徇一己不澈底之見解。則對於大羣之受禍。不能免良心之責任矣。彼則又曰。教義有弊。去之可也。吾事上帝且事教我事上帝之耶穌。決無害也。答之曰。其害正在此耳。何以言之。凡事上帝之教。皆味乎因果之義者也。請先陳因果之義。因者心之所動。果者其感應之事相也。心不動則無因。當然亦無果。蓋無善惡自無福禍也。心一動焉。見於事相而因已成矣。因有善惡。則隨其所感而福禍應之。因之與果。如影隨形響應聲。小大多少。悉如其分。外力所不能增減。上帝固無與我事也。彼則又曰。因果自爲感應。善惡必有福禍。是爲天下事之神奇者。此神奇之事實。即謂之爲上帝所主持。

可矣。答之曰：此理也。非上帝也。世泛稱爲天理。所謂天理者。大人羣真心所積合而成爲自然之準繩也。彼則曰：此理既爲自然之準繩。則何不可卽名之曰上帝。而加以崇敬乎。答之曰：理與宗教家之上帝不同。宗教之上帝。萬能者也能自動。能造因之活物也。理則萬不能者也。既不能自動。且不能被動。既不能造因。亦不能結果。蓋無靈之體也。請說明之。理譬猶明鏡。能呈萬物美惡之相。纖微不遺。毫髮不變也。苟不將形以對之。則鏡空無一物也。形者因也。相者果也。因果皆對鏡者自造之。因果已著。而鏡固不自知也。且與彼無與也。理又如權衡焉。能顯各物輕重之數。絲毫不爽。亦納物於衡者主之。權衡不自知也。又如算子焉。能算加減乘除之數。精細無漏。撥之者主之。算子無與也。彼又曰：吾不必執宗教上帝造天地人物之說。唯認上帝爲理而敬事之可矣。曰：是仍不知本末不達究竟義之言也。理者因心而見。非有其物者也。故理者因因果而有。非因果因理而有也。蓋離事相則無理之可言。苟不造因。則事相且無有。理何依而見乎。性理學家固亦言天卽理也。故若言敬畏天理。則可言禱事上帝。則不可敬畏天理者。以良心準繩之有可憑。造因結果之大可懼也。禱事上帝者。則昧於唯心造因之理。而不知從本源處用功。則徒勞而自誤也。彼則又曰：心屬於人。而人何自而來耶。萬物天地。又何自而來耶。答之曰：自肉眼視之。人物世界

家不信神權。然對此事實。止能委諸不知而已。唯東方古聖人則詳言其義焉。其在易象。皆演太極陰陽者也。言陰陽而一切盈虛消長循環往復之義。咸在其中。其義與佛說感應因果輪迴生滅者同。蓋天地間事物象數咸有一與之相對者在。故知生因滅而有。滅因生而有。無因有而有。有亦因無而有。空因實而有。實亦因空而有。生滅有無空實。皆一轉相而已。故從智眼觀之。皆幻象也。實有者我謂之實有耳。我生世間。壽者百年。實一彈指耳。於此彈指間。自謂爲壽。自謂爲實有。而不知其皆由幻妄之一轉相而已。而我人執此倏忽轉相之一切物爲實有。則識之妄也。佛教者。欲人不執着妄識。而復其明智耳。明且智。則知此生滅而流轉者爲無常。而有常而不變者存。此不變者。蓋離乎陰陽生滅有無空實之境也。在儒謂之先天至誠。在佛謂之眞如性體。苟常保其先天至誠。則何宇宙陰陽人物之有。苟常住於眞如性體。何分別有無知見之存。天下事之至繁複奧密者。則惟至約之道足以解之。今爲上帝造天地人物之說者。震驚於萬物之神奇。以爲造之者果大神也。而不思此神能造人物。萬有使極神奇。而不能造人。使皆善智安樂健壽。使惟老病死苦於其中。則其神奇果何在矣。謂信者方得賞。而天下固有不信上帝。而其善智福樂有愈於信上帝者矣。彼爲之詞曰：上帝不能使人皆善也。俾以自新之機。使自顯其善智之能也。是

幾人。上帝之爲是。其仁耶智耶。其暴也愚也。不煩言而解矣。明乎自心造因之理。則知天地人我萬物。皆屬於果者。有物焉。先天地不動之。則無所見。無所有一動之。則因已造。而果已成矣。其理似難明。然而統御此複雜萬變之宇宙。舍此更無較通之理論。且此宇宙人物者。見以爲神奇。則爲神奇。見以爲腐朽。則爲腐朽耳。而此有情世間者。見以爲樂。而可欣者。則樂而欣之。見以爲苦。而可厭。則苦而厭之耳。此其見於人者之各不同。而智愚等差之不齊也。見以爲樂。則上帝造物爲神奇。見以爲苦。則上帝造物亦腐朽耳。然則假令果有上帝造物者。則上帝之智愚賢否。猶待吾心之智以判決之。上帝之地位。究居於何等耶。今姑舍高玄之理。而爲平實之論。則因果之說。居一簡以控萬繁。而無所扞格不通。守一本以制萬變。而無虞支離。失措。蓋因果足以包括上帝。而上帝不能包括因果。明因果而不信上帝。神權者無流弊。信上帝而不明唯心造因者。則其弊害甚大。佛說一大藏教。皆闡明三界唯心萬法唯識。凡以破人迷妄之知見。而導之於正智而已。

附識 或問曰。子篤信佛法者。佛法誦經禮懺。非神權耶。答曰。否。佛法演心力萬能。故言感應道交之理。不言神權也。至誠動天地。格金石。感豚魚。則儒家亦數數言之矣。大凡出於至誠之心。不雜以有爲之意。則其功力之大。影響

有爲之意。好名與邀福之心。故不至誠。而爲惡之念。則純一不雜。如大學所言。如惡惡臭。如好好色。此足以狀其純粹之性真。而不雜以人爲之意者。是故爲善難。而爲惡易。爲善之念。既難真誠。故有待於種種莊嚴培養。省克懺悔之功。而同時樹一明覺正智之佛爲目標。念茲在茲。以止於至善。其誦經懺悔。皆以此爲事也。其念佛禮佛。皆莊嚴其自性也。以自性卽佛性。故能證其真如不動之境。卽聖域也。佛土也。問佛法純仗自力乎。抑兼仗外力乎。答禮佛念佛。亦有仗佛力之意。而其歸重在自發心證自性。以期於感應道交焉。故發心者。造因也。證佛性者。果也。造因豈外力所能爲哉。至其與佛力感應之果。亦緣自造因之力也。譬如迷途者問路。而過人指引得路。則得引者果也。問而行者因也。指引者雖似外力。而實於得路者無所加也。彼若不以正路爲目的。而不請問不力行。則雖有知路者在旁。無能爲力也。且彼知路者能指引之。不能代之行也。代行者。已仍不能至其地也。故佛言。若自不發心。雖佛菩薩不能度也。世人罕知因果之理。不知先後本末之義。卽泛信神佛者。亦多視禮佛經懺。如他教之祈禱。上帝鬼神者。大抵以具其儀文爲了事。而不知從因地努力者多矣。此佛所爲悲憫垂教。而專闡明心性因果之旨也。問耶教徒亦言祈禱有靈應者何故。答心力之感。凡將以

至誠必有所應。非上帝耶穌力能有所給與也。仍此不可思議之心力之結果而已。日本嘗有村婦求老僧教以經咒。僧見其樸拙。僅以南無阿彌陀佛六字教之。婦歸則憶其似爲白菜山芋羅卜六字。至心念誦。屢見靈感。鄉邨遠近以病請禱者皆效。則其誠故也。誠即證自性也。亦即與佛性合一也。彼雖口念白菜山芋羅卜。而其至誠以證自性。證佛性則同。彼祈禱上帝耶穌者。其善意若出於真誠。必有相當之感應。可無疑也。然須知此心力之影響。非外力有所加也。且彼信耶教者。豈惟亦得感應之益。其誠之至者。即證佛性也。顯彼教不知其所以能獲益之故。則舍本逐末。重外輕內。且以欣求人天福報爲事。而不肯研究心性因果之理。則由其教義之浮淺。以誤人也。凡言教當澈底究竟。而此等浮淺教義。則由揣摩世俗之凡情而立。託名神天。益以見其僞且陋矣。近日迷信。凡壇者。通國皆是。而誠信之士。則謂其禱即靈應。亦此類也。又彼所謂禱應者。亦非必真屬靈感也。蓋迷信者。情有所偏蔽。每牽引附會。以自慰藉。遇二禍而一福。則曰此福爲神所佑也。置禍於不論也。意謂以此堅其信仰。而不知其徒勞無功也。明因果之理者。則於幸福之來。不以爲喜。而於殃禍之至。則怵惕焉。知夙業之所召。非偶然也。禍既不可倖免。福亦不可祈得。則專從本源之地用力可矣。此信因果者。與禱上帝者。利害智愚之別也。問心力感應。何以有若此之鉅大能力也。答心力發源於自性。性者體也。心者用也。佛性爲一切人物有情之所同具。卽中庸所謂天命之謂

用。則一心而具全世間之心力。故其功能鉅大。不可思議也。譬如水焉。佛性者海也。一滴之水。固無力。此一滴入海。與海同體。海之力。卽其力矣。滴入海者。證自性之謂也。苟無物以阻之。則此滴方能入海。此去妄存誠之謂也。問因果之理。似甚淺顯。一經說明。卽可照行。我輩專造善。因勿造惡。因可矣。何必多研究心性之理乎。答因果之理。亦淺亦深。亦粗亦細。故有待於精微之剖析也。世人大都以善人自居。而終日造惡業者。比比皆是也。故不知心性之學者。不能明澈因果之義也。蓋造因者。心意而已。吾人時時在貪瞋癡之中。而自謂不造因。其可得乎。所謂心性之學。卽以觀察省克。此造因之心意。是已。佛學重在求慧。覺。儒學重在明德。致知。皆指覺知心性。意念中之事而言也。否則吾人皆知貪瞋癡之爲惡者。而能時時自見其貪念。瞋念。愚癡者。有幾人哉。此所以有待於學也。(完)

介紹新書

唐蔚芝先生湛於經術。而於古文之道。所造至深。頃以所著國文經緯貫通大義。古人論文大義。國文大義。見賜國文大義二卷。爲先生論文之作。分十二類。每類選古文數首。以示其例。古人論文大義二卷。則選古人論文之文。凡三十家。都百又七首。國文經緯貫通大義。爲示作文之法。凡四卷。分二十二法。每法選古文數篇。示其例。略如曾文正公之古文四象。而分類更細。密誠學作文者之良導師也。國文經緯大義。價一元。古人論文大義。國文大義。各四角。無錫國學專修館。