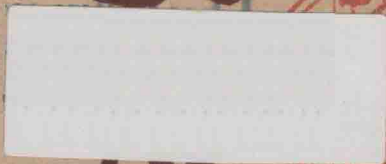

講演

海潮音文

于右任

印

佛學叢刊
海潮音文庫 第三編

佛學足論七

講演集(下冊)

世間三大勢力

出席東亞佛教
大會中華代表

清淨

世間萬事萬物萬類差別。盡人所能見。盡人所能聞。乃至盡人所能覺知者。而於其中靜審觀察。實有盡人所不見聞。乃至盡人所不覺知。潛隱隨逐不可屈伏之勢力。由此勢力。世間萬事萬物萬類。皆爲毒染。令漸敗壞。任何世間若智者愚。賢善不肖。皆此勢力所轉。不能轉此勢力。然由是故。宗教家或認此勢力爲有唯一之主宰。或道學家認此勢力爲無上道法之自然。此二種人。一則由信主宰故。而迷不近道理之邪執。一則由信自然故。而執不切事情之空想。轉使世間迷苦爲樂。執空爲有。顛倒是非。無過於此。無怪爲

諸世間所不信樂。所不讚許。以諸世間萬事萬物。或由現見現聞而知爲有。或由能覺能知而比爲有。決非不由現知。或不比知。而說唯一便實唯一。而說無上便爲無上。徒託空言。無實道理。彼亦爲此勢力所轉。不能轉此勢力。由此故說此種勢力。在世間一切事物中。極爲潛隱。常時隨逐。不可屈伏。世間道理。從未有能發見研求。故說盡人所不見聞。乃至盡人所不覺知。其實此種勢力。潛隱隨逐。雖不見聞。而其道理。靜審觀察。非不覺知。鄙人今於大會期中。提此問題。願其諸君研究。然此問題。道理繁細。非短時間所能解了。今且述其大略。請諸君注意。勢力爲何。有三種。一者、名言勢力。二者、業勢力。三者、我見勢力。世間一切萬事萬物萬類差別。皆隨此三勢力而轉。名言勢力者。謂諸世間種種事物。皆爲名言之所詮表。旣爲詮表。便爲名言之所隨縛。雖欲求善而不可得。例如往昔所稱道德學行。其事未嘗不善。而今則五尺童子。皆鄙爲非矣。與夫近代所詡平等自由。其事未嘗不善。而今則舉世騷然。皆蒙其害矣。何以故。名言勢力隨縛之所致故。道德學行。其事雖善。而爲名言之所詮者。終非道德學行之真。平等自由。其事雖善。而爲名言之所詮

者。終非平等自由之實。如是名言。非真實故。能掩事相。初詮表已。毒染隨生。由此毒染。故能爲縛。由能爲縛。終至敗壞。千古一轍。可爲觀察。是故名言雖有少分詮表之用。而其勢力多分能掩真實事相。令不得顯。詮表愈多。事相愈遠。詮表愈相似。事相愈微隱。此中道理。極難思議。徵之事實。無爽毫釐。除此而外。非有天演。能爲淘汰。非有時變。能令乖角。若作是說。皆迷執類。今試更舉一事以明之。例如有人於瓶甌等。若初未聞瓶甌等名。爾時但隨瓶甌等物。如所有相以慧觀察。或察其色。或察其聲。乃至或察所觸。爲麤爲細。爲滑爲澀。爲堅爲軟。如是覺慧。不離事相。及聞名已。便捨此覺。隨彼說者所取何義安立之名。差別而轉。如所取義依其形狀。由有大小長短等別。或名爲瓶。或名爲甌。彼便隨其形狀差別而轉。若所取義依其受用。由有受盛飲食等別。或名爲瓶。或名爲甌。彼便隨其受用差別而轉。如是轉時。於瓶甌等何色何聲。乃至所觸爲麤爲細。爲滑爲澀。爲堅爲軟。皆不觀見。是即名言隨縛勢力所致。此事雖小。可以喻大。又瓶甌等。現見麤顯。尙爲名言勢力所掩。何況所餘若事若理。微細難見。而謂名言能詮彼相。寧有是事。由是當知名言作用。

有其分限。若善爲說。及善聽聞。乃不爲掩。及爲彼縛。然此甚難。非今所論。茲不並述。

業勢力者。謂諸有情。由種種思。於所爲事。有造作性。是名爲業。經爾所時。隨所造作。種種事業。由造作思。令得成就。名業勢力。此有二種。一、猛利勢力。二、相續勢力。如是勢力。皆思所有。若諸有情。由猛利思。及相續思。造作種種善不善業。業成就已。可得現受。若造作善。現受安樂。造作不善。現受憂苦。若非猛利。唯相續思。其所造業。當非現受。後時方受。如是所受。雖非現造。而由宿業。令成此別。又或現造於善。有受憂苦。現造不善。轉受安樂。當知亦由宿業所致。非由現造。如是差別。有其所種。當順會通。不可執一。現見世間。有如是事。或現所作。今時即受。或先所作。今時方受。或善所作。而有惡受。或惡所作。而有善受。一期生中。既有如是種種差別。前後多生。理準亦爾。復次由業勢力。相續造作。能於後後。自心所現。有諸相生。如所現見世間諸相。若色若聲。乃至若觸。能爲眼見。及爲耳聞。乃至身觸。有其種種無量差別。業執持故。相續無斷。又諸有情。業有同異。世間諸相。所見亦別。人類有情。造業同故。所見色等。其相亦同。餘類有情。造業異故。所見色等。其相亦異。如人

於色。明時方見。暗則不見。有其餘類。暗時方見。明則不見。又有餘類。明暗俱見。或復有物。爲人所見。餘類不見。或餘類見。人所不見。如是種種能見之眼。既不相同。所見之色。當知亦別。此所見色。爲有實體。爲無實體。若有實體。不應由見而生差別。若無實體。不應於此現有所見。此中道理。甚爲難知。然在世間種種推求。爲有所見。迷有實體。迷實體故。或有迷執爲有主宰。能成世間。能生萬物。或有迷執自然爲因。忽爾而有山河大地出現。由是積漸而生萬物差別。如是所執。皆不應理。無勞更破。由是應信一切有情。各各有其業力差別。業力別故。令於所見諸相有異。離所見相。無實有物。如諸幻師。以種種物。幻作牛羊象馬等類。如是等類。皆非實物。但有彼彼差別相現。不應謂有此相。便是實物。又或於彼。以種種物。令能運轉。似有作用。不應謂有作用。便是實物。一切有情所見色等。道理亦爾。但有諸相。似外顯現。非實在外。有彼諸物。由業力故。有所見相。無實物故。見相有別。如是道理。善釋前難。不應唯依人類所見。妄計色等爲有爲無。爲假爲實。餘類所見。不如是故。我執勢力者。謂諸有情於自色身。計之爲我。或復於餘妄計爲我。是名我執。當知色

身。聚集爲相。非是一物。若執爲我。我應非一。不應道理。或復更計於色身中。別有實物。名之爲我。如是實物。爲無覺性。爲有覺性。若無覺性。而計爲我。我應無覺。不應道理。若有覺性。應即是心。若計爲我。我應如心。而有轉變。不應道理。若謂離心。別有實物。是一無變。能有覺性。唯此是我。然不可得。諸有情類。無始時來。都不了知。實無有我。於非我法。妄計爲我。故名我執。如是我執。有二種。一、俱生我執。二、分別我執。俱生我執者。謂此我執與身俱生。不由聽聞分別而起。最極微細。極難了知。觀夫禽獸極愚鈍類。皆知愛我。是卽此執。是故人類凡所作業。若善不善。皆有此執。常恆隨逐。如是勢力。極難除滅。分別我執者。謂由俱生我執爲先。能令生起種種分別。由此分別。計實有我。由有我故。妄計一切有自我別。如今世間。謂我種族。謂我國家。謂我鄉黨鄰里。謂我田宅財穀等事。於我、名自、非我、名他。若爲自身及屬自者。愛之親之。思爲利益。及防護之。若爲他身及屬他者。憎之背之。思爲損害。及攫取之。乃至國與國戰。族與族抗。黨與黨爭。人與人鬪。相率而入危險恐怖。杌隉不安。憂苦境域。當知唯此我執之所驅役。如是我執。其勢猛利。其相蠢顯。爲禍最烈。能

害自他。諸有智者。應深覺察。

三種勢力。既如上述。今審觀察。世間萬事萬物萬類差別。有能越此三種勢力者乎。名言勢力。能覆蔽故。令諸萬事萬物萬類。不顯自相。若業勢力。能造作故。令諸萬事萬物萬類。似有相現。我執勢力。能擾濁故。令諸萬事萬物萬類。不得自在。世間於此。都不研求。從無始來。迷悶受苦。展轉無已。誠可悲也。今略顯示如是道理。由此研求。信入佛教。方知佛法真實道理。能令世間一切獲得利益安樂。今之所謂名言勢力。即佛法中名言習氣。今之所謂業勢力者。即佛法中有支習氣。今之所謂我執勢力。即佛法中我執習氣。若詳究者。應於佛法如理開思。

今日佛教之危機及其挽救方法

佛誕日在南普陀
閩南佛學院講

湯城

今天承常惺法師邀兄弟到貴院演講。但兄弟對於佛學一無研究。貿然來此演講。真是班門弄斧。慚愧萬分。所以只能將「佛教的危機及其挽救方法」略為談談。至於講到學問。愧不敢當。

本來今天是釋迦牟尼佛誕日。所為恆星不見。六種震動的日子。我們乃在這裏講佛教的危機。似乎有些褻瀆教主。但是事實如此。不可隱諱。佛滅度後。至今已二千四百餘年。我輩佛教徒。不能將佛的教義。普及全世界。濟度一切衆生。而還在這裏講佛教的危機。實屬愧對祖師。以後當朝夕惕勵。想如何闡明教義。挽救危機。庶不負我佛一生救世之心。現在分三段來講。

(第一) 佛教的教義及現狀

佛教的教義。諸位當很明瞭。毋庸兄弟講述。總之廣大圓通。無所不包。在任何宗教哲學之上。猶太的耶穌教。只能比梵天派外道。中國之老莊哲學。差可比三論宗。近世之西洋哲學。其上者。亦只能比俱舍法相。至於華嚴天台禪宗等教理。無論何種宗

教哲學。都比不上。此非兄弟一個人的私言。凡研究過大乘佛教者。當無不首肯。那末佛教自當普及全世界。使一切衆生都可以得救。乃事實上却大大不然。非僅遠不及基督教。並不及回教。婆羅門教。這是何等的可痛。我們先就統計的數字來講。基督教徒合天主耶穌希臘三派。有五萬八千萬。（其中天主教二萬七千萬。耶穌教一萬八千五百萬。希臘教一萬二千五百萬。）回教徒二萬四千萬。婆羅門教徒二萬三千萬。佛教徒名義上雖有四萬六千萬。似乎在回教婆羅門之上。但中國向來是儒釋道三教並行的。（儒教的學說雖非宗教。可是崇拜祖先。敬天地神祇的。有宗教的意味。）日本除佛教外。亦有神道教。至於安南暹羅緬甸。更是拜佛教盛行之地。恐怕以上各國佛教徒均不滿半數罷。再就流行的區域而論。如中亞細亞波斯天山南北路南洋羣島。均當時佛教盛行之地。今全受回教的支配。印度爲佛教發祥之地。今亦爲婆羅門教及回教所分擾。其餘歐美及海洋洲爲基督教的勢力範圍。亞洲中部西部及非洲北部爲回教的勢力範圍。佛教僅保持東亞一隅。比之唐以前不及半。而況中國的

佛教。只有些偶像儀式。至於佛教的教義。更不知何處去了。

(第二) 佛教衰頹的原因

現在我們要重興佛教。但不能不先追求佛教衰頹原因。譬之醫生的治病。必先要曉得他病根的所在。然後纔能用藥。究竟佛教衰頹的原因。在那兒呢。我看不出兩種。一是外緣。一是內因。現在讓我慢慢道來。

(甲) 外緣

原來文化的傳播。不能不靠政治的力量。必定你這種民族。在政治上佔有勢力。然後你的文化。纔配給人家尊重效法。這是人類的劣根性。無可如何的。譬如希臘底文化。能殼傳播於西亞的。因有亞歷山大帝國故。回教底文化能殼傳播於亞歐非三洲的。因有大食帝國(即薩拉森)故。中國文化之能殼傳播於東亞各國的。因有漢唐的武功故。近世西洋文化能殼傳播於全世界。因有歐美列強故。假使沒有這實力。我可以斷定這種文化。一定沒有人理會。就是佛教當初能盛行於印度。

波斯、中亞細亞、天山南北路者。亦因爲有摩揭陀的阿育王。大月氏的迦膩色迦王。烏藤的戒日王。竭力提倡之故。至於能穀傳播於東亞各國的。則靠中國的力量。故佛滅度不過一千年。已經傳播到全亞洲。不幸唐以後。西方始有回教的創立。他用武力傳播宗教。不滿數載。凡亞洲的西部。非洲的北部。歐洲的東南西南部。均席捲而去。基督教比較上有抵抗的力量。幾次十字軍戰爭。僅能保其殘喘。佛教徒向來以無抵抗爲主義的。於是中亞細亞波斯天山南北路印度河流域、南洋羣島、無不改奉回教。而其時適婆羅門教起了革新運動。依喇提菩提族。（印度西北部土人與塞種月氏屬賓結合之混血民族）爲護法壓逼佛教。於是佛教徒東西四散。竟至發祥地之印度。亦不能保有。而中國自唐以後。又國勢衰。蒙古雖奉佛教。而寧國日短。陵夷至於道光以後。歐美各國。挾其排山倒海之勢。鼓浪而來。一面用武力強迫締結不平等條約。一面即利用其不平等條約。牧師神父及其他種種實行文化侵略。於是佛教乃如秋風落葉。一掃而空了。

(乙)內因

以上說外力的壓逼。假使佛教徒能深明教理。勇猛精進。則雖有外力的壓逼。也還不至於如此。如基督教當時亦未嘗不受回教的壓逼。可是他的教徒信仰堅定。至死不變。所以終能戰勝回教。論佛教的教義。本是大無畏不退轉。故成佛六度功夫第四是精進。如佛在世時說法三萬六千場。老而不倦。周遊列國。(時印度列國分立適如春秋戰國之世)席不暇暖。佛滅度後。迦葉阿難開第一次結集編纂經典。自後百年而開第二次結集從事訂正。以後阿育王迦膩色迦王徒開第三次四次結集討論異同。其時印度講學之風甚盛。諸大菩薩到處說法。弟子常數千人。各以其學享人。不肯隨聲附和。故初有佛與外道之爭。次有上座大衆之分。次有大乘小乘之別。再次有相宗性宗之辨。到中國後。更有十大宗之分派。自阿育王派遣僧徒宣揚佛化。於是宏法之士。西至安息。北至康居。南至獅子。東至中國。如佛圖澄鳩摩羅什達摩真諦等。均遠道而來。中國好學之士。復不憚勞瘁。跋涉萬里。負笈擔

囊。到印度去求法者更不知凡幾。如法顯玄奘義淨等更是婦孺皆知的了。此種求知求真宏法布道之精神。無論何種宗教。都比不上。不意自唐以後。此種精神。逐漸消失。僧侶變為清淨無爲。成天到晚。只念阿彌陀佛。希望接引到西方去。偶然有人要念經說法。求些學問。反而笑他不安分。這樣糊塗下去。一千多年。學問退步。而教亦就此不振。

(第三) 挽救的方法

以上佛教衰頹的原因明白了。那末我們挽救的方法。也就容易着手了。自然仍舊分內外部兩方面講。現在我先講內部。

(甲) 內部

(一) 提倡講學

我們曉得佛教衰頹的原因。第一在僧侶的沒有學問。所以我們現在要提倡講學。恢復從前的精神。像佛的到處說法。諸大菩薩的執經問難。必定將佛的

教義。完全明瞭。不能囂囂吞棗。隨聲附和。而且現在各種科學。都進步了。互相發明的地方很多。我們要研究佛學。不能囂專讀佛經。必定要兼通各種普通科學。

(二) 整理佛典

佛典的難讀。盡人皆知。第一、翻譯得不好。第二、印度文法的累贅。現在應當從事整理。翻譯不好的。可將一部經有兩種以上譯品者。印行最通行的一本。其餘作為考據家之用。(如小品般若現在有五本。只須將玄裝本印行是。)文法累贅的。可以刪為節本。印度的文法。往往說了一遍。再說一遍。循環往復。再四叮嚀。此種態度。未嘗不是。不過現在各種學問發達。佛典浩如煙海。使人望而却步。這也是佛學不發達的原因。所以應刪為節本。或另編佛學大綱。各宗大綱。各部經論大綱等。以廣流傳。

(三) 修正教律

佛教的教律甚嚴。但往往因為太嚴。而不能實行。如僧尼的禁慾茹素等。因為教規所束縛。不能不如此。反而弄得弊端百出。以後應當根本改革。凡自願出家而能通一經以上者纔許剃度。否則勒令還俗。受戒的儀式。可以廢止。獨身素食等。完全聽個人的自由。不加強制。

(四) 改良儀式

佛教的儀式。最為複雜。有原是婆羅門教的儀式。而佛教沿用的。有係中國敬祖先拜佛教的儀式。而佛教亦參用的。其最可笑者。即人家喪葬用和尚尼姑作儀仗。人死請和尚尼姑去誦經拜懺。還有打鬼捉妖。迎神賽會。放焰口等等。鬧得烏煙瘴氣。一塌糊塗。佛的教理。完全給他們丟了。此等之人。真佛教的姦賊。罪該萬死。而社會上反以此等人為佛教徒。真真佛頭着糞了。以後此等儀式。應一概廢除。即佛寺裏亦不能再供財神、關帝、城隍、雷祖等神像。以清界限而端趨向。或為廢除此種儀式後。恐僧尼不能生活。其實亦不妨。因我本主張出家。用試

經底方法的。現在全國的廟產。供此少數有智識的和尙。綽有餘裕。如再不敷用。可向信徒募捐。

(乙)外部

以上佛教的內部整頓了。但還不能敷廣被羣倫。一定還要有發展的方法。我可以舉出兩條來。作為結論。

(一)宣傳教義

無論何種教義。一定要宣傳到羣衆纔行。佛教的失敗。就因為關門做和尙。不去宣傳。以後對於學校、兵隊、工場、監獄等羣衆集合之地。應廣事宣傳。或以大乘教義。覺人覺世。或以方便說法。懲惡勸善。或教以勇猛精進。或教以忍辱持重。因人說法。擇地而施。自然佛教的教義。普及羣衆了。

(二)參加政治運動

人類是政治的動物。無論何種行為。不能超出政治之外。況且文化一定要

靠政治的力量。纔能傳播。前面已經說過。現在帝國主義者。文化侵略。最爲利害的時候。如再不起來抵抗。佛教不久就要消滅。故應當起來參加政治運動。打倒帝國主義者的文化侵略。然後佛教纔能自存。

如以上各種。均能做到。則佛教自然發揚光大。普及全世界。濟渡一切衆生。到那個時候。真真所謂恆星不見六種震動天雨曼陀羅華了。南無阿彌陀佛。

佛之修學法

太虛法師在尙賢堂講

唐太定記

向來佛教內。有所謂學佛與佛學之二語。學佛者。謂依佛所說之教法。實踐修行。以期證悟佛之知見。而佛學者。即講明佛自所證之萬法真理。實則凡學佛者。必先了解佛

學之真理。然後學佛。始能貫徹實行。欲貫徹實行。必先究明佛之學理。佛之學理。非如哲學。空談理想。難成事實。亦非宗教。假定一尊。使人崇拜。以求解脫。乃依法界萬有之真相。實理。方便解說。毫無謬誤。使迷昧衆生。依之修學。以解脫世間學說（哲學科學神學等）所不能解除之痛苦。使達到人生真實平等自由之幸福。故佛學所以可寶貴者。在乎使人得以實證。而學佛所應注重者。則又在於依教修行。若認作哲學研究。以供求知之慾望。則失佛所以說法之本懷矣。蓋諸佛出世。說法度生。意在使一切衆生咸皆成佛。故所有言說。皆講明成佛之方法。使信佛者。依以學習。以修成佛道。今此標題云「佛之修學法」者。意指佛當時修學之法。而又表示今人學佛。於佛所說五乘法中。應以何法爲學佛可以修習者。但欲講佛法。必先信有佛。佛者乃覺行圓滿者之義。即指已得無上正徧覺之人。曾有釋迦牟尼。在此世中。修行成佛。說法度人。號稱佛教。其能詮教。即現在流行之三藏十二部。其所詮法。即宇宙萬有諸法緣生之真實理。吾人若能實行修證此真理。至於圓滿者。亦即名爲無上正徧覺之佛。惟在未成佛以前。欲求成佛。不可不先研究佛

之教法。佛之教法。共分五乘。惟吾人以有限之生命。若遊意於五乘之教法。深懼難任。今觀諸仁者信佛之來意。咸欲得一修學成佛之善法。故不辭爲一述五乘共通修學之大乘佛法。大致當分三節。

(甲) 學佛之根本精神

根本二字所含之意義。乃泛指能爲諸法產生之依據者。例如樹木。若無根本。則枝葉決不能生存。而精神又爲支配身體活動之機關。凡百事業之成立。皆精神指導身體活動之結果。今吾人學佛。乃有生以來之唯一大事。若不知於佛法中。擇取一法。以爲修學之根本精神。決難望成。茲就管見所及。略述二種。

(一) 獨立與發展……………自覺的

世間宗教。由探索萬有之本體不得。或於萬有之外。或隨於萬有之中。別執一物。以爲萬有從生之大本因。超出萬有之上。具全知全能之用。而又不許人對於萬有之大本因。稍加懷疑。故養成人類依賴之性。促成帝王專制之政。不懷疑。則人類祇知保守原有

之狀態。性依賴。則缺乏獨立發展之精神。此所以束縛人羣之思想。而阻礙其進步也。惟佛教建設人類於絕對平等自由之上。其所言皆提高人類之個性。使發展本有獨立之特德。與奴於他人。而抑制個性之宗教。實不可以同年語矣。爲廣利樂暢演此義。復分爲二。

二、(一) 絕對獨立之特德

此絕對獨立之特德。在佛不增。在凡不減。凡夫迷此而流轉生死。菩薩悟此而圓成佛道。故佛名大覺。即覺悟此獨立特別之德性。此又不專限於動物。凡有形範圍之內。所有萬事萬物。皆有獨立特別之德性。乃至無情之草木瓦石。亦復圓滿具足。蓋若無獨立特別之德性。即不能完成其爲物。凡物之生也。皆各有此性以爲能生之因。無則決不能生。是故此性於人於物。極貴極尊。而人覺悟此性。則可以統攝一切。而爲諸法之王。釋尊生時。因悟此性。故發言曰。天上天下。唯「我」獨尊。雲門則曰。老僧當時若見。一棒打殺與狗子吃。此皆各爲發揮其獨立特別之德性。後世學者。不達此義。聞說學佛。亦仗他力。遂

唯點燭燒香以求成佛。與死守教下以冀悟入者。前者衍成祈禱之宗教。後者變爲哲學之空談。此皆由未覺獨立特有之德性。而執著文字。或盲拜偶像。反爲此所限制。不能成佛。昔藕益大師將出家。其舅問之曰。若出家。必不屑爲講經之法師。而欲爲禪宗之善知識。師答曰。法師是烏龜。禪師是亡八。推而上之。則佛亦可說是烏龜。菩薩亦可稱爲亡八。若能從此而悟入。則拈一莖草。作丈六金身。丈六金身。作一莖草。剖一微塵。出大千經典。皆不足爲奇。若不明悟此理。則所學皆爲枝葉。縱經塵劫。亦不能成佛。故學佛之根本。必須覺悟此本有特立獨存之德性。方有學佛之資格。

上述各義。頗近禪宗。世有不達此理者。謂佛法之衰落。原於禪宗之興盛。故抑禪宗而倡唯識。不知禪宗實爲佛法之精蘊所寄。而又能圓攝各宗而無礙。今第二段。試就唯識宗而一探此義。

(二) 無限發展之自由

唯識宗言宇宙萬有。皆爲因緣所生。而彼所指之因緣。又非於世界之外。別有其物。

因者以世界萬有各各之特別種子爲因。緣者又以世界萬有各各相互增長爲緣。蓋因之緣。亦所生法。故一切法皆因緣所生。因緣又卽爲一切法。此能生諸法之因。與關係諸法能生之緣。皆具有特立獨存之德性。在唯識家之術語。名之曰藏識。其特德有二。一曰攝統性。二曰持續性。能攝納統一諸法之種子者。名曰攝統性。因緣中之因。卽能生諸法之功能未發現者。亦名種子。萬法之種子。皆含納於此識中。故名藏識。能使剎那生滅之諸法。在此生彼滅。彼滅此生之中。得永持以連續而不斷者。曰藏識之持續性。今此所云獨立特有之德性者。卽此識中所含藏能生佛果（果指佛身佛土而言）之不共善性。一切衆生。各有藏識。而藏識又各有此攝持性。故無論沈滅三塗。而獨立特有之德性。皆不能遺失。不能破壞。往昔諸佛。因覺悟自他皆有此獨存之德性。故自述其所證悟之方法。以教化一切衆生。使開發本有不共之特德。出離世間之苦惱。達到永久安甯之目的。所以有吾人今日所從事之佛學出現於世。故吾人學佛之根本。必須悟此獨特之德性。方能向外發展。乃不受環境之所支配。而能改造環境。獨身衝決一切障礙。而享受自在。法

華經云。我爲法王。於法自在。是即我佛當時打破環境而改造環境之明證。禪宗亦云。魔來魔斬。佛來佛斬。此所謂「沒量英雄。蓋天蓋地。」古德有言。轉得大地山河歸自己。轉得自己爲大地山河。其自由發展之精神爲何如哉。

世間諸人。每因環境所障礙而失敗。學佛之人又多爲佛法所障礙。致未能成佛。推原其故。則由於缺乏此大雄無畏之根本精神。故祇成萎靡猥鄙之不智的弱者。

(二)和合與增上……………覺他的

將述此義。復開二分。

(一)緣起性空之和合

宇宙萬有諸法。世或言上帝造成。或言大梵天生。或言地水火風生。或言陰陽太極生。或言化學元質生。或說由虛空生。依佛所說。世界諸法。凡是有的。無論一事一物。皆衆緣集起。空無自性。唯是衆緣和合。相互資助而得生起。比如眼識。本能見物。若生盲人。雖有眼識。亦不能見。識喻如因。根喻如緣。有因無緣。固不能生。有緣無因。亦不能生。故一切

法起唯緣起。滅唯緣滅。無有一法而能獨起獨滅者。何以故。本無離絕餘法之此一法故。一切法各有其因。則無外道一因不平等因之過。因復待緣。則無離絕餘法之外。而有能生此法自性之執。無外道固定之自性。所以能衆緣和合而生起。所以能各變各緣而相似一。此不獨佛說爲然。即莊周所謂「萬物與我並生。天地與我爲一」亦冥契緣起性空之真義。

(二)相應互資之增上

佛教立四緣。一曰因緣。二曰增上緣。三曰所緣緣。四曰等無間緣。第一種因緣。即能生諸法之親生因。下三種皆緣。即與諸法相應而相互資助之緣。一切諸法之現行也。除直接能生之親因。復有互相關係互相資助之疏緣。色法有與色法之相應互資。心法有與心法之相應互資。乃至色法與心法之相應互資。情界與器界之相應互資。自身與他身之相應互資。自心與他心之相應互資。自地與他地之相應互資。佛界與生界之相應互資。推而至於世出世間法。無一不有相應互資之義。但須兩法以上。方能相應資助。何

以故。對待而生故。譬如今人講國際互助主義。必須彼此皆有特立獨存之國家。方有互助可言。即念佛往生。亦因凡夫與佛皆具有獨立特存之德性。故能互相關係互相資助。否則佛亦不能度生。生亦不能見佛。諸佛菩薩。由悟緣起性空之和合。故能等視有情。發無緣之大慈。由悟相應資助之增上。而發同體之大悲。以滅度一切衆生。而圓成無上菩提。是故學佛之根本。必須有此和合增上覺他之精神也。近來學佛者。失此根本之精神。故祇成涼薄偷惰之不仁的小人。

(乙)佛學之特殊性質

流行於世間之學說。大致不出四種。一曰科學。二曰哲學。三曰佛教。四曰宗教。惟世人對於佛教。能研究而深明其學理者。於世實難多得。故淺狹之流。或批評佛學爲宗教。世智辯聰之輩。則又誤認佛教爲哲學。實則佛學非宗教。非科學。而尤非哲學。只能稱爲佛學。今將佛學之真理。與世間之學說。而比較其特別不同之性質。試分二節述之如下。

(一)來源與施設

(一)東西學說產生來源之異。來源異者。即指東洋學說與西洋學說。所以產生之因緣。各自有其不同也。蓋西洋文明。多近於科學之哲學。而東方文化。則近於宗教之哲學。耶穌雖流行西洋。究其根本。則又出於東洋。西洋爲科學昌明產生之地。希臘古代。雖有哲學之名。而其所言。已多近於科學方法。及科學發明後。竟無獨立完成之哲學。東洋雖爲哲學最盛行之國。但亦無脫離宗教之範圍。而別成爲哲學者。代表中國古代哲學之孔老二家。皆以「天」「道」二字。以標所宗。其對於宇宙萬有之形形色色。亦以「天」「道」二字解釋之。唯其重視天道也。雖無專門宗教家之祈禱禮拜式。其承認有全知全能之人格神。則與宗教同一迷信。佛學雖產於東洋。就凡夫俗情上。間亦說有欲界之天。色界之天。無色界之天。雖亦建立有人乘之道。天乘之道。聲聞緣覺之道。菩薩與佛所行之道。但言天道之義。則高出於儒道諸家之上。孔老二家。時或天道並說。時又說天即是道。道即是天。其於天道之義。猶恍惚而未覩其真。若依佛法解釋。則天即是天。道即宇宙萬有緣生之真理。佛即發明此真理之人。於此亦足證佛法非西洋科學之哲學與東洋

宗教之哲學所能範圍。

(二)聖心與凡識之異。東洋文化。注重內心之修養。其言論皆修養內心所得之經驗。今之佛學。即佛當時修養內心之結果。孔老二家。所發明之道。亦因修養內心。而證於高出常人之心境。有釋迦心性上之證明。乃有佛學。有孔老心性之證明。乃有儒道學。其餘諸子百家。不過於孔老心性上所證明言之未詳密者。更發揮其說。而自成學派。西洋文化。偏重客觀之經驗。其所自詡為西方人獨得之科學。亦不過藉客觀上宇宙萬有現象為經驗之基本。使前五識對於萬有之作用起感覺意識。更從而加以歸納及演繹之工作。使成爲有系統有部分之知識。此西方人研究學問之通義。故其學說。皆由五官感覺而發明者。故雖有哲學。亦皆近於科學之哲學。東洋學說。皆發源於超出常人之心境。故東洋可名爲聖人之學。西洋可名爲凡夫之學。而佛之教法。不惟超出西洋之學說。即與東洋之孔老諸子。其證明之心境。尤有深淺粗細之不同。故世間所有之學說。皆隨時代而有進化。唯佛學獨有退化而無進化。何以故。佛學由無上聖智所流出故。與通常

之學理學說出發點。完全不同。蓋通常之學說。乃依半明半昧之常識推究所成。從所已知者。而推究其所未知。如科學家。在研究之先。一方依賴前人感覺所得之經驗。一方更加以自己感覺經驗所得之知識。而作比較之推論。故得一番經驗加一層知識。如昔言天圓地方。後知地地球形。故說無確定。義時變動。通觀西洋之學術史。皆是甲說乙破乙說丙破。從無經過數十年而未遭人摧破者。以前人之知識有限。後人之經驗無窮。尤以其所持以求知識者。徒用五官之感覺。五官之感覺。必藉客觀之萬有。客觀之萬有無窮。故西洋之學說。亦隨經驗而進化無窮。惟佛爲無上正覺者。對於宇宙萬有生滅變化之真理。無一剎那間。不徹上徹下徹內徹外完全明了覺知者。由此明了覺知之思想。所產生之言論。後之學者。極其思想之能慮。五官之感覺。亦不能出此範圍之外。而別有所謂新佛學。故西洋文化。則隨時代而有進化。東洋文化。則經時愈久而退化愈甚。世之不達此義者。以西洋科學方法。而研究佛學。所以扞格不入。此佛學在東西洋文化中之特殊性質一。

(三)應機與隨執之異。東洋文化。是應機而施者。西洋文化。是隨執而設者。此二方大致不同之點。而佛學在東洋文化中。又獨有特殊之性質。蓋東洋文化。雖同爲應機而施設。但佛學所容納之知識。又爲佛當時證明宇宙萬有之真理所產生者。故其所言。皆爲正智。世人之智識。皆謬誤不正見。佛因是而發起大慈悲心。應用當時所證得之正智。而發爲言教。故所言皆爲應機應時之教法。應時者。觀察時代所流行之學術思想。而施以補救之方法。應機者。隨衆生之程度。說適當之教法。所謂應以聲聞身得度者。爲現聲聞身而說法。應以緣覺身得度者。爲現緣覺身而說法。應以菩薩身而得度者。爲現菩薩身而說。乃至應以宰官童男童女身得度者。亦爲現宰官童男童女身而說法。佛以衆生之程度不等。故其教法亦有五乘之別。蓋程度淺而教法深。則不惟無益而反有損。法華之五千退席。斯其明證。所以善於教化者。皆有應機施設之方便。如論語言仁。其門人所問皆同。孔子所答。則隨人而異。此亦應機施教之一端也。西洋文學所包含之智識。皆生於五官感覺之經驗。有感覺社會之現象。爲經濟所壓迫者。則發表其經濟之學說。有感

於經濟爲資本家所壟斷者。則提倡共產之學說。人各以其所見而發爲學說。故學說歧出。佛學雖有高深淺近之別。惟是應機而說教不同。非如西洋學說之隨人見解而異。此又爲佛學在施設上與各家特殊之性質二。

(二) 無漏與離言

(一) 有漏與無漏之別 無漏者謂完全美滿之意。不完全不美滿者。則爲有漏。佛學爲修養內心之無漏善法。東洋孔老諸子。雖有高出常人之心內修養學。若依佛法觀察。則其修養尙未臻圓滿之境。其知識亦有不完全之處。祇可名之曰有漏學。習此學者。能實行人羣之道德。亦可以不失人天之福報。雖非究竟圓滿之真理。但所證入之心境。則亦非西方學者所能企及也。

(二) 著言與離言之別 西洋人研究學說。雖藉宇宙萬有爲感覺經驗之對像。而

又須賴前人由經驗所產生之言說。以爲推論之基本。若離言說文字。則無所謂學說。故西洋文化所言。皆非真理之表示。何以故。凡近於真理者。皆含有離言性故。蓋言說文字。

雖能表詮萬有之義相。決不會因言說文字。而感覺萬有之實相。蓋一切言說。唯是隨順俗情。而假施設。至其究竟。皆以言而離言。決無以言說文字所表示之義理爲究竟圓滿者。證以儒家。則孔子曰。余欲無言。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。他昔宋明儒之從事靜坐。與參究未發之性。皆是冀以離言而契入實相之明證。卽老子亦曰。道可道。非常道。名可名。非常名。無名天地之始。有名萬物之母。乃至吾不知其名。強名之曰道。皆指離言本然之實相。惟孔老二家。雖說離言。仍在言說文字上。而顯示離言。盡文字言說形容之能事。以表示離言之境界。非文字言說所能言。猶是意識分別邊事。而佛學則爲根本無分別智所流出。在俗情上。凡見一事。必由分別。方有智識。惟佛智而無分別。無分別而智。無分別而智。爲一切言說分別所不能入。蓋佛之所證者。皆超出言說之上。雖超出言說而不離言說。如因指見月。指固非月。但見月亦須待指。法本離言。然聞法亦須因言。所謂說法四十九年。說者未說一字。聞者未聞一字。俗學則由學而保存其學。佛學是以學而取消其學。(如羅漢名爲無學位。金剛經言我法如筏喻者。法尙應捨。何況非法

等。皆宜此義。此亦佛學與各種學說不同之特殊性質也。

(丙) 修學之適當態度

世人對於佛學。或謂須重學理之研究。或謂當作行爲之修養。或謂研究佛學。應持懷疑之態度。或謂佛法聖言。唯宜絕對之信受。雖具片面之理由。終非修學之標準。然則今日吾人學佛。應用何種爲適當之態度。茲上探我佛了義之經。下擇適機修學之法。略述二分。

(甲) 考據與仰信

考察事實。必有證據。方能破人類過去之疑惑。起現前之新信。漢人治經。皆爲考據之學。其所言說。既作學理之考據。亦爲史實之證明。仰信者。以能發明真理之人。爲自己信從仰求者。但無相當之考據。則其所信。每成爲盲信。若專持己意之考據。則對未證悟之言論。必妄肆詆毀。茲爲方便學者起見。復分爲二。

(一) 參用史實之考據 今世研究佛學者。大致可分二派。(一) 訓詁派。(二) 義理

派。訓詁派之研究。依詁訓解釋文句。然泥守陳言。尠有發揮。義理派之研究。類皆望文生義。穿鑿附會。以是二因。研究佛學者雖多。而佛之教理。茫昧難知如故。故今後從事佛學。

(一)應研究立說者之地位。及立說者之思想。與當時所流行各種學說之關係。(二)應研究教理發展之程序。及因襲推衍之途徑。與變遷沿革之因果。(三)後世傳承佛教者。每有誤會教理之弊。故學者必持依法不依人之態度。而辨別後人對於教理之誤解。於佛說亦認識其爲了義與不了義。(四)佛教在流傳上。亦有爲後人改易加入者。凡壇所傳與得於夢中山谷等。種種不經之談。無智之佛教徒。亦多承認爲是而信從者。考佛當時說法。本無記載之文字。逮佛滅後。其弟子欲使教法永留於世。乃各以當時親聞所記憶者。共同誦出。爲文以結集其義。其傳入震旦者。又皆經過翻譯之手續。是則佛之經典。皆有歷史可言。故學佛者。必依教理。研究教理。又須從事佛教史。以考據教理之真僞。觀上述之四條。亦足證參用史實之必要矣。

(二)尊重果覺之仰信。史實之考據。今人亦有見及此理者。惟不知歷史之考據。

在佛法中。祇可應用於相當之事實。而泥執史學研究之法。對於佛說種種事相。乃多否認。如近之學者。每犯此病。故此後學佛。應有第二段尊重果覺之信仰。即信從得證佛果者。有超人之智識。其所證知之境界。有非人類之智力所能了悟者。故研究佛學。於聖言量。應有尊重之態度。若依常人之智識。以研究史學之眼光。而應用於佛學。則考據必不相當。且必因此而根本否認佛果所成之學理。故學佛無尊重果覺之信仰。則修行學佛。必無所標準。如研究儒學者。其心目中。亦必先信孔子有超人之智識與聖德。堪爲人類修學之標準。方能研究儒學而成爲儒家之所謂聖人。佛法中有種種不思議事。吾人修學若不到成佛境界。則不能證知此種事實。如說此經佛當時在龍宮宣講。與稱佛在大光明中演說。又如說華嚴經由龍宮讀出。及大日經爲南天鐵塔取出等說。若無果覺之信仰。徒持凡夫之知見。以考據佛學。於此種事。必成懷疑。以懷疑故。則不能信受。無信受則永無成佛之希望。當知有非常之人。必有非常之事。若信有非常之人而仰求修學。則向之所訝以爲非常之事者。終有的確證到之一日在。比如有人未到北京。別有一人。因

到北京。而了解彼地之情形。轉向此人而稱述其親身視察之景况。在此人既未曾經歷。他人所說亦不能信受。必永無明白之日。學佛之人。若修養未到。於佛說種種神變境界。既不能有實地試驗之能力。於佛說又不能取信仰之態度。則亦終於疑惑而永淪生死已。

此種信仰。本為合理之態度。實非迷信盲從者之可比。蓋佛實為證悟宇宙萬有圓滿之真相者。若吾人但信有宇宙萬有之真理。而不信有能證悟萬有真理之人。則所承認之真理。亦非實有。何以故。無能證無上圓滿之覺者。即亦無所證圓滿之真理故。故修學佛法。證據與信仰二方面。皆應有相當之態度。

(乙) 教義與宗趣

文以(一)廣探教海之理義。佛學非言語上之空談。學佛亦非盲從之行爲。皆有相當之教義與行爲。佛之教義。猶如大海。故應博覽。然又非泛泛之博覽可比。必具有冷靜之態度。與深沈之觀察。不應執一經一論一宗一派之言論。以攻擊他宗為不合佛法。應有

平等普遍之研究。與平等普遍之觀察。又不宜參以一己之感情作用。與研究他種學說之凡俗見解。以爲研究之標準。否則決不能明白佛學之圓滿真理。故應廣探三藏之玄文。以求如理之教義。

(二) 尋究宗極之行趣 今世學佛之士。其原因皆被動於求智之心。故有謂先求

如理之法相。而後起如理之修證者。佛言人命在於呼吸。一氣不來。前功盡棄。每爲念及。輒爲寒心。故今爲諸仁者講適當之修學法。不惟願諸仁者依佛教之經典。而明白其教理。且願同時依教理而起行證。蓋無教理。則無修學之標準。無適當之行爲。則教理亦成空談。而勞心無實益。所謂行由理起。理由行證者此也。但研究教理。須有系統。在佛法中名曰宗趣。宗有禪淨律密等不同。在理義上。則大致從同於行爲上。則宗趣之方法。各自別開。故修行應先明白各宗之教理。然後專趣一宗。以求證入。如天台宗言三觀六即之理。若研究者。不可專守此宗陳言。以爲盡佛學之能事。當先廣探它宗之教義。求其於思想得一貫之系統。方有安心立命之處。方能起行趣證。故修行適當之態度。(一) 須明白

各宗之教理。必之須尋得修行之宗趣。

吾人受 結論

吾人所以生死流轉者。皆由迷惑於宇宙萬有之真相。今既聞上述各義。於宇宙萬有之真相。及修行證果之方法。當有明了之覺悟。若就今日覺悟萬有真相之機會。而發起趣證之大行。必由行而證成無上菩提。願諸仁者努力努力。

佛學大旨

蔣竹莊演講
夏兆綸記錄

佛學輸入吾國的時代很早。後世研究的人也很多。中間各人的眼光。不免各有不同的所在。所以派別很衆。大約可分二種。一、以科學底眼光來研究的。叫做佛學。二、以宗

教底眼光來研究的。叫做佛教。吾們今天單就佛學方面來講。

佛學底由來

吾們人類大家都認爲有理性的動物。然而理性推求到最高點。就到不可思議的一步。一達這個地位。便要哲學和宗教來解決他。哲學和宗教上最難解決之點。在吾人生死問題。古人說『死生亦大矣』。所以種種宗教和哲學上討論的焦點。大都集於生死問題。佛學的由來。也在於此。

佛學對於生死。看做不成問題的。他以爲無所謂生。也無所謂死。這個理由很深。大約他以一切爲無。凡物從極小到大。而至於人類宇宙。都是空的。吾們初聽的時候。決計很以爲異。但是他以爲構成現世萬物的原理。不外『因緣和合』四個字。外力爲因。內心爲緣。外力與內心和合。卽爲有。外力與內心分散。卽爲無。因緣和合。就生變。變就成生死。吾人要不生不滅。永遠存在而不變。就在乎隔絕因緣和合。吾人時時在因緣和合的中間。所以時時在生死的範圍。說到究竟。生死原是幻境。要打破他。須在這點着眼。根本方

面澈底的研究去。

吾人何以墮入生死海

吾人所以墮入生死海的原因。在於佛家所稱的阿黎耶識。心理學上。分人心做三部——即智、情、意。吾們推測人心到意為止。意以上就不得而知。佛家用內心修證的功夫。在意識以外。還能看到幾種心識。他的人生。能夠超脫乎一切的心識。驅除一切妄念。他分人心爲八識。前五識是眼、耳、鼻、舌、身。第六識爲意。第七識譯音叫做末那。他的意義就是執我。第八識譯音叫做阿黎耶。他的意義就是含藏。能夠推測到第八識。纔能知道我人生死的根本。這第八識到人身上。在有生以前。死後方纔散去。宇宙一切的動植物。以至大地河山。都有他藏在裏頭。吾人若能認識了他。一切生生死死問題都可迎刃而解了。

我們進一步研究阿黎耶識怎樣能爲生死底根本。因爲這個心識是真妄和合。即真心和妄心和合而成的心識。這個真心並不是肉的心。是我們淨的心。因爲他尙且同。

妄心和合而染汚。所以叫做阿黎耶識。這個心識有兩種意義。一種是不生不滅。一種是生滅。這兩個意義。就是所謂真妄和合。不生不滅是覺。生滅是不覺。若能用功去妄還真。就可達到覺的地步。達到覺的地步。生死就不成問題了。但是我們凡人。單單是妄心用事。一天到晚。無時不在生滅中間。妄心念念相續。這個牽那個。那個連這個。有生以來。就是不覺。所以常常顛倒在生死海中。不能自拔。然而佛家講來。不生不滅和生滅——即真心和妄心。兩樣是一體的。並不是兩個問題。這個理由不難明瞭。譬如海水和波浪。兩件東西。你說他是同一的罷。看去不大相似。你說他是兩種的罷。波浪又確實就是海水。其實海水被風吹動。所以成波浪。沒風的時候。還仍是唯一的海水。有什麼分別。真心有如海水。妄心有如波浪。所以妄心是真心妄動而成的。驅除妄動之後。只有唯一的真心。吾人的生滅也是這樣。我人迷真逐妄。日間固然「意馬心猿」。就是夜裏睡覺之後。還要幻成夢境。無時無刻不在妄念中間。因此無時無刻不在生死海中。所以佛家教人用功修行的方法。雖然不少。總之外從背妄歸真入手。

妄心的起源。——

然而吾人安心怎樣起來的呢。大乘上起信論中間。論妄念發生的原因。有三種細相。六種粗相。什麼叫做三種細相。——

第一、無明業相。凡心有作用的時候。就叫做業。真心不動則光明。一經妄動。就成黑暗。光明則樂。黑暗則苦。好像明鏡被黑暗所蔽一般。所以叫做無明。

第二、能見相。人心不動即為真。動即為妄。不動則無所見。妄動即生妄見。所以叫做能見相。

第三、境外相。吾人與周圍的環境和大地河山都是境界。若有能見妄見。就生這種妄現的境界相。其實一切無非幻像。可惜吾人昏昏夢夢不能察覺罷了。

這三種細相。同時並現。非常細密。吾人不易察覺。要之他的根本都在乎無明業相。什麼叫做六種粗相。——

第一、智相。既有境界的妄現。吾人就生認識的力。認識以後。就研究他的分別。有了

分別。就生順境和逆境。對於順境則生愛。對於逆境則生憎。這愛憎的作用。都是所謂智。第二、相續相。因為愛和憎的念頭存在心裏。愛生樂。憎生苦。因之妄念相續。沒有停止的時候。——以上兩種雖有苦樂愛憎發生。然有還沒有到作善作惡的地步。第三、執取相。既然有了苦樂。就有執取。有的遇苦而不能灑脫。有的耽迷樂境。不肯放棄。都是執取相。第四、記名字相。心裏有了執取。就要替他立個名字。拿來分別他。前面的執取。還是實際的苦樂境遇。至於這個記名字相。已離實際而趨理想的計劃。作善為惡。由此將達於行爲。

第五、起業相。因為記度名字。就尋到苦樂的實境。這種實境。時時盤據心中。就不免造出種種善惡的行爲來了。

第六、業繫苦相。造業之後。必定有報。造下惡業受惡報。造下善業受善報。因之因緣相乘。處處被業所牽制。人生至此。還得自由嗎。

佛家對於這三細六粗。有兩句話。叫「無明爲因。生三細。境界爲緣。長六粗。」

怎樣超出生死海。

前面已經說過。吾人無論行善爲惡。都是被業所牽制。這是人生的最大病根。佛家就是醫此病的醫生。佛經就是藥方。佛經雖然汗牛充棟。藥方很多。然而所治的病是一樣的。治此病下手的方法。就是驅除妄念。驅除妄念。首先要破執。執有二種：

一、我執。吾人初生。各種智識都沒有發達的時候。我這個念頭。早已有了。小兒一生下來。就有吃食的能力。就是維持我的一個實例。無論下等動物——鷄鴨等。宰割的時候。也知道叫喚。哀鳴。就爲了恐怕失掉他底我的生命底緣故。不過這個我執。爲一切罪惡的根。因爲吾人有了我。就必至不知有人。人我底分別的見解一深。隨即表現到行爲上面成罪惡。然而從實際上論起來。簡直無所爲我。所以圓覺經上說。「一切衆生從無始來種種顛倒。妄認四大爲自身相。六塵緣影得自心相。」什麼叫做四大。就是地、水、火、風。吾人身上的骨肉。性堅的屬於地。身中的水分。性濕的屬於水。身的溫度。性暖的屬於

火。身中的氣分。性動的屬於風。什麼叫做六塵。就是眼、耳、鼻、舌、身、意六根。所發生的色、聲、香味、觸、法。這幾句經的意義是。一切衆生的形體是幻的。不過四大的虛妄和合成功的。這種說法。拿現代底科學來證驗起來。卻都能符合。生理學上說。吾人的身體。不過幾十種原子化合的細胞集合而成的。那種舊的細胞。時時分裂。變成老廢物。新的。同時生長不息的去補充他。新陳代謝。無時不在變遷中。七年後全身已經完全更換。不過吾人自己不能覺得罷了。那麼。吾身的我。在那兒呢。吾們拿了那一時代的我。可以當我的呢。吾人的心也是這樣。因為心不過是六塵——色、聲、香、味、觸、法留在腦筋裏的影子。佛經說「六塵緣影爲心」這個影子。就是妄念。妄念來來往往相續沒有停止的。吾們拿那一個念頭可以來當我的心呢。既然知道身心都是幻像。那麼。還何苦不能拋棄我的見解呢。

二、法執。法執是凡人所執的一切說數。和邪師所說的法。分別計較那個是。那個非。這雖然較勝於我執。然而研究佛學的人。也是不能有的。不然足以做學佛的障礙。所以吾們不能先破除我執和法執。決不能背妄歸真。超出生死之海。

佛學的宗派。

佛法有大小乘。自從漢朝輸入我國之後，晉代、六朝、隋、唐最盛。到如今不見衰

敗。他的宗派很多。大約可分十宗。——小乘二宗。大乘八宗。

小乘二宗。

一、成實宗。姚秦時。西班牙人鳩摩羅什譯成實論。這一家就傳入中國。六朝最盛。後

漸衰微。

二、俱舍派。六朝時陳真諦譯讀俱舍論。其後失去不傳。唐時玄奘法師重譯三十卷。

盛行一時。成一宗派。五代後漸漸式微。

大乘八宗。

一、禪宗。此宗不立文字。——因為用了文字。易招妄念。專用心傳。達摩尊者在梁朝

時候航海到廣州傳入這一宗。後來到河南少林寺面壁九年。成東方佛教的始祖。到現

代還盛行於各禪寺中。

二、律宗。律宗專論戒律。他的戒條拿不殺、不盜、不淫、不妄語、不飲酒爲根本。以外支節很多。要之都是所以束持身心的道理。

三、天台宗。北齊慧文禪師建立此宗。傳到第三世的弟子智者大師的時候。極其盛行。推從法華經爲主。現今浙江的天台山上。智者大師的遺跡還有不少。

四、賢首宗。東晉時候杜順大師釋華嚴經。並且發明經中的奧義。傳到第二代賢首國師時候。作華嚴探玄記。是宗就此大興。

五、法相宗。唐時玄奘法師。覺得以上數宗都是傳釋西方。恐怕不免失真。所以他親身遊歷西域印度一帶。學瑜伽法門。回來宣傳此宗。解說一切事物的真相。研究因緣和合的真義。所論的東西。很近科學。非常精密的。

六、三論宗。印度有三論——中論、百論、十二論。此宗以空爲主。主張一切皆空的說數。

七、密宗。唐時有印度人善無畏到長安。傳此宗拿大日經爲主。以誦咒爲修持的方

法也不外教人除妄的意思。他們以人的身口意爲三業。口誦無意義的呪語。能夠忘掉一切。妄念就可歸於消滅。

八淨土宗。晉慧遠法師結蓮社。在廬山倡導淨土法門。一時名流。如陶潛等二百餘人。都去入社。到於今此宗尙且興旺。因淨土宗念佛的法子。隨時隨地。都非常便利。而且極其宏大。

以上佛家宗派。外有小乘成實俱舍二宗。共十宗。各宗脩持雖然不同。而他的目的不外背妄歸真。所謂殊途同歸。他門脩持的方法。大別起來。不外兩種。一種是用理觀的。小乘的脩觀行。禪宗的坐禪。參禪。天台宗的止觀。賢首宗的法界觀。法相宗的唯識觀。淨土宗的十六觀。密宗的阿字觀等都是。一種是用事修的。因吾人妄念。無非從身口意三業而起。身口意三業若並用時。妄念就自然不起。脩持的人身拜佛。手持念珠。就是用身業。念經念佛。就是用口業。一心對經對佛。就是用意業。他的歸宿。無非是祛妄念。使人背妄歸真。超出生死海罷了。至於愚夫愚婦的有所求而拜佛。決不是佛家的本旨。吾們學

界上人研究佛法。從理觀為宜。就吾個人的經驗看來。以三論入手為最妥。因為他近於科學。研究起來較有頭緒。

最後還有一點餘意。令人常常說。佛為厭世的。消極的。這實在是對於佛學沒有研究。釋迦是主張濟世的。他在社會上奔走說法。普度衆生。四十九年捨身度世的精神。何等積極。總之吾人須認清佛家宗旨。修持明白之後。自度度人。方纔合佛家的本旨。

蔡子民先生演講佛法

記者滿智

一、蔡子民馬彙初二先生。於夏曆歲底蒞廈。參觀廈大集美各校。遊覽泉漳各地名勝。並於各處講演。甚為忙碌。頃於二月十三日（即夏曆正月十二日）又應閩南佛學

院之請。講演佛學。及午即於南普陀寺素齋。陪座者有廈大各科主任。及國學研究院諸研究員。計三十餘人。當時因該院院長常惺法師外出。即由該院教授蕙庭法師代表主席。致歡迎詞云。

敝院長常惺法師。因公赴滬。茲由本寺方丈。會泉和尚。囑蕙庭代表。歡迎蔡先生子民馬先生彝初。光臨賜教。二位先生不特爲中國有名教育大家。亦且爲世界有數之大教育家。今承惠然肯來。敝院非常榮幸。至二先生學問道德。及其歷史。早爲人所共知。亦無庸贅述。但際此二十世紀。文明競爭時代。佛教教育。非常幼稚。將來佛法如何闡揚。佛教現狀。將如何革新。以及敝院應如何改革。甚願二位先生加以指導。

但今所請指導者。係就實際佛法言。非指形式佛法而言也。以佛法本印度所產。自傳入中國。與原有之神道教同化。以致成爲宗教式之佛法。至於佛法本身。是否爲宗教。此問題頗費研究。近今諸佛法家。各有其說。

或謂佛法非宗教。以宗教必具二種條件。一者必有其信仰之神。或一神。或多神。或

泛神。吾人之吉凶禍福。生死存亡。皆爲所操縱。不能自由。而佛法最要者。在依法不依人。實無所信仰之神。雖崇信佛陀。實以其人具有甚深學問道德。對其人格。表示相當之敬仰而已。非謂其能操縱吉凶禍福。生死存亡而拜禱之也。如禪宗祖師。於天上天下惟我獨尊之一語。輒云「我若見佛。便一棒打死與狗子喫。」其打破迷信之精神。即此亦可見其一斑矣。

二者宗教必有其純粹之感情服從。對其教理。絲毫不容以理性批評或討論。而佛法具有甚深學理。任人探討。此爲一般學者所公認。即此二者以觀。亦可見佛法非宗教矣。

或謂宗教爲信仰之對象。若依此廣義之宗教言。則一切學說主義。爲人所信仰者。無非爲宗教。乃至農者信農。工者信工。則若工若農。亦可謂爲宗教。如是則佛法對於信仰者。可謂爲宗教。對於不信仰者。即可謂爲非宗教。若爾則佛法謂爲宗教也可。謂爲非宗教亦無不可。或謂佛法是宗教。以宗教種類雖多。其求解脫之目的則同。佛法目的在

求解脫。故爲宗教。愚謂此說。實不能決定佛法爲宗教。以佛法要義。在由出世而入世。非僅求一己之解脫而已也。或謂佛法爲富有哲學之宗教。與其他宗教有異。

以上諸說。莫衷一是。究竟佛法是否爲宗教。此問題實非一時所可解決。總之佛法於世界文教上。有其相當之價值及位置。如是則佛法自佛法。又何須與宗教牽強附會爲。今請所指教者。卽指此真正之佛法言。非指宗教式之迷信佛法而言。此愚所當先聲明者也云云。次由蔡馬二先生相繼講演。

(一) 蔡先生講題爲「佛學與佛教及今後之改革」

佛法有二大部分。(1) 佛學。卽科學。(2) 佛教。卽宗教。謂佛法爲科學亦有二義。

(一) 佛法分宗別類。卽是分科治理。(二) 卽以科學的方法。研究佛學。此有四義。

(一) 考證 佛法中往往有許多神話。不可靠的事實。吾人學佛。切不可人云亦云。而蹈盲從。佛之涅槃年代。至今已成問題。吾人當觀佛陀之行狀。及當時社會情形。而後以其情形斷定其時代。以解答此未決懸案。又可以研究其大弟子之歷史。而推測佛法

之變遷。即近人致辨之大乘非佛說問題。吾人若能詳悉其大弟子之歷史。則此問題亦不難迎刃而解。

(二)校勘 一大藏教之經論。均一一譯自印度。其譯文是否合乎原本。均待考證。前長北大時。聞岡俄泰先生。有謂某經中(已忘其名)敍佛陀說法一段。僅數百人。而譯本增加至數萬人。即此一端。已可知譯本不可靠。又經中有同本異譯者。亦當一一比較而判是非。

(三)證明 如佛經中。常言阿賴耶識。而吾人未見阿賴耶識爲何物。以及阿賴耶識之功用。前曾與一研究佛學之朋友言之。伊謂候你親證之後即知。若一日未證。卽一日不知。佛法中到處均言輪迴。吾人多所懷疑。曾記得桂柏華先生。曾與一友人討論輪迴問題。其文曾載於甲寅雜誌。雖言之有理。然亦未能見諸實事。古體小說中。常有借尸還魂故事。然未親見。亦不敢置信。數年前於山東濟南地方之一鄉村中。見有一農夫以時疫斃命。後又復生。復生後其行爲與講話等。均異於往昔。並有極趣味之故事。劉世杭

先生尙有其照片。然其事亦不足證明輪迴之有。近見新聞報中。有載紹興地方。某家借尸還魂一則。其事亦是無稽。縱有亦屬於靈魂問題。以故輪迴之說。事實上缺少證據。必需覓得一證明而後可。

(四)比較 佛學思想。多與中國諸子學有關。而唯識因明諸科。與近今之科哲學等。尤多溝通之點。欲提倡佛學。當借助於國學與西學。所謂相得益彰也。

由前四種觀之。都是佛學而非佛教。唯阿賴耶識輪迴等。無法證明。似不能不謂爲帶宗教性質也。他如二乘之厭世主義。及密宗與迷信等。似乎與宗教不分家。故佛法亦得謂爲宗教。

佛法出世間。不離世間覺。故佛法與社會上。亦應有相當的義務。兄弟現在住於青年會。青年會不是現今非宗教運動所攻擊的機關嗎。然而凡青年會皆努力於社會事業。而廈門之青年會。尤爲熱心。尙招一班人之反對。况佛教徒之飽食終日無所事事者乎。民國初建。或主張改廟寺爲工廠。而寄禪輩以信教自由之憲法以抗之。而今者國民

政府成立。一切宗教。均在摧陷廓清之例。保教者又當根據何法以反對之耶。兄弟有極誠懇之條件。以貢獻於諸君。佛陀貴爲王子。國寶盈庭。以何不盡其所有留自受用。或遺弟子等。而皆一一放棄之耶。而今之佛教徒將廟產佔爲私有。甚至棄佛教本身之公益亦不作。如是自私之懷抱。將以何根據而云然。又况廟產本爲集產之性質乎。佛法流入中國。將數千餘年。講學如玄奘道安者幾人。獲果如寒山拾得者又幾人。近之太虛法師。弘法辦學。僧衆反引以爲無上隱憂。諸如是者。曷莫非廟產之害。兄弟以爲佛教寺廟。今後應分別改章。(一)提倡佛化教育。以講明佛法真義。有青年聰俊之僧徒。亦應資送往普通學堂。或留學外國。以深造其世學。而提高佛法之入世精神。(二)將少數寺廟改爲工廠。俾一般無業僧人。得半工半修行之工作。近聞有主張改同日本僧伽。兄弟以爲不必。然此亦支末問題耳。

馬敘倫先生講演佛法

滿智記

然則今日承貴院招請講演。實深感愧。以兄弟對於佛法未深研究。來與專攻佛乘之諸君講演。不啻班門弄斧。然又思以一得之愚。求正於諸君。今天講話。是在佛學院。不是在南普陀。故所講的都偏於學之一面。佛法是否宗教。在未判決已前。吾人可從佛法之各方面收索之。兄弟未專門研究過佛學。而以研究中國諸子學時。往往由老莊思想而進於佛學。又以研究宋儒理學之故。而討源於佛學。是兄弟所見得者。是佛學。故認佛法為學而非教。不過佛教徒常住廟內。而廟中之大殿。及大殿中之佛像。以及其他種種施設。

大乘佛法晚出問題

許多類似宗教。然又不可以此而斷定佛法爲宗教。以東方諸國之古代。多以崇拜其學與人之故。建屋以供奉其像者。佛陀當日說法。亦是講學而已。印人崇奉供養之者。亦國民性使然。不過今日之佛法施設。古代的而已。然又不可以其復古而目爲宗教。如孔子之當時。人亦禮之。而儒學又何以不爲宗教。文廟之設。其神聖過於佛法。又何以不因其儀式而爲宗教。立憲之時。有主立儒學爲國教者。率招有識者之反對而作罷。儒家既不以儀式之故而謂爲宗教。則佛家又何獨爲宗教。

或有謂信仰心是宗教者。如孔子謂祭如在。祭神如神在。是信仰也。故有呼孔學爲孔教者。是亦不然。如國人之於過年。亦常整衣鞠躬於天地祖宗之前。雖鞠躬異於跪拜。然屬於儀式則一。而儀式亦無不出於信仰心。故不可以信仰心之故即謂爲宗教。更不可以人信仰佛法之故謂佛法爲宗教。吾望在坐諸君。捨舊有儀式的佛法之外。而別開生面。

佛法爲大無畏。其精神所繫。不但自求解決。且有解決一切之弘願。其說與中庸七

條目中奉萬物爲至極之義無遠。佛言出世而後入世。今有以出世而目佛法者。祇見得佛法之外表。如中國學者。往往有僅知老子之無爲。而知其無不爲者。又佛謂隨緣。亦是隨時隨地變動不居之義。處於現代潮流之上。如仍以念經拜懺爲正當生活者。亦當同近日與革命爲敵之軍閥同一失敗。又隨緣亦不是證二空後始隨緣。乃隨時轉變也。兄弟爲佛法信徒之一。然又不是到廟中拜佛念佛的齋公。乃是信佛之了義。佛謂諸法皆空。即將一切打倒之謂。如是則一切爭奪可泯。故同時又信佛法爲救世之良劑。

佛法各宗。除密宗外。都略事研究。以密宗純重儀式。似帶有幾分宗教色彩。即如其風行地之滿蒙西藏。亦均棄學理而不講。曩於北京時。遇有喇嘛等。均常問話。率無圓滿之答復而掃興。有謂大乘各宗。都言解脫。（密宗亦莫不然）而解脫是宗教專門名辭。其實不然。如近人言人生觀。亦莫不是於人生之前途求一去向。（記者案太虛上人之人生觀的科學言之綦詳。）去向與解脫又何別。有謂科學家到老之時。有於人生觀未解決者。亦莫不以宗教之言以自飾。至耶教求生天國爲宗教。實不敢諱。其說不逮佛法

之二乘。誠不足道。蔡先生謂唯識學與近今之心理論知識諸科相類似。而又與近今之心理論知識等異其說。是非雖未定。而佛學之爲學可知。又佛學爲心學。所教人信者信心。若人以佛像見佛。恐將被打。

蔡先生謂大乘晚出問題。蓋中國大乘獨勝。故亦可謂中國的大乘佛化。常見得佛敎史中。佛法由何時代到中國。由何地入中國之聚訟。有謂漢明帝時始有佛法。其實漢以前已有佛法。至由何地入中國。諸說亦不一。在坐之張亮塵先生。爲研究中西交通史學家。其所作之中西交通史。雖曾拜讀。然未畢業。望張先生有以示吾人。至大乘爲中國化問題。可於諸子學中見之。荀子解弊中「……」

佛法雖產生於西北方。而實與中國之莊荀學說遙遙相對。是周秦之時。中印二大思想。已早溝通。至老子化胡爲佛之傳說。雖待考。而周秦間人之有佛的觀念亦可知。卽如貴寺中之大雄寶殿。佛法慈悲爲本。云何不謂大慈寶殿。或大悲寶殿耶。莊子謂勇入九天。雄勇字義無二。是大雄之號。亦是中國莊子思想。至各宗之宗。與法空之空。亦常散

於老莊諸子書中。由此比符之結果。雖不敢決定大乘佛法爲中國化。而又不外中國化則可知。

莊子外篇第一篇。有老子問答一段。其中由老子所答者。均謂心。以及心之變化。與唯識中七識八識之義相當。愁山之莊子解。雖曾提出比較。而未一一批評。又莊子天地篇中。亦有與此相同之一段文。……」

又佛言了義。莊子書中亦常見之。「……」

又大乘非佛說問題。云何不發生於先代。而始於近今耶。通常史家。謂始皇焚書。文化斯滅。東漢註書是尙。學說亦不足道。晉尙清談。更無學說可言。然此清談之時。即大乘佛法產生之期。蓋清談雖無補於實事。然於哲學則不無關係。以清談不是俗談。故所談者均是哲學。佛教史中。載大乘經多譯自晉代。其是否晉人僞作。雖待考。然觀於經中之名辭義意。似不能無所懷疑。謂大乘於印度晚出。毋甯謂爲中國所出。

此篇及上期中蔡元培先生所談的佛法。其誤會之處甚多。定以事冗無暇。望

海內明達之士。予以相當之批評。而以稿寄本刊爲感。(編者定)海潮音原註

現代青年與佛教關係

太虛法師在日本
佛教青年會講

學者晤一記

今講此題。先要了解現在是個甚麼世界。要了知現在。又要先明白過去是如何歷史。與將來是如何趨向。

(一)過去到現在的人間。是由精神而進到物質的。總觀全球。覺過去時代之人類心理。如中國日本暨歐西各民族。其視爲最可寶貴尊重者。則是道德文化。故西洋在中世紀。則以基督教爲共主。而中日則以周孔孟荀之化貫澈數千年以爲治理。殺身成仁。捨生取義。至今猶有遺風。其後則由道德文化。而漸移到於重視政治法律。如法蘭西之

革命而其目的則在求立法權參政權。以能公立約法參預政事。則可得享平等權利也。到現下又知經濟能左右政治。而所爭之點。遂亦趨重於爭財產經濟之平均。依此以觀。是由文化道德時代。而變為政治法律時代。又由政治法律時代。而趨於財產經濟時代了。是知現時人類精神思想。通同集注於物質的經濟。財產方面。因物質為不平之發達。貧者怨憤不平。而富者窮奢極慾。供不應求。千方百計。亦不能滿其欲望。以是階級爭鬪。殺機遍伏。流弊至此。無有辦法。是由精神生活而進到物質生活之路已窮矣。

(二)現在到將來的趨向。是由物質而到精神的。前言人人在物質上均想爭得奢侈之享用。而造成現世之階級戰爭。皆是因不能滿足其欲望為動機。由是反觀之下。乃知要想求得身命之安全。當在精神上求而不在物質上求。如近代歐洲大哲倭鏗之講精神生活及提倡和平弭兵息戰之舉等。是則精神文化復興之動機也。人類思想。先既由精神而進到物質。今物質上路已走窮。窮則變。變乃通。故又須由物質生活而進到精神生活。然當此交替轉換之際。能迴翔盤旋其間者。厥惟佛法。

(二)佛教爲現在到將來之樞紐。何以言佛教爲現在到將來之樞紐。考西洋文化。大概多智勇而少仁慈。東方文化則多仁慈而少智勇。惟佛法智慧兼大。爲東方極慈悲智巧之文化。又古代西洋雖曾得耶教之博愛。今以其神話不與科學知識相容。爲破除迷信者所不齒。威信已失。勢難再立。東方之孔孟雖較完善。而又犯王政之嫌。爲今平民主義相違異。是皆不能適應現代人類之思想與欲望。惟佛法慈悲平等。理智圓滿。若能由信受佛之理智。容納佛之慈悲。則人世乃有復生之機。

(四)青年應站在時代之前。大凡人類有青年時代。壯年時代。老年時代。老年爲休息時代。壯年爲服務時代。惟青年是爲預備時代。如草木之生芽開花。正是進取增長的時候。故青年不可退在現代之後。或處在現代之中。而當站在現在的時代前面去。因青年是時代前進之領導者。凡我們青年的人不要爲現代環境所籠罩。應看現在趨向將來之要點何在。認清方向。就要向此走去。不要停頓。前已講明現在到將來的趨向樞紐在於佛法。諸君既爲佛教的青年。那末就要大家充分受佛的教化。以慈悲充足智慧圓

滿的精神來轉移時代。勿爲現時之環境所困。

(五)佛化青年乃足爲時代前驅者。佛化的青年。就是全世界人類進步之總指揮。及先導者。那末這個要死不活的世界。非有悲智充滿之佛化青年爲引導。不會有生機的青年諸君。亦就是破曉之陽光。昏夜之警鐘。將來之救世主。今天觀貴會成立。我已從無限歡喜中發生無量之希望。

(六)今後青年之佛教。(一)現實主義。舊來佛教徒之習慣。大概圖清閑而不做事。對於現實社會之文化教育政治等事業。一概放棄而不肯爲。現在青年的佛教。應該反是。我們要我們充滿佛化的慈悲智慧。加入羣衆社會活動。加入人類實際生活。此種活動。即是佛法不離世間法之義。要使世間中皆充滿了佛之慈悲智慧。亦即參世法爲佛法。

(二)精進主義。學佛的人。無論作甚麼事。皆是爲普利人生的。未學佛的人。凡一舉動。大概總是爲己或爲宗爲族爲一部份。而已學佛人。凡所作爲。以圓滿的智慧。充足的

慈悲。觀全世界人如一己。必爲之興利除弊。使全人類皆得安樂。如此奮勇精進行去。方是佛教的青年。臨末祝諸君爲真正之佛化青年。來爲世界青年之領導者。

佛法的世界學術系統

太虛法師講

顯教記

現在世界的學術。繁複極了。佛法在學術的範圍裏。究竟有個什麼位置呢。有人說。「佛法是迷信。算得什麼學術。」這一來。把佛法擠出學術範圍之外去了。又有人說。「佛法是無上無等正道。不能同旁的相提並論。」這一來。又把佛法擊出學術範圍之外去了。這兩位的主張。孰是孰非。我且不加批評。我要講的。單表我的意見。用佛法來看一看世界學術的系統。從此。佛法在世界學術中的位置。或世界學術在佛法中的位置。都不

難看出了。

佛法把宇宙的一切都稱之曰「法」。這法又有真和幻的兩面。真如。是無分別智所親證的境界。是說不出的。說出。也不過相似罷了。決非所謂「真如」。要是相信佛法承認這個境界的。那真可說是「無上無等不能同旁的相提並論」了。這個境界。既然超乎一切。這裏也就不提。要整理出世界學術系統。還該向幻化的一面看去。

幻化又可分開實用和假相兩面。其實幻化的骨子不過心和色之二種。而色又是心所變現的。只這二種是有實用。但是經了人們的計度分別。又顯出假相來了。說也奇怪。這屬於假相的。反是人們執爲實在的。而且假相之所以假。正因人們執實之執。愈執就愈假。反之還有些「實用」的存在。雖然。這仍屬於幻化的一面。

假相初祇有理。可與實用的心和色鼎立而三。此理就是名數文字。世界的數學形學論理學文字學屬於這種。理與色或心色和合而成物。物的種類很多。而天學地學所研究的。乃是物之基本。再進則有植物和動物。植物學生物學生理學所研究的即屬這

種。動物中有人類。人類學就是研究這種。人類中有超人。天教佛教等一切超人的學術。也就說此。

色和心是屬於實用的二種。這色連帶了假相以作物的原質形相動作等研究。就是物理學化學。心就是知識等。研究這動物之心的就是心理學。

知識有直覺的。理智的。定慧的。這三種是漸次深進的。靠住直覺所講的宗教學。一定崇拜物神。所講的社會學。一定注重經濟。因為日月山川以及物質。容易直覺之故。而這種直覺只是動物類中低等限度之知識。靠住理智所講的宗教學。就拜天神。所講的社會學。就重政治。因為這是都從理智懸想組織出來的。而這種理智。惟人類中運用最廣。靠住定慧所講的宗教學。乃崇自身為知人即是神。所講的社會學。亦反身求之道德。因為定慧是鞭辟近裏。躬行實踐的。故所講的也不弄高遠的了。而這種定慧雖然出發於人類。而結果是超人的。講經濟的重利。講政治的重權。講道德的重善。這也是三者之別。講經濟的有經濟學。講政治的有政治學。講道德的有倫理學。這宗教學與社會學。又

可通屬於行爲論。

科學哲學等分配怎樣呢。大抵是以直覺論。首重美學。漸次及於文學。哲學。以理智論。首重科學。漸次及於哲學。美學。文學。以定慧論。首重聖學。漸次及於美學。文學。哲學。科學。因爲學術的任何種。不能獨佔心理的任何部分。心理的任何部分。不能獨創一種學術。不過組織錯綜各有濃淡遠近罷了。

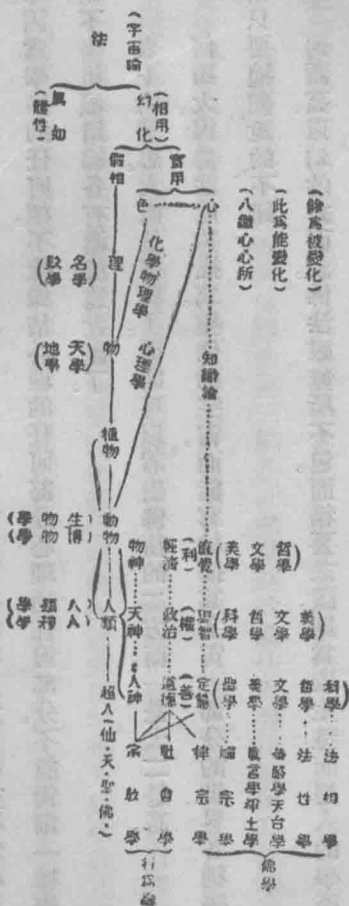
表上的意思。大概是這樣了。從此可以看出佛法的二方面。一是大。二是高。

何謂大。因佛法能夠描寫整個的宇宙。而能容納描寫宇宙一部分的世界各種學術。只要牠們說的不錯。

何謂高。以幻的方面說。佛法雖無所不包。而精要之談。則爲依定慧而超人的學術。以真的方面說。實證境界尤非世界學術所能夢想得到了。

附佛法的世界學術系統表

(太虛造)

(註一) 法即佛說的法。依佛說的法觀世界一切學術而系屬統攝之。曰佛法的世

界學術系統。

(註二) 真如卽真實如此的真相。以絕言思。假名體性。非另有一實物曰真如也。

(註三) 假相卽分位的和合的相續的三假相。

(註四) 直覺知識經濟社會拜物宗教與動物相當。理智政治拜天爲神與人類相當。定慧道德卽人是神與超人相當。

這次過滬。乘便去訪太虛法師。所談的別的話外。接着他又提出一個問題來。法師隨說隨寫。末了竟寫成一個大表。我卽把他所說的記下作一個解釋。可惜我的記憶太壞。等到捏筆。已是掛一漏萬。對於說者閱者都很抱歉。不過這樣靈光四射的表。只要聰明的閱者。自可按圖索驥的尋出種種蘊義來。無需我來贅疣了。

記者附識

佛學與學佛

在雲南東陸大學講

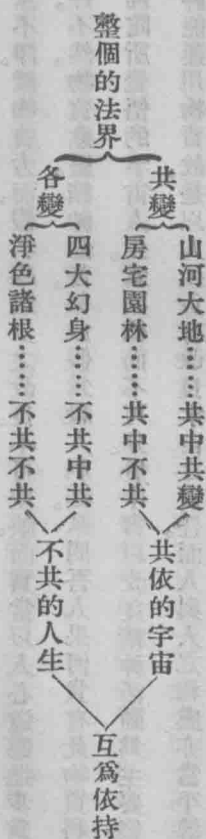
常惺

貴校爲西南最高學府。挾金馬碧雞之勝。前臨翠湖。後俯滇池。得貴校長及唐前省長之苦心經營。蜚聲宇內。鄙人心焉嚮往者。匪朝夕矣。今日承貴校之歡迎。甚不敢當。然假此得與諸君聚首一堂。研究佛學。且使昔日所夢想神遊者。竟現諸事實。深感緣勝。現所欲討論者。爲「佛學與學佛」之差別。擬爲六節之說明如次。

(一) 何謂佛

佛爲梵語「佛陀耶」之省音。華義云「覺者」。謂已究竟覺悟之人也。覺義又分三重。所謂自覺、覺他、覺滿是也。佛之自覺相。果何如耶。謂究竟徹了宇宙人生之識變因果相。蓋今之宗教家哲學家。或主宇宙人生爲人格神所創造。或主唯物。或主唯心的。錯雜紛紜。莫衷一是。自佛陀眼光觀之。人格神創造之說。最後因不可得。固不足以成立。即唯

心唯物之說。亦未見究竟之真面。宇宙人生。爲整個的而不可分。物質爲精神的現象。精神爲物質的主持者。互爲緣起。互爲依持。但由「各變」「共變」不同故。形成人生宇宙之差異。略表如次。

是知宇宙爲一切有情心識共變之總和。人生爲宇宙各別之一部。宇宙爲能依止者。人生精神活動爲能變現而執持者。故宇宙相之染淨成壞。悉以多數人之精神活動爲轉移。吾人欲改造現實宇宙爲和樂國。當以改造人心爲根本。諸有不知此識變因果之真理。見現象界之不平善。欲以人力而征服之。結果從物質上雖得一部分之實利。而人心之陷溺。愈不可問。卒之因爭此實利而引起之禍害。實百倍於其利。觀於過去歐戰

之慘禍。及將來第二次世界大戰之醞釀。可以惕然。蓋精神物質兩方面。本常常維持其水平線之狀態。今則物質文明。突飛進步。置精神道德於不顧。宜乎舉世爲爭麵包而相斫。罔識有人生之真價矣。佛陀有以其不然也。故說吾人苟欲入光明世界。當先改變各個之身心。以吾人本妙之心。無始以來。爲愚癡黑暗之所障蔽故。本有光明。隱而不現。今必須努力磨擦。去其不善而存其善。俾復本光明。則各變之身心清淨。而共變之宇宙亦無不淨。雖物質方面。假科學進步之改良。不可或缺。而實當以人心道德進步。爲主要條件。不然。物質愈靈。精神愈苦。甚或假爲殺人利器。試問吾人果何貴有此物質科學爲。故佛陀所覺悟的宇宙人生。爲整個而不可分。於中實以改良精神活動爲主要條件。以精神能運用物質故。是以人生負有改良宇宙之責任。而人與人之相處。亦當平等互助。不應自相殘殺。以緣起互成。人亡而已亦不能獨存。故成佛後。盡力教化一切衆生。使改良自心。同登於光明之世界。此實佛陀自覺之真詮也。

普通人類。不明緣起互成之真理。但見一己之利害。不顧他人之存亡。由是殺他身

以養己身。損他家以益己家。更進而害他國以利我之國。滅他種以保我之種。私心愈大。競爭愈烈。清甯大地。徧伏殺機。卒之敵傷而已。亦疲困。人亡而我未必能存。推原禍始。皆衆生顛倒執我爲之害也。佛觀一切衆生。如同己身。衆生頑冥不悟。深可憐愍。由是發心。廣化一切衆生。皆令得至無上菩提。經於久遠。不生疲厭。以取一切衆生同於己身。故視利他非道德內所當爲。實爲責任內所必爲。雖度一切衆生。而無衆生相可得。以無緣慈同體悲。爲佛陀利他之出發點也。

自既覺矣。而轉以覺他。表面觀之。似屬兩事。并有前後之漸次。實際言之。此兩事實整個而不可分。蓋衆生向諸佛心中受苦。諸佛向衆生心中證真。佛心生心。交徧互融。諸佛證真之時。自心衆生齊成正覺。故自覺即以覺他。衆生流轉受苦。諸佛同體興悲。故覺他實以自滿其悲願。但兩者比較。自覺他覺爲理成。自苦他苦爲事實。理成無補於法身。事實難逃於業果。故諸佛自覺雖圓。他覺未滿。不名究竟之正覺。必須盡未來際。徧於十方。廣化一切有情。皆令得圓種智。則諸佛法身。方得究竟清淨。所謂自他俱臻於滿覺也。

其自覺未真。不明人生宇宙之究竟者。謂之外道。或自覺既真。未能覺他。使他同明。此究竟之真際者。名爲小乘。即覺他矣。而有分限。未能使一切有情。同明此真際者。謂之菩薩。此三種人。皆不得名佛。以佛必具此自覺覺他覺滿之三義故。

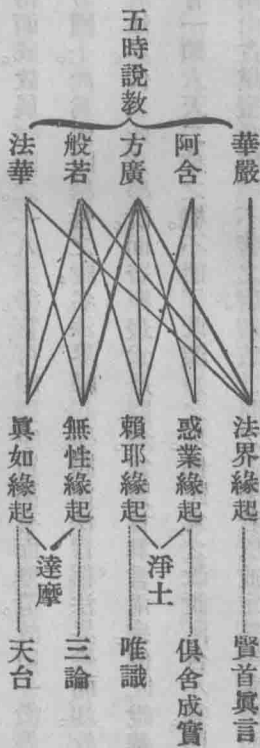
(二)佛何以有學

學者由蒙昧無知。經師友之切磋琢磨。復加思辨之功。自有所得。而能成一有系統之知識者也。佛以現量智。親證諸法本真。不思而得。不勉而中。且爲言說之所不能及。故在佛自證現量上。無所謂學也。但以五十年中。隨機善說。以機有大小。故所依據而發揮者。亦有淺深。滅後弟子分類結集。成三藏十二分教。由有此三藏十二分教故。後人各以其性習之差異。各以佛說之某點爲究竟。復依據某點而特別發揮光大之。致成光怪陸離之各派。此佛之所以有學也。但佛學貴會其通。不可門戶各執。致坐井而自小。如佛爲破空見故。從緣生相而立有。或爲破有見故。依無生性而說空。或依性相雙融。說亦空亦有。或依離言自證。說非有非空。苟得其道。立破自在。苟失其道。荆棘滿途。此佛學之所以

圓妙難思。而解人之所以難索也。

(三) 何謂佛學

佛陀五十年中。對何等機。說何等法。本無決定之方式。但為接引多數鈍根衆生故。五時說法。從淺至深。不出五重緣起。我國唐時。雖有十大宗。而其依據點。亦不離此五重緣起。故可即以此代表整個之佛學。茲略表說如次。

佛陀初成正覺時。與諸大菩薩。說華嚴大教。明一攝一切。一切入一之重重無盡法門。如一人所佔之空間。不過渺小之數尺。所佔之時間。不過短少數十年。但從其家庭環

境各方展轉推尋。實與全世界一切人類。及物質方面。皆發生親疏之關係。蓋家庭六親眷屬。又各有其六親。環境方面所需之衣食住處。須假各種人工物力。而人工物力。又各有待而成。故展轉論之。一人雖微。實可總攝宇宙萬有而無遺。故曰一微塵內。可以示現十方國土。此爲佛陀稱性之說。名法界緣起學。謂法法皆稱法界性而起。故法法可以周徧於法界。代表此重學說。而發揮最爲透闢者。爲賢首真言兩宗。佛陀說華嚴法界緣起時。有一類人天二乘之機。不能了此深妙之理。佛陀爲之改說阿含小乘。明四諦因果之理。謂由貪瞋癡愛種種不善之因。則感世間之苦果。若依戒定慧等善法而行。則成出世之樂果。是名惑業緣起學。廣明世出世間生滅因果相。代表此重學說。而空有爲門不同者。爲成實俱舍兩宗。佛陀繼阿含後。爲引二乘人回小向大故。在方廣時廣明一切菩薩應當修學之法相。此諸法相。一切有情。互爲增上。由共同活動力而變現者。則成共同依止之世界。由各個活動力而變現者。則成各個之人生。總此人生世界之現象。皆依第八阿賴耶識受熏持種而有。故名賴耶緣起學。代表此重學說。而組織最爲嚴密者。爲唯識

宗。方廣時雖假賴耶緣起。說明宇宙萬有之因果相。非說萬法有決定實在性。衆生不了。妄執諸法有實自性。故佛陀在般若時。廣明緣起性空之理。直顯空寂之體。不生不滅。不去不來。不有不無。不一不異。乃至世間出世間之生滅幻相。俱不可得。故名無性緣起學。代表此重學說者。名三論宗。方廣緣起。多明生滅現象。故衆生易著有見。般若無性。多明空寂本體。故衆生易著空見。實則佛陀說法。性相不二。空有互融。以性不離相故。即有而說空。相不離性故。即空而說有。由是般若後。更進一步。顯生佛不二。凡聖平等之真理。以法性不變而隨緣故。由一平等佛界。而成染淨差別之九界。以隨緣而不變故。即差別九界。而成平等佛界。故法華會上。普爲在會弟子授記作佛。乃至遙記未來。凡聞是經一偈一句者。皆成佛有分。以佛性人人本具故。是名真如緣起學。代表此重學說。而立論最爲圓妙者。名天台宗。此上以五時的對五重緣起。但約一往正所樂說者立論。實則阿含中有二重緣起。以密意說賴耶故。法華中若三重緣起。以兼顯無性及法界故。般若中有四重緣起。以共般若與深密同時。攝有賴耶緣起。不共般若。可以進入真如法界故。方廣中

有五重緣起。以對三種根。總說一切法故。又依賴耶惑業兩重緣起。立淨土宗。以自力他力不同故。依無性真如兩重緣起。立達摩宗。以證體起用不同故。南山宗則總括五重緣起。以各有應遵行之律法故。此上十宗。由各方之觀察點不同。雖能各成有系統之學說。而夷考其依據之學理。不出此五重緣起。故五重緣起。由淺入深。即可代表整個之佛學。靜心求之。甯遠乎哉。

(四) 人何以須學

人生身命二大源泉。一曰物質的享受。一曰精神的安慰。二者相需爲用。不可偏廢。常人但知衣食居處之不可或缺。不知向精神中討生活。此其所以質而無文。社會停滯而不進也。精神生活者。至靈至妙。無形無相。上下數千年。周回數萬里。纖毫得失。無不在其光照中。故常能左右物質生活而爲之帥。使非多學而涵養之。詳考社會歷史之得失。風化人心之所宜。而納之正軌。則其橫流泛濫。爲害之烈。有甚於洪水猛獸。此吾人精神物質整個生活中。尤必有學以將導之也。不然。非偏於質野之無文。則流於思想之橫決。

是故善用人心之向上要求。繼續先哲之遺產。避害就利。使人羣日進於光明之世界。學者之責也。至老氏謂絕聖棄智。而民不爭。此不過爲對當時社會之憤激話耳。非人羣進化之通論也。然則學說之有關於人生。顧不重歟。

(五)何以要學佛

人世之學說廣矣。宗教也。哲學也。科學也。皆所以謀人羣之福利者也。吾人果當以何者爲依據耶。蓋自一方面言之。三者皆有相當之真價。若自整個之人生言之。三者各有所偏。而實未能全其用。此吾人於三者之外。不得不另有所依據也。何以言之。嘗考宗教之起源。多由於初民時代理想之安慰。及後人類進化。知識漸充。於是一神等有組織之宗教。以天國爲滿人類無限生存之要求。故能維繫人心風化於不墜。及今科學既倡。人智大啓。漸覺天國之說不可恃。於是一改其豎的無限生存之要求。而爲橫的無限物慾之享受。不顧末日之裁判爲如何。且逞今日肉體之愉快。此宗教失時落伍。不能維持今日機械之人生。固事之無可諱言者也。哲學之起源。本基於人類向上要求之求知慾。

而欲假以探明宇宙人生之真相者也。但純粹客觀之真相。非可以思量分別而得也。故無論其爲惟心論也。唯物論也。純理論也。經驗論也。悲觀論也。樂觀論也。徒見其自相紛擾而已。若欲訊以宇宙人生之真相如何。聚訟紛紜。莫衷一是。科學既倡。領土日促。此蓋全依主觀之分別。無客觀之實證。得一偏而未能盡宇宙之全體。故無一成不變之定例。此哲學愈昌。而人心之煩悶愈甚也。科學以精密之方法。嚴整之理智。冷酷之頭腦。發明物理變化之定例。復運用其各種構造之巧思。致成今日之物質文明。以嘉惠於吾人。故吾人日用居處之所需。受科學之寵賜者。不可謂不深且厚矣。但天下之事。利之所在。害亦隨之。以物質愈靈故。人類之奢侈慾。亦與之俱增。而物力之產生。不能與奢侈慾突飛而并進。以物力有盡而慾望無窮故。由是爲爭此資生之物。而互相殘殺者。比比皆是。大之如歐戰之殘酷。小之如國內之糾紛。此雖不能直接歸罪於科學。不可謂非物質文明之慘果也。故吾人統觀宗教哲學科學。雖各見有一偏之用。而實不能應今後人心世界之要求。能應世界人心之要求。并可消弭人類滅亡之隱患者。其佛氏法界緣起之說乎。

蓋今後世界。不患人心之不明。特患放浪而無歸。不患物質之不靈。特患享用之無度。以靈明放浪之心。而助以無厭之慾。相爭相斫。不至於人類滅亡而不止。試觀今日無產階級之奮爭。此特開人類滅亡史之第一頁耳。更後之慘痛。未易想像。使非以佛陀平等大慈。自他互成。法界緣起之真理。而勸誘之。則勞工未明資本家之不可毀。而資本家亦未知勞工之不可輕。縱有仲裁之設。亦只能暫止其有相之衝突。不能永泯其無形之仇冤。仍爲枝末的救濟。而非根本之解決也。惟佛陀平等大慈。緣起互助之說。不獨服其形。兼以服其心。以人亡而已亦不能獨存。故存他適以存自。損人適以害己。以自他同此利害。故互助並濟。實爲責任的而非道德的。以道德的有可推委。責任的不容擺脫。人人存此互助責任心。故則雖勸誘以互相殘殺而不能。安用設法以制止耶。故吾謂佛法能應今後世界人心之需求。實超宗教哲學科學之上者。此之謂也。

(六) 學佛之步驟

知大佛法有關於人心世界。吾人應當修學。既如上述矣。然則修學之步驟。果何如耶。茲

依大乘之正軌。略揭三端如次。

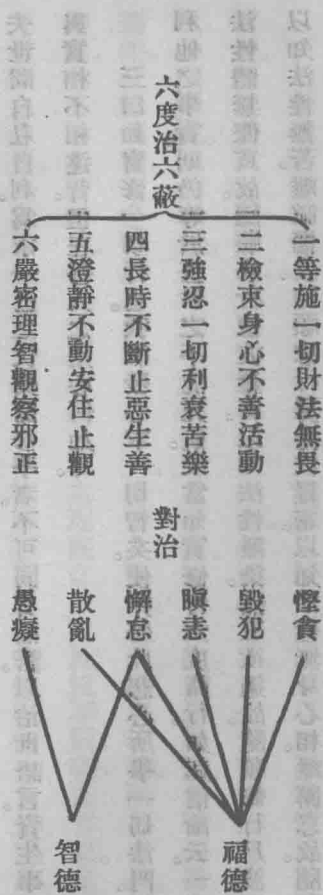
一曰觀苦發菩提心也。今之學佛者。非消極之厭世。即清談以鳴高。或假爲退閒之消遣。或資爲園林之點綴。皆未得學佛之真詮也。真正學佛者。第一當觀苦而發菩提心。以一切衆生。無始以來。與我皆有六親眷屬之關係。以不覺故。妄生瞋愛。造種種業。六趣顛連。受諸苦惱。即今之國際糾纏。勞資衝突。自常人觀之。以爲利害不同。階級有異。無法避免。其必兩相肉搏矣。然自佛陀緣起互成之理觀之。正以地位不同。職業有異。尤有互相維持之必要。如歐戰後法軍佔領魯爾。使德國工商業不能恢復。無力支給賠款。而戰勝國之秩序。亦不能安定。欲戰勝國秩序之恢復。必先謀德奧經濟之安定。此自他互成例之最顯明者也。今之野心者。不明此緣起互成之理。妄思打倒敵方而已。獨稱尊。不旋踵而自亦陷於被打倒之列。以不平等因。招不平等果。人亡而已。亦不能獨存。事勢之無可逃者也。舉世滔滔。莫之能覺。煮豆燃箕。煎熬未已。故觀於一切衆生顛連之苦。有如我之六親倒懸而不能解也。是以發起大菩提心。修學一切佛法。欲以廣覺一切衆生。皆令

得所。而非自私自利之鳴高也。

二曰大悲求一切智也。我既欲廣度一切衆生矣。然非廣學一切法門。則無化他之方便。是以出世之顯密小大各宗也。世間之科學哲學也。政治經濟學也。社會教育學也。乃至農林懇植。醫方工巧諸學也。凡一技之微。苟可以作化他方便爲我力之所及者。皆當修學。蓋我苟以慈悲平等心而修學之。則世間一切有漏諸學。皆成出世無上妙諦。與夫世間自私自利。爲求一己之快樂而修學者。不可同日而語。以治世語言。資生事業。本與實相不相違背。但在吾人之用心何如耳。

三曰如實修一切行也。我既發心求一切智矣。使非將此悲心所學一切法門。施諸利他之事實。則仍等於畫餅之不能充飢。故當如實修行六度諸行。如起信論云。「以知法性體無慳貪故。隨順修行檀波羅密。以知法性離染。無五欲過故。隨順修行尸波羅密。以知法性無苦。離瞋惱故。隨順修行羶提波羅密。以知法性無身心相。離懈怠故。隨順修行毗離耶波羅密。以知法性常定。體無亂故。隨順修行禪波羅密。以知法性體明。離無明

故。隨順修行般若波羅密。此為六度對治六蔽。而成福智二嚴。略表如次。

六度中以第六般若度最為重要。若不善觀察緣起無性之理。則不能如實修行。前五度皆成世間有為功德。不能契於法界平等真性。以自他之相不泯。有所住著。非佛之平等慈悲故。果能多數人以無住心。依此如實而行。自利利他。福足慧足。則轉此染污不平世界。而成清淨平等國土。實非不可能之事。以心淨土淨。同業增上。理有然也。斯在吾人之共同勢力耳。

周霽光居士母壽演說佛法

張純一

今日是周太夫人八秩壽辰。其哲嗣霽光居士。以時人非孝。毀滅禮教。與基督教人不祭祖先。不拜父母等。均悖乎倫理。特爲稱觴祝壽。且囑不佞演講佛法。冀以稍挽頹風。可謂大孝不匱矣。如何謂之佛法。佛法即是一切衆生本來具足的妙明真心。不是釋迦牟尼佛的。亦不是一切和尚的。更不是僧寺之中就有。僧寺之外便無的。乃是大而周徧三千大千世界以外。小而充塞無盡微塵以內。未有天地以前已有。將來天地毀滅了。終久不滅的。然則如何證明。世人每謂目能視色。耳能聽聲。詎知此是衆生的顛倒。傳云。心不在焉。視而不見。聽而不聞。足見目不能視。耳不能聽。而使目能視。使耳而聽的。都是心。

此耳此目。是不久必壞的。而使目能視。使耳能聽的心。是終久不壞的。是同天地萬物一體的。故孟子曰。萬物皆備於我。莊子曰。天地與我並生。萬物與我爲一。是爲衆生妙明真心。無彼此的鐵證。四十二章經云。觀天地念非常。觀世界念非常。觀靈覺即菩提。是爲衆生妙明真心。無終期的鐵證。所以人心順應佛法時。必是孝弟忠信禮義廉恥無不合理的。必是大公無私無人無我的。必是慈善利他的。不貪、不瞋、不癡的。如此存心。即是壽康之因。定獲壽康之果。倘人心與佛法相違反時。即是自戕其身。自促其天年。故孟子曰。殀壽不貳。修身以俟之。所以立命也。由是知吾人壽考與否。權自己操。了無疑義。(此知基督教人奉天魔爲一神。競言以信稱義、贖罪、審判、等謬執。均屬異端。害道甚已。)今設一譬。於此有錢千文。如愛惜之。不肯濫用。每用不過一文二文。多亦不過三文五文。其錢自不易用罄也。如揮霍浪費。動輒百文二百文。其錢能久存乎。人之精神。何獨不然。亦惟視其人能除妄全真。以貞固之與否。故中庸曰。有大德者。必得其壽。蓋因果不二。定理然也。語云。人生七十古來稀。顯見世間能修德者太少耳。今周太夫人已屆八十。不更稀乎。準

因果之理推之。太夫人必有大德。爲常人不可及處。乃考察其生平。如教子有方。慈祥待人。諸懿德。果不愧稱爲賢母。至若多年即持六齋。又虔奉觀世音菩薩。更是必得大壽之正因。惟儒教言因果。不及三世。殊欠圓滿。今即太夫人之壽考。依據佛法三世因果以說明之。凡信仰佛教而有研究的人。莫不說人身難得。佛法難聞。因人不聞佛法。必致一團肉慾。毫無節制。即是地獄畜生種子。安能復得爲人。如太夫人之高壽。必前生曾聞佛法。厚種善根。所以今生秉性慈善。又能持齋。虔奉觀音。是即由前生信仰佛法之善種子。所發生之善現行。而今生之善現行。又能培養前生之善種子而繁榮之。在在與佛法相應相合。故得八十大年。而且甚健康也。準前例後。善種子又生善現行。善現行又熏成善種子。善因善果。展轉引生。將由八十而九十而百歲。可預必也。祝願太夫人。今後常時茹素。至誠皈命觀音菩薩。則觀音菩薩大慈大悲。普門示現神通。加被太夫人之福利。當更不可思議矣。佛法最重慈悲。故首當戒殺。彼歐美崇奉基督教國。以弱肉強食爲道理。妄稱牛羊雞鴨魚蝦等。都是上帝特爲造成以養人的。足見其帝國主義的上帝。特強陵弱。野

續殘忍。不以平等持衆生。不能博愛衆生。其人未聞佛法。迷信邪說。爲恣口腹之貪慾。增長世界之殺劫於不已。多造苦因。多感苦報。是真可憐憫者。凡屬佛門弟子。並孔門弟子。遇彼食肉之人。均當盡心竭力勸化之。中庸云。唯天下至誠。能盡其性。以盡人物之性。而贊天地之化育。祭義云。斷一樹。殺一獸。不以其時。非孝也。是不但慈愛一切動物。並一樹一本。亦當盡其性以謹慎之。所以顯養性天。保合太和也。佛教徒於一花一草。不敢任意折傷。茲不暇述。其於一切衆生。務以無緣大慈。同體大悲。普救度之。以同一妙明真心。無分彼此故。同是佛子故。同是多生眷屬故。況今值彼惡業熟。受牛羊身。我善業熟。受人身。我殺彼而食之。迨至他日我惡業熟。受牛羊身。彼善業熟。受人身。彼又殺我而食之。輾轉相殺。如何得了。所以我不殺他。延他之壽。自然他不殺我。延我之壽。此種道理。惟有佛教說得圓滿透徹。故首重戒殺。所以止刀兵之殺劫。益衆生之壽命。亦所以圓成自己之佛性。冀聊報十方諸佛之慈恩於萬一也。抑思人生從壽百歲。乃至百二十歲。甚且右稀再度。終非長生不老之道。不是佛法根本的解決。佛法根本的解決。是要人人都了生死。脫

離六道輪迴之苦。成正等覺。換句話說。是要速出順從習氣流轉的生滅門。還入逆著業流上溯的不生滅門。此地球本是一切衆生無盡生滅的妄心。所結成的一個大苦果。所以凡生在此地球上的人。都免不了生老病死等等的苦。並難免沈淪於地獄、餓鬼、畜生、三途的苦。這都是衆生念念生滅的妄心所織成的。然則如何始能脫離這種種苦。佛教法門甚多。其中最簡捷。最穩健。最圓融。且於中人以上。中人以下。無不相宜的。莫如念佛一門。念佛。即念南無阿彌陀佛。此六字俱是梵音。譯爲此土文言。佛。是正覺。阿彌陀佛。即無量壽佛。無量光佛。南無。是皈命。南無阿彌陀佛。即誠願皈命於無量壽光的佛。因爲我們一日十二時中。念念生滅。不知犯了多少汙染的罪。總由身口意三種發生。若口念阿彌陀佛。則口業清淨。此時傳身齋莊中正。兩手或合掌致敬。或持念珠。或擊木魚。則身業清淨。念時字字要從心中念出。攝耳諦聽。令心專一。則意業清淨。身口意三業。同時清淨。即是出生滅門。還入不生滅門。最善巧之方便。亦即是脫離娑婆苦海。徑登極樂世界之無上妙法。因阿彌陀佛。誓立四十八種大願。普願無盡衆生。無不成佛。念佛人。自心本

具佛性。與阿彌陀佛。無二無別。如此徹底真信。懇切發願。實行念佛。念至一心不亂。則自佛他佛。感應道交。決定成佛。至於處事接物的時候。在在又本阿彌陀佛。大慈大悲的心。多行克己利他的事。如是念念是佛。斯爲真佛弟子。而自心本具的無量壽光。可因阿彌陀佛。不可思議的慈恩。加被而引發之。待至臨命終時。定能蒙佛接引。往生佛國。而無始劫來。生生死死的苦趣。可以了脫矣。所以茹素念佛的法門。是了生脫死。最巧妙的法門。非但可延衆生之壽。自得大壽。且使世界減少戰爭殘殺之苦而已也。現在普陀山的印光老法師。盡力弘揚淨土法門。教人諸惡莫作。衆善奉行。俱誠信。發切願。老實念佛。或念觀世音菩薩。等無有異。實在是對濁世衆生。應機說法之賢聖僧也。今壽光居士。本其法益。以餉善信。特在功德林。以素筵宴衆賓。爲其太夫人祝壽。且期以佛法展轉勸導。使聞者皆可斷葷茹素。益壽延年。乃至了生死。成佛道。是可謂爲究竟的壽親之道。亦是究竟的孝親之道。信可以樹風化。示天下矣。

壽光居士之壽親之道。亦可謂爲究竟的壽親之道。亦是究竟的孝親之道。信可以樹風化。示天下矣。

雲南四衆佛教總會開成立大會演說 王九齡

今爲雲南四衆佛會成立之日。重承各當道各來賓。及耆年長者。碩學大德。僧俗男女。無間遠近。欣然來會。躋躋雖難。誠爲吾滇佛會自來難得之盛。九齡謹代表同人。於各嘉賓前。爲極誠摯之申謝。並述開會之詞曰。今之世界何世界乎。蓋一禮崩樂壞。天人發殺之時也。同人不敏。於此時間。得以極純粹之佛式典儀。極完滿之佛法教義。相聚會。相探討。而不虞人之或致疑慮者。則以仗各宰官外護之力。會衆向化之誠。而尤要在佛法之真精神。真價值。爲歷古今。極窮變。任何國家社會種類。所不能外者也。何以言之。凡有生之類。無不怖苦。無不喜樂。於是盡命以求離苦。以求得樂。然卒也。欲離苦而苦愈逼。欲趣樂而樂轉遠者何哉。則以未究苦樂真義。故所趣與所得異也。夫天下廣矣。人類繁矣。

窮夫心之所極。雖有巧歷。不能步算。佛法之貴。爲應心量而有而說。今子簡以苦樂二義。相提挈。遂足盡佛之教乎。應之曰。滄海雖廣。一滴可概。佛教雖繁。舉要已解。今之所揭。乃衆生共感之機。亦即佛法專注之事。即以苦論。略有三苦五苦八苦。詳乃至夫一百一十種苦。八萬四千塵勞諸苦。吾人終日受之。不知其故。亦不知其數。孔老聖人。略言其故。亦不聞詳其數。夫惟不知。故不能救也。至於歐西學者。惟心惟物。無不以希求幸福相引相召。然物競天擇之說。既明明促吾人以互相慘殺爲能事矣。被殺者苦。殺人者亦豈云樂。迷因側果。異說相尙。豈惟佛之大悲。亦吾人之所同悲也。科學暴興。物質發達。竭有限之物力。以供無窮之欲望。失欲者苦。得欲者感於環境之苦。亦未足以爲樂也。至於資本壟斷。生活奇緊。潮厥由來。科學爲賜。即不刮斗折衝。以去苦種。亦當重粟賤貨。以去苦芽。不此之圖。乃憤恨於有產階級。思悉驅之以入於長平咸陽之士。而不知新經濟政策下之資本家。又日日脫穎而出。坑之不已。轉爲他坑。他既無窮。後後踵起。螳螂黃雀。誰有獨當其苦。而我長享其樂者。善夫印度甘地等之提倡。凡厥機械出自碧眼黃髯之手者。悉舉

而棄之。棄物則人可免於坑矣。吾往者留東。當歐戰方酣之時。曾與彼邦當道者。爲極惡擊之演說。且盛贊甘地等主義。惜乎積重難反。吾言成爲迂執。而莫或聽。吾亦惟有飲淚含涕。祈吾佛之黃金世界。能現末世。念衣衣來。想食食至。匪惟不殺。亦不知爭。使知離苦得樂之道。在此而不在彼也。又惟有飲淚含涕。告吾衆生。末劫世界。轉瞬即是。地上草木。變爲刀兵。不能弭爭。惟有終殺。使知離苦得樂之道。又在彼而不在此也。今天下苦矣。以其皆殺也。世之學者。怖殺止殺。思爲種種學說以救之。不惟不能救世。且亦不能自救。何也。殺種子在則然也。更進而上溯夫所謂聖人教主者之說。彼夫執劍傳經者。人皆知爲阿素洛之流矣。木工之男。自稱帝子。慘死十架。自謂代衆犧牲。其德行雖稍進。然墨守上帝造物以供人食之說。只知有人。不知有殺。遑論夫摩西十戒乎。至於我土先聖。惻隱仁慈之慨。遠非彼教所及。然推類未盡。辟以止辟。非究竟義。殺既不除。衆生世間。在在恐怖。何有於樂。故推本尋源。欲得樂。先去苦。欲去苦。先止殺。當此龍蛇起陸。報命如寄之秋。非求之大悲能仁之佛之佛教。其何以歸。吾滇本阿育舊封。南詔偏安。經及唐宋。玉斧所劃。

中原文教。渺不相涉。而人民且安居樂業。獨享太平之福者。實受佛教之賜。論古有識。正不必以其爲遠居割據而輕之也。今之中國殺劫之禍慘矣極矣。而對於止殺之佛教。則羣相非之。佛無可非。如人狂病。以藥爲毒。則醫者惟有太息悲痛。而卒莫之如何。吾滇本有此歷史。而人民樸厚。信根誠實。能與佛近。即不與禍鄰。故本會同人爲此悃悃之誠言之設施。而有四衆佛會之立。今日來觀禮者。肅穆之風。亦大遠於浮囂之族。即此可見民性之得天猶厚。而佛教之威儀典禮。足以消亂弭禍者。亦至不可忽。昔程子觀於佛寺。謂先王之禮樂在是。以程子闢佛之嚴。當宋代去古未遠之世。而程子乃爲此言。則佛法之形諸外者。其感召已可見。又朱子謂半夜聞鐘聲。心便把握不定。嗚呼。圓音一演。異類等感。何況於人。孔子謂善人教民七年。可以勝殘去殺。而佛家則謂放下屠刀。立地成佛。其言可驗。今斯世斯民。既如上述。悉苦兵禍。使皆能聞鐘聲者。則屠刀之放。亦可立待。故凡欲救世者。不可不治佛學。即不可不入本會。同人等垂泣道之。跂予望之。至本會宗旨。純依佛化。以大悲心。爲慈善事。決不攙雜絲毫政治意味。九齡皈佛廿年。以既入仕途。故未

暇積極爲佛化之宣導。今承各同人以會長之任相責。力辭不獲。勉於就任。擬於就任之後。卸去一切政聞世務。以期專心致志。弘護斯法。尤望衆志成城。共襄善舉。使娑婆穢土。化爲寂光。生死苦海化爲蓮邦。則本會之志也。至會務組織。有簡章在。欲知內容者。請索閱會章可也。

常惺法師演說

今日爲本會成立之期。承各界踴躍加入。並得各宰官熱心護持。使本會於戰雲瀾漫中。放一線清淨和平之光明。則本會之價值與意義。不特有關於雲南一省之人心風化。進而言之。將來實與全世界人心風化。皆發生密切之關係。即以今日本會之現象觀

之。不特爲現在全國二十二行省所絕無。即考之中華兩千年來之佛教史。實亦爲希有之勝會也。何以言之。佛法在專制時代。退處山林。置社會國家之事於不顧。度其清淨寂滅之生活。常爲末路英雄。失時豪傑之藏修地。故號學佛爲厭世。出家名逃禪。社會心理。多視佛法爲少數僧尼之私有物。或爲一部分士大夫退閒之消遣品。從未有知佛法爲積極救世的。人人所公有的。集合各階級。共同運動。使作普遍之社會化者。——歷代君相但作外護。鮮有視宏法爲分內之事。——今日本會服務各會員。學政軍警農商工醫等。各階級男女老幼。應有盡有。人人視學佛宏法爲分內之事。無形中已成普遍之社會羣衆化。開中華佛教有史以來之新紀錄。此實至堪欣慰者也。本會雖吸收此多數之羣衆。合力運動。使無真正之價值。與深長之意義。仍不免爲迷信式之盲動。不旋踵間。將隨時代潮流以消滅。然則本會之價值與意義。果何如耶。

竊以世界文化。原分東西兩大系。自十八世紀以來。西方文化奮發爲雄。席捲五洲。形成今日之物質文明。於利生厚用方面。雖得一部分之實利。但人類之享用慾。亦同時

與之廓大。無法以調濟之。致演近今階級鬭爭之慘果。欲救此偏畸之弊。非提倡東方道德文化。不足以資救濟。此今日舉世多數學者所公認而無可諱言者也。

東方文化之內包雖廣。佛法實居首要之部分。故鄙人常謂欲救人類之危亡。須知人類生存之主要條件。非競爭的。而為互助的。非斷滅的。而為永續的。但不明佛家「法界緣起」之幽致。難得互助之真諦。不明「賴耶持種」之奧義。鮮見人生之真面。故欲了人生之真際。確定行爲之標準。以救今日世界人類之危亡。皆非昌明平等慈悲之佛化不爲功。然則本會對世界人心風化之真價。果何如耶。

佛法雖有救今日世界人心之可能性。但返觀向稱東方三佛教國中——印度中華日本——能負此偉大責任者。厥爲中華民國。而中華之二十二行省中。又實以雲南爲最宜。良以印度異說繁興。大乘消滅。日本變爲人乘帝國化。失却佛陀博大之精神。惟中華思想文化風俗習慣各方面。多存有大乘佛法之氣味。允稱爲全世界獨一無二之佛教國。但邇來中原多故。戎馬倉惶。難覓一片乾淨土。作宏化之基礎。雲南遠僻西南。不

受中原政潮之波動。地鄰五印。且多先聖棲止之名區。故先從雲南着手。雲集四衆。分工合作。將來由一省而全國。乃至全世界。使一切有情皆蒙佛光加持。此則本會今日成立之微意也。此後進行之方針。將依本會宗旨。一方爲真理之研求。使各宗之奧義。愈顯揚而光大。一方使用科學方法。整理成有系統之學說。使作普遍之宣傳。務使向之山林點綴品。一變而爲社會羣衆化。送死的鬼神教。一轉而成人生的救世化。庶大乘積極之精神。普麗於中天。不受向者消極厭世之譏嫌矣。

雲南向在護法靖國諸役。對國中本有極光榮之歷史。今者內政方值建設之始。果能以佛化改造人心。樹全國之先聲。更進而謀世界之和平。則向之宣勞於國內者。今則擴充而宣勞於全世界。浸假而造成第三次對全世界之光榮史。願亦未嘗無此可能性也。斯在本會同人之共同努力耳。

佛教非消極非厭世

在新加坡演講

圓 瑛

今日承蒙諸君過愛。開會歡迎。圓瑛自愧德薄才庸。實不敢當。惟是大家有緣。一堂聚會。很是一種良好機會。可作一番佛教之討論。

夫佛教應行討論之點。不一而足。今天不妨把佛教是消極不是消極。是厭世不是厭世。這問題先來解決。這個問題解決之後。即能解釋世人種種之誤會。因世人多以佛教為消極為厭世。不生信仰。故印度為佛教之祖國。流傳二千餘年。現在幾乎無有佛教。即東流中國。千有餘載。而今猶未普及。究其原因。不出三種。一佛教經書。義理深奧。未易領解。由難解故。人多不看。所以不知佛教之精華。與佛教之利益。二佛教徒輩。不事宣傳。即有一二窮經明理之士。多蘊積而藏。不行法施。所以世人少聞佛法。聞既不聞。信仰何

自而生。三法門廣大。龍蛇混雜。凡聖交參。賢善之士。遁迹山林。韜光匿采。人多不見。不肖之流。偏在社會出頭露角。人多輕慢。因不信僧界。併不信佛教。有此三種原因。故佛教不得昌明於世界。現因物質文明之失敗。哲學進步之趨勢。人心漸漸趨向於佛教。其間更有許多仍以佛教爲消極爲厭世。而觀望不前者。圓瑛少安儒業。冠入空門。研究教典。垂三十年。深信佛教實在是積極。是救世的。不是厭世。敢大聲疾呼而告於我僑胞。試分三部討論。

一、就佛之本身而論。釋迦降生中印度。爲淨飯王太子。因觀老病死苦。大生感觸。人生斯世。而有如上三事。無論何人。皆不能免。即發勝心。欲求方法。解脫衆生。如是諸苦。可知最初發心。卽是爲衆不是爲己。至十九歲出家。捨深宮樂。棄太子位。（難捨能捨）學比丘法。修頭陀行。（難行能行）着敝垢衣。行平等乞。（循方乞食難忍能忍）乃至坐菩提樹下。發廣大誓。謂成佛道不起此座。此皆大精進。大勇猛。其中具四宏誓願。誓斷無盡之煩惱。誓成無上之佛道。誓通無量之法門。誓度無邊之衆生。此種宏願。完全是積極的救世。

的。不可以其出家。遂謂爲消極厭世。譬如世界學者。要學一種學術。研究多年。放棄諸事。對其放棄方面觀之。似近消極。對其研究方面觀之。正是積極。其目的在於犧牲個人。待學成之後。將其所得學術。貢獻世界。利樂衆生。佛亦如是。豈可謂爲消極厭世者乎。

二、就佛之字義而論。梵語佛陀。華譯覺者。乃是大覺悟之人。覺悟一切諸法。無所不知。無所不識。對宇宙人生二者論之覺悟。茫茫世界。芸芸衆生。無非業感。世界乃衆生同業所感。共同依止。同得受用。衆生卽個人別業所感。苦樂果報。各別不同。細分之。同業之中。亦有別業。別業之中。亦有同業。一一皆由迷惑妄心所造。依惑造業。依業受報。世界之與衆生。皆屬果報。世界爲依報。衆生所依。衆生爲正報。正受苦樂。遞推之。果報由於業力。業力由於妄惑。妄惑不出衆生之心。華嚴經云。應觀法界性。一切唯心造。如是則可證明世界皆是衆生業力造成。譬如世人欲造一座房屋。亦皆由其心力。欲造幾層。便成幾層。則以小例大。心造世界。決定無疑。試問而今世界。是何世界。是不是人慾橫流之世界。是不是修羅爭鬪之世界。此種世界。皆由衆生貪瞋癡慢嫉妬種種惡心。造成這種惡現象。

人心日積日滴。世道愈趣愈下。我愛羣愛國之同胞。無一不抱救世之思想。亦有一般人。欲以鎗礮爲救世之具。思藉武力。創造和平。此乃夢想顛倒。以殺伐因。求和平果。斷斷不能的。現欲救世。如灸病者須得其穴。在愚見看來。有欲挽回世道。必先救正人心。果欲救正人心。惟有宏揚佛教。此非圓瑛身爲佛教徒。偏於佞佛也。因我佛自己覺悟一切世界。都由心造。衆生以清淨心。造成清淨世界。以惡濁心。造成惡濁世界。故自覺之後。而行覺他。說法四十九年。說出種種法藥。救治衆生惡濁之心病。今但舉無我觀之法藥。對治衆生我執之心病。先觀此身乃四大地大水大火大風大和合而有。離却四大。無我可得。千萬不可認作實我。而起貪瞋癡慢嫉妬等心。世界之人。個個能修無我。能將這個我執打破。則貪等諸惡濁心。自然息滅。惡濁心滅。清淨必生。不難轉惡濁世界。而成清淨世界。佛欲喚醒世界衆生。共嘗法藥。祛除心病。經歷五時。循循善誘。自覺覺他。歷久不倦。豈可謂非積極救世者乎。

三、就佛之宗旨而論。佛以慈悲爲本。慈者。與一切衆生之樂。悲者。拔一切衆生之苦。

衆生未出輪迴。備嬰諸苦。熏動如來無緣大慈。無緣者。無所不緣。同體大悲。爲說諸法。普令離苦得樂。而如來慈悲。視大地衆生。皆如一子。冤親平等。一視同仁。不生分別。如是看來。則如來慈悲。更有過於父母。父母慈悲。止於一世。如來度生。若衆生此世。不受教。不得度。來世仍欲度之。必令離苦得樂。方慰其心。又世之父母。若生多子。則心有分別。愛有厚薄。而如來則盡大地衆生。皆如一子。無不普救普護。不獨法施救護。倘若應以身命布施而得救護者。亦欣然布施而救護之。又不獨對何類人如是。乃至對異類之衆生。無不如是。佛教有云。我不入地獄。誰入地獄。又菩薩救度衆生。常向異類中行。即變畜生等。試舉釋迦過去行菩薩道。有一世憐憫畜生。恆遭殘殺食噉之苦。有欲救護。乃變作鹿王。管五百鹿衆。彼時提婆達多。佛之堂弟。亦作鹿王。亦管五百鹿衆。一日國王起兵圍獵。將那座大山重重圍繞。時釋迦鹿王。念衆生命在頃刻。即思救護。乃語鄰羣鹿王言。汝我常爲衆生而作救護。同向大王請願。求其解圍。自後汝我每日輪流進貢一鹿。與王食之。商量已訖。即詣王所。能作人言。謂小鹿今日爲衆請願。求王解圍。王若行獵。食必不及一二日。其

肉必腐。其味必變。不如不獵。小鹿願每日進貢一鹿。與王充膳。恆得食鮮。永不斷絕。王見鹿知請願。又能作人語。心大奇之。乃許。後二羣鹿。每日輪派一鹿進貢。一日鄰羣王派一母鹿進貢。而母鹿所孕小鹿。三日可生。乃與王求請先派他鹿。得其子生。乃往進貢。王不許。而母鹿知釋迦鹿王有道。乃往求之。具訴其情。釋迦鹿王意想。若派他鹿代死。心必不甘。誰願先死。若不允其請。則辜負所求。即以自身代往就死。既到王所。王問何以自來。乃將其事一一告白於王。王聞生大慚愧。可以人而不如獸乎。卽說偈曰。汝是鹿頭人。我是人頭鹿。我從今日後。不食衆生肉。遣鹿還山。王自此持齋。禁止全國。不許畋獵。由其捨己之身命。救護無量衆生之身命。消弭無量衆生之殺業。佛教救護衆生。乃至捨頭目腦髓。四不吝惜。豈可謂非積極救世者乎。

從上而論。佛教既是積極救世的。則與社會國家。均有密切之關係。凡抱愛羣愛國思想家。皆當極力提倡。極力研究。極力宣傳。但得佛教慈悲之旨。而能普及。弭殺機於無形。化戰器爲無用。汝也存慈悲之心。我也存慈悲之心。個個皆存慈悲之心。則世界全無

苦境。盡成樂觀。豈不是不求和平。而自得和平者耶。圓瑛欲學佛教慈悲之道。所以前在甯波。倡辦佛教孤兒院。迄今九週紀念。前歲又同本坡轉道和尚。及其師弟轉物三人。發願重興泉州開元寺。創辦慈兒院。教養兼施。定額一百二十名。已歷一載。自愧不能與一切衆生之樂。拔一切衆生之苦。對此少數至窮而無告之孤兒。應盡佛子天職。與以教養之樂。拔其飢寒之苦。此次來南洋。也是代為孤兒請願。籌集基金。今日迺蒙諸君開會歡迎。愧感交併。不善言詞。統希指教。

佛 陀 學 網

幻 華 達 蘊 記

今天在首都首利毗盧寺。和首都同人相聚一堂。更得李主席駕臨指導。這豈但是

太虛個人的榮幸。實在可以說是佛學昌明的預兆。

今天到會的諸君。大都已經有相當的研究和相當的行持。本不用太虛來講演。不過因此盛會。太虛也很歡喜把二十年來研究所得。貢獻各位。以求各位指教。

平常所謂佛。是梵語佛陀二字的簡稱。意義是覺者。就像世間有學問的。叫做學者一般。有普遍大徹悟的。叫做覺者。覺者。是人類最高人格的表現。因為人是小宇宙。與全宇宙大宇宙一致不二。以全宇宙為本身。是人生最高的價值。能夠達這個目的。才是人生最高的意義。所以世界人類。不可不求最高人格的實現。在人類得到最高覺悟的。就是佛。佛是人類最高的模範。依佛所指示。如何做人。如何進到超人地位。乃至如何做到完全覺悟。因此信佛。所以信佛不是迷信。是徹底破迷。完全是覺悟的。而且佛並沒有說我是佛。你們一切都應當信仰我。卻說凡有心靈覺知的。皆有成佛的可能性。所以佛是主張平等的。是主張人人都可以成佛的。人人成佛。乃佛學的目的。就根本上說。佛法既不是宗教。也不是哲學。所以現今有人說佛法非宗教非哲學。但是佛法可以包括一切

宗教哲學。而又超出一切宗教哲學之上。在別的宗教。信仰者不能與被信仰者平等。佛法卻不然。所以佛教應該叫做佛法。不是宗教。不是哲學。

(一)原理……現實主義(即法爾如是)

1 現行實事 2 現事實性 3 現量實相 4 現變實力

佛陀的原理。用一種名詞把他表示出來。就是現實主義。現者。宇宙間一切存在的事事物物。都可以謂之現。這件一切存在的事實。叫做現實。所謂現實主義。依佛陀學的道理講。就是這件一切存在的事實。本來是怎樣。就明白他是怎樣。不看做別樣。譬如花瓶就是花瓶。不能說是別樣。像這樣。宇宙間一切的事實如何。便還他如何。現實主義之下。何以寫着即法爾如是呢。佛對於全宇宙。完全覺悟。把全宇宙照料得明明白白。所謂洞見諸法實相。就是洞見全宇宙本來面目。全宇宙本來面目。在佛法上。謂之法爾如是。就是全宇宙一切存在的事實本來如此之意。其次。現實主義。又可以說是佛陀無主義的主義。甚麼緣故呢。世間上的學問。是參加個人主觀和私見的。不是全宇宙公平無私

和本來如是的。佛陀的現實主義。是全宇宙本來如此的真實主義。是非主觀無私見的。所以是無主義的主義。總結一句。就是佛用很巧妙的語言文字。把現實本來如此說出來。叫做現實主義。換句話說。就是根據佛陀名義。說明宇宙一切存在事實的真相。是現實主義的名稱所由來。現在分開來講……

所謂現行實事。現是顯現出來。是現在有。譬如現在有世界。現在有人類。現在有萬物。何以叫他做現行實事呢。現前事物。無時不流行變化。不是一種固定的。宇宙間一切事事物物。大至世界。小至一微塵。都流行變化。所以都叫他做現行實事。譬如人的一。生。何年何月何日生。何年何月何日何時死。物件何時成。何時壞。是有生成與破壞的。推而廣之。至地球。也是多少年數成。多少年數壞。再講這些。到太陽。也有成時壞時。所以世事都有成壞生死一定的限量。見到如此。還沒有見到真相。因為宇宙萬有。時時刻刻。都是變化的。一切顯現的事物。生滅起伏。流行變化。如流水一般。這個變化之流。可以謂之生命之流。全宇宙一切存在的事實。都是大小相通。前後相生。生滅相續。剎那生滅的。

(最短的時間。謂之刹那。是講明真相的一種。)依近代科學的研究。不但不違背。反而證明是很真實的。科學分析事物爲分子原電等類。電子有陰陽性。是有歷史的變化的。由此可見萬物流行不息。科學的昌達。對於佛學。有發明的地方。但是科學是根據五官感覺的。佛學是直接覺知的。這是頭一重見到宇宙的真相。所謂現實。是宇宙現行的實事。

其次。人類生命。並不是那年生後才有的。其來無始。一生不過是生命流所現出來的一節。不是他的全體。如長江的一段一般。一生一死。不過是生命流的一種變化假相。一切事物亦如此。時時刻刻變化。而又永久相續不斷。能夠明白這種道理。可以破許多迷惑。常人覺得人生是空虛的。無意義。無價值。除了飲食男女衣食住以外。甚麼事都沒有。這樣迷惑的結果。思想高的。自殺。低的。以爲人生在衣食住欲求的充足。所以全體精神。用在求生活的美滿享受。由此彼此相爭。使世界擾亂不已。爭鬪困苦的事情。完全發現。結果引出世界大慘劫來。這是對於宇宙流變的真相不明白。就是不明白現行實事所致。都不是覺悟者。

另外又有一種人。推測世界上一定有一個創造者主宰者。創造主宰世界萬物。由此就產生出宗教迷信來。把人類本來的可能的覺悟性障礙。不能顯出。本來無始無終。循環無端。是所有事事物物的真相。而不明白這種道理的。只看見生命流的一節。所以立出造物主等類的名種來。但是立造物主名。理論不通。造物主是否一物。假如不是一物。就沒有自身。何以能造別物。假如是一物。造物主是誰所造。既如此。造物主不能成立。要知道世界萬物。都不用他物來造。而是生滅相續。流行不息。本來如是的。假如能夠明白人生真相。是這樣無始無終。世界也是無始無終。而不是沒有生滅成壞。不過是流行不息循環不斷的。由此就可以把心量放大到無邊無量。心量放大。就沒有執著。而與宇宙真相契合。像這樣。現行實事。無始無終。人生世界都如此。一人一物一世界。都是無始無終之生命流的實現。而過去一切行爲爲因。現在爲果。現在一切行爲。將來又發生結果。因果重重。相續無盡。所以人生有不朽的價值。這種道理。不但學佛成佛要知道。就是做人。也都應明白。否則生出許多煩惱來。所以要做有人格的人。有道德的人。都應該明

白。都有利益。照大乘道理。是先做一個完善人。然後進到超人的菩薩。再進到超超人的佛。而第一步想做一個完善人。就先對於現行實事。不可不明白。明白無始無終。才知道人生行爲。是永久相續不滅的。所行所爲。自然有不朽的意義。不朽的價值。

所謂現事實性者。現事就是現行實事。這個子細考察起來。一人或一屋。都有個體。其實這個個體。不是定性。并無獨立性。依佛法講。是因緣所生。譬如粉筆。是土水人工模型等衆緣湊合所成。有因還有緣。又如一根草。是由種子水土日光等所成。也是因緣。又如人生是生命之流。加上父母湊合機緣。乃至水土日光空氣等。都有關係。大而言之。世界的成功。也是由於因緣。因是四大（色法）種子（化學上的原子電子）緣是一切衆生的業力做增上緣。由此推論。萬事萬物。都是衆多因緣所成。無固定性。無狀立性。像以上所說。人是聚合全宇宙一切有所成功的。所以人是社會性的。宇宙性的。人的成功。就是全宇宙的成功。古人言一言興邦。一言喪邦。就因爲一種行動。都是交互錯綜的。互相影響發生關係。再如世界的成功。是人類的業力。這是確實真理。並非玄想。譬如一個地方。

都是有道德有福氣的。自然可以造一個好地方。否則只能夠造一個壞地方。由此可見人是社會性的。宇宙性的。並無一個我（就是自我性）。大聖大賢。把關於全社會的力量發揮出來。普遍於全社會。全人類。全世界。能夠由人爲轉移一切。所以人對於社會。一切行動。不可不審慎。因爲人的行爲業力。不但影響於人類。而且影響於全世界。世界也是業力所成。人無自我性。是社會性。宇宙性。所以一言一行能夠影響全社會。全宇宙。全世界。既然知道人無自我性。依此道理。平常做事。自有公平性。而且秉此做事。則成大公無我。大公無我。是人生宇宙的實性。平常認定自我。自私自利。鬪爭不已。世界不安。人生無常日。所以人類是要互助的。不是要爭鬪的。就是孫中山先生所講的三民主義。也講到此處。鬪爭是社會的病態。真正的人生態度。是互相調和的。明白現實的真實性。是社會性。宇宙性。是大公無我。由此發心做事。自然一切都是和平安樂。這個並非勉強造成。是宇宙萬有的真實性。本來如此。就是佛陀學的原理。是衆緣所成。本空無我。既然明白人生宇宙真相如此。就知識一方面。有智慧。行爲一方面。也給與妥當做人的方法。

所謂現量實相者。量是丈量義。能量的是知識。用知識丈量宇宙萬物。所以宇宙都是被量的。量有兩種。一現量。二比量。現量是直接知識到的。譬如看見顏色。聽見聲音。是現在顯現的。比量是依據直接覺知推知的。如茶止渴。是由比較而知道的。量是正確的知識。一點沒有錯誤。總結一句。就是現量。是事實上的直接覺知。比量。是理論上的推知。又有一種錯誤的量度。叫做非量。是不正確的知識。（依科學上的知識平常的知識。錯誤很多。）又現量是部分的零碎的經驗。不是普遍的完全的。這種缺陷。可以由比量補足。比量有普遍性。而少確實性。有兩種缺陷。所以當時發生錯誤。譬如古代政治制度。有當時於一環境一國家是適用的。當時的人。雖然認為天經地義。現在卻不適用。可知比量離確實性遠。就會發生流弊。由錯誤而生苦痛。準於現量的實相。就是人生宇宙萬有的真實相。真正的現量。是完全的普遍的直接知識。不用推論。而足以彌補平常知識的缺陷。佛陀的最高覺悟。就是無分別智。相對的知識。有分別。譬如黑白的知識。是有分別。不完全不普遍而且是相對的。佛學上所要成功的知慧。要將相對的不完全的超越。而

成完全普遍的知識。又叫做一切智。成功兩智。是佛法上的目的。所謂學佛。是學得到完全智慧的方法。得到此智。親切證明宇宙人生的實相。爲夠了知的覺悟性。完全發揮。就是學佛的理由。是因爲佛法講人生的苦痛由錯誤就是沒有真正的現量而來。假如證成了此智。就一切迷妄已去。一切苦痛皆無。至於這佛智如何而得。就必須用深刻的工夫。前兩重可以用理論解釋他。第三重須照法實行。人人可成。但須有適用的方法。修積成功。達到成佛目的。是佛學最精要處。

所謂現變實力者。是全宇宙中一切顯然存在的事事物物。都是隨時變化的。而變化當中。有一種能變的力量。平常誤會是神。或造物主。依佛學說起來。這種說法。是錯誤的。能變的力量。是所謂三界唯心。萬法唯識。就是心識的力量。（三界是欲界色界無色界。分全宇宙爲這三種）就是宇宙萬有唯心。萬有都變化。而真實變化的力量。是人心乃至一切衆生心。心非別物。人人有心。所以人人自己能變化。能自由自主。只要自己對於宇宙真相有合宜的認識。立一種志向。要達到何種地位就達到。大聖大賢。英雄豪傑。

乃至發大願成佛。都力以自由自主。不過看知識到何種地位而已。譬如唯物史觀。只看見唯物一方面的道理。不知道欲望知識進步發見發明漸多的緣故。由心識變化。而人生行為變化。以致生產方法亦從而變化。乃至民族心理人類知識。都是世界轉變的原因。所以所有事物。都隨心理知識變化。講遠一點。所謂天文學上所考究到的全宇宙。是衆生心理的變化。也是確實的。試看到佛學上修養相當。不能見的能見。不能聽的能聽。就因為心理力量不同。衝過自然界的力量。總結一句。就是能變力在心。我們都有心的原故。都能自由自主。向上發達。到最高成佛地位。

簡約說。佛學不是消極的厭世的迷信的。是發達人生到最高最圓滿的地位的。以最高成佛為模範。把人的本性實現出來。從人生體現出全宇宙。才完成人的意義。

(一) 動機……平等主義(即大慈悲性)

皆有佛性……皆可成佛……自憫憫他……普求正覺

這一次所講的總題。是佛陀學綱。佛陀學。是定名。佛學不是平常所謂宗教哲學科

學。所以稱爲佛陀學。佛陀學綱。就是佛陀學綱要。如何謂之佛。佛就是覺者。所謂覺。就是覺悟一切事事物物的真實相。佛所說明。也就是這個宇宙間一切事事物物本來的真相。依前面所說學理。人人都可以成佛。所以佛不只是被人信仰的。而是作人模範的。只要看明白佛如何發心。如何發動。如何修行。如何成功。照着他辦。就一樣的可以成佛。如何而發起成佛心。就是動機。動機正當。後來所發生的行爲。結果必定圓滿。假如動機偏頗。或者誤謬。結果也就必定不完善。成佛學佛的動機。就是平等主義（一切平等）所謂一切衆生悉皆平等。就是近從人類。廣到宇宙間一切形形色色。體性悉皆平等。但是在世法上看起來。並不如此。譬如就自然界看。一類一類的分別。是不平等的。像土石是無生機的。草木之類是有生機的。乃至動物是有感情知覺的。到人類。更有思想理性道德。似乎沒有平等之可言。所謂一切衆生之類。悉皆平等。在何處見到呢。佛講實事實性。完全平等。小自一微塵。大至一世界。近自人類。遠至一切衆生。都是流行不息的生命之流。在這個地方。悉皆平等。所謂一切衆生皆有心。皆有現變實力。就都有可以達到最高覺

悟的可能性。就是佛性。而此佛性。凡有心的皆有。依此講。就都平等。都可以達到最高尙最圓滿的地位。佛的地位。並非超出一切人類之上。一切人類都可以達到。都可以達到平等地位。此與共和國道理相合。與君主國不合。一如共和國國民。皆有做共和國元首的可能性。佛的平等主義。是全宇宙界全衆生界的平等主義。而成佛的動機。是在全宇宙悉皆平等的地方發心。普爲全宇宙一切衆生發心成佛。非爲一人一時代一地域成佛。這是最普遍平等的願心。也就是大悲心。佛心具有普遍全宇宙的大光明智慧。與一切完全道德智慧能力。一切衆生。皆具如來智慧德相。但向來迷而不知。因而不覺悟。把自己看得很小。將生命流上一點假相認爲自己。所以不滿足。向外推求。遇着許多如此的。便互相隔礙爭鬪。一種苦痛。隨之而生。其實都是冤枉。完全由於自性不覺悟。伐苦吃。這個並非是外物給我們的。也不是絕對不可變的。不過是對於宇宙真相自性不覺悟。所以起種種推求爭鬪種種苦痛而已。人人都是佛。都有成佛的可能性。但都迷而不知。可悲可憫。像這樣。知道全宇宙一切衆生。都可悲憫。都可以成佛。而不冤枉受生死輪

廻之苦。於是起大悲心。因此自己不成佛。永遠沒有脫離苦痛之處。一切衆生亦然。一切衆生未到成佛地位。都在不圓滿地位。向外有所求。所以有變化。而在流轉變化。有不能自主處。所以有種種苦惱。但是衆生本性。像山溪間的流水。千迴百折。流到大海才止。所以一切衆生本能總性。要深到通河入海之處。就是走上成佛之路。要有這條路。一切行生就都有成佛的可能性。而明白一切平等義。從此理性上發心。便走上成佛的路。令衆生究竟離一切苦。得一切安樂。才是成佛動機。倘若單爲自己個人。或者以爲佛是不可企及的。想倚賴佛去求福避禍。即非學佛者。平常人以爲佛與鬼神一樣。信佛可以免禍。可以得福。這種動機。在佛法上。是迷非信。所以學佛。應當普爲一切衆生發心。不過實行做事上。可以用種種不同的方法。譬如我們爲中國人現在受種種壓迫苦痛上。做救國救民的事業。這種動機是正當的。但是必須發現能夠做到的先去實行。而動機上須很平等。在大平等主義上發心。才能夠做救國救人類的事業。此在佛法上講起來。即所謂發菩提心。修菩提行。即從佛性上發動。爲社會性宇宙性而發心。自然是善的無惡的。學

佛的動機如此。但是世上對於學佛。誤以為都是自私自利。古代讀書人。也以為學佛的死後可以安樂。其實小乘一部分。有求個人解脫之意。並非佛法根本。佛法根本。在普為一切衆生發心。所謂衆生無邊誓願度是也。釋迦佛出家發心修道度世的動機。就由於對於自然界之觀察。自然界生生不息。種類繁多。天地不仁。以萬物為芻狗。互相吞噬。互相殘殺。能不能夠生存。能不能夠安樂。非天地所問。古今聖賢以一切生類。互爭互殺。而得一日之生。很覺殘酷。很可悲憫。於是去講求如何免去一切悲痛慘苦的方法。這個就是大慈悲心。像孫中山先生的民生主義。也是出於想免去人類苦痛。叫他得着安樂和平的動機。也無非是出於一種菩提心。佛起大悲心。為一切衆生憂患。但是要免去衆生悲慘的生活。先要自己覺悟宇宙人生的真相。而發現救濟衆生的功能。釋迦幼年。有一個時候。到鄉間觀察世相。看見農人很苦。他耕地的時候。蟲從土裏出來。烏鳥隨即吃掉。釋迦看見之後。嗟歎自然界生活。殘酷可悲憫。於是痛徹心腑。從此發心考察人生宇宙的實相如何。免去苦痛的方法如何。而勤求一種無上正覺的大道。此乃成佛發心。所以

不是消極的。結果得着和善安樂的生活。就是大涅槃。就是釋迦修道的動機。在成無上正覺之佛。他成佛以後。居不甯處。設法度人。由此可知佛是普爲一切衆生發心的。不是自私自利的。又不是空想做不到的。是有一種妥當辦法確實進行去實現的。平常以爲佛法。乃非人生的。厭世的。非倫理的。都是誤會。在生命之流不覺悟。所以有不安甯的狀態。求世界人類的生活平等完全。再進一步求一切衆生皆得平等安樂。即到成佛動機。所以佛法不是非人生的。乃發達人生的。不過不是專發達物質的生活。也不是專發精神的生活。乃發達生命的生活。這個是大乘佛法的本義。學佛動機。須辨清楚。

向來佛學原有小乘大乘之別。小乘但求自己解脫。平常以小乘爲真正佛法。還有對於佛法真理不明白的。以爲佛是鬼神。這都是錯誤。因此生下許多誤會的評論。所以要辨清學佛動機。題目上四句話所謂皆有佛性。皆能成佛。自憫憫他。普成正覺。就是皆有成佛的可能性。皆有學佛平等的實性及可能性。所以皆可以成佛。分做四層講。就第一重是相信宇宙萬有有一種普遍完全的真理。第二重是相信這個真理。有最高無上

大覺悟的。可以認識「無上菩提」。第三重是相信這個無上正覺。有得到過的。如釋迦。第四重是相信人人可以得到。佛學根本信仰。不出這四種。但在現在所處地位。知識上。行為上。能力上。物質生活。精神生活。都不圓滿。生種種欲望。以致生種種痛苦。雖說都可成佛。而處於可悲可憫的地位。把此世界人類衆生所有痛苦。都看做如我身痛苦一樣。發自憫憫他心。這樣發起一種大心起來。普爲一切衆生求得無上正覺。有真覺悟。才能破迷。一切行爲。才能合理。佛法像這樣明白一切痛苦之源。起於迷惑。根本剷除。可以說是徹底革命。而成佛的動機。可以說是在改造成全宇宙全人類的安全生活。

(二) 辦法……進化主義（由人生而佛）

人……信……住……行向……加行……地……佛

有動機而無適當辦法。不能實現。辦法不對。結果又適得其反。譬如社會主義。目的也在使人類得豐富安樂的生活。但無適當的方面。而利用鼓動人類嫉妬憤恨不平心的偏激方法。以致人類不但不能夠得到安甯。反而使現社會更不安樂。可知理想雖好。

而無相當辦法。反生更不好的結果。學佛亦然。最初講了原理。又講了動機。但無辦法。如何成佛。譬如旅行者。須有一條路。才可以前進。而佛法之路。即是一種進化主義。此進化主義。與平常不同。是佛學道理上本來如此。依佛法講。此自然界一切衆生。是循環流轉（輪廻）的。不是進化的。其增進有一定限度。即退回。譬如人。小孩時。經驗少。少年時。求智識學問。壯年。做事。事業成功的時候。逐漸到衰老期。結果不免一死。一生進化成績。至死全毀。又如地球。有成住壞空的變化。也是循環而非進化。人類與世界。不過新陳代謝而已。平常自然界現象。免不了佛法上所謂生死輪廻的苦痛。到限度滿足時。即退。不能成進化。由佛學上看。現在的進化主義。乃假進化。非究竟進化。生死輪廻的循環流轉。最不幸。最可痛。辛苦勤勞所得的成績。到最後一齊毀壞。勞苦而無結果。對於這種苦痛。要有一種解決。打破生死輪廻的束縛。才能到真進化上。但是假如能夠明白生命之流。大大小小。互相關係。互相交通。依這種道理。建立一種條理。見到無限度的真生命。就無所拘礙。無所執着。只會增進。而不會退墮下來。反過來。如其不明白宇宙人生現實的真相。是

無始無終的。完全圓滿的。就分不開合不攜。先前說過。無論何物。都是全宇宙的關係所成。一物即一切物。一入一切。在此真相中。各各一定的自體。所以人無自我。乃全宇宙種種關係集合所成的假相。而真相普遍全宇宙。又人生與世界。是無始無終無邊際無限度的。既知道無限度。就見到宇宙人生的無限量。衆生心理。不能與真相完全契合。將人生思想行爲改善。逐漸進步。成一種進化。這是超出生死輪迴的立足點。但還沒有達到究竟的地位。大乘佛法上講。由發菩提心。修菩薩行。即菩薩地位。菩薩不是偶像的代名詞。乃有覺悟的衆生。學佛的辦法。概言之。就是打破循環流轉。走上進化的大路。由衆生的地位。用種種方法修證。走到佛的地位。這個就叫做進化。就是由人到信十菩薩地位。由十信到十住十迴向四加行十地。經過種種進化。到佛地位。可知宇宙是進化的。人非最後進化之結果。還有超人地位。像十信。是人的地位。譬如大聖大賢。十住是超人的地位。十住以上是超超人的地位。佛以全宇宙爲生命。全宇宙無限量。佛亦無限量。佛雖然普度一切衆生。一切種類。衆生雖皆有成佛的可能性。但人類衆生最宜於佛法中修學。

人以下的衆生。如畜生之類。一則苦痛逼迫。一則知識不發達。雖有佛說法。不能領會。人以上的衆生。所處境遇。太好太快樂。心爲當前境界所醉。不想學佛。所以人類是六道中最能端正心理趨向菩提的。就是唯有人類最富於成佛的可能性。所以佛示現在人類中說一切法。現在所講的佛法。乃在人類中流行的佛法。但自釋迦成佛。至今已兩三千年。流行的國土有好幾十國。所經過的時代不同。民族不同。所以佛教史上很有相沿相革變化的地方。但是佛的教化構成上。第一是契真理。所謂真理。是佛的圓滿大智慧所證明宇宙人生的真相。反是。即非佛法。不過佛法亦須合時機。即所謂合時代潮流符羣衆心理。倘若不合時機。就不得通行。況且佛法流行兩千多年。經過幾十國。當然有合羣衆心理的可能。有此種特殊關係。雖然佛法真理。亙古亙今。不變不遷。但是因爲各時代各民族思想之不同。佛法的法門也隨着不同。講至此地。且把佛教歷史的變遷說一說。釋迦在印度出世時。國家正安靖。民殷物阜。只怕生老病死。怕死之極。就求個人解脫。釋迦爲適合當時印度羣衆心理（求個人解脫）於是先說小乘法。換句話說。就是當時求

解脫的甚多。並不知道人生世界。當體是無始終無限量無生死可解脫的。所以佛法不得不迂迴曲折。適合當時羣衆求解脫的心理。說無我解脫。把個人看空。我且無有。何有生死流轉可得。但從無我上否認自我。非佛法真正意義。不過適合當時羣衆心理。所以佛所說小乘解脫法。是迂迴曲折。使由小乘達到大乘。像大乘妙法蓮華經中所說。即是。不過一時的方便。不如此。羣衆不生信心。不能到佛法中來。就是佛本來以一大事因緣出現於世。即令一的衆生受佛開示。悟入佛智。得安寧無障礙的快樂。但當時一般人卻只流傳小乘。到四五百年後。龍樹等才昌明大乘。但儀式仍然是小乘儀式。臨了婆羅門與佛教衰落。就因爲大乘思想與印度民族不十分相合的緣故。過後大乘從北印度到中國來。中國人的思想。是順自然重人生的。所以小乘思想不甚合宜。而流行大乘思想。但形成社會制度的。非真正之佛教。而爲神道設教之佛教。大乘思想。在儒家思想的中國政治社會之下。只能退處山林。不能做社會事業。不能成社會化。所以雖然昌明大乘思想。亦未能成社會民族教化。近來佛教趨勢上逐漸衰落。就因爲不能隨中國民族之

變遷而進步。現在在中國講佛法。應當觀察民族心理的特點在何處。世界人類的心理如何。把這兩種看清。才能夠把人心中所流行的活佛教顯揚出來。現在世界人心。注重人生問題。力求人類生活如何能夠得到很和平很優美。所應用的工具。乃科學的。所實行的方法。乃社會的有組織的羣衆生活。換句話說。就是成功科學的組織化的生活。現在中國民族所奉行的。是中山先生集合中國五千年文化的精華。和世界上一切文化的特長的三民主義。要求佛學昌明於中國。昌明於世界。應當在這個基礎上昌明佛學。建設佛學。引人到佛學光明之路。由人生發達到佛。小乘佛法。離開世界。否定人生。是不相宜的。大乘頓教。沒有成功的時候。也有與現代思想不相合的地方。與現在的中國民族世界人類最相宜的。以大乘漸教爲最。大乘漸教。以人類爲基礎。進一步有一步的實證。就是大乘漸進之法與科學化組織化漸得完善之法相近。所以在此時機。顯揚佛法。應當提倡大乘漸教。推開一點說。就是佛學的第一步。在先完成人格。好生做一個人。一方面衣食住等物質生活。要有相當的解決。一方面也要有合於人類理性上的知識道。

德上的行爲。做成有人格之人。與古來所謂士君子相合。然後把所明白宇宙人生的原理。拿出來去實行。就是先做一個完完全全的人。安全物質的生活。增高知識的生活。完善道德的生活。再以此完成優美家庭。完善社會。良好國家。安甯世界。到士希賢賢希聖的地步。成功人中聖人。先做到這一種。在佛法中。謂之十信心。成功的時候。完成完善的人格。發無上圓覺的大心。起普度衆生的大願。到賢希天的地位。這是在人身上求進化。非求離世生活。像這樣高尙發達。就到十信心菩薩地位。就是到人格優美高尙地位。使世間受其教化。古來聖賢都如此。這大乘佛法頭一步所行。所以大乘佛法初步。是人間世一切所行的道德。第二步十住。也有十種經過階級。所十信心完成的功能德用。結合成初發心住。此住成功。才真正走上進化的道路。到這時候。生命流不是隨風飄蕩的。不是輪迴流轉的。而發起盡未來際普度衆生悉皆成佛的決定心。所以須學世間一切學問才能等等。這是堅固的菩提心。從此有進無退。不會再退墮。初發心住以上。還有九住。從這一條路一階段一階段進化上去。第三步是十行。從十住心更進一步。而入十行地。

位。十住心由理觀上去用功。行修圓滿的時候。對於真理的理性。已經能夠符合一致。有基本能力。多做犧牲利他之事。修十波羅密行。第一修布施行。又叫做歡喜行。以世間一切衆生之歡喜爲歡喜。生命財產都以之布施。乃至犧牲一己。救人救世救國。這是財施。還有法施。以種種所發明的真理以及好方法。布施一切人。最後爲免除衆生恐怖危險。濟人救世。叫做無畏施。經過十重階位。所修行一步一步進步。佛法上所說神通證驗。由此經過都實現出來。第四步是十向。所謂向。是回向的意思。從前「信」「住」偏於理。「行」偏於事。到了十向。事理就相一致。回事向理。回理向事。到事理不二。這是第一重。其次回衆生心向佛。回佛心向衆生。回自一切功德向他衆生。以一切衆生爲自己（回他向自）是第二重。

進化上所經過的階級。由人而信而住而行而向。已經走了三分之一。就是佛典上所謂初阿僧祇劫。更起加行。就是集中以前所修種種行。再加功用之行。由加行到初地。就是歡喜地。以至法雲地。到此時。已經到了見道的地位。實驗到宇宙人生無始無終無

方體離一切言說不可思議的實相。與思想上假相理想不同。而且身心不同。爲平常心理所不能夠有。程度越高。力量越大。到佛法進化的路上。心理力量漸高。生理物理都變化。現實世界。隨心理改變。所謂宇宙唯心。萬有唯識。到此都能實現。在實現世界上所可見到的唯蟲能知蟲之境。只能隨天然生理生活。不能憑心理所造。高等動物生活。有心理力量。心理強。影響生理。生理影響物理。到禪定成功。身體變化。眼耳鼻舌不同。自然界一切物質跟着變化。入火不熱。入水不沉。改造進步的結果。心的智慧。充滿全宇宙的光明。全宇宙無不洞澈。從初地起。宇宙真相。完全證明。但智慧還有可以充實之處。一重再進步。到第十法雲地。盡十方世界一切諸佛所說法。一剎那心中全能了知。到菩薩最高地位。如觀音菩薩等離佛甚近。十地圓滿卽佛。佛不是相對的。也不是單獨的。是不可思議的。既不是一。也不是多。既不是異。也不是同。無論出現何種自體。而此自體都徧滿全宇宙。以全宇宙爲佛。而佛之全宇宙究竟安樂光明清淨完善。所以佛法是改造人類。改造全宇宙。都成最善圓滿。實現佛之理想的辦法。此乃實事須實行。能實行。便可以

由人進化到佛。

（一）效果……自由主義（即無障礙義）

1 境智自由……菩提……智德

2 業果自由……涅槃……斷德

3 完全自由……法身……恩德

自由主義並非放縱自我恣其妄爲。無一佛而非全宇宙。即無障礙法界。亦名無障礙法身。無障礙。與無我理不相反。無我故無障。無障故自由。乃以全宇宙關係力量成此一物。能夠互相爲主。互相爲伴。就是主伴重重無盡。不可思議的無障礙法界。平常思想是相對的分別的。是是非彼此互相對待而言的。到此境界。即不可說。不可說非不說。而極盡說之能事。無所不說。但是言說不過做進行上的指導方向。如以手指月。達到學佛目的。就是成功無障礙法身。在此無障礙宇宙中。自他不二。圓融無礙。得大自由。所謂境是被智慧所認識的一切事物。宇宙中一切事事物物的真相。完全無礙。境無礙故。顯於

無礙智慧光明中。智無礙故。境亦無礙。無境外智。無智外境。境智一如。無二相可得。而又了了然然知一切境。一切境而爲一切了知智所了。這個就所謂無上正徧覺知。圓明了知宇宙諸法真相。不爲空時所拘。平常的知識。是相對的。是爲空時所拘的。生理心理關係不同。各以其心理境界爲是。各有障礙。佛則完全無障礙。又菩薩見普遍真理。不見差別。不見差別的緣故。智慧有區別。有隔礙。而佛的智慧。是正徧覺知。就是平等普遍智慧。一切時。一切空。一切種類。同時無不周遍了知。能知智。所知境。圓融無礙。這個是境智自由。佛典上叫做智德。所謂業果。是以前業因所得的結果。業力。是以前的行爲。以前的行爲。結合成功人類。結果爲以前生命力的行爲所束縛。受新陳代謝生死輪迴。到羅漢還消極的不自由。到佛才是大自由地位。一切有漏不善之業改善。無量劫無漏清淨業因圓滿。成無障清淨之果。(所謂涅槃)一切不好皆無。一切好皆圓滿(圓寂)而成就斷除一切不良業因所成涅槃功德。這個是業果自由。佛典叫做斷德。所謂完全自由。是法身。就是無障法界本身。也就是宇宙全體。一切衆生。在法身中生死。而法身在全世界一切

衆生中完全自由。宇宙法身。自他不二。能夠加被衆生。利益衆生。衆生不知不覺之間。受佛感化。發佛智慧。解一切苦。得一切安樂。於衆生有大恩德。所以佛典上叫做恩德。以上三種自由。就是三德佛果。是學佛者所希望達到的目的。

大虛法師在法國巴黎哲人廳講

周還 同記
徐公肅

太虛對於佛學有二十餘年的研究。知道他並不是一個民族。一個國家。或一個時代的產物。他的性質。實在是大同的世界的。

現在的交通一天發達一天。已成了車同軌的形勢。所以學說方面。決不是那一種民族。那一種國家。那一種時代的學說。所應當代表。而當有大同的世界的文化。去做書

同文行同倫的事業。因為車同軌已有了基礎。便當努力於書同文行同倫的工作。太虛了解到這一層。並感到世界有提倡佛學之必要。所以特地到歐洲來觀瞻。是否與太虛的理想符合。

民族的宗教。多是從祖先上推想而來的。因為人的身體。從祖先而來。便逐漸推想到他發源的地方。而有神的崇拜的宗教。神的崇拜。各各不同。世界上的宗教。因之便成爲一種民族的結晶。然而這一樣的宗教。到了交通便利世界大同的時候。便不需要了。敬天法祖。是中國幼稚的思想。所謂道之大源出於天。也是民族信仰的一種。以外如基督教。也是崇拜一神的。他是猶太人。從祖先上推想出去。也是民族的宗教。各種宗教。多由不同的民族而來。但是從追慕祖先。而推想到人的來源（神）而形成宗教。復因教徒的努力。而受人類的崇拜。卻是一樣的。

佛的性質。卻不相同。佛並沒有崇拜那一種世界萬物由此發生的東西。但卻要覺到人生的真相。我們人類。怎樣才能成爲人的。一生有無來源。有無終結。從這種問題上

研究。要明白人的真相。然而卻並不要到人以外去找。至人的真相。是無邊無際無始無終無窮無盡的。不過從人身上體驗得來。此一個一個的人。沒有彼此的體別。但又不失掉各人的個性。彷彿房中掛了許多燈。每盞多有他的光明。然又籠罩房中成了一種光明。這不同於燈與燈而來。其對於燈盞。而籠罩於人所來。而逐逐於空。而明。至人類是互相扶助。互相無礙的。他的智慧能力。徧滿全宇宙。這種境界。是無我的。而又是無障礙的。無論那一個個體的存在。似乎總有個主宰。但是子細觀管起來。個體是把許多物質的原素精神的原素調和混合起來的。這種原素。是時時生滅變化的。個體不過是一種和合連續起來的假相。彷彿是電影中的動作。是一片一片連合而來的。因之從假相而起的作用。並沒有主宰的東西。也並沒有一種實體。所以佛說人類是無我的和合起來的東西。與外面的人動物植物甚至礦物的現象。都是相通的。因時時刻刻的變化。我的個體。一方投進。一方又拋出去。變為他種的個體。從宇宙萬有中。慢慢的集合成了個體。又慢慢兒普遍出去。而無障礙的宇宙性。便成無障礙的社會性。所以佛說

人性又是無障礙的。

總之一件事。總有許多事的關係。但這一件事。卻又成就了其他的事。所以由互相扶助互相無礙的兩原則。而發明全宇宙是由此種理性而來。更可因之想到現實的人生觀一句話。一個動作的發明。均有歷史的關係。均有呼吸相通的文化關係。一句話便要影響到全世界。而與將來的歷史有關。而變成爲其來無始其往無終的情形。釋迦牟尼發明這真理而說出來。或字之曰佛法。或字之曰佛學。釋迦牟尼要個個明白這個道理。但並不是要人迷信。學佛的人。真正覺悟。便叫佛。個個人有這覺悟。所以個個人有佛性。現在雖然沒有成佛。但總有成佛的可能。這就是佛的平等。佛是有普遍的平等的真理。打破不徹底的崇拜。總之宇宙的真相。須有徹底的覺悟。才能明白。覺悟後便可成佛。佛的目的如此。這便是學佛的大概意思。

宗教或其他學說。是以現實的世界。追想到沒有世界以前是什麼東西。或字之曰神。或如希臘人說是水。火……或以不可分析原子電子來解決。這就是宗教家或科學

家認爲人生萬物的來源……

佛意這說如同不說。而且說了反增一重錯誤。假使說現實的世界萬物。要有第一因。那麼第一因究竟是存在的東西。還不是存在的東西（物或神）假使是存在的東西。也應該要別種的東西產生出來麼。而第一因便不成立了。假使他是並不存在的。那麼根本上便不成問題。因爲無論怎樣講。理論上總不可通。倘然神是無始無終。世界萬物。又何以不能無始無終。而必須別物來產生呢。

佛所以不說第一因。佛說萬物都是無始無終。互相扶助。互相因果。譬如這茶杯。造成是因。利用是果。茶杯可以裝水是因。喝水是果。喝水是因。解渴是果。重重因果。連環無窮。從這一點上可以推到無始無終的時間。無邊無際的空間。不必另去找一個東西。這就是佛與宗教等不同的地方。

佛是徹上徹下徹頭徹尾完全的覺悟。完全的表明。全宇宙的人生真相。所以與哲學科學宗教。雖然均有相通的地方。但哲學科學宗教終非佛學。

哲學是從平常感覺到的智識。推論到最終結的論斷。（推論的說明）佛學上也有這種說明的。但是來源是不同的。佛是從覺悟了整個的全宇宙而來。結果也是不同的。佛學是要把宇宙人生的真相說明。是要使人實行。實行的方法。是不必專在文字語言上去找。只要自己能夠得到這種覺悟。便如佛一樣的覺悟。

科學是從經驗而來。經驗便是在實際上。得到一種。佛學每多相合。所以科學愈發達。佛的真意愈顯。但也有不同的地方。科學是一部分一部分研究。從經驗上貫通而分別之。五官的感觸。佛學上也承認的。但佛學上尙有心官一種。覺得事物物靈知妙覺的心。由此都能明白萬物的真相。所以科學的結果。能增加五官感觸的能力。（如望遠鏡可助眼力之不足。）但佛是要將心官改造。心理上的改造。便是發出并增加直接智覺的能力。種種變化。均由心理上的改革而來。於是全世界可以改革。全宇宙可以改革。總之科學是求物質的進步。而佛學是心的進步。這是兩方不同的地方。

宗教是以吾人不可思議的東西。而成爲信仰。佛學上對於往古來今的說明。也成

了不可思議的東西。因為要求說明不可思議的東西。所以學佛有發動的熱力與菩提性。(無上大覺)要成功要得到這也與宗教相同的。

但一般宗教的信仰。都是在現實人生世界之外。與自身之外。佛是從現實的自身的真相——(本來面目)——着想。只要將自身徹底明白。便是大覺悟。不必另找一樣東西。如其他宗教一樣。

平常人以為佛是消極的虛空的。其實不然。佛是發達吾們的人生觀。發達到圓滿的境地。便成了無窮盡之發展。無窮盡之進步的全宇宙性。所以佛最圓滿。而佛以外的學說。最後的結果。反多落了個空。

倘能明白全宇宙的真相。是不生不滅無始無終。那麼他是神。我們便是神。是上帝。吾們便是上帝。是佛。吾們便是佛。

從宇宙的真相中。發出一部分。或追求一部分。不能稱為佛學。但即合哲學科學宗教而一之。亦不能稱為佛學。欲使人研究佛學。先要使人明白佛學概念。所以釋迦牟尼

要說法人人研究佛理。將研究的結果。成了自心中的佛學的道理。便可將平常的思想改變。而頭頭是道。不爲文字所拘束了。而后從思想革命。而改變信仰。因信仰改變的緣故。於是充乎其中。發乎其外。所有一切的行爲。便成爲人與人交接的行爲。（佛法中道德的行爲）無我的而又互相扶助互相成功的。於是將衆多關係的宇宙性體會出來。見之於家庭。便是和樂的家庭。見之於社會。便是安甯的社會。見之於民族。便是優美的民族。見之於世界。便是愛人快樂的世界。所有一切互相殘殺的現象。統統沒有了。所以佛學能發揮優美性。消滅不良性。將人的心理改變。生理改變。而成爲自然界的革命。而成爲普遍圓滿的真覺。就佛的精神講。是最愛好和平的。現在的世界。所要求的。也是和平。太虛此次到歐。當然也爲傳播和平而來。但佛的和平。不是苟且的。虛偽的。不是在槍彈上堆積上來的和平。佛所要求的和平。是徹底的和平。是從和平的思想。上建築起來。人類必須了解宇宙的真相。而后徹底的認清和平。而后成了吾們自己的思想。堅固的信仰。於是裝在佛法的試驗室中。發揮光大。才能造成真正的和平。把一切相爭相奪的

其不能進化而達於高超之宇宙的。是則人類等自然界。由佛陀的不淨觀說。根本上不承認人等宇宙中有美的存在。又由佛陀之五欲說。則以人等。若誤認爲美。而起心貪欲。卽爲漏落於生死輪之苦因。故似乎我們在我們的宇宙中。承認美的存在。以之而有審美愛情之心情。皆爲佛陀所說之法中不容許的。

雖然。此僅爲大乘佛法低等不完美的宇宙。所下消極的否定的觀察。亦卽爲大乘過渡的小乘法觀察。但決非如佛陀之普遍的無限的宇宙觀察。以佛陀所成就之最高的完美的宇宙來。比較觀察人等的自然界。猶是進化未臻極高度的不完美宇宙。故人等未可苟安於進化未臻高度的不完美宇宙中。不更求向上的進化。若爲更求向上的進化。則自然一方面須認清人等的宇宙未爲完美。不足貪戀。然後一方面。乃能勇猛精進的以翹建更高更完美的宇宙。故佛陀的法中。又表現爲佛身相好的人生美。及佛國莊嚴的自然美。以爲積極的肯定的之進化趨向。

譬之對於社會主張革命的。一方面消極的否定現在社會爲不美。乃有必須打破

之意義。一方面積極肯定將來社會爲較美或完全美。乃有必須翫成之意義。依此必須打破及翫成的意義。乃有社會革命的實行。及社會進化的實現。佛陀是對於宇宙主張革命的。故對於人等的自然界觀爲不完美。使更進求佛身佛國的完全宇宙。故以觀不美爲破壞之手段。要求由較美至於完美爲進化及建設之目的。以要求由較美至於完美。故佛法從積極上肯定了審美愛美的觀念。而有佛教藝術美之湧現。

但佛身佛國的完美宇宙。雖不是理想的假設的。也有是已成的。且現存的。但其已成的現存的完美宇宙。原先是從我們一樣不完美的宇宙改良進化而成的。故我們的宇宙。雖未是完美。須要更經重重破壞。與重重建設。但已有進於較美而成爲完美的可能性。故可即由人生不完美的宇宙。改進爲較美以至完美的宇宙。並不是觀人等的宇宙。未爲完美。即可拋棄了離開了而別走到一個已成的現存的完美宇宙中去。故此是佛法與別的宗教不同的地方。而又是與改革不良社會爲良社會的社會改革家相同的地方。由此遠之可以莊嚴自然界而造成淨佛國爲工作的菩提薩埵。叫做宇宙的更

造者。近之亦可叫做社會的改革者。叫人們勿貪戀著已成的現存的未完美的美。應發揮可由較美進至完美的可能性。不憚改地以劫造更美更完美的人生美與自然美。這纔是佛陀的教訓。

二 佛陀法界之人生美

法界謂一切法的總和。等於通俗所云的宇宙。故佛陀法界。即佛陀的宇宙。瑜伽等論。以佛陀的三十二大丈夫相。及八十隨形好。與十八不共法。三不護四無畏等。描寫佛陀的身及心之綜合的人生美。佛華嚴經以如來現相。毗盧遮那。佛不思議法。如來出現等品表示之。而總略說爲如來十身相海品。及如來隨好光明功德品。所謂

如來頂上有「光照一切方普放無量大光明網」等三十二大人相。眉間有遍法界光明雲相。眼有自在普見雲相。鼻有一切神通普見雲相。舌有示現音聲像雲等相。嚼牙齒唇等。有示現不思議法相。胸臆等有吉祥海雲等相。手有影現照耀雲等相。指掌有現諸劫刹海漩雲等相。陰藏有普流出佛音聲等相。臀脾臑等有莊嚴海雲等

相。足有一切菩薩海安住雲等相。略况爲九十七大人相。廣析爲十華嚴世界藏世界海微塵數大人相。一一分衆寶莊嚴。

更以隨好光明功德。顯示由佛陀之身心美。與種種人生宇宙交涉而起之業用美。

所謂 如來有隨好名圓滿王。隨好中出熾盛光。照十佛刹微塵數世界。遇其光聞其聲。

蒙其香者。皆得輾轉向上增進。成就善行。即以如是色心自他主伴等。至無障礙之人生真相。以爲相好莊嚴之佛法法界人生美。

三 佛陀法界之自然美

摩訶衍經論中。敘述出過三界諸妙淨土。所有莊嚴美妙。深廣無窮。華嚴經之世主妙嚴華藏世界等品。尤敷衍無盡。所謂

其地堅固。金剛所成。上妙寶輪。及衆寶華。清淨摩尼以爲嚴飾。諸色相海。無邊顯

現。常放光明。恆出妙音。寶網香環。周匝垂布。寶樹行列。枝葉光茂。宮殿樓閣。廣博嚴麗。諸莊嚴具。流光如雲。從宮殿間。萃影成幢。無邊菩薩。衆會咸集。

又如世界成就品中。所謂

世界海起具因緣。世界海所依住。世界海形。世界海體性。世界海莊嚴。世界海清淨。世界海佛出興。世界海劫住。世界海劫轉變差別。世界海無差別門。

廣明無限虛空中無數無量之世界。猶如網珠交映。光影重重。相攝相入。相壞相成。卽以一多大小永暫等互無障礙之宇宙真相。以爲常徧圓滿之佛陀法界的自然美。

四 從佛法中流布到人間的文學美

十 佛陀流布爲人間之美的文學。有其次第。佛陀住世之時。雖已有貝葉書之寫誦。且以有文飾才之大迦旃延。爲十大弟子之一。然重在悅可衆心之佛陀說法妙音。及一般聽衆對於佛陀之稱讚歌誦。猶未具體表現於文學。已而有第一次第二次第三次之三藏結集。尙傳持於口誦。及著爲質樸說理之經律論等。佛後五百年。有大詩人馬鳴。著佛

陀本行讚。文采斐然。爲一般印度人所傳誦。於是佛教遂於印度民族中。發生偉大之美的文學。已而大乘之法華經佛華嚴經及稱讚諸佛淨土經等。次第流傳。在印度文學中。乃呈深博雄麗之奇觀。傳入中國。以中國濃厚之文學風氣中。演生爲天台宗華嚴宗淨土宗諸派之學說。類皆臻文學作品之上乘。其影響於中國六朝隋唐以來之文學者殊鉅。尤以中國之禪宗文學爲最奇特。一方則超脫一切經律論疏之學說拘束。直探赤裸裸地佛陀真覺界。一方則應用風光景物細語巖言顯第一義。故既用當時的通俗話。以表其當時妙悟之真理。剏成極優美之語體文學。又剏成許多詩歌等形式的玲瓏活潑韻文。開出一中國文學中特殊之面目。朝鮮安南日本等皆承此流風。至由佛教之文學。成爲西藏蒙古及錫蘭緬甸暹羅等之民族文學。更不待言矣。

五 從佛法中流出流布到人間的藝術美

藝術美姑略分爲建築的、彫塑的、音樂的、圖畫的、以敘述之。此等美術。皆濫觴於佛陀住世之時。若祇洹精舍竹林精舍等。屋宇之建築。以及靈鷲山等巖窟之禪室。今已爲

發掘古物者之所稱道。他若佛史上有名的旃檀佛像的彫刻。比丘等讀誦之有音律爲節。起居之有樂器相應。而壁畫亦發其端者。其後與希臘波斯等美術相影響。先有表現佛淨土之宮殿建築形像彫塑。而佛教之音樂圖畫等。亦以之日滋。中國承之。有梵唄等音樂。及諸塔像圖畫等。後期演爲真言宗的風尚。其四曼陀羅之陳設。三密相密之儀軌。尤完全以組織的調和的之建築彫塑圖畫等藝術。以爲體達其理。觀摹寫其實證之工具。至今攷徵之。由印度傳於西藏之佛教藝術。及由中國傳於日本之佛教藝術。爲全世界之研究東方藝術者。所稱美無窮者也。

六 結論

然佛法之文藝美。乃出於佛智相應之最清淨法界等流者。應從佛教之文藝流。而探索其源。勿逐流而忘源。方合於佛法表現諸美之宗旨。是則所應鄭重申明於研究佛教美術諸君之前者也。

佛家的「心理建設」

唐大圓先生在
湖北感化院講

王成儉記

自歐戰告終。全世界於科學萬能之呼聲。不及曩昔之銳利。許多哲士。漸漸注意到東方及東方的文化。這是人類未來的福音。

各位要知道。歐洲諸學說。其關於物質方面。雖亦有許多裨益於人羣。但於精神方面。則大部是教人習禽獸。此事很顯露。各位稍一思之。當可了然。所以我說。今世若不依東方佛儒學說。從新建設「心理」。則不論怎樣的「制度」「法律」。不論在什麼國裏。想要達到所謂邦治之世。完全平等。不啻緣木求魚。何則。認識不正。見理不深。徒盲動而已矣。今爲諸君先標一義。以資研究。曰。欲絕大亂。莫若息盲動。欲息盲動。則惟有從「心理建設」著手。在昔孫中山先生的學說當中。心理建設。言之頗詳。各位想必多已知道。

的。今天要講的，乃是佛家的「心理建設」。

試問各位。現今世間。何以這樣混亂。這樣盲動。在各位一定能說。識見不正也。但再追問。識見爲什麼不正。恐怕不能答出來。我代說一句。是不明了「心」的「相」。「用」。上次講過了的。普通說「心」。就是第八識之「阿賴耶」。此譯云「藏」。他是平等。平等。念念生滅。無常無我的。而另有第七「末那識」。此譯云「意」。乃強執之爲我。有我相。則有人相。復有衆生相。起種種分別。生種種煩惱。因之又造種種惡業。所謂利我則害人。爲我則欺人。大亂從此生。而不平等之根本。即基於此矣。蓋第七識。妄將平等的「阿賴耶」。執之成不平等。譬如流水。在廣漠的河中。溶溶然平流而下。極其平等。及一遇暗礁。則忽起波瀾。現最不平等之相。是故暗礁者。爲製成波瀾之主因。而末那「執我」。亦爲造成心性不平等之主因。

雖然第七識專主於內。其「我執」尙不能表現於外。至表現於外之「我執」。乃第六「意識」也。蓋第六識。以第七識爲「根」。七識既有「我執」。則傳之於第六意識。必處處現

我相。如胸中打主意。則有人我之「見」。以之作事。亦必起人我之「分別」。乃至一切所行所爲。無處無時。不是爲「我」。既爲我。則不得顧人。各位試想。這一來。不知要造多少「業障」。但求「業障」之生。皆「我執」之過而已。

年來共產黨鬧得天翻地覆。增加世間的痛苦。各位大概已明白。這無論如何。在中國是不能實現的。即退一步說。或有僥倖把資產階級打倒了。而社會仍然不能平等。何以故。彼等說打倒的口號。完全是從六七兩識的「我執」發生。縱有時「舊資產階級」打倒。而「新的資產階級」又應運而生了。各位如不信。試問現今的人。那個能打破我執。與沒有我相。我看看他們。遇事則唯物是逐。而利己之心。蒸蒸日上。誰能不深惡而痛絕之。說到此地來。中山先生的「民生主義」。比較共產黨實在好得多了。因爲他教訓我們。不要求「階級爭鬪」。激起社會的紛亂。但以和平手段。平均地權。節制資本。減少窮人的痛苦。杜絕富豪的獨占。然這猶是治標之法。若論根本永圖。則在每人。依佛家所說。先做到「無我」。以建設心理。庶幾任行何事。都能平等。所以我說。佛家之打破「我執」。才算是真

平等。

此破我執之必要。在中國古時。也有見到的。如儒家說「克己」是講到此處。我有一點感想。比如去年共產黨在武漢的時候。今日喊打倒這。明日喊打倒那。其實這都是叫做「克人」。昔孔子告顏淵云。「一日克己復禮。天下歸仁。」彼共產黨專專要「克人」。所以又喊打倒「禮教」。既無禮不仁。所以亦不旋踵而有滅亡之禍。

今日國民革命。表面雖造成功。而各人「內心的命」。果革乎否乎。此目前之大問題也。如若「內心的命」不能革。縱然革了皮毛。則以後作事。仍處處是「我相」「衆生相」。一事我執。萬事皆我執。就個人言之。不能得平等自由。就國家言之。而大亂亦未有已。故欲爲國家之大計。求大同之邦治。須由根本之破壞。以謀根本之建設。易言之。即是打破「我執」。底於「無我」而已。今以一言告各位。佛家的「心理建設」。最要在打破「我執」。以後我們作中華民國的國民。第一步工作。應當打破「我執」。則革命乃能徹底。三民主義。乃能實行。即國家治平。世界大同。都可次第實現了。

中國近代之民族生活

太虛法師在德國耶納城講演

余乃仁記

中國民族之歷史太長。此云近代。姑斷自千年間之趙宋以來。所云中國民族。自然指漢族而言。但後來已被漢族同化之蒙古滿洲回回族。當然也算在內。此千年間之漢族。雖在政治上曾被蒙古族滿洲族統治三四百年。有過元朝與清朝兩個朝代。但於趙宋以來之漢族生活。並未有多大變更。而且於一部分蒙古族。及全部分滿洲族。還被漢族同化。而成爲更廣闊之中國民族。然至近今數十年。則固受歐美民族生活之影響。已起極大變化。故此近代之中國民族生活。當更析爲近古近今之兩個時代以說明矣。

一 近古之中國民族生活

經過唐末五代之亂。進入趙匡胤統一中國之宋朝承襲以前之中國民族文化。與由此時剝生之中國民族文化。演成爲宋元明清之中國民族生活。茲分數條述之。

(一) 民族之心理

中國民族。從漢朝以來之國家政治。人民教育。社會倫理。皆統一於儒家文化之下。上古各種祀天神地祇的遺風。則與求長生不老者。混合成道教。漢末佛法傳入。一天一天發達。先後引起道教及儒家的排斥。經過六朝唐朝五代至宋朝。有了好幾次摧殘。然終以佛法的理論深廣。及方便遷就。且產生了「直指人心見性成佛」的禪宗。應用詩歌俗語。及疑問反究。以普徧深入一般士夫及齊民之心坎。於是宋朝以後的思想界。遂皆以禪宗爲共通之底質。分張儒僧道三教的門戶於其上。宋朝以來的佛教各宗派。固無不以禪宗爲核心。即宋朝以來爲教育政治倫理中心的儒家理學。及主張性命雙修的道家。亦無不以禪宗爲基本。至多數農工商的通俗心理。表現於寺廟戲劇小說慶弔之間者。則無不成爲三教混合之狀況。故此時代之中國民族。成爲三教融合的心理。而思

想界亦成爲佛以修心道以養生儒以治世的調和。

(2) 社會之組織

中國近古之社會組織。固然亦從中國古時代所逐漸形成。大約可分爲三個階級。一皇族與文武官吏的治者階級。視國家爲皇族之物。而文武官吏佐之。以掌管國家政治。二儒士僧士道士之士民階級。則處於治者被治者之間。於中儒士掌管國家及社會之教化。且爲文官之所從出。僧道着重於寺院內之修養。而亦分擔社會教化之一部分。至於農工商民。則完全爲被治被教化階級。而一方則爲國家官民一切生計之所從出。於中農民尤占重要。所謂官出於民。民出於士。而工商則比較輕微。即分「構成人羣生活」之政治教化經濟三要素。爲三個階級。互相倚倚。連合以成爲「國家社會之組織」。可撮爲一表如左。

國家既等於皇家。以皇族爲主體。遂除受皇族俸祿以佐治之官吏。及官所從出之儒士。與國家有關係外。其餘僧道農工商。每視爲與國家興亡無關。故容易爲蒙古滿洲等異族君臨其上。然原爲農工商或僧道者。亦有起爲帝王或文武官吏及儒士者。故實無固定之貴族階級。然一起爲帝王官吏儒士。則即轉移其帝位。而非復僧道農工商。故仍得爲此三重階級之分配。

(3) 民族之重心

中國此時代民族。具有堅強偉大力量之重心。乃在儒家教化。及農業經濟。所結晶之大家族制度。儒家之教。以親親爲本。由本身而上及父祖曾高。下及子孫曾玄之九族。旁及姻戚。皆有通財共財之義務。加以生產之基在農業。更易成安土重遷生戀田園死

正首丘之風習。即游宦經商者。亦以田間爲歸宿。遂無不以承祖宗傳子孫。爲一生最大之事業。無論何人來作帝王。但能適合於此民族之精神者。皆不難施治。否則必騷亂無以安定。蒙古滿洲族之能爲中國之帝王者。以此。蒙古滿洲族之被漢族同化爲中國民族者。亦以此。無論何教。能遷就此民族精神者。皆易施行。否則能引起排斥。佛教僧伽。在中國失去原來之教團組織。變成一寺院一寺院之變態家族制度者。以此。天主教耶穌教。在中國曾引起極大之暴動反抗。亦由不適應此民族精神之所致。

二 近今之中國民族生活

此云近今。斷從八十年以來。此八十年爲中國民族生活。受了歐美民族生活之影響。發生重大變化時期。今後當變化爲何種之民族生活。殆猶難說。然試將此期已變遷事勢略述之。

(1) 民族重心之轉移

西洋人爲傳教及通商入中國者。由來已久。然前此皆遷就中國民族之生活習慣。

不敢立異。惟自中國與英國鴉片戰爭失敗。訂條約。許通五處商埠。歐美人之相繼至華者。遂日多一日。漸漸喧賓奪主。除割地賠款之外。更有租界及領判權與關稅權等。主權之重重損失。卽傳教者。亦無不挾其國威以俱來。以外來傳教士爲主體。設教堂。立學校。爲中國民族重心之儒化。本包舉國家政教。與家族倫理。而至是均漸爲搖動。一方面有明悉歐美之政教者。主張變法。一方面有反抗歐美勢力侵入之義和團舉動。逮義和團失敗。遂完全承認仿學歐美之軍政法律教育。而分爲君主立憲之改良派。與民主共和之革命派。由革命派占勝利。而有中華民國成立。然國家之政教雖變更。而儒化最深之家族倫理猶保存。近十年來。歐美留學回國者。提倡新文化。盡量輸入歐美各種之民族風習。家族倫理。遂亦從根本上崩潰。或於國外之任何學說。任何主義。皆漫然引進。或於國內之先秦諸子。與漢唐宋明來各家之學。與佛法各派。及道家變形之同善社道院等。無不泛然雜出。各欲憑其所主張者。以爭易全國之勢。三年前之六七年間。在中國大抵可看爲「歐美俄各種西方思想」與「佛學綱領下各種東方思想」之對流時代。近二年。

則共產主義。在國民黨掩護下。有震撼全民族之勢。至最近一年。漸呈穩定於三民主義之趨勢。然民族之重心。猶未能成立。

(2) 社會組織之變遷

由國內數十年來滿族君治喪權辱國之反抗。及歐美列強民治發達之羨慕。迫使革命以成立民國。皇族既除。國爲民國。而非復皇家。當然爲社會組織之一大變更。然其始不過文武官吏與儒士之變更。其國家政治之辦法。雖號稱民國。實則爲文武官吏及一部分士民政客之國。而與大多數農工商民無與。民國六年以來。由大小軍官無形割據。迭興戰爭。互爲消長。文官政客。惟以奔走其下。撥弄其間爲生活。可謂之軍官國。由此兵匪滋蔓。災荒連年。有民不聊生之嘆。然另一方面。則以華僑海外經商回國。及國內新式大商業興起。加以軍閥官僚政客。亦仰商界爲財政通融之處。商人團體之力量漸增。每逢戰爭。亦往往能呼號和平以左右其間。甚至一時有設立「商人政府」之議。又近十年來。學生團體。尤爲有力。時作種種政治社會之運動。以爲工商團體之領導。亦曾有設

立「學生政府」之說。加以在外國及本國資本家所設新工業機關下工作之工人。亦日見增多。漸形成各種之組織。海員工會。鐵路工會等。較爲有力。此商學工之組織。皆近於歐美社會之新式組織者。惟最大多數之農民。既無教育知識。以成立新式組織。然在兵匪災荒中掙扎。又不能不謀自衛之道。於是從舊來小說戲劇中所表現似是而非之教。混合心理。成爲神祕結合。若紅槍會等之組織。亦能成爲社會民衆之一種力量。近來國民黨組織國民革命軍。欲爲國民黨領導軍人。及全國有組織之民衆。共行國民革命。遂大呼農工商學兵聯合起來。然土廣民多。交通未便。農工商業。均未發達。且未施行義務教育。致尙未能鎔化家族鄉土之隔礙。造成個人單位之強健分子。組爲國効命之民族戰團。以變爲近代歐美之國民組織。然今亦已有不得不趨向於此之形勢。

(3) 民族心理之更換

近古三教調和之官士心理。雖尙潛流於一部份人士間。成爲道院等之組織。然近亦加入耶回。成爲五教調和。或加入其餘一切宗教。成爲萬教調和。非復舊來之性質。而

大約近於去年日內瓦所開萬國宗教和平會之運動。近古三教混合之農工商心理。雖亦尙潛流於一般未受學校教育之男女間。然稍受學校教育之男女。則已有或不信教。或改信基督教之變動。然全國人民。以歷年來內訌外患之逼迫。近代教育文化之灌輸。民族意識。與國家意識。漸漸發達。形成爲愛國愛民族心理。大多認歐美自然科學社會科學。爲今日中國國民之聖藥。而對於歐美各派哲學。亦有相當興趣。然真正佛法之講求。既成了許多研究或修養之團體。而對於中國先秦諸子。及中古近古之哲學。亦分別研究。其餘則古書之考證。古文學藝術之探討。亦有相當成就。今後之中國民族心理。其將吸收東西兩半球古近五千年各種民族之文化。陶鑄爲中國民族新心理。以爲創造世界文化之發軔。因爲最能虛心容納各種文化來研究的。恐無過於今日的中國人了。然要看中國民族今後之努力如何。茲猶未能必之也。

三 結論

今以地球上海陸空之交通發達。全地球已爲近代歐美人自然科學之進步所征

服。然人與人之間。則依各個國家之界域。造成各個「民族戰團」。日相尋於擴充軍備之一途。以求退可防禦。進可侵略。而握得經濟上政治上之勝利。致隨時可以爆發世界民族之大戰爭。故雖有「進步」而離「完善」猶遠。近來雖進行種種世界和平之運動。然要未有根本和平之辦法。今中國民族。固亦已有操練成「民族戰團」。以應付此國際環境之傾向。然亦不能忘情於向來以天下「和平」人類「完善」之要求。但真能聯合進步。與完善為一致者。則唯發達人生以至成佛之大乘佛法。為最圓滿。此吾所以願與世界佛學者。共為「世界佛學」之運動。

太虛法師歸國後在上海佛教居士林演講詞

晦盒速記

去年出國。先到歐洲。再到美洲。爲時共歷九個月。(一)此次出國的動機。因爲覺到近來這世界上種種的事情。都受了歐美的影響。即如今日中國各事也隨着外國的變化。而至變成今日如此的中國。不但中國是這樣。如東鄰的日本。也是在這五六十年來隨着西洋各國的變化。而至變成今日如此的日本。在這一點思意上。我就覺得現在的全世界。實在是彼此息息相通的。他的變動。如一架機器的轉動。又如自鳴鐘全部機關的運轉。僅由一根法條所致。現在的西洋。正如自鳴鐘裏的那個法條。能使其他各各的部份都隨着變動。現在這個世界的局面。誰然比從前大得多。但是因爲交通的便利。那世界上的各事。就能夠息息的相通相關。所以現在中國如果想變好。不是單獨自己中國能變得好的。那西洋化的一切事物。如政治經濟宗教學術思想習慣等等。須得他們都變好。我才變得好。如果他們愈變愈不好。中國單獨要變好。也是辦不到的。這世界上情形。如全身的血脈一樣。萬難依着國界。一國一國的把他隔斷起來。如果我們想要中國好。同時就要全世界都好。不但要救自己。還要去救全世界。但是不幸得很。今日的

中國。只會跟着這世界的潮流後面跑。一點自主都沒有了。不但政治經濟等是這樣。乃至思想以及各種平常的見解。都失卻自主了。我們必須將中國優美的道德文化發揚出來。使全世界都來領受。佛法就是一方面要使人類種種互相侵害的事減少下去。一方面要使人類良善的德性行爲增長起來。雖然佛說這人生世界都是無常的變化的。但想要人心趨向於善的方面。就必須要明白覺悟現前一切萬法事事物物是怎樣變化起來的。如果存心時刻都想利益大眾。則不但衆人可得利益。即自己也可以得到利益。在這一點上看來。佛法和古今來聖賢所說的大概都相同。但有廣狹深淺的分別而已。倘能如此存心。種種苦惱都能化爲安樂。世界就得和平。即遠而言之。如西方極樂世界。亦無非由阿彌陀佛的無上善心。勸化多衆。由此淨因增長。成就淨果的。現在這世界上遍佈了天災人禍。佛教必須實際上負起一種救濟的責任來才好。非但空想罷了。當今西洋人具有轉動這個世界的力量。可是西洋人不但了解佛法。而且種種與佛法不相應。如果能到以佛法的力量來轉運這世界的時候。這世界便有望了。那麼。今日的

西洋。到底有沒有可以信受佛法的機緣呢。我看西洋人對於凡百事物。都要先研究清楚了。才肯實行。隨即發生了效驗。倘能以這種態度來領受佛法。從而實行。便能夠很快的將佛法傳佈於全世界。不像中國人性質。往往不求甚解。敷衍行事的。而且佛法在中國存在的時期太長久了。心理上似乎成就一種疲了的狀態。以爲也不過是這樣。假使佛法傳佈到西洋去。與以一種新鮮的刺激。也許能夠因此便實行起來罷。我從這幾點意思上着想。所以要到歐美去觀察一下。

這回是先到歐洲。因爲歐洲是西洋文化的根源地。美洲的文化。也是從歐洲流傳過去的。歐美各國。關於佛教方面的情形。可分三種來說。其一。是各大學和宗教學院裏的專門學者。他們所根據的多在錫蘭文。和不很完全的梵文。錫蘭文的屬於小乘。梵文的屬於大乘。英德兩國。受錫蘭文的影響較大。也有由西藏文和日本文來研究的。至於從中文探究的。就很少了。他們的態度。只當作一種學問來研究。不一定是信仰的。如比國有一位佛學者名普善。他是講佛學出名的。然而他卻是個天主教徒。其二。是個人

各自研究。也有因此而起信行的。他們也有因為游歷東方到錫蘭西藏日本等處。因一時的感動。或譯書的關係。而興信仰。但這種人也不多。其三是結為團體以共同研究或共同信行的。這三種人之中。有曾游歷或住過印度錫蘭西藏日本中國。知一二種東方文字。而直接研究原典的。也有僅從譯成的英德法文來研究的。我在德在法。都會遇見過剛才從西藏回來的人。在錫蘭德國和日本。都有幾個西洋人因信仰佛法而出家的。英京倫敦。原有佛教會兩處。法國最近才成立巴黎佛教會。我因為見到歐陸無論團體的或個人的。對於佛教的關係。彼此幾全不通聲氣。或絕無聯絡。往往因這種研究傳播佛法的中間人死了。佛法便不能長久保留下去。所以我此行。除在各處演講佛法外。（註二）予歐美佛學界的影響有三種。一者。引導歐美與佛學有關係的團體或個人之間。互相聯絡。為更闊大之組織。二者。引起其對於中國文佛典的興趣。三者。發起世界佛學院。在法英德美諸學者名流參加者。已分設通信處於其本國。按佛法在歐美流傳的情形。大概是由歐及美。在美復受日本的影響。美國西部舊金山有日本人辦的佛教佈

教所數十處。常有美國人去聽講。美國人從前在這裏曾經辦過一個佛教會。現早不在了。美國的東部接近歐洲。如我到過的紐約。到甚少見有與佛教的關係。

現在歐洲有一部份學者。很覺悟到惟有佛教能使這世界進於康莊大道。化除戰爭。永得安樂。但這也只是少數學者的見解如此。至於各種對佛法具有信行的小團體。在歐洲環境之中。實在感受着有許多的困難。有種人對於無論什麼宗教都不相信的。這尚非多數。惟有原來信天主教基督教的人不少。法意兩國更多。這當然由於有悠久的歷史所使然。雖然近代有信教自由的規定。而以少數的佛教份子。處在這種環境之內。當然要遇着許多的困難了。但究竟說來。惟有佛法最適應現今時勢的需要。因為從前的歐陸宗教觀念。和現代的科學。根本不能相容。宗教的宇宙觀和以自然說明萬物的科學態度。成了衝突。又因近代工業發達社會經濟組織大異從前的結果。人們都覺得各種力量。都在人類自己的身上。那種創世主宰的觀念。當然不能再相信的了。如果將佛法和其他宗教同樣排斥。便是個莫大的誤會。倘能明白過來。便知道不但兩者

並不衝突。並且知道由各種科學以及近代各種經濟組織發生出來的許多不安穩的現象和禍害。都能靠佛法來補救消除。使近代的社會更有進步。須知佛法是說明一切事事物物（即一切法）都是因緣和合所成的。非特世界國家社會是如此。即小至一微塵亦如此。這個因緣和合所成之理。即可貫通科學之理而無間然。因係因緣和合所成。而無自體的。故是空。因係因緣和合所成。而時增時減時生時滅的。故是假。即此空假不二。故名中道。那科學的宇宙觀。也就是說一切事事物物是因緣和合所成的。但不及佛法解說得這般透徹圓滿。所以凡是到了科學發生矛盾現象。或遇到什麼障礙的時候。佛法就都能夠在那矛盾處障礙處一一爲之打通。一一爲之活動。足見科學和佛法非特不相反。而且是很需要的。

這回游歷觀感之所及。和與諸學者名人談話討論之所到。都覺得佛法的確是現今世界人類最需要的一種新信仰。可是這也不過是很少數的思想家才知道。且這種偉大的事業。也決不是靠少數人的宣傳所能成功的。那大多數民衆信仰之轉移。非各

國佛教徒爲共同之努力不可。有了一種國際間的大組織。才能夠成就一種世界的大運動。另一方面。佛教內部的各份子。又必須提高其程度。使成爲各個健全的份子。不但獨自參修便了。並且要存心濟世利人。實際的負起一種責任來。這樣才能夠將佛教的真力量真功用顯出來。否則只是拿幾句慈悲爲本方便爲能的話頭說說。而事實上並不見行出來。這不但不能使人信仰。而且以爲空話而已。現今各國佛教徒。較有組織而稍能顯其作用於歐美者。當推錫蘭之於英國。日本之於美國。其次則暹羅和西藏兩處。雖無宣傳佛法到國外的力量。卻是在本土都能有住持佛教的和合衆。而最散漫凌亂無力量者。則實爲中國佛教的寺僧。現在必須趕快將這種弊病革除了。才能夠振興起來。擔荷宏法利世的大責任。看那弊病的癥結。是在於各個寺院已經化成祖傳子承的變態家族。早將和合衆的真僧義失掉了。流弊所至。現在祇有各爲其一寺一院的住持眷屬。和游食掛單於各處寺院間的雲水僧衆。而絕對沒有爲一縣一省一國的佛教團體。雖然年來也有被時勢造成的幾處團體出現。但是個中情形。非常散漫。絕無整齊劃

一的管理和組織。所以雖然全國有許多佛寺和許多人。卻絕對不能有一種力量表現出來。危機臨頭。束手無策。歷觀各國。無論是佛教非佛教的傳持宗教者。都是教團而非家族式的。須知佛教的三原素。是佛法僧。佛是教主。法是教典。僧是教團。僧的本義就是和合衆。和合衆就是崇佛依法而有組織有紀律的教團。可見傳持佛法者是在僧。其原本的意義。就是住持佛法者須有一定組織紀律的教團。且看三藏中律藏所載。大抵是關於傳持佛法的僧團組織。只因中國民族是向來以家族制爲中心的。以至佛教傳入中國住持之教團。也變成了變態的家族了。但是近代國家社會的組織。都在分化減輕去家族的關係。使各個人成爲國家社會的健全份子。以組成健全的社會或國家。何況爲宗教的傳持者無不是教團。而佛教的傳持本來就是和合衆的教團呢。所以中國佛教寺僧。急於革除一寺一院的家族制。化成一縣一省一國的教團。凡寺院財產。以及各個人的心力身力。都應該供獻給教團。須知僧無別職業。僧專依佛教爲職業。僧無別生活。僧專依佛教爲生活。就應當完全爲佛教而犧牲一切。而精進修學。這樣才成爲有力

的教團。足以住持佛法。而且發展佛法於人世。至於由家族制的寺僧化成佛教教團之後。那時所有寺院財產。都是佛教教團之所有。和合僧伽。即爲住持佛教的教團。那時各寺院的財產應辦何種事業。都由佛教教團來支配。各種財產事業的辦理掌管人。都由佛教教團來選任。這樣說來。一方面可以造成僧內健全的個人份子。汰除一切偷惰頑劣的敗類。使老年的有以修養。青年的有以求學。壯年的得以各盡其才力。辦理各種佛教應辦的事業。一方面由這健全份子所組成的有力教團。根據着佛法的真理。廣作各種濟人利世的事業。改良人羣的風俗。促進人類的道德。救度人生的災難。消弭人世的禍害。將佛法發展爲全社會全國民的佛法。照這樣的先將中國的佛教提高以後。中國的佛教團才能出而聯合各國的佛教團或佛教徒衆。組成全世界的佛教團。共同努力。將現今世界人類所需要的佛法發揚實行出來。成爲全世界人類的新信仰了。簡括的說。總要本着佛陀的大慈悲願力。造成能實行佛陀大慈悲願力的教團。有了這種的教團。才能夠實現佛法濟世利人的力量。否則我國佛教的情形。但有家族式的各獨寺院。

和散漫般的雲水個人。所依賴以生活的一切。都將不能保存。(註三)還有什麼能力來濟人利世呢。佛法中的各種好聽名詞。不是都成了空話了麼。所以如果要佛教在這人世間有事實上的功用。必須要有健全的份子。和完善的教團。才能夠覺破世人的迷惑。才能夠拯救世人的苦惱。才能夠有真正的佛教。世界人類也就可以從真佛教中得着普遍的新信仰了。

記者將講演錄繕寫將竣時。適接居士林寄來法師之講演底稿。茲將原稿中有爲講演時所未及者。別列爲註。以便參考。

(註一)余此次游歷之所經。適爲自西向東之繞地一周。但中間亦不少自南向。北又自北向南之曲線耳。自東向西行。以在大西洋及太平洋上爲最直着。每行二三日。須減退一小時。大約從上海經南洋印度洋大西洋而抵紐約差十二小時。故於太平上之遠西遠東分界處。自西向東則增一日。自東向西則減一日也。自北向南者。若由上海向新加坡。及由舊金山向檀香山。天氣則由冷而熱。自南向北者。若由紅海向

地中海。及由檀香山向日本。天氣則由熱而冷。此爲環游中所感時序氣候之變化也。中國在亞洲之東。繞向亞洲之南所經者。爲安南柔佛。由是西向則爲錫蘭印度波斯阿剌伯。由是向北而入紅海。東岸即阿剌伯。西岸即非洲。兩岸皆大沙漠。故異常炎燥。由紅海經蘇彝士運河而達地中海。東岸之亞洲有漢志猶太土耳其等。西岸之非洲則埃及等。此所經亞非二洲多古國。乃今除暹羅土耳其二三國能獨立外。餘若印度等皆已淪爲歐洲法英荷比諸國之屬地。殊爲可歎。就宗教言。爪哇印度及波斯阿富汗等本爲佛教流行之地。今印度則惟有婆羅門教回教耶教。餘則唯有回教及新傳入之耶穌教。而佛教殘存之古物。僅可見之於歐洲諸國之東方博物院耳。回教諸國之身歷其境者。僅一遊埃及首都之開羅。即著名金字塔所在地。頗多偉大之回教堂。土耳其等歷代帝王之墳墓。亦多有在其中者。而開羅已爲一英國式之新市場。人口百萬。爲非洲之第一大都市焉。在地中海經過者爲意大利。至法國南部馬賽而登陸。約車行八小時至里昂。再八時至巴黎。法國之首都也。余住巴黎兩次。約五十日。由巴

黎渡海至英京倫敦。舟車僅八小時。倫敦至比京白魯賽爾。舟車亦僅八小時。余在英比二國約一月。由比京至德京柏林則爲十七小時。余在德國所游之城市較多。若柏林萊勃齊耶納佛郎府達姆斯達敏興等。歐洲夏間不甚熱。頗宜游覽。惜余乃在秋冬。草木黃落。風雪嚴冷。未免減興。春間至美國東部之紐約華盛頓芝加哥等。雪猶未消。惟一至西部之加里福尼亞洲等處。則山青氣和。常年如在晚春初夏之時。殊足增人快感也。余在歐美諸國參觀者。爲各大學校圖書館博物院公園等。法國有皇宮二處。一卽浮羅博物院。內以圖畫爲多。一距巴黎二小時火車之凡爾賽皇宮。宮外林泉清曠。宮內保存舊時帝后起居之形狀。壁間圖帝王歷史以供觀覽。余觀德國之敏興柏林等皇宮。建築陳設亦略相同。比國之非洲博物院。亦皇宮之模仿。凡爾賽者。博物院有普通者。有專門若天文交通工業農產植物動物民族歷史等者。例如天文博物院之天文室中。利用電器電光之作用。旋轉屋中之圓頂。周天日月星辰之交錯流佈。歷然如觀掌文。據云國家圖書館以法國藏書爲最多。然英德及華盛頓之國會圖書館

亦不相上下。各大學除總圖書館之外。各科又有各科之圖書館。加以各學者各有一屋書籍。故書籍之富。實爲歐美近代文化發達之一徵。卽中國文之書籍。不論新舊。凡中國所有者。彼東方學校或圖書館中大抵有之。而中國所已無之古籍古器物古美術品。亦時可考見於彼都之圖書館博物院展覽會中。余在柏林時。適開中國展覽會。德國駐華卜爾熙公使等曾邀同觀。商周之古器亦陳不少。其他於各國東方博物院中。見關於佛教之彫刻圖畫尤富。其屬於爪哇新彊波斯阿富汗等國之佛像及佛教史之彫繪。多爲向所未見聞者也。

(註一)余之講演。皆爲佛學。法國之大學院巴黎大學及東方語言學校等聯合所開之講演會。則在東方博物院。其他尚有東方文化學會證道學會及佛教美術學校等講演。英國由牛津劍橋倫敦各大學教授等聯合所開之講演會則在東方文字學校。於德美兩國中講演尤多。英比德諸處之演詞已見本年第一期海潮音記載。美國則著名大學若哥倫比亞耶路芝加哥加里福尼等皆曾講演。而美國在紐約哈福

卜枝利等各宗教學院。亦因請講演而得參觀考察之機會。關於宗教研究之專門學院。不能不推美國爲最善。法國天主教之大主教。及英國爲歷代帝后墳墓所在之皇家教堂主教。皆曾約余相晤。並參觀教堂中之一切。其餘在法英比德美諸國游觀天主教基督教回教猶太教等之教堂。不一而足。過耶誕節則觀於柏林之某大教堂。過復活節則觀於舊金山之某天主教堂。他若英國以美會之紀念會及各教堂之講演。亦多往參觀。而以紐約之福斯登牧師聽講之情形爲最盛焉。

（註三）寺廟管理條例。乃表示政府解散中華佛教總會而產生之一種代替物。及保持寺僧變態家族之弊制。使不能成爲中國各級佛教會之障礙物也。今內政部所依據改訂之寺廟管理條例。除加入可由地方政府解散廢止。以奪取寺產之外。其他概襲其舊。今既明非有佛教會不足以住持。且發展佛教。故非要求取消之不可。夫佛教與回教耶教等同爲宗教。彼教之教堂禮拜寺等無此等條例。獨令佛教之僧寺與道教之道廟有此條例。殊爲可怪。今吾佛教當爲堂堂正正之宣言。凡屬於佛教之

寺院財產。當爲佛教僧完全所有。斷不容任何人假借任何名義可許其攘奪。其不屬於佛教之寺廟財產。設非其所有權者願捐施於佛教。佛教僧斷然無所貪戀。至佛教僧所有之寺院財產。應如何管理支配。由全國佛教僧所組各級佛教會處理之。於政府則批准各教之教會章程。俾可照章行使其教會權。並於內政部設一宗教局。專掌管宗教之行政。以示宗教平等。然在此訓政時期。可先由內政部設一宗教整理委員會。以整理關於國內之宗教。至整理完竣時撤消之。關於各宗教寺院菴堂及財產。宗教整理委員會應規定其所有權及管理權。例佛教寺產之所有權。在中國各級佛教會。其管理權則屬之由各級佛教會所選任之各寺產住持或職員。革除以蒞派法派等變態之傳繼習慣。並由宗教整理委員會舉行各宗教寺產登記。然後各歸各宗教會所有而管理之。至各宗教教會之組織法。應有同異。例佛教會應爲各縣各省全國之三級。會員大致分僧衆信衆。寺菴僧衆爲當然僧衆會員。應舉行考試登記。汰除莠劣。其自願還俗者聽信衆之個人入會與否。聽其自由。唯組成團體者。應悉加入佛

教會以收佛教團體統一之功效焉。

印心精舍歡迎太虛大師演講去歐講學及

經過之一斑

體參記

佛法大旨。不外真俗二諦。二諦非二。即一實諦。在觀察上及趨向上。可說有二。

凡是立體之物。均有兩面。雖有兩面。實即一體。如吾人雖祇見月球一面。固知仍有反面。然兩面仍即一月。因觀察及趨向有二。真俗二諦之融通。不二亦然。

諸君雖未離世俗形事。可說已在從俗入真中進行。因願行所向者。在求真諦。而余則彷彿是從真入俗。因已在許久時間中。概為隨俗而宣揚佛法。及護持佛法。蓋佛法依國土衆生而顯現。因有衆生國土。所以有佛法顯現。法華云。「大通智勝佛。十劫坐道場。

佛法不現前。」現前即佛法真諦。顯現於衆生國土。

但吾輩首當確定信心。應用從俗入真。而得到真諦之親證。樹立自覺自悟之根基。而後自悟悟他。再從真入俗。而隨順世間。漸令他人亦從俗而入真。而佛法才可流通。故須合乎衆人之心。古人云：「識得佛性義。當觀時節因緣。」即從真入俗。今之有情。心理之長短在何處。是應加以觀察。然入真之功愈深。從真入俗之效果乃大。余因爲人之心重。於從俗入真之功未深。致入於世間。亦未能成有深益。

此次到西洋旨趣。是想將佛法流布歐美。佛法本來一切衆生同有。因各有煩惱業報障礙。故須有種種言辭譬喻。方便善巧以開發之。應病施藥。去先觀察一下。今之吾人能交通之人世。在近年能轉動世界潮流者。乃在西洋。故西洋各種或好或不好之事業。皆已普遍傳布世間。欲宏佛法。亦必藉西洋的轉動力去轉動世界。以成爲佛法的和平人世。因有此意。故余乃往西行。試有否成熟之機感。然此皆是俗諦。乃從俗諦上以導向真諦方面進行。

去歐以來。所發生之影響。(一)西洋先見錫蘭佛教。認爲佛教根本。而不知大乘。而錫蘭佛教。爲巴利文所傳。爲小乘三藏。而梵文大乘。於印度多已殘滅。因經婆羅門教回教破壞之也。唯據近來印度一般學者之考察云。「佛生喜馬拉亞山脈之泥泊爾國。」而此國近今。頗有殘缺之梵文大乘經典發現。如寶積華嚴等。但均不完全。西人最知乃錫蘭之佛教。其次則梵文及西藏文者。從中國文而知者殊鮮。大抵中文不易的關係。而日本學者。及中國學者之從西學者。且據西人之說。以考中國佛典之誤失。中國文佛教。遂益不爲西人所重。以西人治學。從考據入手。故將華文經典。對於據巴利文梵文之原文。或當或不當。每加詳確探討。余經西洋後。他們才知中國佛學之重要。引起研究之興味。(二)英倫夙有佛學小團多處。德國亦有多處。其個人信佛。且坐禪食蔬者亦有之。但向來不互通氣。余去後才爲渠們聯絡貫通。導之相見討論。(三)余初經巴黎。即發起世界佛學院。後來法英德美。均有加入發起。覺得有蒐集世界各種文字之佛學。聯合各國人共同研究之需要。(四)余此去又引起日本人向歐洲布教。從前日本人只知學西人。

不敢向西人講學。但並非無此能力人才經濟。今則余從巴黎赴美時。已有日本派僧去傳教。且將建寺巴黎矣。

錫蘭人云。「我經有者則信。無則棄之。」因此西人學錫蘭者。即根據錫蘭。學西藏者。即根據西藏。各成派別。互相非是。故余之發起世界佛學院之旨意。有兩種。

(一)應將各國有關佛學的文字。收集在一處。作比對會通之研究。
(二)應將各國佛學者聯合起來。互相討論切磋。

由此期成爲一種超脫各時代各民族拘礙之世界佛學。使大地人生。皆得飲佛法之甘露。今參加發起者。已有五六百人。內中有學問者。有信行者。雖大抵非有財者。尙鮮首作財施以謀建設之人士。但巴黎已有願捐出地皮者。當時要余接收。余以尙須緩圖。故仍擱置。

一九二九，五，一。於滬金神父路花園坊賢因精舍。

佛法在世間不離世間覺

太虛講
陳秉良記

今天應上海普濟協會之招。到此與各位談談佛學。因此有緣。與各位相見。承各位以寶貴光陰。來此聽太虛講話。甚為欣幸。佛學無所不包。若欲講何從講起。眼前有標語一條云。佛法在世間。不離世間覺。且即講此。

佛所覺悟的法。不是別的東西。即其盡世間一切所有事事物物。將他真面目看清。即是佛法。並不是矯揉造作出一個甚法來。原來的意思即是覺悟。佛是一個能覺悟的。無所不覺悟的人。所以講佛在世間覺悟。並不要離世間而求一覺悟的法。通常人都知道四大本空。五蘊非有。這兩句話。何謂四大。地水火風是。何謂五蘊。色（身體）受（領受）想（思想）行（行爲）識（知識）是。四大及色是物質。後四受想行識是精神。我們求覺悟。

就是把這四大五蘊。分析明白。而不迷惑。就不會錯誤。即沒有苦痛。所以佛法不但在世間。即此全世間就是佛法。若說離開他逃脫。他便是迷。便是痛苦。便是不覺。便背乎佛法。

四大若照現在科學的話講。地就是固質。水是流質。火是熱力。風是動力。五蘊表現人的身體。及動作行爲的精神。由固體流質熱力動力及五蘊表現人的身體動作行爲的精神而結合之之謂人。即此人是地水火風色受想行識而已。此所謂本即非有也。不是強將他看作沒有。再進一步說。大概人都免不了執著爲有。執著一切事物。爲固定實有執著爲我。由此生貪心。生瞋心。一切人類鬪爭皆由此發生。動機雖微。而其害則甚大。

人的身體。係由無數細胞和合而成。人生如山中流水一般。時時遷變。而且彼此互相交換。可見其虛假不實。所以說他是空。如果說他有個固定的東西。豈不是智識上錯誤。佛法就是打破這智識上錯誤的。然此不但是說人。就是無機的物件。也是這樣的。譬如只個桌子。經過材料人工油漆種種集合而成。當其造時。已具壞相。時時遷變。時時交通。人人如是。物物如是。真可叫他萬物一體。在這時時變易時時相通的状态。何能執著

爲有個實體爲我。我們將這些真相看明白。相變相通。無終無始。聯絡一體。那有我人。更那有貪心瞋心發生呢。戰爭的念頭。自然會消滅。

慈悲的心。是對殘害的心。害他人結果。則自他俱害。利人的結果。則自他俱利。因爲將人生的真相看明。自然只有利人的心。而沒有害人的心。比如一份人家。這人利益一家的人。結果自己也受其利。反之。專害家人。結果自己亦受其害。此一家之小。推之社會國家。何獨不然。存這種心思。就是貴會所謂普濟了。濟的一字。是容易。普的意思就較難了。我們人類。時時刻刻在濟字當中。普遍就不容易了。比如我熱了。他們拿把扇子來。卽是救濟。本來濟字是個比方。如以船隻濟人。過渡一樣。我們饑餓寒冷。要飽要煖。就是濟。不過這是只濟一己還小。若將此心擴大。濟一家。濟一國。濟一世界。那就是普遍了。譬如屋內之燈。照耀一室。都是普遍而調和的。倘有一點不普遍不調和。就是不平等。室中一人談話。室內外人。皆能聽明。又如無線電傳播廣闊。皆是表顯普遍的道理。所以人有句常話。存仁愛心的。萬物爲一體。存爭鬪心的。骨肉成敵國。我們若不能將這世界上萬物

息息相通互相關的看明。若互相障礙。互相衝突。處處執着。就比方人生病一樣了。病要醫的。我們能覺悟。就是能醫這迷誤的病了。所以佛又號大醫王。佛法就是醫世間心病的。濟的意思。也就是醫的意思。

世俗有道德不道德這一句話。大概利人是道德。害人即是不道德。佛法是完全以利益人世間為要務。而且以普濟為義務的。

濟的意思。還有物質上的濟。精神上的濟。都是我們要照行的。佛本是普徧澈底的覺悟的人。所以我們一方面要做普遍澈底的救濟世間的事。一面須依佛的用功方法。要普遍澈底的覺悟世間一切萬物的真相。才是我們真正普濟的目的。

學佛的法門甚多。先須研究佛的遺教。以道德的行爲。統一我們的精神。積極以求覺悟的進境。

最簡單的法門。即是念佛。是集中我們的思想。以求普濟。及求覺悟的最最簡單的步驟。

什麼是佛學

在漢口佛教會演講

太虛

太虛離鄂已經四載了。此次來漢。承諸位開此盛大的歡迎會。復蒙王會長李廳長等。備極的過譽。只因近十年來。國內之佛教中。似乎處處都有個太虛。猶如空間所有種色聲香味等塵上。各各都有太虛在。其實太虛是一個無學無德的人。恰如空無所有的虛空一般。例如鄂中佛教。似乎與太虛極有密切關係的。實則鄂中佛教。乃為諸山大德暨各位大居士。共同努力所致。太虛無所專長。故亦無所增益。以此。太虛今雖有無限的欣快。亦有無限的慚愧。

中國現在是三民主義的國民黨以黨治國的國家。其一切建設。以及文化道德。要

皆以此爲出發點。而首創國民黨的孫中山先生。昔在廣西軍中講演「智」「仁」「勇」。言「佛教是救世之仁」。又於民族主義中。嘗言佛學可以補科學之偏。按佛現身說法。隨順世間。應機施教。現在吾人在三民主義旗幟下講演佛法。當知亦爾。孫先生所說的佛教爲救世之仁。卽是佛所說的大慈大悲。亦卽是佛學上所含容的道德。孫先生所說底佛學能救科學之偏。因其見到科學偏重於物質。而佛學則具精神與物質的兩方面。又科學是理智的。而佛學之心理論理等。亦全是理智。故復可包容科學。依此孫先生二語。雖可略知佛學之鄂廓。欲知其內容。應先下一標題。

什麼是佛學

(甲) 佛學的本質

一 覺者所知人生宇宙的實事真理——相用性體。

梵語佛陀。此云覺者。謂覺了人生宇宙萬有諸法的實事。(相用)真理。(性體)故名覺者。非是創造及主宰天地人物的神。乃是能於一切事理因緣果報種種變化。究竟窮

了。澈上澈下。無不通體透徹。佛學亦即是覺了人生宇宙實事真理之學。名爲佛學。故此學是轉迷啓悟的。破除無明長夜黑暗的。常人無知。妄稱迷信。彼正是迷。如人走路。走上牆壁。或墮入深坑。尙不覺知。顛倒如此。安能不造諸惡業。感招苦果呢。

宇宙間實事真理的解說。且如棹上之花瓶。其體在科學上說是原子組成。在佛學上說是地水火風（堅溼煖動）四大和合而成。但是因緣和合假的相用。沒有實在個體的。其假相又是時時刻刻遷流不息的變動。大之遠而世界萬有諸法。小之近而五蘊身心。皆是因緣和合相續。刹那變遷。雖有千差萬別。物各有異。而互通變。且其空性是同職是之故。世界有成住壞空四大時期。人生一期相續。有少壯老死各有變遷。總之。五蘊非有。四大本空。人無慧目。不能覺了。妄從假相上分別。而有人我彼此。復從我上起我貪我愛我癡我慢。乃至種種顛倒。釀成世界大亂。迄無甯日。倘人們果從佛學上。不妄認幻軀爲我了達人生宇宙真理。萬有諸法皆互緣相通。而空性無二。相資相成。和樂的世界方可實現。

二 覺者示我們從人至佛的方法——戒、定、慧、

佛是覺悟全宇宙真理的人。即將此所覺的說出來。指示我們。從人至佛所經驗的修養功夫。能到成佛地位。然亦不限于人類。佛云「一切衆生皆具如來智慧德相。」不過我們是人類。故從人道說起。人的理性與佛及一切衆生。悉皆平等。惟其相用各別。如是各人遠理行事。背覺合塵。隨其假相堅固執着。佛能革除此等不良的惡習。乃從衆生而證菩提。吾們人類及諸衆生。不去如此認識。執定小小的個體爲我。其餘廣大的非我。由是顛倒。諸處障礙。不得自由解脫。亦不能與佛悉皆平等受諸法樂。枉受衆苦。佛因之起同體大慈。無緣大悲。說增上戒學。革除其不淨的三業。而成不思議的三輪。說增上定學。斷除其有漏染心。而成爲無漏淨善。說增上慧學。泯除顛見邪解。而成爲無上正徧覺知。我們人類以及衆生既具有如是底「解脫」「自由」「平等」之本能。若能以戒定慧之原理原則去做功夫。自可達到覺者的地位。

(乙) 佛學的適應

佛學與宗教及科學

佛學的本質固爲美滿。而流行在世界上。必須適應於社會文化。方算真俗不二。圓融無礙的大教。現在世界文化。大致不出宗教與科學二種。宗教爲富於情意的。其力量在能團結人心。科學爲富於理智的。其功用。在能分析諸法。有此宗教及科學。方成今日文化社會。倘無宗教。底團結集合。則人類分散。無科學。底條分縷晰。則自然界和社會成了渾沌。於此兩者之間。則有哲學。其與宗教相近的。則有文學。與科學相近的。則有工藝。文學工藝更發達進步。則有美術。如上所說。無論由宗教方面。或科學方面。產生文學哲學工藝美術。皆是文化的內容。其與佛學的相互關係。舉示如下。

佛學在文化上占最高底地位。他究竟是哲學呢。宗教呢。科學呢。甲言是哲學。乙云是科學。丙云是宗教。議論紛紜。是皆不懂佛學之故。下武斷底言論。此爲向來未決之懸案。佛學雖可稱哲學。然就哲學之出發點。或爲宗教之演進。憑空想像的來解釋人生宇宙。或爲科學底發達。根據「心理」或「生理」「物理」學來說明人生宇宙。與佛學雖同一說明解釋。而佛學之出發點。由於修養所成圓覺的智慧。觀人生宇宙萬有真理。瞭如指掌。但爲悟他而說。所以佛學不同哲學。且佛學不過以解說爲初步的工作。他底目的在實行所成的事實。如度一切衆生皆成佛道。變娑婆穢土而爲極樂是。

猶如三民主義能團結全國人心。領導國民革命。是有宗教之作用。佛學的功用。在開人天眼目。共趨覺路。亦自然有偉大的團結力。此雖亦宗教。但沒有其他宗教所崇拜的神。或神話迷信。故又不是宗教。

科學重在實際經驗。不落玄想。佛學亦是腳踏實地。漸次修證。不尙空談。其所說者。皆爲從實際經驗中得來。所以他所說底宇宙人生。因緣業果。種種變化。要皆淨智所見。

故佛學非科學而亦是科學。

佛學的本身。是文化的總彙。予在西洋時。見一般研究東方文化的學者。大都認佛學爲總線索。因他在宗教上。哲學上。和美術上。均有偉大的成績。

大小乘二 佛學與政治及社會

（一）共和政治的人生觀

中國的政體。由專制而變成了共和。佛學在清季衰敗得很。因他這種學說。不合於專制政體。所以一入民國。研究者日見其多。佛學的人生觀。合乎現代思潮。他說一切衆生。皆有成佛的可能。凡是發菩提心。修菩薩行的人。皆可成佛。猶同共和政體的人生觀一樣。凡是國民有相當的學問道德。具有爲國爲民的意志。都可作行政領袖一般。故佛教之大慈平等的精神。處處都是可以表現的。

（二）大同社會的宇宙觀

天下爲公。世界大同。爲古今中外人民不約而同的公共趨向。亦即三民主義之目

的格。全世界大同社會之組成。由於各人爲單位。積集而成的。故一人之行動若優若劣。均能影響全世界。正爲佛學上所謂一即一切。一切即一。隨拈一法。皆爲法界的宇宙觀。

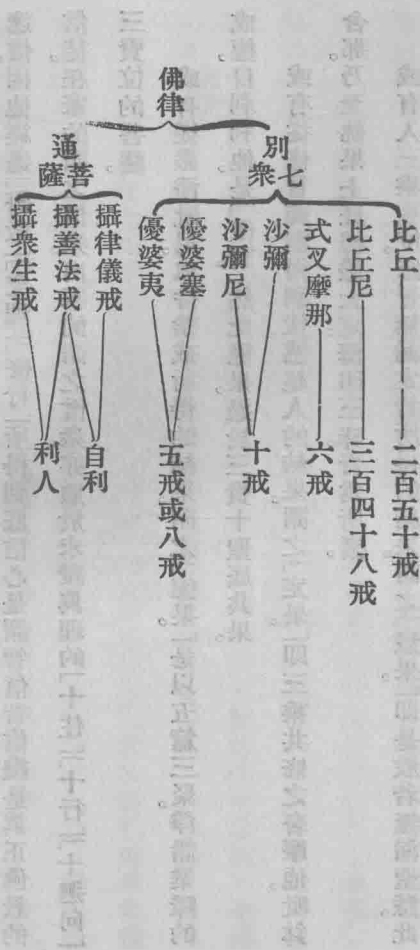
(丙) 怎樣研究佛學

佛學底內容。約之不外教理行果。「教」是言教。爲釋迦牟尼以來的遺教。其散佈流傳於各國。或多或少。及其種類各有不同。故關於「佛像」「鉢」「塔」等法物之蒐集。佛教史料的編考。各種文體經典的校訂。圖書翻譯會通的纂編。均爲重要。

教原出於佛。而「理」則是研究教底學者。各見其理之大小偏圓不同。就有了各種的派別。若印度小乘之二十部。及其大乘性相密三宗。以及錫蘭西藏等處現在流行之大小乘。并中華融通顯密大小之綜和學派。(包括日本)和西洋與近代日本之新研究派。此派中亦有數派。因他或從學南洋等處。或就學日本。或留學西藏。其歸國後。雖同一以科學爲其方法。而秉承有異。遂各成派別。

於理了解之後。即要實「行」。行有「戒律」「禪觀」「真言」「淨土」是皆爲行門。如法

修行。皆能得到最後的效果。「戒律」有通別不同。通則七衆同受。別則七衆各別。不相混亂。

「禪觀」包括大小乘各種止觀。以及禪宗。「真言」即是密宗。一切陀羅尼門。「淨土」十方世界均有淨佛國土。隨願往生。此方衆生。與彌陀有特殊因緣。大抵發願往生極樂

淨土。或生此土兜率內院。親近彌勒菩薩。

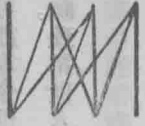
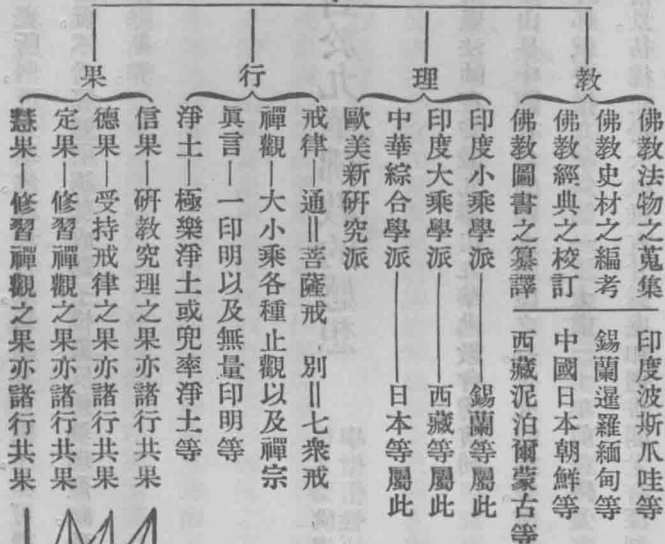
有了解行。必有結果。故次言「果」。或有從研究教理所得之果。所謂「信果」。但不是迷信。因他經過「研教」「究理」「修行」所得到底信心。是謂智信。智信纔是真正佛教的信徒。在家的謂之信衆。出家的謂之僧衆。亦通於未證真理的「十住」「十行」「十迴向」「三賢位的菩薩」。

或有從嚴淨毗尼。執持禁戒所得的結果。謂之「德果」。是以五篇三聚。淨諸業障的成德。自利利他。是「僧寶」。然此德果。過於三賢十聖底共果。

或有從修習禪。觀得到伏惑超人的結果。謂之「定果」。即三乘共修之奢摩他。毗鉢舍那。乃至佛果上底楞嚴大定。海印三昧。皆爲所攝。

或有入三乘聖位。修習無漏定智所得的結果。謂之「慧果」。即是般若無漏聖慧。此聖慧展展上進。能斷盡無始來一切障種習氣。成究竟之果德。到此地位。始謂之佛。謂之真正覺者。自此以下。猶同睡人。統上教理行果。攝表如左。

佛學

信衆
僧衆
賢衆
聖衆(佛)

觀右表所例。可知學佛。教理行果。爲應有之程序。非可躐等。今世學人。大都昧教理而妄談行證。不爲邪魔所誘。卽成瞎子摸象。反使真理愈晦。致招世人譏謗指爲迷信。幸各努力。翦除斯弊。

對於九華佛教的感想

在九華佛學院講
學僧悟性悟生記

太
虛

太虛法師在安徽九華山九華佛教會講演詞

九華山是中國有名的四大名山之一。香火的興盛。僧衆的繁多。在中國方面。除了普陀而外。那就要推九華爲第一了。太虛三十年前。在俗童年時。曾來山進香過一次。而山中的情景。彷彿記得大概。惟有甘露庵和迴香閣。尤有深刻的印相。留於腦際中。無或

稍失也。

然此一回重遊。是應兩湖佛教教徒請往講經。兼到各省考察佛教教務工作進行與否。道經大通。特來九華謁禮地藏。順參觀九華佛教教務。不意全山的各刹長老。和愛太虛的大眾。出以熱烈的歡迎。和種種的優待。實在是感激萬分。

但是此次和各位相見。有無限的快愉。然在此快愉之中。還有幾種特別感想。不妨大略的和各位談一談。

第一感想就是信仰佛教者。不能作社會事業和利益社會人羣者。因為中國信仰佛教的。完全消極的迷信。而不能積極的自覺。所以細究之。它的性質。十之八九所謂信佛者。差不多都是齋公齋婆式。念佛放生迷夢於神鬼生活了。九華的佛徒則不然。不但全山出家的。從事於社會化的農禪工禪商禪。即在家的。亦多從事於佛教佛化的主義。然此種種的關係都是全山長老德化所及。致有此美滿的結果。

第二感想就是住持僧寶者。往往不能精神團結。和衷共濟。所以佛教中的團體。往

往剛成立。還未施行。則袖手旁觀。互相排擠。終至於事敗瓦解而後已。九華住持僧寶者。則不然。如九華的佛教事業。方興未艾。這都是全山長老精神團結。一致努力。有以致之的。然以種種的關係。考察所得的結果。九華佛教事業。將來是很有希望的。不過此種很好的現象。差不多完全繫乎九華山上的四大叢林也。若四大叢林作百尺竿頭更進一步做去。則九華的光譽益洋溢乎國內外了。

第三感想就是做事畏難者。因為中國人向來老皮氣敷衍了事。事情一敷衍。就辦不出良好的結果。所以做事是不能敷衍了事。可以做得好的。希望四大叢林和山上一切的大眾。以地藏菩薩的法緣。和地藏本願的精神。更本各人的大悲心來。感動地藏菩薩。而顯各人本地通光。一人努力。一事成就。十人努力。十事成就。百人努力。百事成就。能如此勇猛精進往前做去。不退初心。則九華佛教教務前途光大。誠有不可思議者也。而山上的僧制整理。易如風吹秋葉。爐熔春雪耳。

第四感想就是人材困難。因為人材困難。在國內的教務。四分五裂。不能進行發展。

更說不到國外了。憶去歲在歐美的時候。留意於歐美的佛教輸入和來源。得有兩種的印象。一、在歐美北部份的佛教。是從日本方面輸入。因為日本處於太平洋東岸的原故。西岸即歐美也。二、在歐美南部份的佛教。是從南洋輸入的。因為南洋和歐美南部份相接近。且南印度和仰光緬甸等處又屬於英國。故佛教的輸入。更屬意中事了。然此種佛教輸入。都屬於小乘教。大乘教則未之見也。予去歲遊歐美時。彼邦人士漸稍稍注意中國的大乘教。蓋以前彼邦佛教。完全和中國無關也。希望九華全山長老。熱心教育。培植人材。則他日布教國外的人材。皆以九華為發源地也。

第五感想就是教學有方。因為中國佛教的教育。十之八九。都希望造成講法師。然細究講經法師。尤非兩三年間所可造成者。必須長時間修養。方可有成。若能在此兩三年中。教學者把佛教的大意。指導學僧。使有統系的認識。然後再從事專門深究。庶乎有濟。更希望學僧課餘。從事運動服勞。以健康身體。免養成爲中國古書生習氣。無大作爲。憶去歲在歐洲得聞大學教授和大學的學生。往往有暑假時到茶樓菜館中。充當下役。

抹掉洗筷洗碗。以運動身體。蓋亦爲健康之道也。

第六感想就是佛教和社會隔膜。因爲佛教和社會隔膜。往往引起社會的反感。然思彌補其反感的方法。莫若以感情感化之也。予此次來九華時。途中所見種種的難民。均屬無依無靠。鰥寡孤獨。六根不全者。若九華全山的長老。爲發起人。組織孤老院。乞丐收容所。貧民教養所。以救濟之。則社會對於佛教的反感。必可以此而消滅於無形中也。然此種設施的經費。並不一定困難。祇要有人提倡能實行。即以九華進香的香客。或遊客。慈善家等來山參觀者。特派一善於詞令且通佛法者。領之參觀。勸其解囊捐助。總可樂爲。然此種難民。能作工者。亦可以使其自食其力作工焉。

上面的感想。拉雜而談。掛一漏百。尙祈全山長老。指導就正。以補不足。

長沙中山堂講演佛學

第一講什麼是佛學

太虛講
釋杲月記

太虛早幾年曾到湖南講過兩次佛學。而此次卻比昔年大不同了。爲什麼呢。因現在的湖南。已是用三民主義所建設的新湖南了。而且此講堂。即是紀念中山先生的中山堂。在此講演佛學。很有人視以爲奇怪的。但是並不奇怪。因佛學不是消極的。不是迷信的。剛才何主席已經說明。而佛學以智慧與慈悲爲要素。中山先生的三民主義裏頭。亦經說過。研究佛學足補科學之偏。科學是理智的。但科學是將物類作分晰的研究。而於統括的理智。猶未充足。而佛學能補助之。這是佛學之智慧方面。至於佛學之慈悲方面。是與中山先生的救國救世主義。很相符的。所以中山先生。也曾說佛教是救世之仁的一句說。這智慧與慈悲。乃與佛學裏面的兩種要素。而中山先生。皆提出來講過。這樣看來。在此新湖南的中山堂中。講演佛學。不獨不相背馳。而且是很相宜的。再者佛學是

爲衆生謀利益的。三民主義是爲民衆謀利益的。民者中華民國的國民。亦爲世界上一切有組織的人民。故三民主義。又稱爲救國主義。亦叫做大同主義。在爲衆生謀利益的佛學。範圍較寬廣些。但從切近的來講。亦是爲人生謀利益的救人主義。使世界上一切人類。都得到安甯快樂。依照三民主義所講。爲愛人而革命的意思。是很相融洽的。所以又可稱佛學爲三民主義的究竟。三民主義是佛學的實行。但研究什麼是佛學呢。所以今日要來一研究『什麼是佛學』。在研究之先。更當略一解釋普通人對於佛學的誤會。在中國三四十年來。受了外國的壓迫和摧殘。激生出一種愛國心。這個愛國心。是很好的。但是憑感情。不憑理智。便說佛教是印度的。印度是亡了國的。故對於佛教。不當信仰。這是錯誤的。因爲印度亡國的緣故。乃由印度有一種最古的婆羅門教。後來佛教興起。經過一千五百年後。這個古婆羅門教。又盛興了。其時佛教衰落。即弄得印度四分五裂。成了婆羅門教的印度。不復是佛教的印度。從此講來。當知印度亡國的原因。不獨與佛教毫無關係。且因不信佛教而亡的。復次。凡革命的過程中。必先經過破壞。破壞是將一

切不好的事物。都要掃除去。乃能將好的建設起來。在佛教裏面。對於世俗人的謬見邪執。有很嚴格的批評。此即是思想界革命的破壞。但是爲建設而破壞的。是要造成一個清淨莊嚴之極樂世界的。是要發達人生已至於很圓滿的。從此可以知道佛學不是厭世的。不是消極的。不是非倫理的。不是非人生的。如果未曾知道這點。那就是誤會了。第三。向來在中國是以寺院僧尼代表佛教的。但佛教的真精神。其實不然。若到暹羅日本去一看。就可以知道日本有三千五百萬佛教徒。暹羅全國人民。都是佛教徒。但寺僧都不滿十萬人。可見不能單以寺僧代表佛教的。但中國因爲先有中國的儒家文化。所以不須更謀全國在家佛教徒之組織。至現在的中國。那就與前不同了。應以爲衆生謀利益佛教。爲我們革命民衆的道德標準了。第四。是受過新教育的人。因我國普通人。有多數以燒香點燭設像求福等事。以爲信仰佛教之表示的。殊不知佛教是真正的無神主義。在佛陀不過是我們的導師。我們的先覺。我們一個先生。使我們發揮本有之覺悟的可能性也來成佛。我們所以才崇拜他。對於神鬼。不過是六道中之一。很可憐憫的。應當

要去救濟他的。所以佛學最大宗旨。是破迷以成覺悟的。上來所講。還沒有講到佛學的正題。只好算作一段緒論。

第二講 佛學的本質

「佛學的本質」就是說明佛學的本身是個甚麼東西。先把「佛」的意義來解釋一下。「佛」應云佛陀。或云「浮圖屠」。這是印度的音。在中國叫做覺者。「者」是一個代名詞。就是人人皆有覺性。人人皆可成佛。凡能對於宇宙人生的真理。得正當了解者。皆可稱他叫做覺者。如平常稱有學問的人。叫做「學者」一樣。還有一種是要大家注意的。這個「佛」並非一個造物主。又不是主宰人生的神。不過是對於全宇宙一個大覺悟的人罷。

了。但此覺悟須是正覺。如人雖有覺悟而不正當。亦不爲佛。雖得了正覺而未能普徧。亦不得爲佛。故此佛字之完全譯義。應當稱爲正徧覺者。然此正而且徧的限量。到底是個甚麼樣子。這個正當普徧的樣子。是無限量的。是無上的。怎麼呢。譬如此講堂的電燈。算是很多的支數。光照滿堂。但是或再加數十百支光。乃至千萬支光。這個光量仍可以儘加的。在佛陀之智光已達極點。無可增加。故又稱爲無上正徧覺者。對於人生宇宙實事的真理。無一不覺知的。但是這樣的佛陀。究竟有否其人。抑是懸空的理想呢。此則從世界人類的歷史考察起來。是確有其人的。這人姓釋迦號牟尼。中外史籍裏面。很有詳細的記載。可去查考的。然他從什麼樣成佛的呢。約言其動機有二種。釋迦牟尼少年爲太子的時候。生活當然是很榮貴的。但是他有一天到了鄉間草野。見人於酷暑中耕田甚苦。且見農人在田中鋤出的蟲。有鋤死而粉骨碎身的。有受傷痛躍而未死的。同時即遭空中飛鳥來吞啄的。如是就感覺到人及衆生的生活。太不完善了。世界有情。都是互相殘害的。但顧自己之命而殺他人之命。他見此自然的現相。心中就悲痛的不得了。總

要想個方法去解脫那自然現相中悲痛。又有一天見個老人病者死屍。他就更感覺得人之生存。均免不卻老病死。縱各各千方百計。去殺害他人。生活自己。而結果各各的自已仍不能永久生存。終不過苟延殘喘罷了。人生如此。尙有何趣味。這個發見。可以爲做人及立國的道德標準。因爲現在世界上之帝國主義軍閥淫威。只講侵略他人以圖其強富。此種建築在他人痛苦上之快樂。即易爲革命民衆打倒剷除。然考其被打倒剷除之原因。皆是自作自受的。所以釋迦牟尼。一見此種現相。更感覺須急謀出路。由是乃棄了富貴的家國。作平民的生活以求學修禪。乃至成了佛的時候。即說明宇宙事事物物的真相。使一切人們大家都知道。這是佛學的本質了。然此所講明者約分四段。(1)有情無始緣起事。有情者即有生命的生物。唯物論以生命之原始爲物質的。神造說者以生命之原始爲神造的。其實不然。假使問物質誰造的。神是誰造的。均仍不能解答。則仍必歸之於無始。故佛學直從有情生命而曰無始。然顯現其生命者。須有藉乎緣。緣即是合乎生命顯現的關係條件。(2)諸法惟識變現事。佛學以萬事萬物之事理法。但這一

切事理。悉是唯識所變現。唯識變即是事。唯識現即是理。這識有眼耳鼻舌身意等八種。而以阿賴耶識爲根本。萬法約分二端。即個別事與共通理。常人知識上只有錯或不錯之共通理。至於個別事則非佛學的現量智。不能證明了。

研究佛學之目的及方法

太虛講
紹裝記

研究佛學以何爲目的。又以何種方法能達到此目的。在佛學上普通說一句。就是自利利他。在自利利他中所得到的三德。

斷德。即是平常所謂了生脫死。是單屬自利一方面講。以平常人皆畏死。死了不能斷滅。又要生。死死生生。總斷不了死的這一種苦。以死了不能斷滅。又要生。又有生苦。生了又要受種種苦。以生而有死。又不得不死。因為苟延此死。遂造貪瞋癡殺盜淫起種種的煩惱。致成更加增盛的生死苦。於是六時中所感覺的。無一不是苦了。此苦皆基於死苦。由死而逼迫身心。流轉不已。以有此死苦。我們想作一種永久的功德。就不能即身成。功。一死之後。生前所作的點點功德。全盤拋棄。現在世人要想得到自利上的要求。因為有死苦的逼迫。都不能夠。要解除種種逼迫的苦。實為人之大目的。所以世人所求所作。無一不是為苦纒動。如腹覺飢苦。就要去作食。身感寒苦。就要去謀衣。為避風雨虎狼等苦。就要去構舍造屋。感覺自己欲望不滿足的苦。就要起革命。總而言之。大家若無死苦的逼迫。慢慢的總可想一種好的方法來解除他。可是不久又要死了。在世人之種種的救濟方法。所謂頭痛醫頭。足痛醫足。日日調護。免死可是終久要死。

上來是謂世人不得解除此死苦的方法。依佛法上言。現在要解脫此苦。得永久的

安樂。就要由了生而得脫死。如何了生。進一步觀。此死苦果何而來耶。倘若是上帝造的。或自然生的。那就無法子去解脫他了。依佛法講起來。也不是上帝造。也不是自然生。乃由因緣和合而生。以是觀十二緣起支。就可爲解脫此死苦的方法了。

以無明業愛取有而有生死。此「有」直接取「生」的力量有限。故不久即死。有者。得後來生了又死之苦果。如地中穀種。經愛取水土的滋養。已抱出芽頭。而尙未出生地面。不久就生長出來了。識名色六入觸受種。由業攝。植滋助。成感生死種。此「業」由「無明」所發。即在吾人現前第六識心上。有二種無明。(一)真實愚。(二)異熟愚。

真實愚。謂對於諸法的真實相不能明了。即是不了生空法空。不明衆生緣生性空。而起人我執。不明諸法亦由衆緣生故。空無自性。而起法執。有此愚故。對於諸法真實之理不明曰愚。平常所謂了生脫死。就是要了知「生」之真實相。所謂緣生性空。是說從衆緣所生之人生宇宙。本來空無自性。若爾更何死之可得。我們既見到無死。亦即不想種種之下劣方法來苟延生命了。

異熟。謂不明業報之身心世界。是由前之無明業等而成功的異熟。而妄於此中執我執法。曰異熟愚。有此二種無明。即發有漏業。招生死等苦。以由此二種無明斷故。不發有限業。招有限生。若有限之生無。則限盡之死亦無。而生死之不斷。即是於有限生上起有限心。造有限業之所致。能將此二種無明變爲二明。即是了生。以了生故。則死自脫。真能了知衆緣所生。若人若法之性空實相。即可解脫死苦。名曰斷德。此德在小乘阿羅漢等。但脫分段死。曰擇滅涅槃。單屬自利。若究竟得脫分段變易二死者。唯佛果。所謂無住涅槃。即是將無明有漏等苦。滅除乾乾淨淨。得到永遠真正圓滿的安樂。曰涅槃。

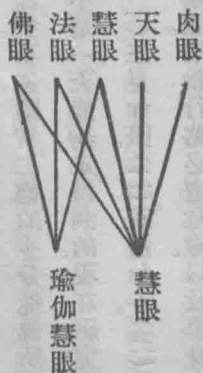
智德可通二利。與斷恩德同時有密切之關係。智爲能斷之智。能夠了知生相。解脫死苦。得永久的安樂。皆由智德。而在自利上。亦通本後二智。以在能斷執障上說。皆名自利智。然能斷所知障之智。即能利他。能斷所知障者。謂對於世出世應當所了知的諸法相性。而能了知。法華經云。佛之知見。而開示有情。皆令悟入。即是利他智。若於衆生無普遍大悲心。則唯自利。而不能得成此利他智。然大乘菩薩。在初發心時。即非爲自己而求。

安樂。是爲大乘之不共智。

恩德之立場在大悲大願。以己能成功利他智故。能盡未來際利樂衆生。永遠爲衆生作一切恩德。謂自己能解脫一切苦。復能盡知諸法實相。開示衆生。令解脫一切苦。所謂恩被羣品。若未得佛智。卽非恩德。雖菩薩度生。猶以利他成自利。

研究佛學所要達到的目的。就是自利利他的三德。要成就此三德。就要發大悲大願之大乘菩提心。所謂因果相應。若根本上無大悲心。無論如何。亦不能達到此目的。縱得小乘涅槃。不過斷智二德的少分。從佛所說的一切學說曰佛學。斷障證果。是很長的一條路。不是一天能夠走得到的。現在研究佛學所要達到的最近目的是什麼。此目的有三種。(一)正見如眼。(二)正信如手。(三)正戒如足。人有手足。就可以活動作事取物行路。若無眼。取物行路必遭危險。以致傷身失命。由正見而生正信。信無正見。則成見取。戒無正見。則成戒取。見不正。即成身見。邊見。邪見。我們現在身心所現行的皆是迷執。不可以依靠他來求正見。必須依佛菩薩得正見以後所說的聖教。所謂三藏教典。由

研究此聖教。來成就我們的正見。正見成就後。正信正戒自然成就。正見即是眼。眼有五種。(一)肉眼。(二)天眼。(三)慧眼。(四)法眼。(五)佛眼。瑜伽攝為三眼。

世間平常人作事。依肉眼去見。天眼是定中所成功的。對於除異熟惑上亦可有益。然對於究竟解脫生死苦上。則無助。肉眼助平常作一切事雖有益。然不但求不到究竟安樂。往往反而造煩惱業。增生死苦。天眼在天以下之異熟報上。雖稍能明白。而在天之本報上。仍不能夠明白。那末。此二眼當然不能依他來除生死苦了。證得二空無相真如。曰慧眼。能見諸法之無量差別曰法眼。對於宇宙萬有。一時普及。一切即一。一即一切。差別無量。無量差別。同時而見曰佛眼。此三眼。以無漏清淨慧為體。我們現在所有者唯肉

的。眼。若依此眼去作事。反增染業。天眼又未得到。即或得到。亦不能達到了脫生死苦的目的。

慧眼在小乘初果。大乘初地始得。佛眼八地菩薩方得。法眼分二種。

(一)至教法眼

(二)自證法眼

至教法眼。由聞思慧。研究三藏聖教。成就自己之理解。所謂虛心受教。即聞成就。由聞而思。再加以定等修。即是成就正見。有此正見。即可自利利他。十信。十住。十行。十向。四加行諸位。皆依此至教法眼。不爾。就如盲人騎瞎馬。其害無窮矣。自證法眼。亦初地方得。我們現在急要成就者。即法眼中至教法眼之一分。是曰正法眼藏。此「正法眼」具一切佛學之正法無漏功德曰藏。

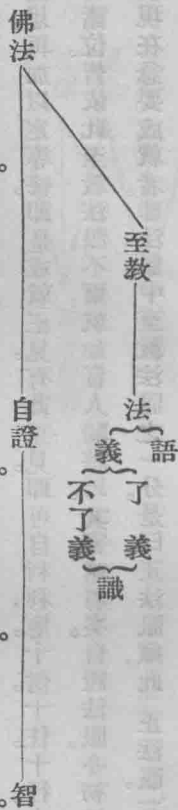
我們最近要達到的最要目的。即是此至教法眼的正見。依正見爲自利利他之基本。依佛法論。正見未得。雖然自利利他。其實是自害害他。

研究佛學的方法。依涅槃經略出四種爲標準。

(1) 依法不依人。

(3) 依了義不依不了義。

(4) 依智不依識。

佛法不依人者。法謂一切法之本來真實相。當要依持正法。苟於正法不合。就是佛說的亦在所不從。因爲魔王亦可現佛身而說法。現在研究佛法。亦當要依翻譯來的經論爲標準。因爲經是佛言。西域各大師造論。皆根據佛說之經而造的。中國諸師。往往多臆說。故不可就依爲正。

依義不依語者。能證所證皆是法。又能證是語。所證是義。實有其事曰義。但有言說曰語。同是一語。不應當固執其語就決定是對的。當進觀其所證的義。以義實語。勿執語

取義。

依了義不依不了義者。究竟顯了謂之了義。同是一義。更須觀其究竟不究竟。顯了不顯了。佛陀說法。如對人治病。應症與藥。不必凡是佛說的。皆可執爲究竟了義。亦有不了義的。是故盲從者非是。

依智不依識者。謂四加行以前所修。皆是依諸佛至人共同所證所說之教義。所謂似文似義似言。乃至觀空。仍是識變。應當要依能證真如二空智者所說之法爲依。勿隨情識之說。又當求入真見道。依自真智。勿依於思識分別。

佛法傳到中國來幾千年。所有大德代出。分鑣揚化。各樹門庭。然所造論。不似印度諸師根據堅確。條例精嚴。每本自意。取喻一時。故我們現在不要在宗派上着手。而直接從印度所譯來之經律與論去着手研究。先明依法不依人。所依之法。是諸佛聖人共證共說之法。欲依此法。必須從佛及菩薩等所說經律論爲根本。如是研究圓滿。方有正見。而後以抉擇中國古德各宗派之所說。對於古德之無量宗派明白了解。復對於外學加

以研究。即成爲濟度一切衆生之無量方便門矣。

東方哲學

在長沙中山
堂第一講演 唐大圓

現在已經何主席報告。請太虛法師及大圓來湘講演佛學。太虛法師是個專門佛學家。故此次講題上是純粹佛學。大圓從十年前是由世間學者來研究佛學者。對於佛學之眼光。範圍較爲闊大。故此次來講。標題就叫「東方哲學」。

在此訓政時期。來此中山堂講演。且吾輩大家所信奉而欲實行者。都知道是中山先生的三民主義。大圓今日就拿三民主義與列位講講。

中山先生的三民主義。依大圓眼光觀之。實在只須講一個民生主義。就包括了民

族和民權在內。所謂民生主義者。就是說民的生活問題。我們想一想。如果我們國民的生活問題。都不能解決。尙有甚麼民族和民權可講呢。

不過中山先生作三民主義時。曾經他自己說了一句話。是未作完的書。由大圓今日研究下來。亦覺得民生主義對於物質方面。算是講得很清楚。尙有精神的一方面。覺得當日時間來不及講。必待吾輩今日研究三民主義者來闡發補助之。此大圓要請列位注意的。

不獨三民主義中談國民的生活。依大圓看來。今日世界一切學術。亦可總括之曰。講人生問題而已矣。若稍詳言之。就可把人生分爲兩面。一是物質方面。換句話說。就是生活問題。一是精神方面。換句話說。就是生死問題。生活與生死不同的地方。不能不先爲各位講明。如今日西洋科學。完全就人生活於世界上所需的東西。拿來事事經驗。實事求是的去研究。以求安慰現在的人民。如何得到安全的生活。至於未生之前。與其生機盡了。既死以後的事。他們以爲這是眼不能見。耳不能聞。即用望遠鏡顯微鏡等種種

物理化學實驗。亦都不能知。他就以為這兩條路是走不通的。我們可以不必管他。或者以為人本是生活世上的動物。只問其他能生活與否就穀了。那裏還去管他未生以前及既死以後呢。

究竟依大圓年來種種觀察。世界學術思想。可說只有兩大潮流。除開這類談物質方面的生活問題者。更有一大潮流。就是研究到有生以前所謂生從何來。及既死以後。所謂死從何去者。在西洋哲學中。如亞理士多德。康德。柏格森等。思想稍有一部分提及。中國道家言長生久視。谷神不死等。印度數論。勝論等諸派外道。及婆羅門教。都談生死解脫。至釋迦牟尼。成無上正等正覺之道。乃為徹底談這生死問題者。

若夫印度別有一種名順世外道者。彼等專就物質方面。求現前生活的快樂。亦不管什麼生前死後。恰與今世唯物派實在論等。或談物質文明者相似。至中國孔子。看他說朝聞道夕死可等。自己必定是深知這生死問題的。不過他在對時機說話。覺得當時人們的程度。恐穀不上談生死問題。以故子路問事鬼神。則老實向他當頭一棒。說你未

能事人。焉能事鬼。又問死。則曰。未知生。焉知死呢。這等說話。實按之。仍是要他從人事上去研究鬼神。或從生活上去研究死滅的。頗有深意。不過我們以其生平立說所趨重的。在此不在彼。故亦拿他歸入談生活問題的一類。

由上所談。我們把他總括起來。世界學術的一大總相。就是人生或民生。再把此問題分作兩方面。就是兩大潮流。一是就物質方面談生活問題的潮流。則有西洋科學。中國孔學。印度順世外道。一是就精神方面談生死問題的潮流。則有西洋哲學之一部。中國道家。印度佛學。列表如左。

世界學術之總相：人生（民生）

一．物質方面：生活問題

一．西洋科學

二．中國孔學

三．印度順世外道

二．精神方面：生死問題

一．西洋哲學之一部分

二．中國道家

三．印度佛學

三民主義既可總括談一民生主義。即人生哲學。此人生哲學。復可代表東方思想。及全世界思想之兩大潮流。故中山先生的民生哲學。就可說是世界哲學。範圍既如此其大。何得僅就物質生活的一方面談。就以爲足乎。大圓因爲今人對於物質方面的三民主義。都已講得很好。最缺乏的就是精神的一方面。而談精神方面最高且究竟的莫如佛學。故此次特來與列位談佛學的民生主義。即欲大昌明佛學。以補向來談民生哲學之不足者。望列位對於大圓此次講演。特別注意。今晚所講的不過是關於東方哲學中第一題世界學術總評之略解。其要義尙待明日以後續講。

日本佛教徒之現代中華佛教觀

法舫譯

序言

茲篇譯文。譯自「日本佛教徒訪華要錄」。按民國十五年秋。日本開「東亞佛教大會」。策進東亞佛教之宣傳。閉幕後。於上海等處。設佛化教育社等宣傳機關。次年春。日本「佛教聯合」組織「訪華團」來支那視察佛教。並答我國上年佛徒渡日開會之禮焉。當是時。適革命軍起。彼等即由北平而南京。未至長江上游也。以其所經各地。就其見聞所感。歸國錄之。以成斯冊。編者水野梅曉。發行者支那時報社。出版後。寄海潮音一冊。海潮音轉寄來院。余閱之。擇其要者譯之。仍付海潮音。以供同人研究佛教之參考云爾。譯者識。

佛化教育社長太虛法師。副社長王一亭胡瑞霖二氏。集朝野縉素名流。歡宴談話。而社長太虛法師。適說法南洋未歸。由前教育總長王九齡居士。副社長王一亭居士。代法師主席歡迎。幹事爲劉秀南劉仁宣等。略記二王氏之歡迎詞如左。

王一亭居士略謂。本社長太虛法師。由南洋歸。預定今日歡迎諸師。頃接電報。因福

建佛教界同志。擁船強請講演。法師不得已應之。故未歸來。本日我等代法師歡迎。想諸師遊普陀畢。即登途歸國。法師不能歸社。與諸師歡談。請諸師原諒。法師近年爲法努力之情況。想不致咎其缺禮。而深信法師之多勞也。同人等。請諸師光臨。捧一杯芳茗。以求指導佛教前途方針。最渴望也。至捐助本社之義金。敬代同人致謝。本社主義大綱。別請王董事九齡。述其大要。

一 王九齡略謂。余爲敝社董事。得與諸師相會。欣喜無量。今略述敝社大綱。仰諸師高教。按本社創立之目的。乃促現今世界之進步也。察生存競爭蔓延激烈結果。全人類殆如在火焰地獄中。日夜焚燒。毫無有異。然欲施以救濟之法。非於精神方面求一歸宿之點不可。求之之法。信爲捷徑者。必從教育入手。故同人相依。倡立本社。

今日教育之不良已極。故吾人尤以革新今日教育方針爲前提。其欲革新之要點。我國從來主張行孔孟之人倫教育。然而到底有不適用於今日世界之狀態。如行西洋之基督教化。或他之天神教育。冀得安心者。觀現在思想界之大勢。此天神教育。又決不

足以救濟全人類之痛苦。除此二者之外。自進化論倡行以後。全世界皆齊於禽獸教育。獨行的唯物的教育。事極危險。觀禽獸教育之優勝劣敗。爲吾人革新之第一目標。然此革新。應以如何之主義爲趣向。始能打破現在教育之方針。不助長猛烈的禽獸本能。觀能具足慈悲平等之無量法門者。惟有提倡佛化教育。以自利利他之大無畏精神。當事物應爲而亟爲之。否則。儘此以往。社會愈進步。人類痛苦愈增加。本社率先向我國教育界。提倡此種主義。博得貴國同志贊同。終成世界教育之大同。是爲本社之目的點。諸師皆日本教育界之名流。且已從事此種教育運動久矣。悉知吾人之所願。今後切望以充分之指導和援助也。

次尾關團長答辭

吾等日本佛教同志。來貴國視察各地寺院名勝。到處受到非常之歡迎。今又得與諸賢會談。聆受種種高見。並受鄭重之招待。實堪欣幸。

今日貴社代表太虛法師開會歡迎。得聆王一亭王九齡兩居士高見。余代表全體

團員。深甚感謝。就此機會。對貴國僧侶。並各位居士。作一度致言。共同討論。以商榷貴國佛教將來。此次我等之訪問。於兩國佛教徒間。增加一段之親密。今後果能各負上述之使命前進。同時信爲一大好契機。努力工作。於各地之印象。必爲無量。如是歡迎。皆出於真心。吾人印徹腦府。永不能忘。此種計畫。後來以印刷物。供之國人。所以將吾等之感想和希望。一一披瀝。以謝厚誼。

(一)大乘佛教之真體。基於大慈大悲之精神上。切望貴國之和平。早日實現。達於日月清明之域。所謂堯天舜日。以爲將來世界和平之先導。

(二)支日佛教之發達。其徑路與現狀。各各相異。分道揚鑣。互相長短。兩國之佛教同袍。能以寂靜之態度。集思廣益。採長補短。互相提攜。以全大衆佛教之使命。此爲今日兩國佛徒之要樞大任。

(一)研究佛學之方針。宜應順時代。敵視物質文明。博研科學哲學。取其精華。以積極之態度。活躍釋迦世尊之精神於現在時代。爲一切進步者之改善指南。造成和樂平

安的大同世界。

(二) 提高僧伽之教育。而期以各寺院機關之改善。與其施設之充實。促進僧伽之自覺。而以謀社會上之地位。信爲今日之最大急務。

(一) 以我等眼見之範圍觀之。貴國佛教大體。爲僧伽與居士二派。此二衆皆重以儀禮。於佛教教理。概重於古典的解釋。嚴守戒律。敬佩之至。倘能更進一步。研究教理。普及佛教。使佛教與一般民衆生活相接觸。使社會上徹底了解佛陀之大慈大悲。是更爲我等所馨香祝念也。

(二) 佛教之興衰。基於民衆之生活上。昔日印度中華聖道大興。渡日以後。於各宗各派。雖有特長之研究。然其所創立者。不出淨土二門。即淨土真宗。與日蓮宗。其教理儀式等等甚少。我等希望貴國僧伽。於日本特有之淨土二宗。研究開發。爲普及佛教於社會上活動之方法。以挽救佛化與民衆之隔離。

(一) 吾等對於貴國佛教。表特別之敬意者。爲諸居士之宗教的活動。今既蒙諸居

士不棄。敢更望諸大德。努力於教理研究。以普及社會教育之中心。

(一)佛化教育社。由太虛法師之熱誠。成爲佛教運動之濫觴。我等對於此社之活動。以幾何學的級數。比例其進步發達。深望於教育事業上。放一大光彩耳。

(二)宗教之第一義諦。爲信念。至於佛教尤重信心。而吾人信念程度。果如何耶。思之十分遺憾。今得與諸賢交換意見。於各寺院之歷史。儀式。規模。已知其大體。緇素之熱誠信念。我等實深信受。將來以互相自信。教人信。爲目標。乘大慈大悲之願輪。誓完此濟渡一切衆生之聖業。

以上不顧失禮。直申所感。於吾人弘法上。多幾分參考。希各位洪量寬恕。并祝各位福壽無量。

在北京答各方面之歡迎詞

(一)中華之佛教徒。堅立於信念之上。護持如來遺法。是吾人所最銘感者。然吾人切望緇素同袍。百尺竿頭。更進一步。振起佛學之研究精神。

(一) 欲振興佛學。非僧俗兩衆。共同努力不可。然則其第一步。必先提高僧伽之地位。洵爲今日之急務也。

(二) 欲提高僧伽之地位。且振興佛教者。不僅研究佛教內學。凡所有之學問。亦宜研究。然而中華佛徒。動則排斥物質文明之西洋文化。致使現代民衆。不能浴佛化之美。故吾人宜虛心坦懷。採東西文明之長。而較以我教之無上大乘。吾教必益放光輝矣。故今後再進一步的爲研究西洋之物理科學及其哲學等。

(三) 以上之方針。中華佛徒。若能行之。吾等日本佛徒。以有限之努力。當與諸大德。共同運動。宣揚佛化。

太虛法師船內茶話會之歡送詞

去年我們在貴國時際。蒙各方面之歡待。至今銘心不忘。此次諸公來臨我國。萬事不周。甚爲慚愧。元來太虛當諸公渡支之時。各方面之種種事情冗繁。須當覺悟說明者。尤以南洋方面之招請爲要。出發時。舉凡一切。均託王一亭居士辦理。凡所不到之處。諸

公萬勿置於中懷也。諸公至上海時。余遂急欲歸來。輪抵福州。又引留數日。昨始歸社。未得與諸公常久談論。洵爲遺憾。今日在此。得歡送諸公。喜爲遺憾之中一好因緣也。

語云。『有志者事竟成。』余三年前。欲聯絡日支兩國之佛教。發始於廬山。得佐伯僧正。木村博士之來華。引起去年東亞佛教大會。我國二十餘名之佛徒。偕赴貴國。今又得諸師來華考察佛教。今後擴大宣傳。使兩國之佛教。直接結合。研究佛學。宣揚佛法。以期延及世界佛教徒之活躍。教化衆生。實利無量矣。

余此次到南洋去。於新嘉坡設立南洋佛教會。第一步工作。使佛教文化。得便流通於南亞細亞。從此能擴大進行。引起教育事業。尤非推行佛教大學與圖書館之建設不可。就兩者之前途觀之。經營開發南洋佛教。爲何等之必要。希我佛徒。共力爲之。照南洋現狀考察所見。略敘如此。祝諸公健康。同聲呼佛教萬歲。

支那佛教視察所感

第一宗派

支那之佛教。嘗有律宗。俱舍。成實。三論。天台。華嚴。法相。禪。密。淨土。之十大宗。現今俱舍。成實等宗。其命脈絕矣。律宗。三論。華嚴。密教等。今復大興。台宗有諦閑法師。維持其命脈。然現在支那之佛教者。禪淨合體之佛教也。所謂念佛。參禪。佔其主位也。其餘熱心法相之研究。與密教之研究者。雖有相當之盛況。然此等各宗之僧侶。無何等之宗旨。殆爲自由的研宄態度。故各寺皆設禪堂與念佛堂。爲大衆兼行坐禪念佛也。

第二寺院

此次參拜重要之寺院。爲奉天之萬壽寺。北平之法源寺。廣濟寺。拈花寺。柏林寺。南京之古雞鳴寺。鎮江之金山寺。焦山之定慧寺。蘇州之報恩寺。戒幢律寺。上海之龍華寺。靜安寺。玉佛寺。法藏寺。甯波之白衣寺。觀宗寺。普陀山之法雨寺。普濟寺。慧濟寺。鄞縣之阿育王寺。天童寺。杭州之靈隱寺。淨慈寺等。各寺院內。伽藍之配置。佛像之奉安等。均有一定之樣式。此上各寺。除蘇州戒幢律寺與甯波觀宗寺外。皆爲臨濟正宗。供有歷代祖師之牌位。臨濟正宗第幾世法系皆記入之。故曰現在支那佛教。大半爲臨濟宗也。

關於伽藍之感想

伽藍之修繕。多在豫想以上。佛像亦金光燦然。其最可忌憚者。除佛像外。亂置他種偶像。但佛像之裝飾。相好豐滿。威嚴齊肅。內堂聯對甚多。惟缺森嚴景况。是爲憾矣。因國情之所異。斯亦自然之趨勢耳。

對於禪堂之感想

禪堂。各寺院皆有之。其體裁。與我國大異焉。惟金山育王天童等處。有堂堂之勢。然

缺清潔衛生。誠爲遺憾。今考其少有清潔之方法者。則大衆每日宴坐。直豎脊骨。入力於氣海丹田。只爲了死。而不知了生也。

七堂伽藍

我日本東福寺開山。聖一國師。宋時傳法歸朝。整備七堂伽藍。設浴室東司（便所）等。以備住侶之不便。現今對於東福寺當初之浴室東司等。皆特別保護建造。而其匾額。乃宋朝名家張即之之筆。已編入國寶矣。現今支那寺院。於此七堂伽藍之設備爲如何。蓋經宋元明清七百餘年之星霜。古式之七堂伽藍。皆自然消滅無幾。况加現在之變化歟。吾人對此。不能不太息也。

支那寺院聯合運動

支那寺院。無如我國之聯絡關係。少於合同之活動。其當代住持之者。求其有德望與有手腕而已。無何等拘束。由自己活動而發展。此點於個人上。卻爲愉快。然則今後布教興學。及普及佛教於社會之事業等等。用何等之方法發展耶。當以聯合運動爲必要。

故自太虛法師倡中華佛教聯合會以後。各省各縣倡立之聯合會。洵爲適機宜之行動耳。

支那戰亂中之佛教興盛

支那國家。雖在一戰亂中。而到處有修葺伽藍。創立社會之舉。如上海數年間。修葺至佛寺。法藏講寺。及覺園淨業社。又新築世界佛教居士林等。實爲堂堂之大伽藍。及精神修養所。此等建設事業。與日本之神社佛閣相齊。於此可見支那佛教興盛之精神矣。具厚信仰。重隱德。此點又爲支那佛教之大強心理。日本佛徒。宜以爲鑑。

第三次僧寶

此次交驩之重要僧寶。北平有道階。現明。全朗。明淨。覺先。諸師。南方有太虛。靜權。大圓。華藏。諦閑。印光。可成。月泉。昭三。迦泰。元照。谷雲。能淨等諸師。尙有其他諸師。未及錄之。

摩訶僧團所感三則

其一

以上諸師。皆德廣學博。且勤於弘法事業者。如諦閑法師。以七十歲之高齡。常講經於四方。太虛大師。以偉大之才德勢力。振興佛教。活躍於全中國。今又大建法幢於南洋方面。普陀山印光法師。居法雨寺三十年。至今六十餘歲。猶孜孜專修淨業。大有古德之風。爲現代支那之第一有德望者。

其二

此次以最短之時日。參觀多處之佛教。至爲幸甚。但以歡迎等等。奪去了許多時光。又以語言不便之故。對於我祖宗門下之向上大事。無機商量。最爲遺憾。然大概觀之。現今支那之佛教。通傾於念佛參禪二路。歷有事實。皆依雲棲大師之禪淨雙修方法。鼓吹清初雍正帝之禪淨雙修法門。若能真實不虛。終其風德。則他日英靈繼出。扶起臨濟之古風。不勝祝禱之至。

其三

支那之一般僧侶。大體嚴守戒律。即不蓄妻。不噉肉。不飲酒。不喫煙等。此點確爲美

過我日本之處。吾等日本佛徒。今後宜飽餐此種美風。希望到處不失此種美風。爲世人鑑。然於教育方面。事實上居我日本之後也。支那佛教同袍。關於此點。切望大覺大醒奮起以研究教義。制伏邪說。不然。危哉險矣。

第四居士及紳士

此次接見重要之居士紳士。北平有趙无補（爾巽氏）熊希齡。汪大燮。胡瑞霖。張明池。徐鴻寶。韓哲武。周肇祥。王文超。賀賜瑒等。天津有黎元洪。段祺瑞。葉恭綽等。南京有歐陽漸。張伯良。王恩洋等。上海有王一亭。王九齡。李雲書。施肇曾。關綱。劉仁宣。聞蘭亭等。

所感三則

其一

以上諸氏。皆中華名流。於佛教教理。及儒道教教等。咸造深詣。且其言論偉正。足爲民範。於佛學上謀遠大之施設。如北平之三時學會。佛教研究會。南京之金光明學會。上海覺園淨業社。世界佛教居士林等。全爲居士研究修道之地。依此勢觀之。支那將來之

佛教。因居士之力。必有極旺盛之一日。洵堪欣快。

其二

此等諸氏之奉佛態度。極爲真切。同時亦有平民的風味。其尊大之狀態甚少。我日本之居士及上流紳士。宜大痛感而學之。

其三

前述諸賢。皆是其本來面目。至王一亭居士。尤爲敬服不已。王氏於上海創辦孤兒院。殘疾院。監獄教誨所等。又於三十幾個社會事業處。均爲名譽員。王氏非但爲其財力之負擔。且爲監督指導。故其實際之經營。着着收其實效。其他修行團體。如淨業社。世界居士林。及始建立之功德林。佛化教育社之事業等。亦悉待王氏之助力。所以上海方面之教化事業。及教育慈善事業等。殆爲中心勢力。而王氏努力爲之。誠全佛教信仰者之典型。稱爲活菩薩者。信非過褒也。

第五喇嘛教

北平雍和宮。爲喇嘛教之大本山。殿宇地基極爲博大。正殿九棟並立。尤爲堂皇。而殿中之佛像。則別異焉。正殿之側。爲客寮。其他各殿之施設。亦與支日互異。又多天部之聖像。吾等遊覽之時。宮內適修勝會。會中以有名之白普仁喇嘛爲導師。蒙藏院總裁喀喇沁王等。亦均列席。所修之法。爲祈禱東亞和平與世界和平之大護摩。當時極其歡待吾等之參考。按護摩法之修法。及壇上之供品等。與日本密教之護摩大同小異。咒文唱誦等。與真言宗之修法念咒。亦覺相似也。

第六佛教徒之社會事業

此次參觀之北平龍泉寺孤兒院。上海殘疾院。監獄教誨所。甯波孤兒院等。其一切施設。皆甚整潔。所有孤兒院各個予以普通人家兒童相待。所以兒童之發育上。觀之極爲快活。由此足知其教養二途之方法。爲如何之良好也。兒童所作事業。又有種種成績。佛教中將來此種事業之發展。決能得社會上之信用也。

第七功德林

上海甯波有諦閑法師王一亭居士等倡設之功德林。其房屋之料理。全爲寺院體裁。正中面。必安奉本尊釋迦牟尼佛像。且懸有種種格言及教誨之聯語。食桌周列其中。肉食酒類。一概無有。全是純淨之素食主義。此是佛陀之大慈悲體。苟食有情之肉。必增加吾人之淫慾瞋恚等心。况彼我同情。皆有命也。食彼肉而養我身。自問何其忍耶。夫素食之利益甚多。科學家亦多唱之。惟佛教之素食。所含之意義尤多。此種主張。日趨隆盛。則其功德之繁廣。真不可思議也。

第八外教

北平道教之白雲觀。回教之清真寺。基督教之天主堂等。雖皆通覽一過。然無甚感觸。故未及批評耳。

第九歡迎(略)

第十結論

要之。支那之佛教。就吾等之觀察點論。今日大有復興之氣運。我等東方佛教同袍。

全是同文同種。今後宜互益提攜。將深廣博大之佛教文化與教理。發揚普及於全世界。使全人類。咸浴佛陀之慈光。是爲互相努力之要點。凡我同志。好共爲之。

太虛法師在上海居士林演講衆生法

林友孫志鈞記

一切法不外佛法。心法衆生法。故可以佛法心法衆生法該括一切諸法。惟佛法太高妙。心法亦太深細。今且說最顯著之衆生法。既曰衆生法。吾人亦衆生之一。是以說衆生法。當前卽是。不用懸想推測。吾人個人。卽一衆生故。且就人言人。就人的法上以解此衆生法。實則衆生法是普遍於一切生物的。人類乃衆生之一類耳。但說法者人。聽法者

亦人。今說衆生法時。下一種觀察。特就人將衆生法闡而明之。衆生二字。無人不知之。今且解釋衆生名辭。

所謂衆生者何。生者生物。或稱有自發活動力之物。非植物。非礦物。宇宙之間。生物甚繁。人也。畜也。蜎飛蠕動也。胎卵濕化也。不勝僂指。此皆有生滅之物。而又甚衆且多。是以謂之衆生。此第一義也。惟依佛典說。則不止此義。蓋於無始以來生死觀察之。所謂從無始已來。經歷生生死死。不知凡幾。是以曾經衆多生死者。謂之衆生。無論前生爲天人畜生。凡在三界六道九有以輪迴者皆是。故於時間上言之。亦即曾經衆多生死者謂之衆生。此第二義也。第三義者。衆生者不但一類。不但以前。卽如一人或一畜。其當體本身卽一衆生。何以故。衆者衆多之法。生者由衆多之法而合而生。如吾人身體由四大衆多之法而合而生。又不但指肉體。且指性靈上能知覺能思想等作用。所謂色受想行識五蘊之法而合而成。是故謂之衆生。不但指人。且指宇宙間所有一切生性之靈。凡爲四大五蘊衆法和合而生者。皆謂之衆生也。

依廣義言之。草木亦屬生物。依衆多法和合而言。亦可謂之衆生。惟佛典言有情衆生。僅指有自發活動力者而言。普度者。卽度此有情衆生也。

今就此名義以推究之。且就本人而言。人人有本人。本人卽衆生。言衆生法。究爲何物。爲何性質。其遷變云何。其體相互作用云何。明晰之。解說之。卽言明衆生法也。慎勿聞衆生法。卽以爲非佛法。非心法。須知心佛衆生。三無差別。能明衆生法。卽可成佛。欲明衆生法。無勞他求。但從本身研究卽可。誠能明衆生法。則一切法無非佛法矣。誠能將衆生實相明白。卽是知佛之實相。亦卽是知心之實相。

衆生之所迷。如人之迷於方向然。譬如有人。行於曠野。方向不辨。前途茫茫。莫知所屆。他人有識方向者。卽知何處。其實明方向人。卽明迷人之所迷者。迷方向人。卽即迷明人之所明者。迷與明一轉移耳。是以能將衆生法明到極處。卽是成佛。

人究爲何耶。此最爲切要者。人旣衆生之一。如能明白人生觀。卽可明白衆生法。姑就人而言。人當體卽是一衆生。所謂我是某人。卽有我相。平日所稱爲我者。究竟何所

指。不得不研究之。禪宗教人參念佛是誰。修淨土者。念佛是誰。飢渴等事。又都是誰。自吾人之眼耳鼻舌等一一觀之。眼自爲眼。耳自爲耳。無一可言是我。除此以外。又無何物可指爲我。又如心肝血脉等。各有作用。皆不可指之爲我。化學家謂人身由十餘原質而生。則亦無物可指爲我。依佛法言。人身四大合成。筋骨等是地。大堅固相也。血液等是水。大流濕也。氣息是風。大。內熱是火。大。分析之。或地。或水。或火。或風。如此孰爲我者。故知只有四大。並無此身。將指何爲我。如一切是我。則山河大地應皆是我。既皆非我。即無是我。我既無有。究竟念佛是誰。一切動作是誰。於此或有謂此血肉體固屬非我。惟能感覺苦樂者始爲我。但仔細觀之。例如苦樂憂喜之感覺領受者。若指爲我。試問苦是我乎。樂是我乎。由此以觀。苦樂受中亦無我之可得也。若謂能思想者爲我。則此分別之思想。並不常久。有時或有想。有時或無想。有時此想。有時想彼。果以何爲我者。或謂能造業受報者爲我。但造善造惡。將以造善爲我乎。將以造惡爲我乎。說一是我不可。說多是我亦不可。或謂苟無分別心。則安能知其或爲我或非我。其意蓋謂能分別之心是我也。但分別

明了之知識。豈常有者。如吾人睡眠到無夢之時。尙有分別乎。此時既無分別。尙安得謂之爲我。况分別心者。今日以此爲是。明日或以此爲非。又安能以此爲我乎。是故以上皆無我也。然則念佛是誰。竟不可得。飢渴等是誰。竟不可得。亦惟有念佛則念佛。饑渴則饑渴耳。

眾生法就人而言。實無我可得。不過四大假合五蘊幻現耳。四大五蘊積聚以幻現此假象。因業力和合連續而成此數十年之人身。所謂我人眾生壽者相。不過虛幻假現。本無有實之一期幻象耳。從五蘊中之行蘊。將五蘊聚集相續和合而成壽命之相。誠如經云。一切有爲法。如夢幻泡影。蓋衆緣所生。生無自相。不過假立此名。以爲我耳。此四大五蘊之集合。剎那剎那。展轉拒攝。生滅不定。如江中之流水。掬後之水。亦非前水。無有定體定相可得。是故四大五蘊之中。皆無我可得。由此須知一切眾生如夢如幻。現在如此。以前以後亦復如此。無始無始。未來未來。亦莫不如此也。

當相如幻。如幻本空。本空無實。一切眾生當體實相。即如幻如化者。並非將一切衆

生滅卻。始謂之空。蓋因如幻如化謂之空。空即如幻如化。能達此即是空觀。即空而如幻如化。即是假觀。空不離假。假不離空。即空即假。非空非假。即是中觀。衆生如是一切法亦復如是。佛亦如是。是以能通達衆生法。即通達一切法。是以禪宗教人參究明白本來面目。即明白清淨本來真實之體相。能大體明白。即爲祖師。能澈底明白。即爲佛陀。故能悟衆生法即成佛矣。

前云衆生者。無始以來曾經衆多生死而來之謂。由此又生一問題。即生從何來。死向何去。從此處研究。甚有道理。如僅爲父母所生而來。死與草木同腐。則人生之價值。又安在。或云唯是自心。但自心果屬何物。楞嚴經佛問阿難。心在何處。繼言非在內非在外。非在中間。於此須知經云十二因緣。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。此十二因緣。爲衆生過去現在未來生死束縛之輪。又此六道之身。從無明愛取而來。楞伽經云。無明以爲父。貪愛以爲母。無明愛取者。即吾人於事理無明而生顛倒也。無明若滅。即得大涅槃。而大乘

並得大智大悲以普度衆生。雖自了生死而常入生死海中。度生不已。

又前云衆生者。謂衆多生物之類。於此又生一問題。類類不同之生物。孰有定性。則一切衆生皆無定性。惟佛一成不變而有定性。蓋佛永斷分段變易二種生死。而有一定之常樂我淨。故一切衆生畢竟皆須成佛。譬如百川爭流。不流至海不息也。一切衆生固皆以佛性爲性。實則一切衆生皆佛。能見一切衆生。一切萬法。有情無情。皆無自性。唯以佛性爲性。始可得其究竟。故人人須發成佛之心。

現今念阿彌陀佛者甚多。須知能念者即是佛。阿彌陀佛即我等具足之佛性已顯現而成者。我等卽以此爲標準。而念念不忘阿彌陀佛。卽念念攝受。他日生極樂國。卽親證本性圓滿光明之阿彌陀佛。

現代思想與佛教

在山東佛學社歡迎會講演

日本東京帝國大學教授
文 學 博 士 木村泰賢講演

武昌商科大學教授
留日京都帝大經濟學士 史維煥 口譯

山東省長公署統計處長
留日東京帝大經濟學士 王大楨 筆譯

今次所演現代思想。與佛教有二目的。(一)佛教對於現代思想有何作用。(二)以

佛教眼光觀察現代思想作何批評是也。

然思想為變動不居之物。以時言之。昨今不同。以地言之。南北或異。以性言之。男女

亦殊。則所謂現代思想四字有何內容作何解釋。不可不先為詮定。

吾所謂現代思想者。為一班受新教育者所唱導所共鳴之思想。不問其明確認識

與否。而常為現代生活基調之人生觀是也。

(甲)現代思想之特徵

現代思想之特徵。爲生活中主義。即一切思想皆視其於吾人生活上有無價值。以爲取捨之標準。而此所謂生活。指現實生活而言。非指未來或過去之生活。即以慾望爲基礎物理的或生理的求實現自己之持續擴大與自由是也。此種特徵。與古代生活迥異。古代生活。以神或道爲主。非以人爲主。故古代之人生觀。以生活爲達於神與道之階梯或手段。孔子所謂朝聞道夕死可矣。西哲所謂一切神爲主宰。凡人當獻身於神者皆是也。故古代生活。可謂之神本主義或道本主義。即以神或道爲本位。而非以人爲本位故也。神本主義之極則。所謂天地不仁以萬物爲芻狗。道本主義之極則。所謂聖人不仁以百姓爲芻狗。現代生活之人生觀則不然。不以生活爲求神或道之手段。而以人之現實生活爲中心。不拘其意識與非意識。其特徵常重肉體而輕靈魂。重物而重心。此其特異者也。

德國學者倭鏗。詳論現代思想之特徵。以爲存於變動性之優越。智能之優越。與經濟之優越。三點。是亦由生活本位之人生觀所得來者。夫人爲動物。自然喜動而惡靜。喜

新而厭故。非日新又新。不能滿其慾望。而變動性之優越生焉。故與古代之重保守者不同。此其一。古代雖亦重智能。然四科德行居首。所謂士先氣質而後文藝。故以智能與道德比。則道德爲重。今也不然。世之崇德重道者。生活上未必安富尊榮。而有巧智長技者。生活上常占便宜。故智能之優越尙焉。此其二。子罕言利。語曰君子憂道不憂貧。孟子謂梁惠王王亦曰仁義而已何必曰利。是古者重仁義而輕利。今則不然。人非錢不使。事非錢不成。故學在干祿。交在黃金。而經濟之優越出焉。此其三。則倭氏之說。皆出發於現實生活中心主義者也。整理其說者。如英牛津大學教授希烈之實用主義。美哈佛大學教授哲姆士之人道主義。法國學者孔德之實證主意。皆以哲學的思索。探檢現代生活之核心。各立標語。以揭發現代思想之蘊藏者也。德之經濟學者馬克思氏。應用此種哲學思想。以釋歷史。謂過去人類之一切生活。皆以經濟爲中心。而創唯物史觀。其說雖未必善美。然固風靡一時。有沛然莫禦之勢。

本此等人生觀而現於實際運動者。則有民主主義。工團主義等。政治的經濟的社

會的諸運動。日本近年頗受此種影響。中國想亦不免承其餘波。凡此種種。要皆現實生活中中心主義之結果也。古代思想。有不平。藉天國以爲慰。事有不合。俟神明爲平理。今者富之分配偶有未平。或權之支配稍有不當。則反抗生焉。此種反抗。皆依前述主意而實行其解放運動。故能以絕大勢力。搖動世界。

(乙)對於現代思想之批評

鄙人之專門爲印度哲學。對於現代思想之批評。或有錯誤。亦未可知。姑就我所知。批評現代思想之長短如次。

批評現代思想者有二派。或由新的眼光而絕對崇奉之。或由舊的眼光而絕對否認之。余之批評。乃於中間而採折衷主義者。

由其長處評之。古代思想。多近於茫然而不可憑藉之空想。對於現實生活之缺點。鮮補救的力量。現代思想。能把握事實。於生活之便宜上。大有進步。如科學之進步。發明電燈電話鐵路輪船等。與吾人生活上以莫大之便利。固吾人所公認者。即各種解放運

動。如勞資問題之爭執。男女關係之改進等。亦於人類生活上有種種改善之點。吾人於相當程度之內。承認其美點。

自其短處評之。現實生活中心主義。未免以吾人生活。全爲物的支配。以時間言。不過注視此數十年間。以空間言。不過注視此七尺軀。而忘卻吾人永久無窮之偉大的生命。故近代人生觀。偏重物質而閑卻精神。甚有對於精神生活之美點。有認爲妨害物質生活之自由發達者。然物的生活。爲斷片的。差別的。而缺少普遍性與平等性。故常爭鬪不安。蓋無節制之慾望。其滿足絕對不可期。此其缺點也。

心的生活則不然。不獨有永久性。且有普遍性。譬如吾人因愛情而爲父子夫婦之結合。能致異體同心合而爲一。此決非物質生活之所能致也。物質生活之能結合者。惟同利時爲然。其事甚少而甚暫。利害相及。或分利不勻。在個人則起爭鬪。在國家則起戰爭。

故自國際關係言之。歐戰亦物質生活中心主義之產物也。現今之國際關係。雖有

國際聯盟。亦非正義公理之結合。仍爲利益關係之團體。同其利害。則藉正義公理爲飾詞。反其利害。則圖窮而七首見矣。如今日美國之苛待黃人。何嘗合於正義公理。所謂國際聯盟。亦以物質生活爲中心之國際團體而已。

歐洲文明。在戰前已窒滯不行。此有心人之所公認。德國學者斯賓納。早已見及。其在歐戰中所發行一書。名曰「歐洲各國之末路」痛論此事。爲戰前所屬稿者。故自一面觀之。現代思想雖有前述之長處。而自他面觀之。則有後述可恐之結果。故人類生活。非物質生活所能安定。徒抱無限之慾望。其慾終不能滿足。反足致爭鬪之慘禍。

然則胡爲而可。是今日人類同立於歧路者也。人類於其人生觀不能解決時。不可不闢一新徑以謀補救。吾以爲欲救此生活中心之弊。惟有佛教一途。

(丙) 佛教之使命

然則佛教之長處安在。若詳細言之。恐非短時所能盡。茲簡括言之。佛教爲人本主

義。而非神本主義。世間種種宗教多以神爲中心。如耶教謂一切爲神所創造。而神特別存在。非人所能修成。而佛教則不然。一切惟心所現。人人皆有佛性。佛可由人修成。釋迦佛即由凡夫成者。阿彌陀佛。亦由法藏比丘修行而成。故世間往往有誤會。以佛教所信奉之佛。與他教所信奉之神並論者。其實大有區別。佛非特別存在。凡夫皆可成佛。人又有謂佛教之法身與他教之神相同者。此亦不然。法身無相。乃由人心之法性表現而成。故佛非自外求。求在汝心。萬法惟心所現。吾人求佛。當求之於心。而佛乃由人修成。此與其他宗教之最大異點也。

佛教之基礎。有科學的精神存在。其教義有精確的論理。此點與現實思想相接近。佛教之法則。由空色觀無常觀無我觀。而遂以一切歸於自己。而科學上之因果原則。亦與佛教之因果相同。

佛教之人本位。爲全體的而非半面的。以慾望爲出發點。而重內的潛修。遂致破除妄惑的慾望。而完成其永久無限之偉大的慾望。此佛教之特徵也。

世間佛廟羅列佛像。遂致有疑爲多神教者。此非佛教之本義。拙著原始佛教思想論嘗詳論之。一閱自明。今不贅述。

或有謂佛教非宗教乃哲學科學者。此亦謬言。佛教乃通於哲學科學之宗教。而非科學或哲學。要之挽救世界文化之弊者。爲佛教之使命。而宣揚佛教之大義者。則又吾人之使命也。

唐大圓袁聞純兩居士在武岡洞口之演講

蕭初榮記

大圓居士歸自武漢。聞純居士亦來自高沙。洞口區政學商各界。訂期七月十九日。在蕭氏宗祠。大禮堂開會歡迎。敦請演講佛化。男女聽講者約四五百人。學生二百餘。由

蕭大醒居士陪請大圓居士聞純居士。一同蒞止。學生音樂齊奏。以表歡迎。頗極一時之盛。首由大醒居士致歡迎詞。略謂我們地方對於佛學。沒有研究。實因應教僧徒將佛法弄得稀糟。以致人民大肆排斥。殊不知真正佛化。圓融已極。真俗無礙。大有裨益於人心風俗。此兩大居士屢年研究有得。故近來隨境宏揚。到處歡迎。兩居士前爲儒林功臣。近爲佛學大家。是菩薩再來。唐居士曾宏法浙江温州。現在主講武漢間。名稱普聞。袁居士在桑梓宏揚甚力。現長縣教育會。極力提倡。普度一切。其悲願之大有不可思議者。茲值唐居士於暑假由鄂歸省。與袁居士同詣。同緣殊勝。不禁喜極。醒等特行開會。敦請演講佛化。以資開悟而救胥溺。但佛法難聞。今聞兩大居士開示。務必各生希有難遭之想。靜聽勿譁云。

嗣大圓居士登台。謂今天承貴區歡迎。要兄弟與聞純居士講演佛化。但佛法難聞。亦不易講。兄弟近年來奔走越鄂。以利他而幾忘所學。語或不詳。當俟聞純居士暢說之。我國歷來崇儒黜佛。以爲佛至深山修習。斷絕人倫。無益於世。故韓愈作原道排斥之。然

愈本門外漢。不知佛之所以然。亦因當時佛化偏重禪寂。匙及人事。所以來社會之攻訐。使愈生今之世。覩大乘利他之化。亦無能置喙矣。夫儒佛之不同。在出家與不出家。儒只言在家。佛化則普攝在家出家四衆弟子。在家二衆。即優婆塞。優婆夷。出家二衆。即比丘僧。比丘尼。佛教以出家二衆。住持佛法。即在家二衆護持之。至學佛入門。首在皈依三寶。三寶者。即佛法僧也。佛以大悲救度一切衆生。法乃佛說。僧乃傳布佛所說之法者。故此三者。稱爲三寶。大醒居士所謂應教僧者。實是外道。非三寶中之僧也。如儒教中之武斷鄉曲。不守臥碑者。亦不得爲儒也。兄弟現在外遊。考察各界。惟學界對於佛化。提倡尤力。蓋以學界之知識特高。苟學界一倡。其餘各界。如影隨形。若北京大學（在北京）東南大學（南京）東北大學（東三省）西北大學（陝西）中華大學。師範大學（兩大在武昌）皆已增加佛學一門。中華大學之唯識學。係兄弟教授。又江蘇教育廳長蔣維喬。及江易園先生。其提倡佛學。皆不遺餘力。令該省中小各學校。多加授佛學一門。無如淺嘗之士。或信詆毀。一則曰迷信。再則曰消極。以爲若人學佛。則人類從此消滅。國家從此衰微。殊

不知佛學。純是積極。亦是正信。現在若言救世。非佛法不行。且治世如治病。宜對症下藥。現世之病何在耶。自達爾文生存競爭優勝劣敗之學說盛。使人類縱其獸性。慾壑難填。以致大亂紛紜。人心沉溺。不可挽救。此歐洲有空前絕後之大戰爭。殺人無算。而最強之德國。亦一敗塗地矣。若以殺止殺。則殺不勝殺。循環造業。冤終不可解。此所以今日大學問家有鑒於此。遂較量各家學說。皆以學佛爲最能救現世之痛苦。使底於和平。但現在重病。尤在不知因果。若以佛說因果開示。自可百病消除。然世亦有不信因果者。以爲行善不必昌。行惡不必殃。此由不知因果有三世之別。所謂作善不昌者。係前世之惡因未盡。作惡不殃者。係前世之善根尙存。孔子所云積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃者。亦只言一世。足見學說未完全也。至於道家之老莊。與孔子所說。亦不甚遠。於六道僅知人畜二道。乃至天道而止。惟佛化方知六道輪迴。較孔老所說最爲完全。若不學佛。則盲行瞎鬧。危險堪虞。(墮落)至後世之道家。更下於孔老數倍。無研究之價值。稍看佛書者。卽知其非。至於歐西科學。自以爲實事求是。詎意皆是幻妄夢境。由佛學看來。毫無

實用。西洋哲學。若以佛理推究之。亦不能成立。惟佛學實能爲一切學術之根本。真能普度衆生。離苦得樂。下者學之。可免墮落。上士爲之。當成正覺。即中根學之。亦能增長福慧。此佛學爲今日救世之良藥也。然佛法無礙於世法。真俗圓適。諸君但宜戒殺放生。以前業。加以念佛。以期往生勝果。幸勿以念佛吃素有礙於世間法也。此係淺說。餘請袁居士詳之。

聞純居士接演云。剛才大圓居士所說佛化。最圓適。最完全。兄弟對於佛學。無多研究。加以見聞不廣。此次之來。何能多說。本因高沙水災。較貴區特甚。欲邀大圓居士及各居士往高沙提倡一下。以挽救將來之災。今日到貴區。躬逢盛會。至爲欣慰。兄弟忝任縣教育會長。曾以一知半解講於師範講習所。似無甚領悟。縣議會雖時有請講之舉。亦致不果。對於縣城各學校。雖乘暇演講。尙尠實效。惟貴區各大心居士。如是提倡。真是希有難得之盛舉。佛嘗說人身難得。中國難生。佛法難聞。此理頗足研究。今日新舊學者。皆以爲人死卽了。殊不知生死輪迴。有天人阿修羅畜生餓鬼地獄等六道。天人阿修羅（卽

惡神之類。爲三善道。畜生餓鬼地獄爲三惡道。倘不猛修。一入惡道。則萬劫難回。故佛又說失人身者如大地土。得人身者如爪上土。此人身之所以難得也。或有惡道受報既盡。雖得人身。若在邊僻沙漠之地。與禽獸伍。互相噉食。其苦難言。或畢生不聞三寶之名。安能遇善知識而聞佛法乎。此中國之所以難生。佛法之所以難聞也。經云五戒不持。人天路絕。今觀世人能持五戒者有幾。既不能持五戒。不知來世果能得人身否。雖得人身。又能決生中國否。雖生中國。又能定聞佛法否。今願聽講諸君。各宜發大菩提心。以既逢大善知識。已聞佛法。不可當面錯過也。夫佛出自印度。梵語佛陀。簡稱爲佛。佛者自覺覺他。覺行圓滿。則積極甚矣。而世人或疑其消極。無有是處。或疑佛之神通威德。世人不見。遂以爲無。試思你之祖宗。亦未曾見。將毋汝之祖宗亦未有耶。且今日科學發明。又能證明佛說之確。如佛說一鉢水中有八萬四千蟲。往昔俗人難深信。今若以顯微鏡窺之。則毫無疑義矣。又佛說五戒。有妄語戒。自己以妄語教人。豈可更說妄語耶。現在名流如章太炎李開侁吳璧華各居士。皆努力提倡。卽主張新思潮之胡適。亦漸信之。吾輩既

負挽救人心風俗之責。敢不急起直追。以免墮落乎。說畢大衆歡喜信受。午齋而散。

大虛法師在武昌佛教宣講所之演說

門人妙空記

我今天到這宣講所與諸位接談。很是歡喜。因我前去武漢時。就聽說體空和尚謂蕭督辦有創辦佛教宣講所之舉。不料我此次來漢。聞說成立已久。并聞各位均常常來此聽講。而且共同念佛。是離開半年之久。又加許多親信佛法與念佛之人。而佛教亦繼長增高。世上風俗亦依之遷善。此即如孔子所謂齊一變至於魯。魯一變至於道之說。但是佛教之教化。其目的在免吾人之輪迴大苦。吾人自無始不覺。受六道輪迴之苦。若造有善業。則上昇。造有惡業。則下墮。生生世世。了無止期。故生生世世受此輪迴之苦。不能

解脫。非但生生世世有此輪迴。即當下一念。亦有無量輪迴。譬如吾人生起一念之善。是即爲天生起一念之惡。是即爲鬼爲畜。於一念中。即忽然而天。忽然而鬼。忽然而畜。而况晝夜六時。不知其幾千萬萬之輪迴。所以佛教的教化。即是使人免去現在的輪迴。與未來的輪迴。吾人如欲免種種輪迴之苦。則當先依佛教保全人道之法始。倘吾人人道得以保全。再進一步。則可昇天。再進一步。則可超出三界。由超出三界而至菩薩。由菩薩至成佛。從一步一步之進化。而證至不可思議究竟之佛位。若捨此不圖。別無良策也。更進一步。講佛教不是一方一隅。獨得沾其恩澤。亦非少數之僧伽與少數信仰人。應獨受其教化。是由這一個宣講所的教化法。而推行於世界之上。使世界之上。人人得沾佛教的教化。但是是等責任。并非是少數出家人。與少數信仰人。所能達得到的。是全在聽講諸位。以聽講之力量。進而研究佛經。再由研究佛經之力量。去創立許多的佛教宣講所。以教化全世界的人。若論世界各種宗教。皆可以教化世界的人。爲完全正當的人格。奚必規規於佛教呢。但是欲明白爲人物究竟道理。惟佛教爲能耳。所以我們大家欲明白徹

一個究竟的正常人。皆要從佛教上去研究一番。欲研究佛教的道理。現下非從宣講所入門不可。從前的出家人。除念經禮懺而外。并不知道宣講佛法。教化世界。今既有人提倡佛法。宣講佛教的道理。而聽講諸位。亦宜發起勝心。一方面將所聽的教化他人。一方面將輪迴問題。常常覺悟。對於世界一切。生慈悲心。而慈悲心之生起。從何入手呢。譬如吾人日常受用一切資身衆具。皆從多人的力量而成。故一人的生活。亦須與世界上人相通無礙而後可。若其不生慈悲心。則相爭相鬪。不惟大家不能安樂。即自己亦不能安樂。所以學佛法的人。便是修學這個慈悲心。此心具足。則爭鬪殺傷不起。大家得其安樂。自己亦得其安樂。若不受佛法的教化。則慈悲心不能具足。不安分之事相繼而起。大家既不能共同安分守己。各各皆逞其慾望。以相凌奪。而世界無片時之可安矣。由這樣看來。自己不能安分。大家亦不能安分。大家不能安樂。自己亦不能安樂。推其根本。就在未受佛法發慈悲心的薰習之所致。總望大家以生起慈悲心爲本。若慈悲心生。則人身可以保持。不致墜失。人身既不墜失。則此人身。便是出世的正因。爲菩薩的正因。爲成佛

的正因。可見現下的慈悲心。一經增進。便是大菩提心。進步又進步。便到究竟佛果。今日是就此佛教宣講所。與諸位略講這個佛教對於人生的關係。其他甚深之道。非今日暫時所能講得到的。待有機會。再與諸位接談。

太虛法師在蘇州自造寺念佛社之講演

受業苾芻象賢筆記

今天承貴會諸公。歡迎太虛來講演佛法。着實欣快。惟對於歡迎二字。殊不敢當。若論講演佛法。佛法本來離言絕思。實無講演的可能。所謂知者不言。言者不知。然由今天的歡喜因緣。於不可說中。不可不方便言說。以酬諸公之盛意耳。

太虛來蘇。今年已經四次。此次屬第五次。當火車下來時。適遇本寺（指自造寺）本

醒和尙。暢談之間。敘及本寺創造的原因。謂「觀徹居士。自造此寺。其特殊的宗旨。在開蓮社。結衆念佛。仗釋迦彌陀之願力。續遠公善導之芳規。云云。」今觀徹居士。現沙門相。已生西方。得本醒和尙。續其未了公案。並能擴充其願力。廣大其規模。作種種善事。厚積求生淨土之資糧。對於利物則恢復放生官河。結放生會。對於社會則灌輸平民知識。辦平民學校。對於教理則搜羅經律論疏。開閱經所。凡此等等。皆深有關於明教修行。宏法利生之教務。太虛本此歡喜的心。特來參觀。因此得與諸公聚首一堂。談道論玄。清趣橫生。今且拈自造二字。姑妄言之。諸公亦不妨妄聽之矣。

上下數千年。縱橫數萬里。人民種族之龐雜。學術思想之紛歧。實不可一概而論。故今抽繹講述數項於下。以窺一斑。

(一) 有一類知識活潑之人。不甘枯槁沉悶於一生數十載光陰之下。茫茫以生。昧昧以死。來不可待。往不可追。齷然役役。受形待盡。於是起要求的思想。對人生成形之由來。及宇宙萬有之緣起。求其一個明白。但因無研究的利器。憑着意識測度。錯覺模仿。其

結果於光影門頭。遮下武斷。講人生由來。宇宙緣起。均是操於有一人格的大神。爲之主宰。爲之支配。然此真宰的大神。又超乎人類萬有之上焉。但此等神話。自遠古至近今。經世事後先的遷變。人智遞適的發展。其趨勢不得不隨其所應之潮流。以改更其主張。故有多神、一神、汎神等論。其所主所說。雖代代不同。其有神之觀念一也。此名爲神造論。

(二)有一類世間學者。不滿意神造論。於是生種種的反響。用科學分化方法。搜歷史古物考證。實驗推究人生之由來。宇宙之緣起。其結果於種種說明下一假定。謂人生與宇宙。均是物質組織成形。如發明人身。或由若干原質。或由無數細胞之結合。而人生則從下等動物進化來也。其發明宇宙。亦惟是同一方法。故其要說明一物一物的成壞。必一個一個一段一段的剖析。析至於不可析。巧立一名。或原質。或原子。或電子。或愛。或力等。爲形成宇宙萬有不同之要素。雖時成時壞。其要素不過時顯時潛。自成一種物質不滅的觀念。雖命名各各不同。其唯物觀念一也。此之名爲物造論。

(三)更有一類人。雖亦作種種的研究。解決宇宙萬物問題。含有神造物造之彩色。

然不若前二者傾向於兩方。釀成各走極端也。如推求世界萬有。未發生以前之本體如何。有以空爲本位。從空無中。漸漸化生世界萬有。如云「天地萬物生於有。有生於無。」此爲虛無造論。有以元氣爲本位。從混沌元氣中。有陰陽消長不息之變化。於是逐漸形成世界萬有。如「一生二。二生三。三生萬物」等。此爲太極造論。

綜合上各種推究的結果。宇宙萬有。如何發生。如何造作。莫不持之有故。言之成理。要以佛法來觀察。彼所主之神造論。物造論。虛無造論。太極造論。無非夢中說夢。而反自以爲覺。固哉其迷也。然其顛倒迷妄之原因。大概可分爲二。

甲 不明真實法相義。

乙 不明真實因果義。

蓋彼亦曾推究到法相義。因果義。例如能創宇宙萬有之神爲因。所創造宇宙萬有爲果。此爲因果義。又神者爲宇宙萬有之實在。恆常不變。宇宙萬有者。爲神之現象。變化不居。此爲法相義。（餘三種論依此類推）其所明因。既非其因。其所明果。亦非實果。因果既非真實。則法相亦屬顛倒。扼要言之。因發明此等之鼻祖。均是生死凡夫。以無明迷惑。

心爲動機。發其千差萬別之思想。造出千差萬別之事業耳。若夫大塊載之以形。勞之以生。佚之以老。息之以死。鼠肝蟲臂。龜毛兔角。任造化之推移。循宿業之發現者。更無足論矣。

若以佛法言之。無別造作者。唯是自造。何以故。凡真能造作者。與其所造作物。總不離各自活潑靈明運動知覺之心。發動種種因。種種緣。因緣和合。則宇宙萬有。從之創造。其創造之原始。即迷此真實法相義。真實因果義。莫知起始。無所終窮。因因果果。遞邇無間。通達佛法者。即抉破此二種之迷。明生卽無生故。迷此二種故。就此活潑潑的心。對逆順的境界。發生種種惡念。作出種種的惡業。造成三惡道（地獄餓鬼畜生）依正二報。（依報卽所居的世界正報卽能居的形命）若就此活潑潑的心。趨向於正義道德上行。所謂持五戒。行十善。修四禪。入八定。造成三善道（天人）依正二報。故此三界（欲界色界無色界）六道（合三惡道三善道）各個衆生。依各自活潑靈明心而造作。造何因。得何果。此之謂業報。得此業報。其業報總體。名阿賴耶識。亦名業識。歸就於各個衆生。或

三惡道。或三善道之各類範圍。就此各類範圍內變身命。外變器界。故人生之由來。宇宙之緣起。各各是自己所造。自造之身命。住此自造之世界。自造之世界。還載此自造之身命。各就其各個衆生。自識造所之善惡差別。所得各個自類。身命世界美醜壽夭淨穢不同。能如此徹底了解人生宇宙。識得如此爲真因。如此爲實果。則若因若果及貫通因果之法。卽是真實法相。故要求明白此二種者。不於外求。就於現在剎那間靈明活潑心中求。識得現在受者果。卽是過去因。現在作者因。卽是未來果。故此因果。皆自造也。造苦因。得苦果。奚怨奚尤。造樂因。得樂果。何幸何欣。乃知現在受苦果者。亦可造樂因。得未來之樂果。現受樂果者。若有造苦因。亦可招未來之苦果。善惡輪廻。苦樂循環。如春蠶作繭。自纏自縛。如夜蛾赴火。自焦自爛。誰是自癡。酣醉此者。

人間世有真慧心者。感此苦樂相切相靡無窮極之宇宙。欲求脫離。卽就此靈明活潑之心。趨於善。去於惡。擴充以造圓滿善因。減縮以淨盡其惡因。得證羅漢。支佛。菩薩。佛陀之果位。亡其分段。乃至變易生死。亦不外從此一念靈明活潑的心行去耳。豈從外得。

豈事他求哉。亦不過如握手成拳。舒手成掌耳。十法界迷、悟、染、淨、因、果、聖、凡、同造自心。華嚴經偈云。「應觀法界性。一切惟心造。」故凡真能明白因果者。亦必能明白法相。能如此確實真信。洞底了解。即爲宇宙之王。於萬有之中。得其自在。從此之後。凡所修持。都憑自己決定。其中間所經過歷程。則與三乘往覺先賢。如出一轍。必無疑者。

但是衆生。無始虛妄習氣。非常之重。苟能稟教修持。念茲在茲。或暫伏煩惱的現行。智慧暫時開發。貫通因果事相。覺悟真實理性。既而時過境遷。無明又發。智慧隱蔽。不能得其真把握。要得此真把握。亦無他術。宜研究經論。或親近明眼高德。對於佛祖真如等流的言教。有發憤忘食。樂道忘憂的境界。淪骨浹髓。純與真理融化。一舉一動。皆從個中流出。此爲有力之覺悟。雖天下非之而不加阻。天下譽之而不加勸。所謂立定脚跟。八風吹不動也。從此所起之思想。無不純淨。所發之言論。無不中肯。所作之事業。無不適當。對於向來種種謬誤。根本淨除。到於圓滿菩提。歸無所得也。

然此行證。固不無先後淺深之異。及達到目的地一也。第一即持戒清淨。止息諸惡。

調善身心。不有持戒。定無由入。慧無由發。故持戒爲定慧之嚆矢。菩提涅槃。以戒爲基礎。其重要可知。人能持戒。如新浴之身。得一種非常快愉高潔之人格也。

第二卽禪定寂靜。使內心精純。不向外妄動。而得安寧。實因持戒之力。遮身口七支之過。得專志於內。而獲鎮定。縱使外物誘銜。亦莫之奈何。故人若能得定。卽精神作用。和平統一。如一國土。盜賊潛蹤。不事干戈。入其境者。如登春台。入禪定者。一心寂靜。輕安快樂。有非局外人可知者。然此定心。對於煩惱。惟伏而不能斷。

第三智慧圓明。要將無始黑暗惡習煩惱。以極明利之智慧。斷除淨盡。故戒定。猶殺散盜賊。社會表面。雖現和平。其隱憂方興未艾。今此智慧。如搗破盜窠。使其無容身之處。殺者殺。投者投。肅清一切。再無烽火之驚。使完全成一邦治國家。良善社會。煩惱根蒂。既斷除淨盡。其靈明活潑的覺心。清淨無疵。則依此心所變現之色身與器界。皆得其清淨圓成。其本具佛性功德。究竟佛果也。

總上所講。依佛法根本成語。卽「教理行果」。所謂依教明理。依理起行。依行證果。

故佛法雖浩瀚無涯。此實爲佛法大綱。古今宏揚佛法大德。立宗判教。咸循此爲起點。爲程歷。爲結歸。此佛法所以是微妙圓通。深不可識者也。

念佛法門亦然。因聞如來如實之言教。而得覺悟如此五濁惡世。衆苦充滿之世界。都由無始煩惱心所招感變現。於是要求解脫此極苦世界。求生彼極樂世界。於是念念阿彌陀佛。念念厭離娑婆。念念欣生極樂。故知求生西方。依然憑此靈明活潑的心。豈離心外念彌陀。離心外生極樂。實因此心。可造彌陀。可造極樂。今既自造。還自生之也。換言之。西方極樂世界亦由彌陀願力所造成。（記者注阿彌陀佛最初亦爲凡夫因感苦惱世界受苦衆生於是發大誓願願將來成佛時世界清淨莊嚴人民光壽無量他方世界有衆生念佛名者以大願力攝入此土故極樂世界卽彌陀願心所造非理想之烏託邦也）故我們念佛求生。彌陀與極樂。不過爲一種增上的勝緣。切實言之。我們將來所生到極樂世界。所見到阿彌陀佛。還是我們各個自心所造成耳。凡是生到極樂世界的衆生。同是一種清淨的心。同造成一種清淨國土。凡是處在極苦世界的衆生。同是一種

惡濁心。同造成一種惡濁國土。物以類聚。共業所感。誠非虛語。故真實修淨業者。能發清淨心。修清淨行。即將阿賴識所含藏善種子。起善現行。各各爲因。互互爲緣。惡種子惡現行滅盡。善種子善現行充滿。自造成一種純清淨的世界。奚假他求哉。

上來惟講自造二字。善體會者。即可以通達諸法實相。即可以明宇宙萬有。即可以明六道四生。即可明四聖依正。在會諸公聞之者。亦有動於中。而興起修持乎。雖然。自之爲自。究何是自。若云是心。心復何在。心之一名。其實如何。則又非窮參力究一番不爲功。願與諸君共勉之。

白嘛喇在佛學院之演講

妙空寄塵記錄

此次蒙各大居士一再相邀。我不得不歡喜隨順。來到武漢。又承貴佛學院熱忱款

迎。是很覺慚愧的。但是我們大家都是同道的人。客氣話也無須談。且就佛法中之一小部分。拈出供獻各位。以醇雅意。且歸所說分作二層。第一自證門。第二修持門。這個自證門是我們學佛的目的。卽釋迦如來說法四十九年。談教三百餘會。無非示人以標準。例如以指標月。期衆生見月而後已。然則如何方能親證實踐達到此種目的呢。要知全在吾人修持的力量。而能發起此修持的力量。非先具足信心。與至誠皈依。則斷斷不可。蓋吾人所作一切諸事。悉仗信心。若無信心。斷然不肯去行。所以經云。信爲道源功德母。長養一切諸善根。可見信爲修道之先聲。皈依乃修道之主腦。有主腦則不爲一切邪師邪教之所搖奪。而信心亦不致有所潰敗。則於無上正等正覺不難入矣。然欲證此無上正等菩提。必定假甚麼法門而修持呢。廣而言之。其數無量。約而言之。不出顯密兩法。再約言之。同是了二死除二障之一大善巧法。但以衆生根機不等。遂生出種種的差別。有的由漸至頓。有的始終俱小。有的始終俱大。有當下即直契心源。若推其所以差別之因緣。但以障習有濃淡。持戒有大小。所以感果亦有大小。諸位欲斷惑證真。出二種之生死。當

於上中下乘之中。擇一相當法門而修持之。好聲聞乘者。行四諦法。持聲聞戒。好菩薩乘者。行菩薩法。持菩薩戒。隨自己機宜。而順行之可也。若說用功的本末。各位亦皆知道。不外聞思修之三慧。而貴院朝夕所研究的。亦是此種道理。顯密二法。各有各的妙處。不過密教較顯教頗爲了當。其戒則有沙彌戒。三十六戒。比丘戒。菩薩戒。密戒之五種。然學密的人。非三四十歲的人。不可以年輕的人學密法。恐用之於邪故也。近來學密多係年輕者。亦屬時勢所趨耳。今日說此一篇道理。望大家無論學那一種法門。總要擇一對己機者。勇力去行。以得其真證實踐而已。其餘詳細方法。可向上海等處。購行菩薩道修密行之書。而參攷之。將求由諸君普及全國。由全國普及全球。佛化中興。可立而待。刀兵水火之劫。庶有豸乎。

佛法大系

——太虛法師講——

門人妙空錄

古今諸德判釋如來一代時教。或一或二。或五或十。種種數目。不一而足。今總括之。分爲大小二乘。與人天乘。而此人天乘法。全係學大小乘之出世階梯。或大小乘之化他方便。故佛法之根本唯大小乘。其大小乘法修證法門之次序。與對於各宗之關係。極其縝密。試皆表列於左。

一 人天乘

其中所言人天乘者。以諸有情。若乘五戒之法。可到人的地位。若行十善禪定之法。可到天的地位。然此人天乘法。非是有佛方有。即印度中國泰西各皆有之。如昔中國未來佛法之際。儒教教人由士希賢。由賢希聖。由聖希天。道家老莊之徒使人得仙入天。西洋在百年前。佛教未流去時。如基督教說生天。印度之婆羅門教。由人道而生梵天等。此可見人天之善法。爲世間共同之教。但是世間以此人天之教爲其極歸。而佛教則以此人天爲出世之階梯。化他之方便。蓋立此人天教法。有二種意。一則保持人天之道。由人天道。而至小乘。或至大乘。一則立此人天之教。示其迷謬之處。使其知非究竟。而求出世究竟了義。若不爾者。則衆生非但驚悖大法。不肯信受。抑且求沒在苦。所以世尊說法。立人天教。培其出世之資糧。斥其迷謬之局執。而漸引入於大小乘出世者也。可見此人天乘法。非佛教所獨有。亦非佛教之主要。

二 小乘法

小乘法已是佛教出世的法。在世間一般的人。一聞爲小乘。即意謂必甚狹劣。殊不知若生色無色界。已爲常人之思想所達不到。而况超出世間者哉。不過此小乘之教理行果。比之大乘則不爲深廣。故小乘的根機爲狹劣遲鈍。而大乘的根機爲利疾超勝也。小乘知我空而五蘊皆有。大乘知我空而五蘊亦空。以此有法執爲障故。遂名其爲小乘也。吾人已知乘人法可到人的地位。乘天法。可到天的地位。進而更覺爲人常受種種之逼迫。經種種之苦惱。一事方成。兩鬢同絲。老病相催。悠然死去。如生爲仁聖。死則枯骨。生爲盜賊。死亦枯骨。則人生之價值何存。縱信神識不滅。仁聖死得昇天。受種種之娛樂。但其五衰相現。流轉何定。如是以不滅之精神。疲奔於業報之途。今生之所經營。已得而復失。來此之所經營。亦已得而復失。由是生生死死。死死生生。得而復失。失而復得。盡未來際。靡所底止。寧不勤苦無益。於是遂生一不滿足之觀念。而求出世之道路。如世之求進化者。以萬物皆有進化。則進化復進化。必將有超出人天以上之法。可求得之。於是求所以脫離人天之業牽及苦惱之一種進化。即是出世間之小乘法。此小乘法。即佛法中解

脫人生苦痛之一種消極法門也。

大乘法

大乘分爲因果二位。在因位爲菩薩乘。在果位爲佛乘。又名如來乘。依此因果位。卽作二層。一者行因趣果的大乘。二者彰果化因的大乘。行因趣果的大乘。卽菩薩乘。彰果化因的大乘。卽如來乘。彰果化因的如來乘。是由所證佛果之境界。而開示衆生。使衆生依此法門以悟入於佛之知見。達到佛之究竟地位。由因至果的菩薩乘。是就衆生從無始以來之佛性。與過現之一切正聞薰習。發心修行。經四十一因位。而至圓滿果海也。然此由因至果之菩薩乘法。就主要點有二位別。一者由加行入根本。一者由根本起後得。此二類中。初者屬法性空慧宗攝。後者屬法相唯識宗攝。屬法性空慧宗攝之教典。卽般若經。與龍樹提婆之四論等。以此經論所詮教義。皆顯離分別之性法。修此宗者。若能依此教義。如法修持。起法空觀。經暖頂忍與世第一之四加行。而證無相法性之真如。此無相法性之真如。卽是根本智（又名無分別智）之所證。蓋以證此真如。則一切虛妄之境。

悉皆消滅無餘。而一切清淨佛法。莫不由之生長成滿矣。屬於法相唯識宗者。凡爲思量分別。想象所能及之一切諸法。皆謂法相。而此法相依分別起。離分別外。實無一法可得。亦無一相可見。故曰唯識。然能了此天地人物。以至佛淨身土。種種諸法。皆唯識所現。非得根本智後所起之後得智。不能如實了知。何者。蓋未得無分別智前。則法執未亡。不能了爲唯識之幻相故也。根本智即如理智。由如理智而起如量智。依如量智。則無量無邊之諸法品類差別。悉皆究竟達其體量矣。如其未得如理智前。雖第六意識亦能依教理以觀諸法唯識如幻。然末那之我執常存。仍滯迷執。況此間衆生於一法上互有相違。譬如大海。隨六道見。各有不同。若非得法空以後之菩薩。安能知其不同之根柢。而皆會歸唯識之旨哉。又經有云。由攝藏諸法。一切種子識。故名阿賴耶。勝者我開示。而阿賴耶識爲建立唯識之根本。非明此識。則不能究竟明唯識。故欲究竟明唯識者。唯已空法執之菩薩爲能耳。然而凡愚雖不能知。亦可憑依經論。與各人之知識經驗。集起唯識觀念。以修習殊勝唯識觀行。而達到究竟明了唯識之目的。能如是者。是亦行因趣果之菩薩乘。

也。彰果攝因之如來乘者。但此如來果因與菩薩因果頗有攸分。何以故。如來既圓滿根本後得二智而成正徧知海。理量同時。性相不二。無一剎那心不徧知諸法。故如來十種通號內有正徧知之一名也。菩薩不然。必須一剎那證性。一剎那證相。前後剎那。乃能觀性相不二。而如來則能無一剎那不證此性相不二之圓融法界。如賢首之六相十玄。天台之一念三千性相等。即明此理量同時性相不二之法界。而須以佛果圓覺爲宗也。此云法界。以總色性相一切諸法爲義。唯有大圓鏡智能如實親證此境。故曰法界圓覺宗也。至於佛教各宗。對此法界圓覺宗。與諸法性相二宗之關係。如天台所宗之法華。以佛知見爲宗。賢首所宗華嚴。以佛法界爲宗。淨土以彌陀智境爲宗。真言以大日中臺爲宗。律宗以實踐制惡行善爲宗。禪宗以不立文字見性成佛爲宗。在天台宗言。以法華爲實。其餘爲權。縱華嚴亦兼別故。在賢首宗言。以華嚴爲本教。其餘爲末教。雖法華屬一乘法。亦乃會三歸一。不如華嚴惟照諸大山王。在淨土宗言。唯往生法爲易行道。橫出三界。一生補處。其餘法門鑽仰維艱。非如淨土之至簡至易。故抹殺餘法。爲難行道。在真言宗言。

天地人物。六道衆生。皆大日如來法身。其一法悉爲總持。修其法者。即身等同毘盧。其餘各宗。落於詮解。非究竟法。唯真言宗。獨得如來秘密奧妙之藏。而揀殺餘法爲淺顯教。在禪宗言衆生本心。卽遮那如來。但須回光返照。卽能見性成佛。無須假諸言教。尋枝摘葉。枉費精神。故自稱宗下。餘爲教下。在律宗言。佛教其餘一切法門。悉皆以教詮理而已。未能親行實踐。唯有遵循佛制。庶幾大道不遠。此之各宗。種種斥他非而炫己是。類皆畫畛別歧。分河飲水。偏見根深。其實各宗皆爲佛法。皆可得根本而起後得。入於理量同時。性相不二之圓覺。無奈二雄不並。爲各宗起競之由。吾人若能貫通考察。則禪宗直證圓覺。兼用空慧。律宗教遵唯識。亦兼天台。而天台賢首淨土真言。宗在法界圓覺。各標其勝。而此性相與法界三宗。又統屬佛教之大乘法。凡大乘法皆以諸法實相爲根本。以無上菩提爲究竟。夫何軒輊之有。故明佛法之全體。及大乘之平等者。於宗下教下顯教密教等之一派。抑他揚自之偏言。概無取焉。

婦女學佛之規範

甯達蘊釋廣伶同記

(九月廿四日太虛法師在星洲龍山寺爲閩南佛化新青年會新加坡婦女
 宣傳部講)

釋迦牟尼佛在世時。每次法會中之聽衆。各種俱有。每部佛經開講前。必先敍到會之大衆。如諸大菩薩及聲聞緣覺天龍八部比丘。(即和尚)比丘尼。(即尼姑)優婆塞。(即男居士)優婆夷。(即女居士)等。不過比丘爲佛當日常隨之衆。故許多經典多對比丘衆而說。但一種法會之開始。各有其因緣以爲之主。如維摩詰經係以居士爲主。人王護國經。係以國王爲主。密宗大毗遮羅經。係以金剛神爲主。日光童子經。係以少年爲主。

月上女經。爲童子講。玉耶女經。則爲婦女講。勝鬘夫人經。則爲國王后妃講。十六觀經。則爲韋提希夫人講。可見佛法廣大。無所不包。固無分乎男女也。今日有此特別之會。仿若佛當時之婦女法會者然。應從婦女之機。而講婦女學佛之佛法。

婦女學佛法。以在家爲善。即佛在世時。對於婦女之學佛。亦本此旨。因爲出家修行。男子且不易。何況女子。故昔日佛說法廿餘年。尙無尼衆。後佛之姨母名波若波提者。再三懇求出家。佛始爲之剃度授戒。繼而耶輸陀羅（佛未出家時之妻）亦再三懇求爲比丘尼。佛恐彼等持修不謹。特制許多戒律以規之。是爲印度婦女出家爲尼之始。其後漢明帝時。摩騰、竺法蘭傳佛法到中國。有廢后、名陰夫人者。曾首先出家爲尼。而婦女隨之出家者頗衆。故在座之比丘尼衆。應知爲尼修行。甚爲不易。當深惕勵。而其結果仍以在家修持爲佳。今日會中。以在家學佛之婦女爲多。當更進言其道。

佛在印度時。有居士名維摩詰者最著名。彼有一女神通智慧較維摩詰更大。幾乎不能與之相對。後對佛講。佛說此女是一位大菩薩。乃現童女身來度一切童女者。又有

一天女常在維摩詰室中。居士病。佛命舍利弗、阿難等去問病。俱不能與天女比勝。可見婦女中能發大心。都是一樣可以超勝一切也。

佛在世時。有一人家取一新婦。此婦乃紳士家之女。種族尊貴。相貌美麗。因此到丈夫家來。很看不起其丈夫。而對於翁姑常加以非禮。可巧此人家均信佛。見新婦如此。亦不之較。某日請佛在家說法。新婦聞法後。頓改昔行。受佛皈戒。孝親敬夫。奉法甚謹。由此觀之。平常人家。如婦女能明佛法。便能成爲良善家庭之良好婦女矣。

現在有許多在家學佛之婦女。平時對於佛僧兩種常去供養禮拜。此爲修福之基礎。所行甚善。另有一般婦女以爲我無錢。不能去學佛。因無力去供養佛及僧也。實則不然。請舉一故事爲證。佛在世時。有一苦婦人。見許多富家婦女去供養佛。自己覺得很慚愧。後盡其所有之錢去買油點燈。在半夜時供養佛前。而發誓曰。願將來我得智慧與佛無異。再以所得之智慧。普照世界之一切黑暗。誓畢歸寢。次晨鄰人見燈光燦耀。詫而問佛。佛曰。此燈爲某苦婦人所點。因其發心至誠。故光明特大。縱有聲聞羅漢之神通。亦不

能息。此婦人以至誠發心故。來世當成一燈光如來。由此故事觀之。只要發心供佛。至誠所感。無論富厚貧苦。均能學佛成佛。

現在信佛人多念佛。以求往生西方極樂世界。此往生法門何自始乎。蓋佛在世時。某國王有一太子。忤逆不孝。幽囚其父。而自作皇帝。其母異常悲痛。發誓云。此世界不好。道德衰微。故有此忤逆不孝之子生於我家。演出逆倫之事。願求一很好之世界。以便臨終往生彼處。遂請釋迦牟尼佛到宮說法。佛知其心願。以神通力爲顯出十方美妙之世界。伊見之。願生西方之阿彌陀佛國。乃爲說往生之法。後彼忤逆之太子。亦改前行。實其母發願之所致。自往生法門傳出後。以念佛生於極樂淨土者爲數無量。而推原其始。則一婦女之願力所造成。可見婦女學佛之要點。須有懇切之願力。乃可成辦。

上來所講。均爲婦女學佛之規範。應仿古人之行爲。而爲佛教之正信教徒。信佛教後。不能再信其他之邪魔外道。須切實遵行佛說之三皈五戒。發長遠之菩提心。以冀得到佛之功德智慧。願今日在座之大衆。勉力行之。

太虛法師在南普陀歡迎會講演

達如記

太虛此次由星洲返滬。經過廈門。因南普陀爲古刹名勝之區。地方信士亦多。故抱一種參學的觀念來此。今承各團體及佛界同胞。聚集一堂。得與勝會。非常欣幸。雖是無何可說。但對之頓使發生三種感想。今略提出。與諸君一談。

(一)因地感想。現在我到的地方。就是廈門。而所住的最切近的地方。就是南普陀寺。就廈門言。於中國向謂之大廈國。廈門即是大廈之門戶也。現在中西交通。中國有兩個大門戶。一是廣東香港。一是福建廈門。而香港自開放以來。爲西方生存競爭。物質文明輸入中國大門戶。雖未嘗不因之使生活豐富。但中國鎗砲輪船火車。及種種害人

殺人之具。亦無不由香港輸入。使我東方民族受種種迫害。得種種不安寧而痛苦的結果。然欲去除此種種不安寧之痛苦。須將東方固有的最高尚最方便之道德文化。從此廈門大門戶輸出。照破西方的黑暗。方奏神効。然所以能如此者。一爲廈門大學新設國學研究院。一爲南普陀寺已成立之閩南佛學院。何以知之。近年來中國許多地方改了西洋面目。但中國固有文化。或得之地下之古蹟。亦察之先民之遺籍。亦尙可想見古代偉大民族之精神。然欲重新發皇此精神。以應現世之潮流。而喚醒科學萬能之殘夢。非若廈門大學之新建國學研究院不可。且廈大爲華僑所設。易由南洋以及西洋也。而南普陀之閩南佛學院。爲近時國內各佛學院中之比較良好者。地方信士亦有從之研究者。若能將此佛學精神發揚。以漸達南洋。則可普及世界。故廈門爲發揚中華國學提倡道德文化。以輸入西洋之大門戶也。

(二) 因教感想 南普陀寺是佛教機關。今天來會者。一部分是佛教徒。其餘亦大都與佛教直接間接有因緣關係者。然對於教之感想。蓋有二說。一種隨宜之教。一種大

乘之教。這兩種性質。自釋迦牟尼時。已有之矣。因地方民族希望不同。隨宜施設。所謂隨順衆生而爲說法。或設人天教理。使作人天業果。或設小乘解脫教理。適應印度外道心理。使進一步得證解脫。若依真正無上正徧知者。所證諸法實相之教理。即大乘佛法。此就佛教有兩種性質。在中華佛教。經過六朝至隋唐時。佛教大盛。在學理思想雖屬大乘。然唐後一般信徒。往往趨向小乘。對於自己修證。切實注意。倡明佛法於社會。則不關心。士大夫信佛者。多出晚年發心。名利心消。但求自身清靜。依從佛法爲歸宿而已。其餘一般無學識者。爲求人天福報發心信佛。在當時政治上。確有使人改惡行善之重要關係。而在佛教上。不過一種人天因果而已。以前兩種。一爲人天。一爲小乘。皆非真正大乘佛法也。現在廈門佛教。非疇昔可比。我覺得廈門佛教。很有大乘的氣象。許多青年學子。組織佛教團體。能作種種宣傳佛事。又能兼行種種教育公益事務。藉此宏揚大乘佛法。出家徒衆。除自行修證外。參加宣揚宏化者。亦復不少。以此觀之。廈門佛教。不惟不是以上人天小乘之佛法。實爲真正大乘佛教之真精神也。

(三) 因人感想 佛說法的法會大衆。除自帝王以至苦力之種種人類皆有。且種種靈獸奇鳥及非人類等亦參與其會。中國向來舊習。以佛法但爲出家人的。其餘皆非佛法中人。豈不謬甚。原來佛法爲一切大衆公有。非出家獨有。今天來會大衆。非惟出家一部。即士農工商。男女老幼。以及其他民族宗教之徒。亦歡聚一堂。以此推想當時佛說法時的大衆。恍然復現於今日矣。可見佛法已成社會化。而將原有大乘佛法。恢復如初。足爲佛法前途之光明也。

上來三種感想。歸納言之。東方道德文化。必有復興之機會。一面倡明佛理。使人人了解真實意義。然後將佛教大乘真義。普及世界。使佛化成社會化。一面將佛法真正救世利人的事業。實行做出。近來中國內亂。無歲無之。戰爭相續。兵匪相攘。十五年來。仍無休息之希望。天災人禍。慘之極矣。故我們須一方面本佛慈悲濟世利人之心。認爲自己之責任。將災區難民。竭力救濟。一方面將大乘佛法真理。發揚光大。普及社會。使一般人。自心覺悟苦痛之根本。從自心根本解決。如此乃真爲學佛之人也。現前感想所發生

之一點意思。今已貢獻諸君。而對於希望講演之盛意。實孤負之至。

大乘佛法的真義

——現實主義的——精進主義的——

(太虛法師在廈門教育會講)一澄記錄

太虛今承貴會之邀。得與諸君聚首一堂。講演大乘佛法的真義。甚為欣幸。本應將此問題。多為發揮。惟以近數日來。稍受外感。故但略述梗概。供諸君討論。倘蒙指教。尤為歡迎。

一切佛法。可分二類。一者大乘。二者小乘。中國所傳。多屬大乘教理。但未能普及於社會。故向來中國習慣。佛法專為出家者所負擔。亦未能實現於人之行為。故中國向來出家者。多深山修道。以求個人解脫。致佛法成爲消極。今欲救此弊端。使大乘佛法真義。

普及社會。而實現於人之行為。故揭題二義。曰現實。曰精進。

大小乘者。從喻立名。乘謂車乘。用以運重致遠。運量大者爲大車。如今之火車等是。運量小者爲小車。如人力車等是。故佛法謂能自度度人者爲大乘。獨善其身者爲小乘。中國一般人向來信佛情形。下焉者。多至寺院。對於佛像。燒香禮拜。或求現在安樂。或求未來福報。上焉者。則求個人解脫。此等皆非佛法真義。所謂佛法真義者何。乃現實主義的。精進主義的。

「現實主義的」者。即就現在事實上。說明人生世界。使澈底明白人生世界真相。然後改造而臻於完善者是也。世之種種學說。其目的亦在說明及改造人生世界。特未能澈底耳。惟我釋迦文佛。親證無上正徧知覺。對此方爲澈底。吾人亦應明白宇宙人生之真相。改造而歸於完善。使五濁惡世。成爲清淨國土。人人離諸苦惱。而得安樂。方爲大乘佛法真義。

故依現實主義言。佛與菩薩。實非神祕。惟於人生世界。能徹底覺悟者。便謂之佛。能

自求覺悟。更能覺他者。便謂之菩薩。其他宗教。說有天國可升。就佛法言。樂國即在吾人自心。離自心外。無別樂國。以種種苦惱境界。乃吾人自心中煩惱業惑所感。若欲改造苦惱境界。即就個人自心改造。若人各改造其心。爲善去惡。便能轉此苦惱世界。而成清淨樂邦也。

是以佛法非特深山修道者可學。亦乃人人可學。世之政治家及教育家等。目的亦在改造社會國家。增進人羣幸福。其用心既與佛法無異。吾謂尤非研究『現實主義的』大乘佛法不爲功。

現實主義的佛法既如上說。現再述『精進主義的』佛法。

一般人。或視佛家生活爲苦而不學佛。亦有多經世故。飽受痛苦而學佛者。或有慕清淨而學佛者。即此可見其心之懈怠。此佛法之所以爲消極也。然此非佛法真義。所謂佛法真義者。是精進。非懈怠。是積極。非消極。必也自度度人。使皆離苦得樂。所謂我不入地獄。誰入地獄。如是方不背佛旨。豈彼懈怠者所可同日而語哉。

由斯觀之。於大乘佛法真義。能自覺了。然後從而覺他。難行能行。難忍能忍。方爲「精進主義的」佛法。則現時舉國戰爭。疾疫流行。天災人禍。人民痛苦難堪。而社會帝國種種主義。主張殺伐。既不能救其痛苦。更從而增加殺因。若捨大乘佛法。其誰能救度哉。是以佛法。不特僧人當研究。即凡有心知血氣者。無不當學。諸政治家教育家等。欲達其改造社會國家。增進人類幸福之目的。若能本此大乘佛法真義之旨而行。更可增其勇氣而得良好方法也。

佛法無邊。說不能盡。今略述梗概。殊不成貢獻。有負盛意。殊深抱歉。

求學之目的

（在大宏山爲求智學社諸生講）

唐大定

人爲生存而學。學爲生存而設。故人生所重。莫重於生存。生存所要。莫要於求學。西洋文化。教人以競爭而謀生存。以競爭故。釀成世界之大亂。以大亂故。結果終失其生存。東洋儒學。以仁義禮智。爲謀生存之法。本可以致治平之果。享共存之福。惟其所謂福果者。不過共得數十年之生存而已。雖有道家長生久視之法。修之可以延長其生命於一劫。乃至八萬劫。但亦有下生死亡之苦。故人間學說以及各種宗教。皆非人生究竟之學。何以故。人類爲保持其生存而求學。故非爲衣食而求學。亦非爲名聞而求學。今觀人間諸學。則所言無過爲求衣食名聞之法。衣食名聞。雖直接或間接。能資益吾人暫時之色身。然人類求生之慾望。實不能以暫時生存爲滿足。是則人生求學之究竟目的。應何取決。定雖不佞。亦不能不有所言。言之應有二種。

(一) 應求真實無死之長生

(二) 應求究竟離苦之樂土

離苦求樂之心理。不惟爲一切學說宗教產生之大本因。即人生行事之善惡。亦直

接而受其指揮。惟世人不明萬有生起之原理。或有本造惡因而冀獲樂果者。如西洋學說以殘害異己而謀自存。夫殺害衆生。罪爲至重。互相酬報。了無已時。苦且無已。樂云何得。或有相互資助以求生存者。如東洋儒學。上焉者則寧捨身命以救護世人。決不損害他人而圖自利。如子路等之殺身成仁。下焉者或感道德之淪亡。悲救濟之無方。自知不能有利於他。而亦不願有損於人。如陶淵明輩之寄情詩酒。（晉尙玄談已流入老莊派。如阮藉諸人。實非真正之儒家。故當時儒者每格以禮法而仇視之。蓋儒家正義。乃欲互相資助。以造成和樂之國。如云君子尊賢而容衆。乃至導之以德。齊之以禮者。諸如此類。更僕難數。然其意皆在使民共享其福。共樂其樂。至於無可奈何而用刑於民。亦由爲民者不受道德之感化。而從事破壞民衆之治安也。與西方文明提獎自強以絕滅他族而圖其生存者。高下迥別。）故東西洋學說。一爲積極之自利。一爲積極之利他。自利而至於積極。則必成競爭。競爭本人生之大惡。而彼由惑於自利。遂亦美其名曰道德。（如達爾文進化論云。緣何而競爭。爭生存耳。緣何而協助。助競爭耳。生命者。難得易失之至寶。

萬世不易之目的。道德者、運籌決勝之武器、隨機應變之方法、如此邪謬之思想、亦不勝枚舉。吾華人士、病狂失心、競相逐臭。至今莫覺。夫我固有之儒學、雖或未能奏物質之膚効。然其積極之利他行。則實足以救今世由自利而起之大亂。惟至寶希聲。世愚難解。反欲拾西人之唾餘。愚無智之青年。以摧殘此優美之文化。是真漢種滅亡之妖也。

然吾猶有進者。即東方儒學。所標定之宗旨。與成就此宗旨之學理。僅適用於人從生至死中之數十年。若吾人果爲此數十年之故而求學。則與其求生之勞苦。不如速死之安逸。與其爲須待物質養活之人類。不如爲無所待而生存之瓦石。是則東西洋學說。皆不足以安慰人心之失望。僅可以激成人類之自殺與厭世消極之行動。（志趣高潔之士而研究西洋學說。則結果必成爲自殺。其信受彼獸慾之文化而奉行。則必心行下等動物之青年也。知解超異之人。而從事儒學。必養成爲無希望之消極。如巢父許由之獨善其身。與劉伶太白之借酒消愁。何以故。人生有涯。而求生之希望無涯。故若世無此種學說以滿足其求生之志願。不相率而出於自殺消極者。世復幾人。故余嘗謂人

生求學。應有二種。一曰儒學。一曰佛學。蓋儒家善談世法。可爲人生涉身處世之矩則。人既不能脫離世間羣衆之互助而生存。則必學儒。佛學略於世法而善談出世法。確立萬法唯識之義。其有益於人世也至無限量。茲請約談其義。

世間宗教。迷執萬有神造之說。故信其教而欲求離苦得樂者。必捨自而求他。（如祈禱上帝求福之事）若果求他。而有濟於事。則亦無妨暫屈其志。無如彼所執全能全知之上帝。徒有名而無實。今向此無實之上帝而求福。則何異與石女聯婚而冀生子也。若在佛教。則說天神不能降禍福於人。故祈禱非所重。他人不能有增損於己。故捨己非所尚。其禍也或福也。胥一聽人之自造。人而造善業也。則將來受果善。而非他人所能享受。其始造惡因也。則後身受惡果。又非兒女妻妾所能代消。故吾人學佛。不可迷信祈禱懺罪之法。於現世不知自修。而優遊歲月以自寬假。冀可得後人之懺除。則適成自誤。中國儒家之言曰。「自求多福在我而已。」又曰。「天作孽猶可違。自作孽不可逭。」此之謂也。

但儒家雖言因果。而不能通於三世。如云積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。其所謂作善作惡。則在先人。先人受果未盡。而復報在子孫。蓋儒家之意。以謂神即形也。故形存則神存。形滅則神滅。其不承認神存而又建立善惡因果者。殆欲藉遠報兒孫近報身之義。以勸勉世人爲善耳。佛教說現在所受之果。即過去所造之因。現在造成之因。即未來應受之果。故報在自身而通於永劫。自爲善而自受其善報於後世。爲惡而自受其惡報於未來。則爲善者不至於失望。而退其善心。作惡者必自兢惕而亦將日遷於善也。世人由迷於形神俱滅之說。愚癡之人。則於生前縱情爲惡。以求快於一時。聰慧之士。則恥其所爲。而又無術以慰藉其悲憤。故今之世。若前派之人。必釀成世界之大亂。若後派之人。必激爲人類之自殺。

昔吾幼年。好深湛之思。每自尋思。人生樂事。思徧世事。究無可樂。尤疑求學。無益人生。屢欲輟學躬耕。家人皆止之曰。讀書可上進。余應聲而答曰。上進之極。卽位至總統。然大總統。亦不過爲衣食名聞。名者實之賓。若爲衣食。躬耕已足。家君欲余兄弟。次第成學。

不之可。無何。先母見棄。生趣蕭然。每當深夜。披衣起坐。仰視明月。益無聊賴。逮民國六年。暑期休學。讀抱朴子及稽康養生論。知上壽可以力致。神仙可以學得。志慕仙道。如是乎。久。越年春。長兄大圓。歸自燕吳。盡棄家向所藏道書。而肆力於內典。欲以淨土法門化導家人。卻後四年。爲民國十一年。家兄應溫州吳璧華居士講經之請。余往從焉。乃發憤於佛學。時年已弱冠矣。頗自恨學佛之晚。歲月逾邁。忽又三年。證以聖言。參以世變。愈知人生非學佛不可。救亂非佛學莫由。蓋佛說從是西方。過十萬億佛土。有世界。名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。彼土何故名爲極樂。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。又極樂國土。七重欄楯。七重羅網。七重行樹。皆是四寶。周匝圍遶。又有七寶池。八功德水。充滿其中。池底純以金沙布地。四邊階道。金銀琉璃。玻璃合成。上有樓閣。亦以金銀琉璃玻璃磚磔赤珠瑪瑙而嚴飾之。池中蓮華。大如車輪。青色青光。黃色黃光。赤色赤光。白色白光。微妙香潔。是故彼國。名爲極樂。佛又告舍利弗云。彼佛何故號阿彌陀。彼佛壽命。及其人民。無量無邊阿僧祇劫。故名阿彌陀。是故余言。人生非學佛不可。救世非佛學

莫由。蓋人生於世。有大欲三。一曰求生存。二曰求樂土。三曰求知識。人而能信受佛說極樂世界。稱念彼佛名號。因念萬德洪名。（一切諸佛修行六度萬行而成佛。故念佛者皆能具足萬種功德。）熏長自識佛種。故臨命終。能由自識變現淨土而成往生。既往生已。壽命無盡。永無一切衆苦。成就無上大智。今此世中天災人禍。無往非苦。縱云可樂。其樂有限。莊周有言。吾生也有涯。其智也無涯。以有涯之生。求無涯之智。故其智也亦非無量。世間諸人。不知西有淨土。可以念佛往生。遂廣其貪生怕死之念。而成爲殘害異己以圖自生之學。故今日求學之人愈多。世界之亂愈大。世愈亂。則人生愈苦。而有識之士。遂以爲與其生亂世之難。而終不免於一死。不如速死以脫離世間之苦。如詩有云。知我如此。不如無生。昔張亨甫先生（清末人有詩文行於世）以詩文見重於時。性狂縱酒。遂不利於文戰。先生以是志愈放。抑鬱特甚。亦寓意於詩以寄其悲憤云。人生最樂無如死。更無三萬六千日。上溯於漢則人生不滿百。常懷千歲憂。與對酒當歌。人生幾何。譬如朝露。去日苦多。下迄於唐。則舉杯消愁愁更愁。抽刀斷水水更流。諸如此詩。更僕難數。是故人必

求學。學必有望。而其所希望者。又當推廣於數十寒暑之外。否則既使人學。而求學所達之希望。徒在於數十年之內。則愚者貪於此數十年。而用其所學。以亂世。智者則恥其所學。而發憤於自殺。余也不慧。往在幼年。因悟此故。至欲絕學。而今乃知人必求學。學必至佛。何以故。人類求學之目的。在求真實無死之長生。與究竟離苦之樂土故。人果欲學也。而達此目的也。則捨佛學而莫由。

按此篇。在當時僅成一段。其動機因讀適之君中國哲學史。頃者又獲閱石岑先生人生哲學（事冗僅閱其最後二節）觸動舊懷。意謂胡君藉中國哲學而宣傳西洋文化。石岑先生似又用西方人生觀來感化東方儒釋道諸人。在二位先生之熱誠爲衆。吾人雖不識不知。（此語係石岑先生拿來代表東方民族者）亦不能不略說一二。以表示歡迎。遂奮筆爲之。盡數十紙。而思想乃越出命題之外。雖經逐一刪改。終鮮愜意。但念二位先生初次來華入籍。（閱者不要誤會。我亦知二位先生是中國人。）現在爲時已久。吾華人士。若了無表示。恐怕李先生將來又要說我們「不識不知」了。故我來瞎講幾句。

