

大乘起信論解惑

大乘起信論解惑

中華民國二十三年三月三版

◎每册定價大洋五分

(外埠酌加郵匯費)

著述者 唐大圓居士

出版者 佛學書局 代表 沈彬翰

印刷者 國光印書局
上海新大沽路口 電話三三七四三

總發行所 上海佛學書局
膠州路十一弄廿號 電話三五五二四

分發行所 佛學書局分局

- (一) 上海滬西：麥特赫司脫路中
- (二) 上海開北：新民路國慶路口
- (三) 上海中區：望平街有正書局
- (四) 湖南長沙：玉泉街七十號
- (五) 河北北平：琉璃廠西門

分銷處 各埠佛經流通處

序一

幻修

有無四句。離則成法。執則成謗。是故佛法。方便多門。言各有當。不患~~者~~之矛盾。貴在學者之捨着。起信論。自王恩洋居士料簡之作。遂有執唯識以難起信。~~大圓居士~~解惑篇出。我知卽有執解惑以攻料簡。將令清涼之甘露。翻成熱惱之門諍。是~~爾~~居士之初心乎。要之有起信不可無唯識。有料簡不可無解惑。語若相反。義固相成。如來所說法。皆不可取。是所望於善讀者。

序二

H. y.

諸佛菩薩。出世度生。無非令衆生開示悟入佛之知見而已。衆生以緣慮之妄知。分別之妄見。執是執非。執彼執此。病根深種。不能解脫。於是諸佛菩薩。對症發藥。說出性相空有。大小偏圓種種法門。尤恐衆生之執樂成藥也。隨立隨掃。不留痕跡。諸有智者。當明了諸佛菩薩。

遮表破立開合與奪之主旨所在勿拘一隅以礙全體勿執一端而廢多途則頭頭是道矣且佛所說法示月標指非謂指即是月也故學佛者貴在即境修行藉行證果否則凡情揣度妄想推求隔靴搔癢安有是處甚至執滯名言拘牽文義而起無謂之爭執者是豈善學佛法者之所爲哉支那內學院王君作起信料簡斥爲似教指爲外道發獎基諸大帥所未發致使海內學佛者羣起疑難因而有唐君之解惑焉唐君本以友輔仁之旨作解黏去縛之談其愛重王君之處溢於言表我知王君慧解過人必能宗慈恩之學而以祛除我執法執悟入佛知佛見爲務則互相研究討論而使起信唯識之真義皆大白於天下豈非佛法之大幸乎

大乘起信論解惑

唐大圓述

南京支那內學院王恩洋居士寄贈所著起信論料簡閱之歎讀歎謂能宏揚法相足以納今世科學哲學入覺路功德非小然微嫌好辯易蹈矛盾進患告宣之海潮音不欲與之興諍也已而舍弟大定閱料簡畢告余曰往讀起信歎爲妙絕今觀王君料簡似於起信不無懷疑予因喟然曰此所謂一翳在目空華亂墮者若不爲汝分疏汝將因而失措後人亦必有由之大惑不解者然吾修無諍三昧不願與人爭唇舌久矣茲略撫數義稍爲論斷誠非得已故仍名之解惑云爾

▲將作解惑說有三分初略敍綱要分次廣釋疑難分三別擇義旨分今初

略敘綱要分第一

欲息諍論。應識諍之起原。諸佛說法。爲對時機。故有小大偏圓。欲誘掖。獎勵其信仰。故有彈偏斥小。歎大褒圓。後人因之說乘。有三乘五乘。說教有四教五教等。在佛固無有定法。名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法。如來可說也。

佛說一味。聞者識上。所變不同。故有諸乘。佛爲方便。說不定法。聞者隨自樂欲。各執一定。以相闡揚。後世因而成宗。與派。是故宗不可執。派尤靡定也。

始創宗者。如龍樹提婆宗般若等。以說空。無著世親宗深密等。以說有。

本不相破。及至清辯。爲欲確立空宗。增進信徒。則不得不極顯。畢竟空。義。以破有護法。亦爲欲確立有宗。增重信徒。則不得不極彰。如幻有義。以破空。然心經說色卽是空。空卽是色。則凡顯空卽彰妙。有彰有卽顯。真空名雖相破。而實以相成。是故達空有相成義者。則以其所破者。但申自宗。雖諍亦如未諍。不達空有相成義者。則各據自宗之言教。以相攻。難互不相下。而諍論由是滋蔓。

然既各據自宗以相諍。雖或廣陳因明。三支立破。若細推其宗。因原理。終屬互不相許。或自他一。不極成。如第四年海潮音月刊載因唯識抉擇談諍清辯真性有爲空頌致牽涉

善嚴豫廬聶耦庚各居士往復函辯各不肯許是其明證欲求定論無有了期在昔佛世羅漢起諍

佛亦但說都非我意亦皆不違法而已。若知我申己宗本非破他。他申彼宗亦非破我。如是知已知彼融會貫通。則雖欲求諍亦無安足處。所又應知小乘分部。如異部宗輪論說。初由龍象邊鄙多大聞德等四衆。共爭大天五事不同。分爲大衆上座兩部。從大衆部流出一說。說出世鷄胤多聞說假制多山。西山住。北山住等。合本爲九部。從上座部流出說一切有雪山。犢子法上。賢胄。正量。密林山。化地。法藏。飲光。經量等。合本爲十一部。此大衆上座共二十部。雖由教義差異而分。然觀宗輪述記所言本末宗同異義。不惟在小乘中彼此互相同異。互有取捨。亦有大乘取資小乘。而小乘義攝大乘者。如說阿賴耶識。在深密經。雖曰我

於凡愚不開演。恐彼分別執爲我。而實則佛於大衆部阿笈摩經。密意說此名根本識。上座部分別論者。說此名有分識。化地部說名窮生死。蘊說一切部增一經中。說名愛阿賴耶。樂阿賴耶。欣阿賴耶。喜阿賴耶。等。是故諸所說法。不可以其出自小乘。概斥爲非。亦不可說小乘中無大乘義。此契經所以說四依。若知依法不依人。則不宜概鄙小乘。若知依義不依語。則雖小乘有可取義。若知依智不依識。則不可以分別妄心拘礙聖智。至於依了義經不依不了義。則世人每偏重大乘爲了。漫棄小乘爲不了。執名忘實。遂爲顛倒之本。亦卽諍論之原。寄言明哲。應深思察。

起信論法藏疏判爲如來藏緣起宗。然如來藏卽眞如自體相。

起信證眞如自

體相末云名如來藏亦名如來法身

是亦可說起信以眞如爲宗。眞如在三性屬圓成實。

而圓成實含二義。一爲就遮徧計所執而顯眞如義。則爲三論等空宗。眞如一爲就表依他如幻而顯眞如義。則爲唯識等有宗。眞如惟起信之眞如。義有遮有表。就圓成遣徧計而彰依他。故其談眞如。則有體有用。而談如來藏。亦有空不空等。

▲已上略敘綱要竟次二

廣釋疑難分第二

成唯識論說一切種相。其立種子者。爲欲破外道一因多因無因生等。

種種妄計。無因生則違緣生法。撥無因果。一因生則計梵天上帝等生。多因生則計微塵世性等生。成種種不平等。因其過無邊。故不得不立種子。若不爲防。此等妄計。則不立無咎。起信論依一心解釋。心真如心生滅二門。以真如門從體攝用。說空不空。以生滅門就用顯體。說覺不覺及染淨熏習等。體用昭著。因果歷然。故可不立種子。

至唯識雖立種子。彼亦不過於第八本識體上表示其用。第八現行果上標舉其因。並非認爲一種實物。如世穀麥等有形種子。故本論亦云。此中何法名爲種子。謂本識中親生自果功能差別。此與本識及所生果。不一不異。體用因果理應爾故。述記解云。本識是體。種子是用。種子

是因所生是果。此之二法。理應如是不一不異。既云不一。則說種子藏。在本識如穀麥種播在田間。與田體異。待緣發生可也。既云不異。則說第八識體爲一切法種。略不言種。意許種子亦無不可。王君爲欲攻起信論。不立種子。其說種子義。乃曰藏識但攝藏諸法種子。不親作諸法種子。試讀本論有云。種子雖依第八識體。而是此識相分。非餘。然則亦可云藏識但攝藏自己相分。不親作自己相分乎。

然法相宗旨。爲欲建立因果不亂。故說有漏無漏種子。無始法爾而有。若惟本有種子而無始起。則諸轉識不能與阿賴耶識互爲因緣。若惟始起種子而無本有。則見道等有爲無漏。既無因緣。應不得生。故曰有

漏不應爲無漏種。勿無漏種生有漏者。此爲破彼執無本有種者。因引經相涉。遂帶說有漏無漏不爲因緣。不得相生。致斥分別論者心性本淨等語。實則護法此論亦有偏激。所以者何。護法初雖斥分別論者心性本淨客塵煩惱所染污等。繼復自引契經云。彼契經說心性淨者。說心空理所顯真如。真如是心真實性。故或說心體非煩惱。故名性本淨。非有漏心性。是無漏。故名本淨。若既許心體非煩惱。名性本淨者。則分別論云。離煩惱時。轉成無漏。何不許心體離煩惱時。轉成無漏乎。述記解分別論卽大衆一說。說出世鷄胤四部。間多含大乘義。如前已顯。歐陽唯識抉擇談熏習義。雖引分別論與起信論兩兩相比。令極相似。實

無礙於起信。而王君料簡復本師說。推波就瀾。謂真如無明不互相熏。皆爲愚於護法說之咎。

然若欲真知起信熏習義者。則應詳唯識言熏習與起信互異。唯識所言是種子熏習。亦名因熏習。故其說能熏所熏各各四義。多根據種子六義建立。以此若云有漏生無漏。則是異性因生異性果。違種子性決定義。又卽一因能生一切果。違種子引自果義等。惟起信論不立種子。則所言熏習多是現行。亦增上緣。故曰熏習義者。如世間衣服。實無於香。若人以香而熏習。故則有香氣。此亦如是。真如淨法實無於染。但以無明而熏習。故則有染相。無明染法實無淨業。但以真如而熏習。故則

有淨用。此云如世間衣服實無於香等。知非有漏種子。熏生無漏。但以有漏現行違反無漏淨法。斯名因無明熏而有染相也。亦非無漏種子。熏生有漏。但以無漏現行違反有漏染法。斯名因眞如熏而有淨用也。歐陽先生以唯識熏習義而格起信。故呵起信說熏習義亦不成。王君恩洋認起信熏習爲唯識熏習。故曰染淨相反。眞如無明決不相熏。成唯識論說增上緣云。謂若有法有勝勢用。能於餘法或順或違。述記云。能於餘法者。簡其自體。顯不同前所緣緣故。或順或違。顯與違順能爲緣。與後生異法爲緣。非前滅法。眞如與無明相望。互爲餘法。漏無漏別。亦非自體而眞如之熏。無明與無明之熏。眞如亦是與後生異法能。

爲。違。緣。最。顯。而。易。知。者。今。王。君。之。說。增。上。緣。乃。曰。諸。法。增。上。緣。必。爲。同。類。同。性。隨。順。增。益。者。始。能。招。感。引。發。諸。餘。法。果。唯。識。言。餘。法。異。法。此。則。言。必。爲。同。類。同。性。唯。識。言。或。順。或。違。此。則。但。言。隨。順。增。益。料。簡。他。義。尙。多。可。原。惟。此。說。則。違。唯。識。背。自。宗。一。錯。到。底。毫。無。可。諱。又。曰。以。故。惡。業。能。感。三。惡。道。果。無。由。感。人。天。善。果。無。漏。業。唯。引。出。世。果。無。由。增。長。世。間。果。以。是。義。故。無。明。不。能。熏。長。正。智。正。智。不。能。熏。長。無。明。以。性。極。違。反。相。障。相。治。不。相。增。長。故。否。則。邪。見。惡。業。應。可。招。聖。道。福。德。智。慧。應。反。墮。三。途。便。成。邪。因。論。云。云。此。則。但。明。增。上。之。順。緣。則。然。若。增。上。之。違。緣。則。恰。與。此。相。反。以。善。業。而。熏。惡。業。則。惡。業。變。善。業。可。招。聖。道。以。惡。業。而。熏。福。

德。智。慧。則。福。德。智。慧。變。邪。見。惡。業。亦。可。墮。三。塗。否。則。若。如。汝。言。性。極。違。
反。不。成。增。上。者。則。三。世。諸。佛。何。以。度。生。一。切。異。生。何。能。斷。惑。如。是。說。者。
非。落。斷。邊。卽。墮。常。邊。是。真。邪。因。論。矣。

諸經論說真如有表有遮。如成唯識論卷十說十種真如。其一徧行真
如。四無攝受真如。五類無別真如。六無染淨真如。七法無別真如。八不
增減真如。皆是遮義。至其二最勝真如。三勝流真如。九智自在真如。十
業自在真如等。皆是表義。况卽遮以明表。則無表非遮。卽表以明遮。則
無遮非表。空有雙遣。中道不住。故能離四句絕百非。若但執遮以難表。
或執表以難遮。則各住一邊。永不通。起信論之言真如。是以表作遮。

故云真心。云本覺。云如來藏。云法身等。皆指如如不動之本體。本體眞實。不虛。又有作用。故可云。如是衆生自性清淨心。因無明風動。心與無明。俱無形相。不相捨離。而心非動性。若無明滅。相續則滅。覺性不壞。又可說覺義。卽心體。離念等虛空界。無所不徧。法界一相。卽是如來平等法身。又可說不覺義。卽不如實知眞如法。一故不覺心起。而有其念。念無自相。不離覺性等。如是一切體。無不如實。一切用。無不如幻。皆是眞如遮表差別之義。而王君之詮眞如。但云吾師恆言眞如者。非表詞。乃遮詞。所遮者何。曰遮彼二我之假。顯此無我之眞。遮彼有執之妄。顯此無執之如。如是而已。又曰。空宗以遮作表。相宗卽用顯體。今起信言覺。

不覺空。不空等義。正符相宗。卽用顯體。第唯識抉擇談云。本宗卽用顯體。以正智表眞如淨用。但視眞如之義爲遮者。不知相宗立正智代眞如。表義則眞如。猶可僅有遮義。起信不立正智。則眞如不可不有遮表。二義。而王君因欲成立眞如非實有義。遂避去本宗卽用顯體之言。反取他宗以遮作表者。堅執其遮而棄其表。母乃不可乎。

王君惟僅知眞如遮義。故云起信言眞如。與佛法之異有三。一者佛法所云眞如。無實體。而是諸法空性。此則謂眞如卽體。而是諸法本質。二者佛法眞如。都無有用。性非能生。不生萬法。但以有萬法。故而眞如之理卽存。而此則謂眞如能生。生起萬法。以有眞如。故而萬法起。三者佛

法云真如非以有一常住之實體故。諸法隨之而生滅。但以諸法生滅無常故。而顯此無常之常性。此則以有一真如常住之實體故。諸法隨之而生滅。不知此所云佛法。但是真如遮義。一邊之佛法。若知真如有表義者。則可云真如是諸法空性。亦可云有實體。可云真如都無有用性。非能生。亦可云非不用能生。萬法可云真如非有常住之實體。亦可云有實體。諸法隨之生滅。惟王君欲求起信之疵。而吹毛靡從。費盡河辯。終覺起信與般若瑜伽等義無別。因竭平生氣力而立此三異。猶若異無可異。乃就語句繳繞。或解易一二字。以求得當。如此解本體字。爲本質於真如體。加有一常住等字。卽欲因而陷起信。同外道執真如。

爲常。一爲實質。等其措詞。之削用心。之刻頗似律師。然而遁詞。知其所窮矣。

王君駁起信。喜將原文節縮。稍變其義。或潛改一二字。以資攻難。若不檢尋原文。罔弗受其欺惑者。如述起信空不空義曰。空者。以真如爲一切諸法大總相法門體。而不可名言詮表計度想像故。不空者。以此真如具有相用諸功德。能生一切諸法故。又云。如是空言。表示真如至高無上。絕對無待義。不空言。表有體有用。有無量無邊功德義。此於空言作至高無上字。於不空言。着相用諸功德句。皆支離含糊。令人莫測。所指何不卽讀其原文。而此義。劃然以解原文云。所言空者。從本以來一

切染法不相應故。謂離一切差別之相。以無虛妄心念故。當知眞如自性。非有相。非無相。非非有相。非非無相。非有無俱相。非一相。非異相。非非一相。非非異相。非一異俱相。乃至總說。依一切衆生心而有妄心。念念分別。皆不相應。故說爲空。此卽眞如以遮作表義。旣與一切染法不相應。離一切差別之相。豈汝所云表示至高無上絕對無待之義乎。所言不空者。已顯法體空無妄故。卽是眞心常恆不變淨法滿足。則名不空。亦無有相可取。以離念境界故。惟證相應故。此詮眞如以表作遮義。旣淨法滿足。常恆不變。詎云具有相用乎。旣無相可取。離念唯證。詎云能生萬法乎。

又料簡自註。說起信離念唯證眞如爲非。遂引百法念屬別境心所。性通三性。五善根中。念及定慧。各居其一。七覺支中。念通止觀等。然王君既知念通三性。則應思別境心所之念。及五善根。七覺支中之念。果善念乎。惡念乎。抑不善不惡之無記念乎。若知別境心所是無記念。五善根。七覺支是善念。則應知此論所言一切諸法。唯依妄念而有差別。若離心念。則無一切境界之相等。必是惡念。若更疑此說妄。或是無記者。則又有處云。凡夫覺知前念起。惡能止。後念令其不起。等非最顯了之惡念乎。惟善念不可斷。故有五善根。七覺支之念。及佛果大念慧行。以爲遊路。若惡念亦不可斷。則相宗三祇修行。將不斷我法等執煩惱所。

知等障乎。然起信亦有不斷念之處。如云。雖念無有能念。可念此許。不斷之善念。又云。菩薩地盡。滿足方便。一念相應覺心初起。亦汝所云。至於佛果念。仍相續之旨。若漫無簡擇而橫云。念不可斷。亦適彰其膚而已。

王君爲爭真如不相熏。故必建立種子。爲欲種子成立。則說體用爲欲成立。真如之體不生。故說真如非實有物。爲欲成立。真如非實有物。乃至不許真如自體之有相用。故曰法身無相無爲。卽如如理。報應根本後得。乃如如智。今云俱是真如用。又云法身卽是本覺。智如混亂。體用雜揉。既不知真如亦謬解法身云云。夫不許真如自體之有相用。但就

遮邊權說猶可如固執其無相用則對體方言用真如既無其用亦應無體體用俱無則真如等於龜毛兔角將一切契經所談真如皆成戲論矣若尙許真如有體則必許有用若許真如有體用者則起信說法身是本覺又說心體離念名爲法身是明言法身卽真如本體不可以其說在生滅門中便誤認爲用至報應二身旣知爲根本後得之如如智則根本智固不可言用後得智豈亦撥爲無用乎如後得無用卽同斷滅非後得智若云有用又是報身應身汝何說報應非真如用然此言如如乃相應如如亦不可執爲不動之如如吾固知王君因起信說真如不說正智卽疑其以如亂智復因以如亂智之疑卽疑其以體雜

用此皆執一邊以相難理非極成已顯如前後當復開如理應思

又料簡斥起信述三細六麤依無明次第生起有共因不平等因失此

實不然緣起經云發業無明具十一殊勝事則知無明雖是心所實非

通常心所劣王之比料簡云無明爲心所八識爲心王心王從所生王劣所勝應名唯心所云云思此應可釋疑起

信以依不覺心動說有無明由此次第分布三細六麤正合佛說十二

緣生之正義若云此是共因不平等因則諸大小乘經所說無明緣行乃

至生緣老死等皆共因不平等因矣

然王君攻起信三細六麤說實取於其師歐陽氏而泥執者蓋唯識抉

擇談云深密平說八識三細六麤次第而起幾似一類意識由是推究

史實謂馬鳴此時方由小入大。未免立義疏漏。夫馬鳴由小入大。誠如抉擇所談。但吾意馬鳴惟初回小向大。遂發心作起信論。實欲起二乘正信大乘。恐彼不解大乘深義。或取分別論之相近者言之。又於真如之門不言正智生滅之門。不說種子亦恐小乘但信意識爲染污。本不能驟示以七八識。乃就一意說五種名。隱攝八識。料簡斥起信說一意未那已足。何爲復建立賴耶及第六意識等。如此麤鄙。乃惑一世云云。此其大慈大悲。隨順衆生之權巧方便。實非後世不顧衆生根機。一意高談者所能夢見也。歐陽氏既誤會於前。王君又附益於後。良可浩歎。若但因其言有詳略。輒呵爲麤鄙。則佛說四阿含等多。不了義。皆可呵爲麤鄙矣。若云唯識辨一切種相。

輒責起信。不談種子。楞伽立五法。輒詆起信。缺詮正智。深密平說。入識。輒難起信。豎說三細六麤。則三藏教典。詳略互見。無一不可。肆其攻擊矣。

▲已上解釋疑難竟次三

別擇義旨分第二

問起信之諍。何所從起。請示其要。曰。此由歐陽居士抉擇唯識。見護法說法。爾無漏種子。談及有漏。不應爲無漏種。勿無漏種。生有漏。故因疑起。信真如無明相熏之誤。然欲說真如不受熏。勢必建立種子。欲談種子。必說體用。欲說體用。必談正智緣生等。由是疑起。信不談正智。則體

用混淆不立種子。則緣生不成。因果雜亂等。復由談緣生之關係。致破清辯眞性有爲空一頌。因彼取資楞嚴更疑楞嚴爲僞。又以唯識論談漏無漏種。會引分別論。遂引起信同分別論二事。抉擇談卷一抉擇五法談正智中引起信

論分別論各二條相比 因分別論乃合小乘大衆一說。說出世鷄胤四部而名。遂推原小乘二十部。夷考馬鳴初在中印度。盛唱異說。又適當分別論流行之地。後爲脅尊弟子。北去迦濕彌羅。從五百尊者之後。筆受毗婆沙論。備聞一時有部諸師異論。不能愜懷。以至別宏大乘。其必取反對一切有部之思想。如分別論者。然分別論之義。頗覺粗淺支離。馬鳴爲相似之談。其失遂同。凡此皆歐陽氏對於起信最初懷疑發難之第一期。

也。其次則梁任公素以歷史自任。聞歐陽氏說馬鳴由小入大等因緣。遂以爲此可利用。申我之歷史。因廣搜日本望月信享等說及中國古籍。作起信攷證。謂起信摩訶衍論皆僞作。馬鳴或無其人。雖有之亦非作起信論者。王若恩洋慧解能文。見其師曾駁起信體用熏習等義。以爲此可居奇。遂恢擴其說。更作起信料簡。以己所立者謂之正法。以起信所設者皆爲似教。一一而破除之。然歐陽因談起信而及馬鳴歷史。任公則專談歷史而不顧一切。歐陽氏因抉擇唯識而旁及起信。王君則專攻起信而不遺餘力。莊子曰。其作始也簡。其將畢也必鉅。可不慎歟。

問。王君作起信料簡。雖多原本師說。然何以抉擇談方破清辨掌珍論。頌謂其量有過。立義不成。據此談空。便鑄大錯。卽用其因喻立相違量。云。眞性有爲非空。非不空。緣生故如幻。而料簡復云。掌珍論宗云。眞性有爲空。因則云。緣生故。喻復云。如幻。緣生則顯現生起而有。如幻則非若空華全無。如是言空。但空自性。正符法相深密相有性無之義。亦合諸法無我之理。豈非師徒乖舛乎。曰。歐陽因欲極張相宗。依他如幻。非空。非不空之義。則不得不破清辨宗。俗有眞無。王君因欲遺徧計。所執有實法實生。故亦爲顯示諸法緣生。無主宰。如夢幻顯現。似有自性。實無等復。不得不乞靈於掌珍一頌。此爲各欲成就其所說。則雖師徒不。

能。不。分。道。揚。鑣。史。記。項。羽。本。紀。曰。向。者。項。莊。拔。劍。舞。其。意。常。在。沛。公。也。
今。若。不。察。其。用。意。之。所。在。則。一。國。三。公。吾。誰。適。從。縱。欲。盲。從。難。免。逐。塊。
問。古。德。云。因。明。以。破。立。爲。宗。言。生。智。了。爲。體。擢。凡。小。之。異。執。定。佛。法。之。
綱。宗。豈。亦。可。以。任。意。假。竊。妄。事。破。立。乎。曰。惟。意。有。巧。取。則。如。齊。桓。假。仁。
義。王。莽。冒。周。官。何。施。不。可。以。是。義。故。料。簡。等。雖。往。往。高。張。因。明。廣。陳。三。
支。不。可。卽。信。其。爲。極。成。有。法。極。成。能。立。自。悟。悟。他。等。所。以。者。何。如。海。潮。
音。月。刊。載。善。嚴。君。駁。抉。擇。談。對。掌。珍。頌。立。違。量。書。隨。有。聶。耦。庚。君。答。書。
抗。之。復。有。預。廬。之。評。復。有。聶。君。難。預。廬。之。評。復。有。預。廬。答。聶。君。之。難。如。
是。往。復。將。來。何。有。了。期。苟。不。解。三。君。意。但。觀。三。君。所。論。則。讀。者。將。亦。終。

墮疑網。今觀料簡詮解清辨。此量孰知其城外。方伐鼓宣戰。而城內已早豎降旗。則向者善嚴耦。庚豫廬等。皇皇大作。俱爲贅語。卽諍論亦可從此永息。是故吾謂料簡全書。起世人之諍論。不少獨解。此一頌則其息諍之功德。亦不可思議也。

問。如前綱要說相宗。應以依他如幻而顯真。如何以王君談真如。反舍自宗。偏取空宗。遣徧計之遮義。曰。彼爲欲攻起信真如緣起義。不得不取遣執之空宗。問。旣舍自宗。雖攻真如緣起何益。曰。爲欲成立自宗之種子義。則雖舍己。從人有所不顧。問。若談真如。則取依他表義。欲成立種子。復取遣執遮義。豈不自語相違耶。曰。若但申自宗。則取表義。立種

子亦足如唯識談一切種相仍取表義可證惟欲攻他宗則不能不背自宗以陷矛盾如唯識斥分別論卽幾不能成立斯又可證此法爾因果足懲好辯然若知欲成立自宗有時必取資他宗則自他本可相成何必相攻又應知成自必取資於他則攻他何殊於攻自己所不欲勿施於人忠恕之道也世法且然何況佛法

問云何但解料簡之惑不及攷證曰攷證祇就歷史說馬鳴無其人與起信僞作不過考據之談如往日張五民等疑法華已亡說稍解佛理者一笑置之而已至料簡依據唯識破起信真如緣起根本諸義若真如不緣起則法身如來藏等俱不成立眼見衆生長溺苦海諸佛不能

救。度。何。以。故。無。漏。不。能。熏。有。漏。故。又。衆。生。佛。性。常。住。不。用。斷。惑。自。然。解。脫。何。以。故。無。明。不。能。熏。真。如。故。然。雖。如。是。其。過。無。邊。而。彼。執。因。緣。種。子。以。責。體。用。因。果。不。獨。初。心。受。惑。往。往。精。研。佛。理。者。明。知。其。非。而。不。得。開。口。此。吾。目。驗。之。弊。不。得。不。起。悲。以。施。救。况。料。簡。出。後。尙。未。見。他。人。發。言。考。證。前。已。有。非。心。之。評。見海潮音第四年第二期諫。然。五。解。是。故。於。彼。不。致。殷。勤。

問。王。君。錦。心。繡。口。慧。辯。無。礙。汝。作。解。惑。徒。肇。爭。端。彼。安。肯。受。乎。曰。佛。法。境。行。果。三。既。由。文。字。研。究。教。理。達。深。境。界。卽。當。起。行。以。趨。於。果。若。已。達。境。而。猶。執。著。文。字。不。捨。如。是。數。數。研。究。學。富。五。車。胸。羅。萬。象。謂。佛。法。之。能。事。已。畢。再。觀。古。人。著。述。漸。起。輕。視。繼。以。攻。斥。再。進。則。佛。說。菩。薩。說。亦。

若無甚可取。因詆經教。如張五民等。乃至謗佛法僧。謂不及世教。如李證剛。梁漱溟等。此皆由重解輕行。而致大圓向嘉王君美材。因寓書勸其起行。王君答書。詳陳素講行持。非有解無行者比。大圓固信王君品性德行。粹然儒者。但若能再捨棄文字。放下一切。所謂百尺竿頭。更求進步。大圓常念佛坐禪兼看經教。以爲行持。不苟有時。竟獨坐一關。決然捨棄一切。半月一月。乃至三月。則回首往日所行何事。糞土於是始信佛法有不可思議者。此不慧親歷之境。不可不爲好友一言。試爲清淨之行。三月兩月。則必有不可說不可說之境。然後方以大圓爲知言。卽諍論之息。亦不待勸請也。問居士作解惑。甯能免文字之執。曰文字上無絲毫佛法。其不得不用文字者。卽以治世人文字習氣之病。因爲治病之藥。則文字不得不重。

此王君所以有料簡亦大圓所以作解惑也但病既愈而藥卽無用則文字復不得不棄王君作料簡無病而呻又處處擯起信爲外道似教詞氣之厲似非無文字之執者若云菩薩應世爲護法計迫不擇言者曾亦思相宗大師如玄奘窺基等豈皆凡夫竟不能辨別起信又應自忖通教理遠不及奘基而攻起信獨遠過之真難索解惜乎王君今日方始應世王君以前千餘年來起信流行已廣貽害無窮何不應世一救豈真厚此而薄彼耶此雖由缺行之咎亦足爲執文字起我慢之徵大圓因有王君料簡不平者多又無他人解此鬱結不得已而一言世雖欲從文字中覓大圓而大圓卻了不在文字中

問。王君料簡。亦有理善安立。使人心悅誠服之論乎。曰。其惟說真如。三注意之三。曰。吾人當知此真如。若當體以立名者。實相真如。卽一切法。若對執以顯理者。實理真如。離一切法。如是云云。旣知真如有遮有表。則可不諍種子。不諍正智。亦可不諍緣生體用。卽亦無用陳述二諦。顯緣生。詮法性。種種破立而攻起信。雖料簡亦可無有。卽大圓。今日亦無容。饒舌。此所謂一道清淨也。然王君明知之而復作料簡者。蓋亦有密意焉。一以玉由琢磨而顯。道由辯析而明。料簡之作。藉明起信。二以今世西學新潮。邪說橫行。禪侶顛預。無力應敵。則起信之料簡。非破起信。實以顯起信。卽大圓之解惑。非攻料簡。亦實以揚料簡也。

問料簡之所言。既已理善安立。則居士之解惑。不亦多事乎。曰。料簡旁搜經教。建立種種法義。誠多精采。惟所用以攻起信。則不得不有時。削足適履。或故意遷就。其間一字之褒貶。往往差以毫釐。失之千里。如前所顯。改本體爲本質。於眞如體加常一字。等在明哲。非不能辨。但若初心乏差別智。苟不稍爲分割。甯保其不因而迷昧乎。以是義故。則馬鳴之起信。不可無王君之料簡。而王君之料簡。亦不可無大圓之解惑也。問曰。居士於相宗。素傾服歐陽先生。且常通函問道。王君既贈以所著復與筆札往來。感情方密。今作解惑。多就歐陽師徒辯難。似不稍假借者。彼師徒見之。甯保終無芥蒂耶。曰。歐陽師徒。若非通達無我法者。則

對大圓所言必動。嗔。恚。且大圓亦不敢好。盡言以招人。過歐陽師徒而果通達無我法矣。則見大圓所言將亦宛爾而笑曰。是真孺子可教也。是亦以友輔仁也。子以凡夫待歐陽氏之師徒。故爲過慮。吾以菩薩待歐陽氏之師徒。故敢暢所欲言。遂說頌曰。

已依聖言眞教理。

別擇是處非處義。

此彼無可無不可。

同趨清淨無上覺。

以此功德回法界。

邪度正顯衆生度。

彼土蓮池此龍華。

盡作菩薩大資糧。

佛歷二千九百五十年卽民國十二年孟秋月菩薩
唐大圓述於漢
口佛教會宣教講習所教務室