

原刊影印

民國佛教期刊文獻集成

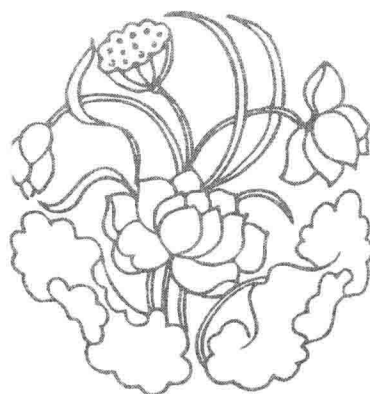
任繼愈題

民國佛教期刊文獻集成

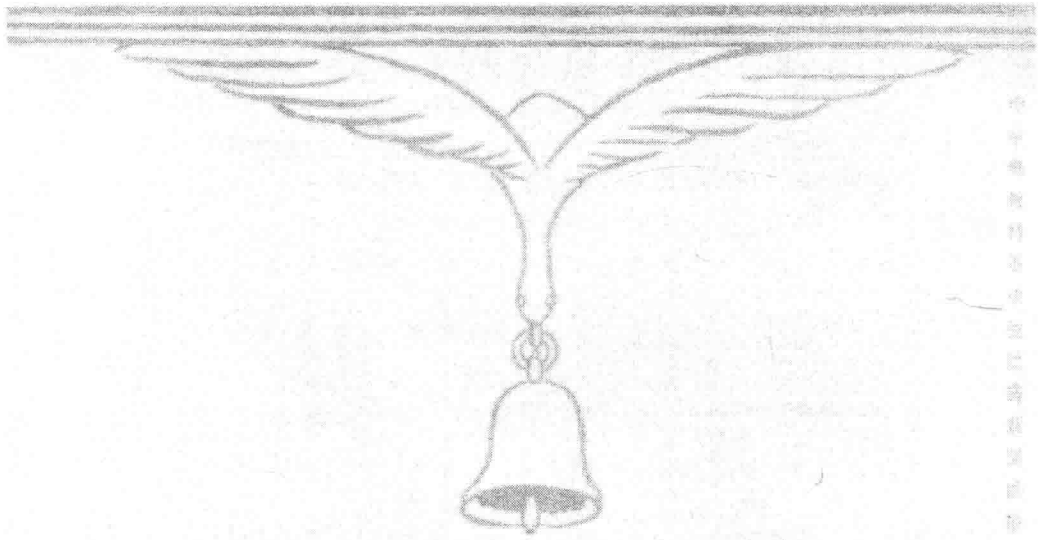
任繼愈題

第 181 卷

海潮音

中國書店

中華書局發行

第三十卷 第六號

上海佛學書局發行

(總發行所) 上海南京路新開張 (分發行所) 上海南京路新開張

佛學歷史

佛學歷史	佛敎傳記	討論集	講演集	論文集	整理僧伽制度	文選	詩選	尺牘	小筆記
一冊	一冊	二冊	二冊	二冊	二冊	二冊	一冊	二冊	一冊
六元四角	一元二角	一元六角	一元六角	一元三角	一元一角	一元一角	六元	一元一角	三角二分
四角	九角	八角	一元	一元	八角	七角	三角五分	六角	七角八分
已出版	已出版	七月出版	七月出版	已出版	已出版	已出版	已出版	已出版	已出版

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

上海佛學書局發行

全集三十四種共裝四十四戶冊都四千餘萬言
○洋裝道林紙本每部定價大洋二十八元六角
○洋裝新聞紙本每部定價大洋十七元六角
附贈銅版印金剛界胎藏界曼荼羅各一張

大酹報之

本刊特別徵文

- 一 本刊爲求發展起見。除普通徵文外。故特別徵求。
- 二 本刊雖效法世俗。對於作者略致謝酌。但應以發菩提心。宏法利生爲宗旨。不應存買賣之心理。
- 三 應徵文題在發表後三十日內。即寄到者。除應得報酌外。增贈佛學院出版書一種。
- 四 應徵之文。本社得修正之。並不退還。但不願修正或須退還者。請申明。并酌付郵費。
- 五 酌報每題文在二千字以上者。酬本刊一全年。五千字以上者。加酬本社社長。榜嚴研究一部。八千字以上者。再加酬佛學院叢書之中論述義一部。萬字以上者。酌加酬金。
- 六 以上酬報。以發表者爲限。不願受酌者。請申明之。
- 七 來文須繕寫清楚。并加圈點。最好按本刊字行數目繕寫。
- 八 徵文題目。
- 九 現代思潮與佛教思想
- 一〇 佛教在中國歷史上之地位及其價值
- 一一 三十年來之中國佛學
- 一二 現代社會與中國僧伽
- 一三 社會主義的僧伽生活

六 從物理變化說到心理變化

七 識學與今後的世界文化

八 佛學在現代哲學上的地位及價值

九 佛教在今日世界宗教上的任何及其發展

十 一個最低限度的佛學書目——每書目下須加極簡單之說明等——

十一 天台宗之略史

十二 賢首宗之略史

十三 淨土宗之略史

十四 禪宗之略史

十五 律宗之略史

十六 天台宗之學要

十七 賢首宗之學要

十八 律學概要

十九 三論宗之學要

二十 中國密教略史

請書明詳細通訊處

本社對於普通應徵者酬報

(甲) 每年預約決定能投稿四次。每次在二千字以上者。即贈閱全年。

(乙) 每次投稿在萬字以上者。以稿之收到日起。按月寄贈本刊一冊。以一年爲止。

(丙) 如有舊藏經素名德之珍本。若註釋經論。或讀藏札記等。而未經外間刊行而有價值者。如蒙錄副見贈本刊。或原本借抄。不拘字數。均當加格酬報。其有須保存原稿者。登載後隨時掛號寄還。

常念佛功德

華嚴經句
入言目

正正正
正正正
正正正

海潮音月刊

第十三卷 第六號

民國二十一年六月十五日發行

新潮之音

理 論

評印順共不共研究

太 虛……………(一——四)

唯物雜評

王恩洋……………(四——九)

華嚴經與因淨土

唐大圓……………(九——一〇)

以俗說眞之佛法談

歐陽竟無……………(一一——一六)

史 材

南嶽佛教之一斑

忠 民……………(一七——一九)

洛陽各界民衆歡迎章嘉喇嘛大會誌盛

……………(一九——二一)

湖南通訊四則

萬 梁……………(二一——二三)

河南省佛學社會議規程四則

……………(二三——二五)

陝西古物保存委員會簡章

……………(二五——二六)

藝 林

廣 大 利 衆 生

華嚴
經句
入古

江浙遊記(續).....羅普悟.....(二七——三七)

佛法爲人生之歸宿.....淨 圓.....(三八——三九)

說利害.....淨 圓.....(四〇——四一)

倡修洛陽白馬寺通電.....戴傳賢.....(四一——四二)

宿松江超果寺有感.....張南垣.....(四二)

洛陽龍門紀遊.....失 名.....(四二)

詩

藏海之音

□ 律 要

瑜伽菩薩戒本講錄.....太 虛.....(四三——五六)

□ 禪 要

中國禪宗的宗要.....談 玄.....(五七——六一)

禪海一滴.....談 玄.....(六一——六三)

□ 諸 宗

中國佛學之概要.....悅 西.....(六五——七一)

一心求佛智

華嚴經句
入玄圖

學僧文藝

述相及性義……………性 潭……………(七三——七七)

通訊

瑩照和尚上太虛大師書……………(七九)
劉邦俊居士上太虛大師書二封……………(八〇)
太虛大師答李汝清居士問……………(八〇——八二)
遍能比丘上法舫法師書……………(八二——八三)
張劍峯秘書上浙江魯主席書……………(八三——八四)
皮祖珩致克全法師書……………(八四)
編後記……………(八五)

八指頭陀殉教二十週紀念

八指頭陀敬安。寂禪老和尚清末民初弘護佛教最偉大之一人。民元內務部禮俗司杜某。存心毀滅僧寺。師組中華佛教總會代表全國僧寺。晉舊京與之抗爭。旋歿於京。遂由大總統令頒佛教總會會章。保護佛寺。而住持佛教之僧寺。乃得存留至今。今距師示寂之歲忽二十週矣。我全國僧寺。當如何追慕而崇敬之。希海內縑素。以師之遺文佚事及詩傳誄銘等。投本刊於十二期彙刊紀念焉。

海潮音社啓

理論

評印順共不共研究

太虛

原文根據識論之所說。義誠正確。但於解釋「用」義「變」義與對於基師或破或救諸義。則猶多缺誤之處。茲據理評決之。

共中「共」與「不共」二句。指器界。即外色言。不共中「不共」與「共」二句。指根身。即內色言。此之分判與論文及述記學記等教理皆極符順。自是正義。相宗綱要以鬼等異見之猛火等外色。判為不共中共。其有違論遠理之謬誤。無待再言。而尙成爲問題者。則在基師以屬己田宅等判爲共中不共及鬼等異見之猛火等。何以在共變用中帶有不共變用義。又扶根塵等何以在不共變

用中帶有共變義耳。此則須先將用義變義加以說明。而後乃可分判也。

尋釋識論與述記等。此中所說之用字應通下列三義。

依持用 共

緣慮用

攝屬用 不共

依持用最寬。正所謂「處」。可但共變。緣慮用較狹。如所謂器世間。以廣大故不可知。不可知即不緣慮。又鬼等之猛火人等不緣

慮人等之流水鬼等不緣慮。然亦有通異趣共緣慮者。故緣慮用通共不共。至攝屬用則諸趣約異類而不共。若鬼等所見猛火。但攝屬鬼等有被燒用同類約各身而不共。若某人田宅攝屬於某人用最顯著事。例若輪王之輪寶等唯攝屬輪王用等。是識論雖以鬼人天等所見異故明別受用。係從緣慮用言。然實無遮止攝屬用（即原文之使用）之義。且共中之器世間相。誠有不能緣慮而未嘗非依報之依處者。原文限以緣慮論用。缺依持與攝屬之用。致於基師屬已田宅之其中不共誤為有違識論。其實基師之加此句有助明論義處。初不違論義也。

原文之詮「變」義。謂外色有二。賴耶所變本質色法一切自地有情共變。六識所變影像法色。隨類共變。不變他類。然則影像色法不唯不共緣。且不共變。而與並非不共變只是不共受用之自語相達。如此則六識所變影像色法應可不同類耶所變之本質。然影像可不同本質者。僅第六第七之帶質境。可離本質者。僅第六之獨影境。前五識但緣性境。性境影像必同本質。如何共變之本質上可有不同不共變之性境影像。若非性境則鬼等於所見猛

火應不受燃燒實苦。若實受苦。則是異熟果色。如何可非賴耶所變之本質。由此應決定說此中所言共不共相和成熟力所變之色法。或可是賴耶本質而無前六影像。若人等勝義根為人等五識不能緣故。若前六影像則必同賴耶本質。是性境實色故。此可知影像不共變則本質亦不共變。本質共變則影像亦共變矣。用義變義既定。再進言用與變之關係可作二句。

一。共用必共變。

二。不共用必是不共變。

據此以言。可知原文以他方自地器世間雖共變而不能共用。判為共中不共。實與義蘊道品師上一字說變下一字說用。同一誤謬。因此上下之二共與二不共應作如下分判。

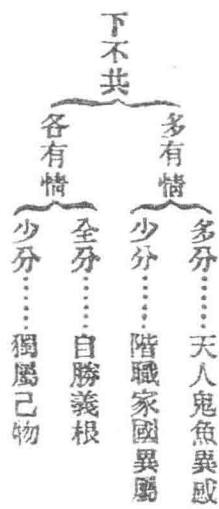
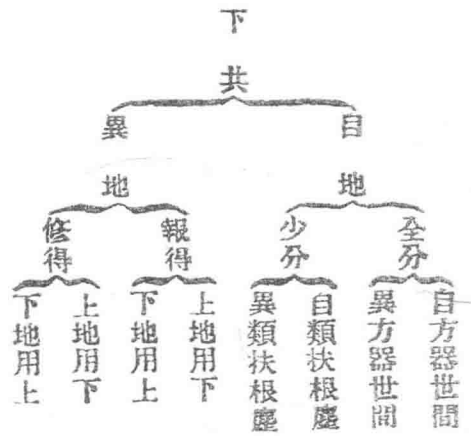
上共……指非情器物外色言。

上不共……指有情根身內色言。

下共……指共變共用言。

下不共……指共變不共用言。

然下共與不共當再分析以盡其例。

依此可知基師所說屬己田宅係多有情或各有情中少分之不共。復是非情器物。故爲共中不共。但何爲少分共與少分不共耶。少分共者。謂根身。多分係不共變用。然此則帶有少分共變用。器物多分係共變用。然此則帶有少分不共變用。譬塑一佛像係一

人獨塑成。然其裝金則出多人。故裝金功德屬多人。反之係多人共塑成亦通。如輪王之輪寶是器物故。係自地有情之所共變用。然亦出輪王一人不共福業招感而變得。故獨攝屬輪王所用。此中除全分共。全分不共之二例外。其餘可有隨多少有情變用或共或不共之義。故述記之說皆正也。

據前下一共不共之多例則於原文舉問各條即可完全解答。一、欲界有情望色界器世間非四句攝。但上一共字攝是非情之色故。

二、身在下界見上界色通報修得。地上菩薩寄報欲界能見上故。共中共攝。識論說由業起且據有漏義無遮故。

三、上界天等見下地色。答如原文。

四、他方自地器世間亦中共攝。

此中所言。雖多有識論及古德所未談者。仍就護法正義之範圍內加以說明。於識論義無所違也。然佛智境難可思議。自他依正互融互現。說共不共。唯假施設。

依上假施設義。觀原文所引諸古說。亦可抉擇。

一、義蘊以攝屬己房爲其中不共可同述記無誤。

二、義演以自他身別說不共。反之應以自他器同說共。不應難以自他身同。其意卽言內色。但措辭未瑩耳。

三、演秘所載詰難。極易例破。扶根塵。少分爲他用。尙名爲共。己田宅多分自受用。如何非不共。

四、演秘所載詳曰。極爲明確正言。扶塵是內身名不共。少分屬他用。復名共。故爲不共中共。己宅是外物名共。多自受用。不攝屬

唯物雜評

譚君吉華與門人唐生國慶書。數數以科學唯物之說相責勉。以爲人隨社會環境以生。不可暫時孤立。爲人羣之落位者。數靜學理。且涉及吾書。互相爭執。未有所決。既有求正於予之意。因隨作此以釋譚君之疑。堅唐生之信。且以示同斯疑而信求學者。信筆寫來。不底系統。故名曰唯物雜評。意謂對於主張唯物論者之雜評也。王恩洋識於龜山書房 二十年臘月十一日

世人所以極易相信唯物論者。蓋以此說最近常識。一切愚夫婦無有不是素樸的實在論者。故少有人不是唯物論者也。西方雖有唯心論。然其說偏頗不達究竟。是以一般科學家足以難之。佛

他。復名不共。故爲其中不共。研究謂都是不屬他。殆出誤解。

五、學記載測泛言共中二句可攝境盡。基礎指廣大不可知之處爲其中共。二無違碍。研究何自起左袒不左袒之見。

六、學記以變與感辨其差別。適證成其無別。以業變卽業感名異事同。研究執緣用出二過皆不成過。

七、學記隨類共變不變他類。解人天等所見各異。正明其中不共。然本質影像俱不共變如上明。二十一，四，五，在靈隱

王恩洋

法唯識。陳理愈深。自與常識愈遠。其不易爲常人信者。自然不足怪也。特吉華信中。其所以非難唯識者。於吾文多不留意。如謂充唯識之量。必至但有吾人。而無吾人所處之處所（如說無龜山）矣。然何以不細讀吾文。先已承認有根身。有器界。不過不謂其能離吾心識而獨立存在耳。繼又謂如充唯識之量。將必至於唯我而無有自我以外一切有情。乃至父子兄弟皆無有也。而不知吾人已先承認有一切一切之有情。且認其互相增上矣。既有他心。

復言唯識者。正在成立外境非有。各個有情自有其宇宙。此則吾書中所鄭重特書者也。是乃不但不否認自我以外有餘有情。實乃謂自我有自我之宇宙。餘諸有情乃更各有其宇宙矣。其反對唯我論之至極究竟。至於如此。乃讀焉而不察。可謂輕忽極矣。將欲成立唯物論者。首當成立物。然所謂物者。佛法已完全否認。科學家亦已無堅固凝然之物。不過謂爲多種原素之混合體而假名之耳。讀過新實在論者。對於物之觀念。當更與舊異趣。至其所以仍執有外物者。乃謂若離人心有原有之質素者。存此質素之最根本者。至今科學家名之曰電子。然而電子之說。亦假定之名詞。誰則目見而耳聞之。若以唯識之理以破極微論者。破之亦無有存在之理。然則所謂唯物論之最後建立。不已仍屬虛構耶。在此虛構之基礎。欲建立唯物之樓臺。終有顛仆之虞也。諸欲建立立心之必出於外。本原於物。於是不得不根據生理上大。小腦之說。然大小腦司知覺運動思惟等之說。此乃百年生理學家所妄構。年來實驗早已推翻之矣。（可看人類的行爲。雖其他立說。更是荒謬。獨其介紹西方之最近科學實驗。而否認腦髓主

知覺運動等。則不爲無功。）此應爲津津談科學者所早知。而乃猶盲然堅執大小腦之說。亦覺其科學知識之後時矣。

除腦髓主知以建立唯物之外。則又有根據進化論以立說者。以爲宇宙之先。但有原質。有無機物。由無機物進化爲有機物。再進化乃有生命。再進化乃有心靈知覺。乃至於有最高之人類。此則古今（古謂舊進化論。今謂層創進化論。）進化論之所主張者。既物爲本。有心爲後起。故知唯物。然而此等進化之事實。誰目見之。誰耳聞者。亦不過其主觀心理的推論假說耳。推論必憑事實。假說必待實驗證明。今試畜犬馬牛羊。乃至猩猩猿猴。於此教之訓之。試穀式之。百千萬年。其能肖人。近人乃至以進化而眞爲人者。誰耶。以有人之世爲之範。示之模。教之育之。尙未有能推動其進化。使之入乃謂無人之世。而有猩猩猿猴者。一旦進化而爲人。斯已最不可通之推論。最無實證之假說矣。猿之不能進化爲人。既如是。其他植物之不能進化爲動物。下等動物之不能進化爲高等動物亦然。乃爲進化論者。謂其進化井然。一進而不復再進。（如云一猿進爲人以後之猿。無再進爲人者。）事之奇怪而不

可通有如是者是蓋可以蒙愚夫而不足爲高明者道也。或又謂進化者乃分支之進化。非一體之進化。當知既已分支。支支不相關係。即不得云進化矣。再有就人類之進化而主張進化者。斯亦不然。今之文明果高於昔耶。古之人果皆愚於今耶。吾見宇宙人類之野蠻。未有甚於今時者也。吾又未見今之人知慧德行。果有高於昔之賢聖者也。況史實具在。諸民族中有昔野蠻而今驕文明者（或係假文明）如歐人是也。有昔文明（或乃真文明）而今不文明者。如印度中國是也。然則謂人類歷史。或進或退。時進時退者可耳。烏在其皆爲進化耶。設謂古之聖人。昔之文明。皆是假託。此則不據正史而據僻說。不走大道而走歧途。千百人稱善。必有一人稱惡。執一人之是非而是非千百人。人各有心。吾獨何哉。然而此則已大違科學精神歷史正軌。烏在其爲崇奉科學者也。蓋科學定理公律亦常有例外。據例外以推翻公理。執一人之私說以推翻公論。即科學無存立之一日。歷史無有可徵信者也。（縱論至此。以譚君好言考古。而否認中國古昔之文明與聖賢故。）

物也。腦也。進化論也。皆唯識論者所不承認。以不共承認之事之理而建宗立因。以求悟他。此在因明有所別不極成。隨一不成。所依不成等過。已失論理上之根據。

譚君每次有言。人餓則思食。不食則死。寒則思衣。不衣則疾。乃至其餘。人之須於物也如此。不曰唯物。而曰唯心。何耶。不知知飢知寒者。感覺也。知覺也。思食思衣者。意志也。情感也。而食而衣者。運動也。行爲也。是皆心理之現象也。況夫未飢未寒。而有衣食之營求。已飽已溫。而有資產之儲蓄。爲之求之。而有種種之謀慮。儲之蓄之。而有多方之戒備。食之衣之。而有求善求美之奢欲。乃至或因是而作惡爲非。或因是而行禮台義。小人則貪得無厭。自私自利。而損人亂羣。君子則淡泊超然。寡慾節情。而利他福衆。無往而非心理之流行。無往而非情感欲望所引發者也。今有木人石狗於此。唯物無心。彼既無飢寒之感。亦無衣食之求。百年千年。寧有所謂生競爭。物競天擇。進化創造。乃至所謂唯心唯物。啾啾之辯也。歟。然則競爭云云。生存云云。進化云云。乃至唯物云云。亦正全賴有此心焉。乃有其意義。有其事實。否則心之不存。一切無有。

義無意義矣。或謂唯物無心。則唯物之理固不立。反是。既一切外境全無。唯心無物。將亦何所須於外物。則衣食之營求。生存之競爭。乃至唯心之論。豈不亦同歸於無意義。曰。此中但破執須飲食而立唯物之說。不謂破他己義便成。我之唯心別有成立之理由在。無實求知。故不辭費。

唯物之謬已明。次論意志環境之關係。我唯識論。既主張有情非一。自我之外有無邊無量與我共生共住之有情。又謂此諸有情。各互影響。各有關係。而且其相關相感之用。至密至繁。是以邪見外道。惡人五逆。乃有敗類亂羣。陷溺他人之能。諸佛聖賢正教正理。乃亦有覺悟迷悟。他彼岸之功。誰謂個人心性不受外界影響者也。特吾人謂個人之受外界影響也。如禾稼之受雨露人工而發育昌榮。有其自種。不失本性。不同水土之受人工陶埴。爲輒爲瓦。任所欲爲。更不同於龜毛兔角。無本無依。可隨人意製造生起。（世間實無有造出龜毛兔角者。）是即因緣生法之義。孤因不生。唯緣亦不起。不自生。亦不從他生。不共生。亦非無因生之理。所謂內因自具。待緣引發者是也。此理緣生通釋已廣明。茲不繁

辨。此處所欲言者。即謂他人雖能影響自身。或謂社會雖能影響個人。但亦必此個人者先有可受影響之因緣。（即情感意志等。）乃受其影響。不謂此個人者。先生兔角龜毛。或先同木石土塊。即可由社會決定而創造之也。此其義一。又所謂環境社會者。實不過多數個人之集合體。其社會制度。則不過各個人間互相共訂或默認之契約規律耳。除此多數各別之個人外。社會一詞。直等兔角。是故謂社會環境之影響個人。無寧謂各個個人互相影響而已。此各個個人之互相影響也。究竟其勢力孰大孰小。此則當衡量其各個個人自性之孰強孰劣。無可概括決定之者。設其入本性極強。智慮聰明。意志卓絕。則其容納衆人之長處益處處廣。其觀察衆人之得失利害愈明。其選擇邪正之途術愈精。其指導推移人羣社會之力量亦愈大。此則所謂聖賢豪傑之士。有改良風俗人心。整飭羣治。增益羣福之能力者也。此等人可謂最能且善於受社會之影響。而又最能且善影響社會者也。又有人焉。雖多才而不必德。雖多能而不必正。機變技巧。事事愈人。則每能利用時機。而推波逐浪。善用之亦可爲世興福。不善用之。亦可爲

社會造禍。此則古今梟獍奸雄之徒。有推動社會之能力。而功罪無定者也。又有人焉。德有餘而才不足。能自守而不能取人。此則雖無轉移社會之功。亦不受社會之惡化。而多少有利於人羣。而無所損害。此則狷介謹守之士是也。又有人焉。自性不強。本性薄弱。既不能特立而爲善。又無膽力以作惡。大率因循任運。世治則共享昇平。世亂共蒙飢溺。此類人多分不能自立。而亦無大影響於人羣。即人羣治化。亦少深入於彼。是則尋常平庸愚懦之人是也。又有怪物焉。力不足以自給。而又不甘飢寒。才不足以自顯。而又恥居卑約。德下而欲高。量小而謀大。愚而好自用。賤而好自專。狂而不直。倜而不愿。恹恹而不信。此世之敗類。羣之蠹賊也。斯人也。但能爲害社會。社會人羣。實無彼何者也。使人羣有善良之風俗。國家有嚴明之綱紀。則其爲害也微。否則害大。如是以區別個人與社會之影響。則有支配人羣者焉。有受人羣支配者焉。有爲益於世者焉。又有損於世者焉。要之自性強者。其影響於人羣社會。大否則小。同時善能影響人羣社會者。亦必善受人羣社會之影響也。取精多則用物宏。集衆思廣忠益。則己之力與智愈大也。

其不然者。量小而力亦小。夫豈可以一概論哉。此其義二。若夫士君子之處世。既知環境之足以影響於個人。故改良風習。一革新羣治。不可緩。又知改良風俗羣治。改良社會之根本。在有特立獨行之豪傑也。故其自任自修之功爲尤急。先修己而後治人。先革新自身。乃轉移社會。此其工夫之次第也。如之何以自修。則其途有二。一者。根本正己之心術。心正而後德量以宏。二者擴充己之知能。識時務。審得失。而世變可轉。才德備而後可以化人治人。豈徒捨本逐末。空言改進社會。而實隨波流轉者也。此其義三。三義既明。則環境決定意志。抑意志決定環境之疑。可不難解決。蓋在有條件之下。環境可以決定意志。亦在有條件之下。意志可以決定環境。終仍不出因緣生法。因勝奪緣。緣勝奪因之理。君子悲感流俗。故欲改革其環境。君子勇於自任。故當卓立於人羣。己立以立人。己達以達人。有本之學。如是而已。既欲立人達人。則對於社會之現象。人生之疾苦。世界之趨勢。乃至亂之所由生。治之所由成。識時務爲俊傑。固所當留心觀察。而不容稍忽者也。雖然。將視色者。先明其目。將辨音者。先淨其耳。將審慮事理者。先靜其心。將

判決是非者。先平其氣。耳目不聰明。心氣不和平。內無超然自得之心。智外有烟塵雲霧之障礙。而欲求觀世務之不差謬顛倒。難乎其能勝任也。古之人淡泊以明志。寧靜以致遠。高臥深山。曠視天下。豈不偉哉。兩眼不識廬山面。只緣身在此山中。噫。時務世運。又豈庸俗之士。身處塵囂之市。奔走勞擾之場。讀報紙。看新書。道聽途說。人云亦云。目迷於五色。耳亂於八音者。所可灼見而明察者哉。蓋亦反其本也。

再者。今之世運已成種重難返之勢。救之之機。將在劫後。而此世運之造成。西洋文化之結果也。救之之道。當別求途徑。印度既亡。

華嚴經與因淨土

今世淨土宗所闡阿彌陀經。教念佛往生。以阿彌陀佛爲教主者。是名果淨土。而華嚴經所談蓮華台藏世界。無量國土。以毗盧遮那佛爲教主者。乃名因淨土。果淨土但指示極樂莊嚴。佛果依正二報。使凡夫持念熏習。冀即證果。謂之橫出三界。雖云方便善巧。亦難免獵等之弊。至因淨土。則先略說世界無量。以爲之標。次說

甘地輩欲起而拯之。其所以持身化人。而以團結人心者。其土固有之印度教也。卽其原有之文化也。把持真理。刻苦撲誠。行勇毅於和平之中。以心力與環境抗。以正義與惡魔抗。不徒與英人競也。其道大公。中正不偏。是以帝國主義當之而氣餒。今中國敗壞極矣。然土地人民。不弱於印度。儒佛之教。高於印度教遠矣。誠整而興之。不難以自救救人。使世界同登之衽席。乃少年競與力言救國。而竭力西化。國未亡而文化先亡。種猶未滅而精神已滅。充其所爲。不至於滅國亡家不止。況乎欲以救世界之人羣也哉。譚君力詆舊學。如有仇焉。其亦尙思量之。

大圓

所以成就此莊嚴者。則在菩薩六度萬行。於是廣談如何發菩提心。行菩薩道。使人依法起行。勇猛精進。至功行已滿。則無量淨佛國土。隨緣顯現。了不費絲毫欣求也。蓋宇宙至理。未有無因而得果者。亦未有持濁穢因。得清淨果者。亦未有修下劣因。得廣大果者。譬如今世有人。驟由土匪轉戰數年。得大總統位。其自身既未