

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 171 卷

海潮音

中國書店

海潮音

THE HAI CHO YIN

目 要

第九年第八期

現實主義(續第七期).....	太虛
因與果.....	景昌極
唯識與常識.....	唐大圓
大般若經鈔.....	歐陽漸
維摩詰經講錄(續六期).....	太虛
中國佛學會籌備處開會紀事.....	
世界佛教大會近訊.....	
太虛法師歐程紀略.....	
陝西佛教會整理僧伽草案.....	
太虛法師之佛教新運動.....	陳維東
整理僧伽委員會委員就職發願文.....	印光
普賢行願品輯要疏鈔.....	諦閑
宏法社刊發刊辭.....	諦閑
復慈僧居士論回向書.....	印光

泰縣佛教居士林經理

佛曆二九五年七月(民國十七年九月)

海潮音月刊社募集基金啓

閻浮提人。香味光明。不作佛事。賴以依止。厥維言教。然方言未融。聲浪有限。豎窮橫絕。文字尙焉。我佛說法。三百餘會。鐵圍結集。橫塞鹿苑。震旦著述。充滿龍藏。人壽幾何。算沙徒歎。後有作者。得乎蛇足。雖然。人海者機。網目者教。歸元無二。方便多門。四論十支。發揚性相。三部五教。無礙台賢。文事佛事。不一不二。隋唐而降。聖道陵夷。著詞章者。溺於支離。薄名相者。陷入顛預。枯寂於禪。禪壞其禪。迷信於淨。淨染其淨。儻侗於教。教失其教。釋迦已去。彌勒未來。嗟我羣倫。聾盲誰悲。加以天演噩夢。迷悶神州。社會怒潮。飄搖冰海。羣兒舞火。四面俱焚。惡鬼吮血。十方同慨。是非高張。法幢橫磨。慧劍何以摧邪。顯正度世。救生覺社。同人自忘譴陋。民國七年。季出叢書。五期滿足。易爲月刊。名海潮音。作暗室燈。議論公開。思想互助。上承絕學。下應潮流。慘淡經營。於茲九載。在杭在滬。遷漢遷京。來鴻去燕。候煖謀生。其迹可笑。於情堪哀。經費收支。雖應桴鼓。基本虛懸。難免曇花。會議結果。集二萬金。存儲生息。藉資周轉。夫以五洲之大。物質之雄。人心之須。佛化之貴。此一線慧命。不能滋養之。雖爲敝刊之咎。甯非世界之羞。所冀大力宰官。多金長者。共出身手。廣施法財。心燈一照。光明無窮。我佛有靈。拈花微笑。此啓。

佛曆二千九百五十五年海潮音月刊社同人頂禮

如有發心捐助者。款寄泰縣南門內回子牌坊泰縣佛教居士林收。

海潮音月刊目錄

第九年第八期

民國十七年九月三日發行

圖像

- 一 各界同道歡送太虛法師赴歐美講學攝影
- 二 中國佛學會第一次籌備委員會攝影

佛學通論

現實主義（續上期）

太虛

因與果

景昌極

唯識與常識

唐大圓

佛學專著

般若若經敘

歐陽漸

維摩詰經講錄（續六期）

太虛

佛教史料

中國佛學會籌備處開會紀事

目錄

一

世界佛教大會近訊.....

太虛法師歐程紀略.....

陝西佛教會整理僧伽草案.....

法海叢談

太虛法師之佛教新運動 (續第七期)..... 陳維東

法苑藝林

整理僧伽委員會委員就職發願文..... 印光

普賢行願品輯要疏敘..... 諦閑

宏法社刊發刊辭..... 諦閑

詩林一束.....

法界通訊

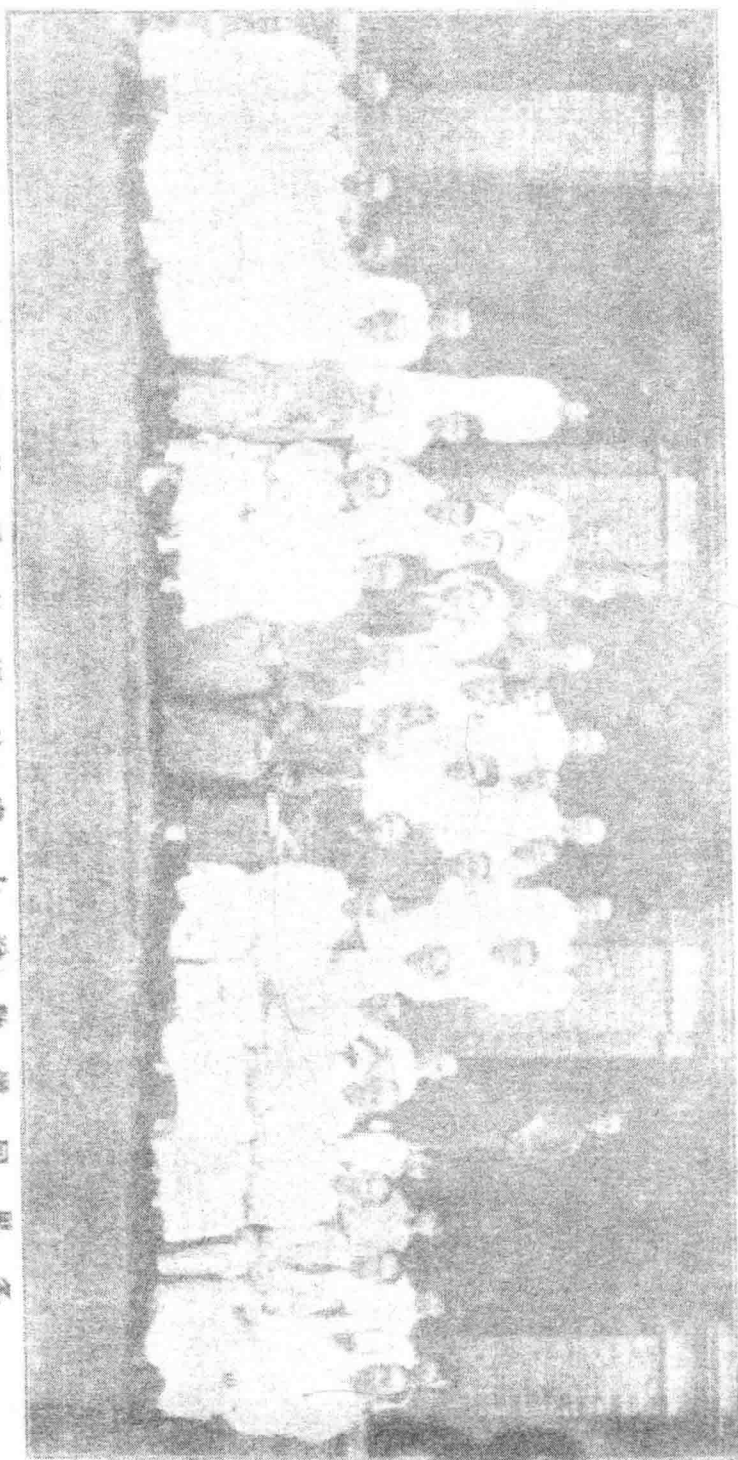
復愚僧居士論回向書..... 印光

復太虛法師書..... 張之江

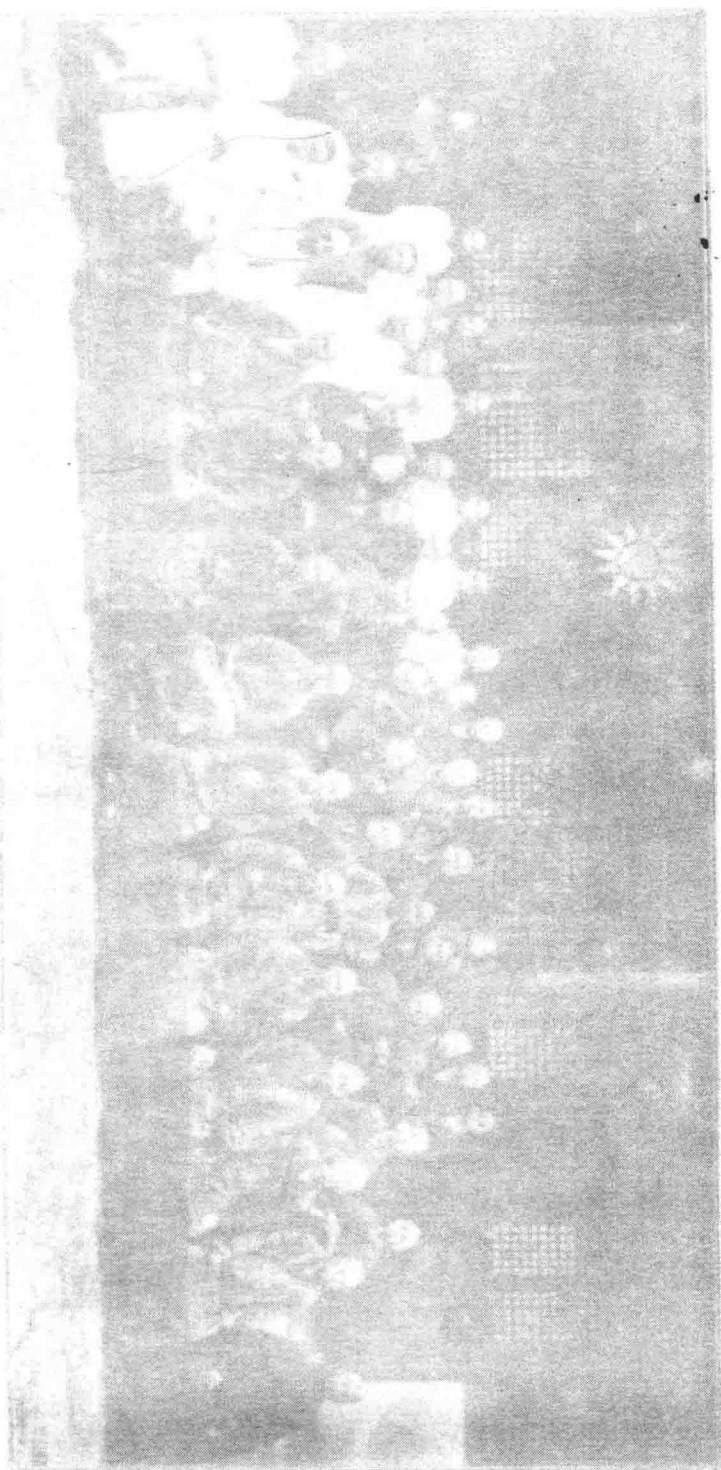
致唐大圓居士書..... 法舫

告湖南諸山速組中國佛學會湘南省部書..... 善因

各 界 同 道 送 太 師 蒞 謁 美 國 華 僑 影

中國佛學研究會第一次全國會員大會合影

佛學通論

現實主義（續上期）

太虛

第四節

立破真似

立破真似概說。立破真似都指比量而言。有「爲自求知」之比量。如前現比真似節中所說。有「爲他令知」之比量。則當於此節中說之。詳此法者。曰因明學。廣有專書。茲但略陳綱要。立謂能立以宗。因喻爲能立。具立自所知。他知故。破謂能破以宗。因喻爲能破。具破他邪。知令正。知故。此能立破。皆以因喻成於宗義。若宗若因。若喻。有諸過謬。則爲似能立。似能破。善離過謬。則爲真能立。真能破。此中要意。在於離諸謬。似真能立。自所知。令他亦知。真能破。他邪。知令成正。知。蓋依第一節中真現比量。及比量中所用算數文語工具。於某事。義之自共相。在自心中。既成正。知。觀他心中。尚有未知。爲曉喻。他乃有所立。或觀他心於某事。義所知。錯謬爲改正。他乃有所破。若立若破。總爲悟他。而悟他之工具。雖非一事。（若測算及圖表等事）主重之端。乃在言語文字。言語文字發端。在名綴名成句。積句成論。至論乃成。悟他究

竟之用。然則建論悟他。將以顯真。祛似。應有原於現知。自然而歸於比知。必然之論法。以爲共同。循軌式。是非邪正。乃可判別。譬之弈棋。必依格子定數。及其着法。乃有輸贏之結果。可言也。明此立論法式。在西。洋曰邏輯。在印度曰因明。而中國之名學。則交紐於現比真似與立破真似間。兩方皆未完成。蓋因明學。雖以量論爲據。而其所主。則在立論之法。故屬於論理學。至量論。則爲哲學中之知識。論其大部分。屬於五明中之內明。然陳那之量論。注重爲因明之依據。故於內明之知識。論猶未窮極。窮極內明之知識。論。乃在於法相唯識學。前於現比真似節中。已略言之。而此節則言佛陀學中之因明學也。

佛陀學之因明 佛陀學嘗總括諸學藝曰五明。(梵云播遮茲駄)內明、聲明、因明、工巧明、醫藥明是也。內明爲體、聲明等四爲用。「明」者「學藝」之謂。初節爲內明之一分。乃因明之依據。次即聲明一分。第三節爲工巧明之一分。亦爲因明所依。佛陀學中之因明學。完成在釋迦後千年之陳那等。考此學成立之因緣。其內因在佛說之內明知識。論及四答十四不記墮頁等論法。阿舍楞伽深密暨小乘諸阿毗達磨。已兆其端。龍樹師弟諸論。廣破外小漸具軌式。曾專集爲方便心論。次及無著世親復攢惡空散見瑜伽顯揚諸論。復有如實論之編纂。而在外緣。則有淵源於太古足目論師。而成立於釋迦後之正理論。爲今印度哲學中之正理一派。說四宗五分九因二十二墮頁處等聲論數論等派。依其法皆有理論之發展。與佛陀學者相辯論。集此內因外緣。加以陳那在內明之深悟。遂創爲佛陀學之因明學。復得其弟子天主之闡揚護法清辯德慧戒賢智光諸論師。乃皆依爲立論之標準。承此論法分傳爲支那及印度西藏之兩流派。在支那則爲慈恩師資之推闡。在印度則爲法稱天喜寶稱無憂寶作靜法上等之詳。

審此佛。陀。因。明。學。之。大。抵。可。言。者。今。則。更。有。日。本。及。西。洋。諸。學。者。取。資。演。繹。歸。納。之。邏。輯。學。比。較。攻。錯。以。相。發。明。在。有。智。者。當。重。詳。其。短。長。所。在。以。成。爲。世。界。之。論。法。

佛。陀。因。明。學。之。實。用

佛。陀。學。中。既。以。一。爲。自。求。知。一。之。方。法。屬。於。一。現。比。真。似。一。之。量。論。（通。內。明。因。

明。或。通。五。明。之。正。不。正。知。）而。以。一。立。破。真。似。一。之。因。明。學。專。重。在。一。爲。他。令。知。一。之。方。法。故。其。實。用。不。同。邏。輯。之。用。其。格。式。以。自。求。知。識。而。在。設。言。論。以。立。真。破。似。而。曉。悟。他。人。故。邏。輯。之。歸。納。演。繹。大。抵。爲。依。現。量。成。比。量。依。比。量。成。比。量。之。量。論。（即。知。識。論。）而。於。因。明。學。一。爲。他。令。知。一。之。實。用。方。法。多。未。完。密。於。此。一。端。近。之。學。者。皆。未。認。清。故。於。邏。輯。與。因。明。之。比。較。研。究。不。能。知。其。要。領。因。明。學。既。專。在。建。論。以。立。真。破。似。而。令。他。正。知。後。法。稱。諸。賢。於。自。悟。量。論。則。得。於。悟。他。因。明。猶。失。也。故。陳。那。以。前。之。古。因。明。學。若。瑜。伽。顯。揚。集。論。等。就。立。論。之。實。際。立。場。先。加。注。重。蓋。立。論。之。實。際。立。場。賓。主。對。揚。盛。興。論。議。將。以。判。決。是。非。辨。定。勝。負。宜。有。共。循。之。軌。一。者。首。應。區。別。論。之。性。質。曰。論。體。性。大。別。有。四。一。隨。俗。習。之。論。二。故。詭。諍。之。論。三。顯。正。理。之。論。四。爲。教。導。之。論。若。審。知。立。場。之。論。衆。其。所。欲。立。之。論。在。前。一。種。則。當。隨。俗。和。光。置。而。不。言。在。第。二。種。則。爲。詭。辯。故。興。諍。諍。可。謝。絕。曰。既。唯。詭。諍。恕。不。參。加。在。第。三。種。則。爲。立。論。對。辯。之。真。目。的。乃。應。如。法。論。辨。在。第。四。種。及。爲。先。知。知。後。知。先。覺。覺。後。覺。之。事。著。書。立。說。端。在。乎。此。故。在。佛。陀。學。之。立。論。唯。取。後。之。二。種。所。謂。由。大。悲。智。顯。揚。正。理。與。教。導。學。徒。而。曉。悟。他。也。二。者。則。應。審。察。立。論。處。所。凡。立。論。處。除。一。立。論。者。一。應。更。有。一。對。辯。者。一。與。一。證。義。者。一。及。一。旁。聽。衆。一。證。義。者。之。裁。決。旁。聽。衆。之。贊。否。皆。有。重。大。關。係。故。凡。論。辯。眞。理。應。在。能。決。是。非。者。前。及。在。樂。解。法。義。衆。前。其。證。義。者。應。更。諳。知。下。二。論。軌。所。批。判。者。

乃得其當。三者論者應有「善成所立論」之功德。一善知自他宗。二音圓滿。三無畏。四辯才。五敦肅。六應真。善自他宗否爲尤要。故天主於宗因二支諸過多有依自他宗義之相對上施設者。法稱不知因明。乃專重對他立論者。遂議廢棄四者論墮負相。論議結果。在立論者或對辯者自知所論辯者有屈於理。重真理。故發言謝過。捨自所論曰。捨負相。此爲光明磊落之易可知。負相設或情不甘服。聲請暫時思滯。容更考慮。亦爲捨言負相。則須證義者爲裁決其墮負也。如弈棋者託言再弈不認爲輸。卽爲輸也。其或理言俱屈。矯設其他取巧言語。以圖混亂於證聽者。或僞爲靜默等形容。以掩飾其窮相曰。屈負相。則如弈者託事置而不弈。甚或發諸不善言辭。以強爭軋。所謂雜亂語。粗獷語。含糊語。繁簡失當語。非義相應語。前後不次語。屢自立毀語。不規則語。不相續語等曰。過負相。如弈棋者之亂其子。翻其枰等皆須由證義者爲裁決其負也。捨於論德爲上。屈猶不失中德。過斯下也。按瑜伽等說論處七。一論體性言論等六。二論處所王家等六。三論所依所成二。能成八。四論莊嚴善自他宗等五。五論墮負。捨言言屈言過。六論出離。觀察得失等言。七論多所作法。第三「論所依」通「現比真似及宗因喻支」之所說。餘之六處會合爲今之四軌。非此四種共循論軌。則雖可「以因三相自比求知」或閉門著書教導學徒。然未足登論壇以論辯也。

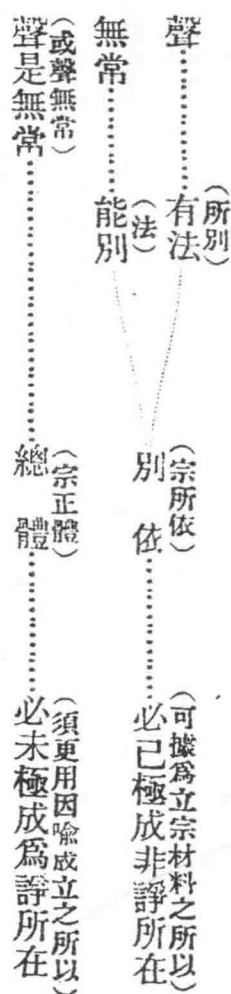
爲有比量之三支。佛陀因明學之實用。在於爲顯正理。及爲教導之立論。以悟他。此「爲他令知」者。卽宗因喻之三支比量也。其所立之主義。梵云蟠囉提若。此譯爲「宗」。在教導時之聽受衆。若能解信而無疑諍。則雖不更出因喻亦可矣。唯在論場辨揚正理。且其所辨揚之正理。又必非常識皆了之「聲

是所聞」等義（此種立等不立曰相符極成過亦等闕宗支過）則必有其疑而對辯之者例曰「聲是無常」立此宗時其疑而對辯者可詰之曰汝說「聲是無常」以何「理由」知「聲是無常」耶若無「理由」何以知「聲不是常」耶我今亦可不須理由說「聲是常」我言既立汝言則壞由是立「聲是無常」者繼此須說何故「聲是無常」之因始能令信乃曰「所作性故」或「衆緣所生故」或「勤勇無間所發故」凡所舉爲「因」者必擇一爲對辯者及聽衆所已知或易知之宗上一有「法」所有法乃能使對辯者悟或不能不許然雖已出其因而對辯者疑猶未決而辯亦未能已如曰我亦固知聲是所作性也然何以知聲是所作性故聲不是常而是無常此若未決則雖說「所作性」爲因「聲是無常之宗」仍未成立故立論者至此又必加引同喻（即同一律）乃曰如瓶等現見是所作而是無常然疑辯者猶可諍詰以瓶等所作性者雖是無常汝未盡知諸所作者皆是無常安知聲雖所作而聲不是常耶立論者至此又必更加引異喻（即矛盾律）曰「如虛空等是常者現見非所作」今說聲是所作性故無常現有瓶等可證汝說聲雖所作是常無可爲證今說若常則非所作現有空等可證汝說聲是常而所作無可爲證我言有證汝言無證汝既無證我可證爲凡所作者皆是無常聲既所作定是無常故應捨汝無證之虛言信我誠證之正理至此則對辯者於未能尋出是「常」而又是「所作」之證據時則不能不捨諍服或聲請再思矣（屬捨負相）故「喻」梵云「烏陀訶羅誦」直譯云「見邊」曰見邊者謂同異喻正反相成極世間智見共喻之邊際至此更不容異知見之存留也由此應可令他疑斷信立捨邪成正縱使邪疑尙存然於邪辯不能不爲之屈故於正論可云

已盡其能事也。然立論之活潑應用，不必皆有因喻。或但舉「宗」而置「因喻」，或但「宗因」而不舉「喻」。均無不可。要在令他信解所立之理而止。因明學以闕支爲過。若闕宗支，虛言無所立義，則誠過也。若但舉宗義，或宗因他人已能信解，不待喻。或因喻則雖闕而非過。此其立論法之伸縮自由，可因對他所宜爲靈便之應用。實爲因明學之特色。不同邏輯以現量成比量之歸納法，以比量成比量之演譯法。但能用爲比求自知用之，「爲他令知」一實際，則頗爲呆滯也。然在立論遺世以語無限之他，則固應以三支圓滿爲善。三支有闕，必將遺人以起疑辯。故於闕支皆可言過。因明學者歷久研求，至約至精，乃成定式。在三支中「宗」爲立所信義，因爲出義所由喻，爲譬因義，因喻合爲成立宗義之具。然對一顯自知中欲令他知之理，「則在立量設量救量宗因喻言皆爲能立，在破量亦宗因喻言皆爲能破，似能立破，則又皆爲所破」。蓋「真能破」即破「似能立，似能破之論」，以顯其爲能破也。

宗支之構成 宗者所信所崇所立之主義也。古分四類：一、遍所許，二、先稟承，三、傍準義，四、不顧論。陳那以後，惟取後一，或發微言，不顧前三，或破他宗，故違舊立，隨自意樂，皆第四類。雖立宗非爲與世間興諍，及就自教詭辯，必不悖於世智共許。二所稟自教，二比知三現證，四而後所宗乃得成立。然既遍許，不須重立。先稟遺教，猶應抉擇，傍比所準，非今正意，故惟依現所知正理，隨自信崇，不顧一切，或立或破，令他曉悟。未知之義建設「宗」言，使世共許及先稟教與旁所準之義而爲正理，必能不違。今此「宗」義，若其彼此相違，非彼「前三」有違正理，必此「宗」義有違正理。樂正理，故不留情，故捨彼捨此，都無容心，故非於「不顧他論」宗外別有「前三類」宗也。宗有二分：一分是體，句中主語正名有法，能有

餘法以爲義故。(若以句中所敘述者及所出因皆爲其所有法)一分是義。句中敘述正名能別差別。有法成別義故。二名互相影顯。有法亦名「所別」能別亦得名「法」。此宗二分爲總宗之所依。謂之宗依。亦名別宗。合此二分成爲一句。謂之宗體。亦名總宗。依別宗之二名成總宗之一句。在別宗之二名必爲遍所許之名理。故非立敵諍論所在。(非遍所許則須寄言簡別。否則成過)而總宗之一句必爲立知餘未知之句理。(否則立等不立墮相符極成過)乃生起敵論之諍辯。故「宗所依」之二別名必須極成正爲「宗體」之一總句。必應有異共知否則不生敵論。即不應有因喻無能成。因喻以相對則亦無所成之「宗」可名也。以敘述辭差別主辭。例云「聲是無常」以「無常義」軌範「聲」。故使「聲」離別於「常義」外。故無常義爲能別而聲爲所別。雖屬二名合成一句於一句中「聲」亦軌範於「無常義」。使「無常義」不出「聲」外。可云互爲能別所別。以相差別。然在名句之序列上。本以敘述語解主語。不以主語解敘述語。立意亦在立「聲」屬「無常義」。不在立「無常義」屬「聲」。故以「敘述」爲「能差別」主語。爲「所差別」。依此能所差別序列上之不相離差別義。是爲所構成之宗體。亦即敵論諍之所在。表解如下。

因支之構成對「宗」曰「因」。因此能成立於彼。「宗義」故三支之中因是總樞。非「因」則前之「宗」不成。非「因」則後之「喻」不生。故三支學獨曰「因明」。因有生了因之別。如種生芽。種爲生。因如光顯色。光爲了因。今以「因」言證了「宗」義。以宗義之證成爲果。則唯了因若以成他「理智」爲果。總括三支曰「因果」。因果重重。故亦得論言生智耳。今取「對宗曰因」乃唯「了因」。因之成宗。其相有三。(一)遍是宗法。相遍謂於宗之「有法」上遍有其法。例「遍一切聲」有「所作性」。故宗之「有法」雖爲宗上二分之一。二分別宗亦得名宗。且宗上「有法」爲主語。正是「能有於他法」者。故「此因」亦爲「彼有法」之所有法。設「此因法」非遍是「彼有法」之所有法。則所出「因」與彼無關而不足爲「因」也。宗上所立有法之法以自知而他。有未知故爲敵論所許。今別出一「彼有法」上共知之法。以此共知成未共知故爲能立「彼宗」之「因」。因無此相。則墮不成。諸過。(二)同品定有相。品指宗上所立之「能別義」(例無常)於宗之「有法」(例聲)外其餘事(例瓶等)上「同有此之能別義」處。謂之同品。此「因法」之所在必須有彼「同品決定俱有」之相。就因法言。應改稱「定有同品相」。即若有「因法」處。定有彼「能別義」。例若有「所作性」處。定有彼「無常」義也。由此於因不了。更須證以後之同喻。蓋宗之「有法」上之有因法。本爲共所知者。然有法上有此因法。何以決知「有法」上即必有「宗上所立之能別義」。猶有未知。若皆已知。則不須乎喻也。然此實爲最要邏輯之大前提。亦依此相而立。因無此相。則墮相違不定諸過。(三)異品遍無性。品亦指宗上所立「能別義」。無「彼宗上所立能別義」之處。謂之異品。彼異品中必須遍無此之

因法若異品中亦可有此因。法則成不定之過。然對辯者若於此相未知就前例言將曰「聲」雖有「所作性」安知「聲」必「無常」不是「常」耶。是故引生後之異喻要之所舉「因」言必須備此三相。無第一相則此「因」非有法上決定有之法不成。與宗有關之因無第二相不能決成。在總宗所立義之「是」無第三相不能盡遮與總宗相違義之「非」成是遮非俱在「因」言而「喻」不過重揭「因」中所含隱之義耳。

喻支之構成 喻云見邊以共同曉喻法極顯因之後二相也。宗因喻三。宗出其義。因正能立「喻」則助顯於「因」。故喻亦爲「因分」。陳那後廢合給二支。但存宗因喻三支者以正反相成之喻支既舉既知因所在處定有「宗義同品」。復知因所在處徧無「宗義異品」。則疑難之問題已決而知識之分別已周。故合結可省矣。喻有同法喻異法喻之二顯。因於同品定有相者曰同法喻。顯因於異品徧無相者曰異法喻。法指因言。因法定有於同義品。謂之同法。於異義品徧無因法。謂之異法。凡舉喻支先合顯因義相。謂之喻體。次舉因義所依。謂之喻依。復次在同法喻之喻體中乃合因定有於同品。應先合能立。因後合所立義。以見「說因宗所隨」例前聲是無常所作性。故之比量同喻體應言「若是所作見彼無常」。又異法喻之喻體中乃離因於異品徧無應先離所立義後離所能立。因以見「宗無因不有」。例云若非無常（或若是常）見非所作極顯「因」之定有同品及異品徧無相同合異離次第應爾。（否則有倒合倒離過）復次此同法喻之喻依例「猶如瓶等」乃指現見因義所依之法爲證。此異法喻之喻依例「猶如空等」亦指現見義因所依之法爲證。卽事證物證等證據證據既已指出則