

民國佛教期刊文獻集成

任繼愈題

民國佛教期刊文獻集成

任繼愈題圖

第 149 卷

海潮音

全國圖書館文獻縮微復制中心

中華民國郵務局特准掛號認爲新聞紙類

佛二九四七年十月第十號

海潮音

趙孟頫題

杭州西湖彌勒院覺社發行

海潮音第十期目錄

建言

法界論發端……………交蘆子

成大乘論發端……………前人

三明論發端……………前人

生死問題之一解……………何佛生

大乘起信論講義……………釋圓瑛

批評

批評王德隆教士所著之基督

教……………釋提桓因

討論

答湯雪筠……………海潮音

答朱中翰疑問……………海潮音

答蔡育之……………海潮音

雜記

應元宮訪道記……………嶺南新報

增刊

虎岑集稿……………釋僧度編

武昌佛乘修學會啟事

本會印送彌陀佛誕刊佛學問答淨土摘要須者函索

即寄

法界論

一釋名

唯識論云。法者軌持。軌範物解。任持性相。按大宗地玄文本論。又有三義。一金區義。法界法印。常恆不變。如彼區故。此兼軌持。即法自性。勝鬘經云。有佛無佛。性相常住。與茲同義。二引導義。攝將行者。令趣治路。如彼導故。此同軌範物解之義。是指一切法教而言。三能持義。善持自相而不失壞。如彼持故。此同任持性相之義。是指一切法理而言。要之梵語之達爾摩。乃是物德事理都名。但舉曰法。攝一切盡。界者因種也。族類也。分理也。本際也。依因種故。說染淨界。依族類故。說聖凡界。依分理故。說四法界。依本際故。說眞法界。就顯

建言 法界論

建

言

交蘆子

總 言 法界論

二

相說。或全依四。或一二三。就具相說。相交徹故。可全依四。譬如地界。其中亦具水火風界。及虛空界。合而論之。法者自相。比若個人。界者共相。比若人類。法界一致。猶個人是人類之個人。人類是個人之類也。各住自相。對一一相。有類不類。是差別相。自類別相。卽是果相。對此果相。有彼因相。此依俗諦分別如是。是法之界。依主釋也。法卽是界。持業釋也。有界之法。有財釋也。有法之界。亦有財釋。法界一言。通此三釋。

二出義

出法界義。略分爲十二對。子安立諦非安立諦。丑自性性無自性性。寅緣起非緣起。卯業報非業報。辰漏無漏。巳色無色。午動業不動業。未純報不純報。申善趣不善趣。酉變易無變易。戌具德不具德。亥究竟非究竟。

云何安立諦法界。謂是現智可證。比智可說。得以言詮。建立事理。開示衆生。令得悟入者也。此又分二。所謂自性性法界。無自性性法界。

云何自性性法界。分理決定。不可逾越者也。此又分二。所謂緣起法界。非緣起法界。

云何緣起法界。佛陀界乃至地獄界。若依若正。若色若心。若體若用。若性若相。若因若果。

若業若報。一切皆是。卽法華十法界百如是也。此又分二。所謂業報法界。非業報法界。云何業報法界。由淨行不淨行。福行非福行。功極緣熟。所感果報。生而自然。非由化起者也。此又分二。所謂有漏法界。無漏法界。

云何有漏法界。漏謂漏落。溺煩惱流。落生死海者也。此又分二。所謂有色法界。無色法界。云何有色法界。色欲二有。身根器界。皆攬色等五塵而成。不能超過色礙者也。此又分二。所謂動業法界。不動業法界。

云何動業法界。欲界有情。心行擾濁。未能證得禪定功德。從胎卵濕化淫欲生。依地水火風飲食住者也。此又分二。所謂純報法界。不純報法界。

云何純報法界。或純善業。感得福報。或純惡業。感非福報者也。此又分二。所謂善趣法界。不善趣法界。

云何善趣。因修戒善。得好依正。禮義相化。仁愛相樂。卽吾人及地居雲居之欲天也。云何不善趣法界。積惡逆種。招苦惱生。摧折生心。昏愚羸劣。卽地獄餓鬼畜生也。

云何不純報法界。因中善不善業相雜。果上樂非樂受兼具。若有財餓鬼及阿修羅等鬼。

神是也。

云何不動業法界。四禪天之以禪定光明。支林功德自樂者也。

云何無色法界。超過色礙之四空天。取空定爲涅槃者也。上有漏法界竟。

云何無漏法界。斷除煩惱。解脫生死。不復流轉三有者也。此又分二。所謂變易法界。無變易法界。

云何變易法界。或是所證身土。未極清淨。不能徧常。相續湛然。有斷有修。或增或減。或是乘機赴感。隨類化身。居淨穢土。成壞無定者也。此又分二。所謂具德法界。不具德法界。

云何具德法界。有諸德能。堪成利樂者也。此又分二。所謂究竟法界。非究竟法界。

云何究竟法界。謂諸如來。稱衆生機。或爲菩薩。現他受用身土。或爲凡小。現變化身。種種所作。隨宜究竟者也。

云何非究竟法界。謂諸菩薩。自利利他。雖亦分具如來德相。方之果地。未爲圓滿者也。

云何不具德法界。謂聲聞獨覺二乘聖。但證五分法身。而居方便淨土。滯守偏眞涅槃。不具大悲無畏。上變易法界竟。

云何無變易法界。謂諸如來。盡離雜染。自性身土。及自受用身土。一味真實常樂我淨。衆善所依。無爲功德。具無邊種。妙色心等。常徧圓滿。永無增減。上業報法界竟。

云何非業報法界。乃依業報法界所起增上事行。而能轉變業報者也。如來雖無變易。其成事智。亦隨有情。機緣生熟。所化有異。菩薩斷證。時有勝進。二乘聖者。亦能回心。現通下化。修智上求。諸異生類。皆可修習出世法門。而得解脫。或復善趣而行惡業。或復惡趣而發善行。升沉流轉。徧於三有。諸人畜等。亦能不捨現異熟果。修得空天色天禪定。得五神通。卽在自類。隨其學行。賢與不肖。苦樂智愚。現攝受事。亦可改轉。此在有漏法界。人之力用爲最大也。如人勤巧。則臻富貴。博施濟衆。則皆愛戴。恣睢暴慢。則嬰刑戮。淫湎飢寒。則得病夭。此皆非夙業所報成者也。然而菩薩未能全作佛事。羅漢終不更行淫欲。畜生不能全效人事。牛不能飛。魚不能巢。人亦莫解鶯啼燕語。各有自性分定。故非無自性。性上緣起法界竟。

云何非緣起法界。非因非果。無名無爲。不可思量。不可言說。卽一切法。離一切相。皆依此起。起皆非此。是諸佛法性身。亦是衆生心根本性。爲令衆生。雖念離念。而得隨順。故立言

建言 法界論

六

詮種種決擇。對彼緣起有爲法界。否則衆人無由悟入。其實卽是非安立諦一眞法界。今既有義可說。有智可證。有爲無爲。其性各異。有說有證。隨物淺深。取言逐思。恐生執滯。是故別於非安立諦。上自性性法界竟。

云何無自性性法界。則以諸法空無自性。一一相待。一一無待。卽一切法。妙一切法。平等不礙差別。是故常究竟常非究竟。常具德常不具德。乃至常自性性常無自性性。常安立諦常非安立諦。差別不障平等。是故有說有證。與無說無證平等。而安立諦非安立諦。圓融清淨功德與雜染惑業平等。是故漏無漏圓融。純惡業與不動業圓融。是故無間獄與三禪天平等。如是轉輾乃至圓融平等。與不圓融平等亦融圓。而自性性與無自性性亦無不平等。一具。一具一切。一切具一。一切具一切。一入。一入一切。一切入一。一切入一切。常具常入。無具無入。無一無一切。無一一無一切。常一一常一切。一切常一切。一一各位。一一交徹。重重相攝無遺。重重相涉無盡。演說莫窮。恐繁且止。天台之圓中三諦觀。最契應此。專明果德。則賢首之一眞無障礙法界智。佛地經之四智清淨法界義。亦符順上安立諦法界竟。

云何非安立諦。○○○○

成大乘論

交蘆子

皈依心分第一

皈依心無方自心體。自心常如真實性。廣大清淨德相。無礙圓明微妙用。及彼滿成大菩提。究竟正覺自心者。剎身莊嚴不思議。願輪平等周法界。大智大悲大修行。無量無盡無上士。徧入同體微塵國。利喜衆生窮未來。出世正道解脫聖。受用三昧真寂樂。與彼種種隨意欲。五乘發心趣果者。積集福德禪定力。有大功用大方便。善能主導諸世間。護持正法爲饒益。自心情與無情類。空散消沉斷命品。形形色色毛塵種。一切融徧如來藏。我今畧說少分義。迴施安利人非人。望垂加被同攝受。隨喜成就無間歇。

述意分第二

何因何緣。作成大乘論耶。曰。爲開陳自宗。簡擇融攝一切宗教故。何因何緣。簡擇融攝一切宗教耶。曰。覺悟有情之迷罔故。遣除習俗之封執故。隨順習俗名言。略開示自心本性。自智本德故。引發有情信樂。漸證入自心本性。自智本德故。交蘆子曰。夫自心本無迷罔。

建言 成大乘論

七

建 言 成大乘論

入

封執。迷罔封執。在乎有情之展轉積習。有情展轉積習之迷罔封執。還卽有情之自心。一切有情。皆吾同體。一切有情之迷罔封執。而吾心之迷罔封執。自心覺悟。遣除自心之迷罔封執。新沐彈冠。新浴振衣。理有固然。事所必至。其充生乎不能自己者。又豈有待而然哉。

性相分第三

交蘆子曰。有法爾之常道。有證成之定理。有觀待之體象。有作用之德能。貫持乎體象德能之常道定理曰性。充塞乎常道定理之體象德能曰相。非性不相。非相不性。性相同根。言說殊致。問曰。何爲說性耶。曰爲印定名理故。是觀念眞妄所由分故。何爲說相耶。曰爲緣起想思故。是言詮本末所依止故。以何性幾性印定名理耶。曰有三性。一者圓成實性。二者依他起性。三者徧計執性。以何相幾相緣起想思耶。曰有五相。一者自相。二者共相。三者差別相。四者因相。五者果相。問曰。奚謂圓成實性。曰。訓其名義。則圓者徧融明妙。成者滿善淨樂。實者眞常一如。而明淨卽實。妙常卽成。如滿卽圓。故此三義。不可離滅。舉其定理。則眞有妄無。凡眞有者。一切具足。是名圓成實性。奚謂依他起性。曰。訓其名義。則依

者藉仗。他者因緣。起者轉變。轉變之相。卽是因緣所作。因緣之起。由於互相藉仗。仗因藉緣。乃成轉變之相。故此三義不可離滅。舉其定理。則名實玄紐。有而不真。一切如幻。是名依他起性。奚謂徧計執性。曰訓其名義。則徧者真理周徧。計者取相妄計。執者逐名迷執。非取相妄計。不致逐名迷執。非逐名迷執。不障真理周徧。非真理周徧。不顯計執迷妄。故此三義不可離滅。舉其定理。則有妄無真。但離妄見。一切空寂。是名徧計執性。而此三性。又各互具。以互具故。得論九種。一曰圓成實性之自性。是圓成之實體。亦是依他徧計之還滅。二曰圓成實性之依他起性。是圓實之成德。亦是無漏依他之緣起。三曰圓成實性之徧計執性。是成實之圓用。亦是遠離計執之徧觀。四曰依他起性之圓成實性。卽是因緣緣本。五曰依他起性之自性。卽是轉變幻相。六曰依他起性之徧計執性。卽是交藉相仗。七曰徧計執性之圓成實性。卽是徧觀法界之概念。八曰徧計執性之依他起性。卽是計相立名之亂想。九曰徧計執性之自性。卽是執名爲實之倒見。而此九種。又相離合。離合互殊。眞妄相雜。是故轉成重重眞妄差別。然轉成重重差別者。但增語轉。非實義也。試以方理。巧爲譬說。今有多人。處深山中。常觀日輪。從東山出。漸漸昇空。向西山沒。如是乃

至有人處海處村處市。各依所處。觀日出沒。夫人心日光。交涉相徧。隨心方位。隨人行止。見日東出。而從西沒。盡宇宙人。皆如是觀。本是圓成實性。今日從東山出。向西山沒。如是乃至從東市出。向西市沒。蓋是處山處海處村處市之人。習見不同。變呈礙相。則依他起性也。若取此礙相。決說日輪。東山所出。且有出穴。西山所沒。必有沒藏。除此深山。更無日輪。設山之東。復有人者。定見日輪。但從西山。起往西方。設山之西。復有人者。定見日輪。但從東方。來入東山。如是處海處村處市。各如是說。執爲實然。是徧計執性矣。人心日光。各住自相。卽是圓成實性。自性。心日相緣。東出西沒。是圓成實。依他起性。盡宇宙人。皆如是觀。是圓成實。徧計執性。人日山村。各住自相。是依他起。圓成實性。日出東海。或沒西市。卽是依他起性。自性。山村海市。各各方位。是依他起。徧計執性。東西方位。宇宙普同。不以山人礙見轉移。是徧計執。圓成實性。分別日是東市所出。或分別是西村所沒。或依同山同海之人。先所分別。隨順計著。是徧計執性。依他起性。執此分別。決爲實然。更增文飾。互相告教。諍然諍否。起諸煩擾。種種推求。逐妄不休。卽是徧計執性。自性。徧計執性。純無非有。宇宙方位。亦心觀念。若離人心。決無方字。執爲實有。純妄非真。依他起性。亦無亦有。亦真。

亦妄。人日山村。自相當有。村觀則東。海觀則西。此東西觀。實義皆無。人日山市。合成礙見。日出東山。或沒西市。其相幻有。圓成實性。人體日光。宇宙方位。皆唯心故。純有非無。純真非妄。此三定理。不可引轉。可引轉者。但由所處各各礙相。妄見取著。而有差別。有定理故。故有真妄。有轉相故。故有差別。說此差別。即是增語。隨順山海村市之人。所有名言。令得解悟。引以超出山等礙相。同觀大字。心光圓徧。興不思議自由妙用。受無障礙平等真樂。故設三性。甄擇名理。法喻難齊。比顯微分。而其重重真妄差別。歷事而辨。不可備陳。交蘆子曰。試舉三性。以擇三明。學術一明。但徧計執。人倫明兼依他徧計。唯宗教明。有圓成實。問曰。奚謂自相。曰。自在之體。是謂自相。唯無分別。現量智得。從安立諦。即智即得。非安立諦。無智無得。一相無相。一性無性。離諸戲論。絕諸對待。雖復遠離名言想念。名言想念。皆託之起。若無此一。不有後四。所謂無不從此法界流。無不還歸此法界者是也。奚謂共相。曰。大共之名。是謂共相。一名既生。二義隨待。如曰有爲。即非無爲。有爲無爲。攝一切法。罄無不盡。故曰大共。如是乃至有物無物。有情無情。有言無言。纔立名字。便有異共。同者則共。不共則異。所謂自無以適有者是也。奚謂差別相。曰。共中之別。是謂差別。如曰有爲有

爲之法。總該心物。卽是共相。有爲中物。是差別相。又如曰物。物爲共相。物中之人。是差別相。又如曰人。人爲共相。人中之舜。是差別相。又如曰舜。舜爲共相。舜目重瞳。是差別相。累差積別。巧歷莫窮。所謂自有以適有者是也。奚謂因因果相。曰就差別相。責其生緣。今得如此。先當如彼。卽果窮因。是因相也。以先如彼。故今如此。察因知果。是果相也。此因果相。實無前後。以此故彼。以彼故此。二相同現。一念並著。所謂如稱兩頭。氏印時等者是也。交蘆子曰。法法莫不徹本該末。故茲五相。一切同具。思想有封。言詮斯殊。試舉五相。以歷三明。則人倫明。唯後三相。而學術明。但無自相。在宗教明。徧攝五相。交蘆子曰。由相觀性。自相卽是圓成實性。差別因果。是依他起。共差別相。是徧計執。由性詮相。則自相及五相之體。皆圓成實。後之三相及五相之事。皆依他起。共相之理及五相之名。皆徧計執。淵哉性相。義類無邊。大綱特舉。綱目可尋。

回過分第四

交蘆子曰。乘者運也。法輪恆轉之謂運。乘者載也。性空普容之謂載。卽運是載。生死如實際。涅槃等虛空。佛不度衆生。衆生不成佛。全載爲運。一切有情心中之正覺。已乘今乘。一

切正覺心中之有情。今乘當乘。盡乎十方。無內無外。極乎三際。無始無卒。唯茲一乘。故曰大乘。詮大乘義。是大乘論。持大乘論。是有情心。卽有情心。是大乘體。本不曾壞。今亦無成。本自完成。今亦無作。無作如是作。無成如是成。我交蘆子。已略說竟。願見聞者。速登正覺。

三明論

交蘆子

緣起分第一

交蘆子若存若亡。不覺心動。昏擾淆然。擾於心。光象眩然。要於知。渾渾芒芒。恍恍惚惚。初不辨象。從知出。知從象來。擾故心動。心動故擾。然心動而不能自止。知出而不能自弭。如有所使。如有所係。其知彌出。其光象彌闢。其心頻動。其昏擾頻煩。又忽若有所自覺者。要乎。擾乎。感乎。覺乎。其光若有晦明乎。其色象若有青黃赤乎。忽焉有所動而光象泯滅。忽焉有所動而光象炳現。光乎象乎。殆係於動乎。其昏若有堅濕煖乎。若有香味乎。其擾若有輕躁囂叫乎。忽焉有所動而有所得。忽焉有所動而有所失。昏乎。擾乎。殆亦係於動乎。光象昏擾係乎動。其動殆亦有所寄乎。動其寄於感乎。覺乎。知乎。動感覺知。其交紐若一乎。其不能獨存乎。其不可分擘乎。此不可分擘者。殆卽不覺而心動乎。光象泯滅。昏擾或