

周紹良

8

1923
第4卷 第7-12期

淮阴师院图书馆 582444

上海古籍出版社

勞
烈
月
刊

海
潮
音

期 第 七 期 年 第 四

中華郵政局特准掛牌為新四十六號認爲新類紙聞

爍爍圓光

現法界亦

條條無罣

无碍脚下

蓮花來來

去去自在

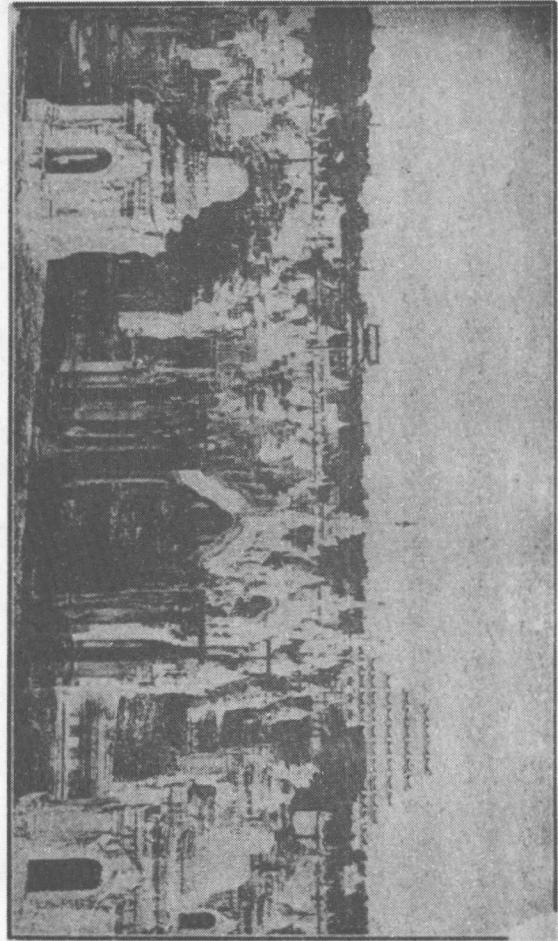
自在

化聲贊

582444

萬待禮佛廟輿祭始

理論

一九五〇年佛誕紀念大會太虛法師在中華大學演說詞

陳維東
記筆

今天四月初八，是釋迦牟尼佛誕期的紀念日，並且是他的二九五〇年的誕期紀念日。我今天所講的，就是這個題目。

我們必須先曉得了什麼是佛，他是如何來的，然後我們方可以曉得今天的紀念是甚麼一回事。甚麼叫做佛呢？佛就是覺的意義，淺言之就是一個極明白的人，已經大醒了的人，佛字乃簡稱梵語佛陀，就是無上正徧覺者的意義。

佛的體是甚麼呢？就是我們各人及一切世界萬物所共同的本體，此本體亦即是各人如如常覺的真性，若有人能完全通達此體性者，此人當即是佛。若迷此體性，即名衆生，但我們衆生雖是迷了我們的體性，然我們的本體真性，仍是現存的、完全的、無有些子的傷損、絲毫的減缺，這個本體真性，佛經中亦稱之爲如來法身，這個法身，在於佛就謂之法身佛，諸君應知佛體即你我共同之本體真性，我們若能因今天的佛誕紀念，喚醒了自己的本性，則今天的佛誕紀念，不但是釋尊的紀念，也就是你我自己的紀念了。

上來我說你我與佛同體，不過是說得這法身佛的理，而諸君對於如來法身的真相，實在一點也未有

夢見、所以佛經上說理雖頓悟、事須漸脩、諸君雖已悟得此理、如不脩證、則諸君雖與佛同體、而諸君仍是衆生、諸君應知釋尊之所以稱爲佛者、非天帝所贈封之名、亦非人民所共舉共讚之號、乃由他先悟了法身的理、繼脩六度萬行、經三大阿僧祇劫、乃至他親證了這法身的完全真相、得了大覺圓滿的果故名之爲佛、雖說他的、是你我所共同的、然而他的這個由脩得來的大覺圓滿果、則是他與阿彌陀佛等所獨有的、你我尙未能有成的、他的這個不共大覺果、佛經上名之爲報身佛。

土來雖說佛的體就是我們本人及一切世界的體性、然而這所謂一切實在不是你我的見聞覺知可以完全曉得的、因爲一切的世界實在太大、而你我見聞覺知所及的境界、實在太狹、雖說由明白了的人見之無處不是、然在於我們這些久迷的人、實在遠求之於千里也不可得、不但求之而不可得、且愈求之則愈遠、所以這佛的法身、不是我們的言說所可表詮的、既非言說所可表詮、如何我們今天又能來爲他開大會做紀念呢、況且論到佛的報身、那我們更無可紀念、無從紀念了、因爲他的那大悲大願大功德所成的大覺果、是不共於我們的、也不是我們的思想所可緣得到的、既然思想尙緣不到、那麼如何又有了我們今天的這佛誕紀念大會呢、諸君應知佛的法身報身皆非言說所能詮思想所能緣的、故於此二者、皆不可紀念、亦無從紀念、而所以有此紀念會者、實因爲有釋迦牟尼佛的應化身的原故、所謂佛的應化身者、即如所謂二九五〇年前有一佛降生印度之迦毘羅城、其名曰釋迦牟尼、其父名淨飯王、其母名摩耶夫人、其幼名悉怛多、十九歲出家、三十歲成道、成道後說法四十九年而涅槃、其應化世間之迹、如名人家族等、皆當時人之所目擊、於後世亦有傳聞可憑、經史可考、所以我說惟他應化於人世所示現之生滅身、可有紀念、釋迦生於四月八日、所以我們今天就爲他做誕期的紀念、上來雖明紀念會之來由、但是諸佛以何因緣而應化於衆生類中呢、這個因緣有二、一、由諸佛本願慈悲度

生、復見衆生之所以升沉於苦海之中者、皆由於不認識其自己的本體法界的實相、而於境界上妄計有人我苦樂好醜的原故、苦得大力者指導之、即可使之自證本體、出離苦海、以是因緣故、諸佛乘其大悲之本願、運其大智之萬能、遂來應化於我們衆生類中、所以我們稱佛應稱之爲大悲救世者、二由於共業所感、所謂共業所感者、例如現今中國之所以大亂及生民塗炭而不聊生者、皆由於國人肆縱其貪嗔之念、作種種惡業的原故、假使中國人人皆具有道德、皆作善業、亦何至變成現今的中國呢、諸君應知衆生之所以有佛應化其類中者、實由於大多數衆生之共同善業所感、所謂諸佛之報身、猶如月光、衆生共同之作業、猶如水波、月雖常照於水、但必隨水之清濁有無而隱現其影、諸佛度衆生之悲願、雖恆古不易、剎那常存、但亦必隨衆生善業之深淺、善根之厚薄、示現隱沒、諸君於此若能明瞭、即是悟得應化之真理、應化之真理若明、即可由之而悟入法身之實相、證得報身之實果、我於此就敢對大家說我們於世界上的一切、惟佛乃有真正的價值、足以爲吾人之所紀念、因爲那些世間人的種種的救濟方法及救濟的事實、皆是頭痛醫頭、腳痛醫腳、終久是不能使我們出離這苦海、使我們得大自在的、諸君細心想想、夢中人如何能喚醒夢中人、所以我說有真正的價值、足以爲吾人所紀念者、惟是已覺大覺的佛、我們今日因紀念此已覺大覺的佛、若能從睡夢中念念自求其醒覺、乃不虛此佛誕紀念之一舉、

一九五〇年佛誕紀念大會李隱塵居士在中華大學演說詞

近來正是要雨的時節、今天的這一陣雨、恰恰應了我們的要求、我想大家此時一定是很歡喜的、很高興的、我們今天之所以開會慶祝釋迦牟尼佛的誕期者也、正是因爲他足以滿足我們的要求、如同今天這及時雨一樣、但是我恐怕諸君中未必人人都曉得釋尊對於我們的關係、而值爲吾人慶祝他的

因緣、我今請爲大家說明說明。但在說明這個原故之前、我請爲大家先辨明、夫人對於佛教之種種誤會、夫佛教之所謂清靜寂滅者、乃是脫離汙垢消滅煩惱的一種經過、並非是佛教的究竟、而有一般謂佛學惟是厭世、惟是空、惟是清淨寂滅、鄙人敢說他必未細看佛書、深究佛理、直可謂之完全不曉得佛法是甚麼一回事、我今大聲的對大家講一句話、佛學不特不是厭世寂滅的空理、而且正是究明之哲學、實驗的科學、惟以入世救世爲事的、例如去之種種哲學、皆以究明宇宙之現象、識透宇宙之本體爲目的、而佛教之大乘、即以得無上正徧智親證諸法實相爲宗旨、又如去之種種科學、皆以因果爲根本定律、而佛教之小乘、亦以因果爲根本教義、科學注重經驗而小乘則專期實證、科學之觀察重分析、而小乘之觀察法則全在分析、若更詳言之、則佛學亦即是圓滿的心理學、佛學亦即是人生必應學的脩身學、如近代西洋心理學論、感覺思想等之相、而佛教唯識宗則專明心王心所等之狀、又如孔學之格物致知、正心誠意等八個字、即是佛學中正心正語正思惟八聖道支之代表、諸君如以吾言爲荒唐者、可以佛教小大乘之經論對照哲學科學孔學之書而看後、方知吾言之不謬也、又鄙人謂佛學全以入世救世爲事者、因爲佛教的大旨、皆重在除我見、因爲有我見、就生起我愛、我慢我嗔、愛則竭力而營取、慢則惟我應獨尊、嗔則刀鋸斧鉞炮子鎗彈何施而不可、例如今日之德皇威廉第二、若非我見之害、何至攘成此次歐洲之大戰、苟有一念無我的大悲心、亦何至演出如此猛烈之流血慘劇耶、噫、三毒所致之苦、曷其有極哉、此釋尊所以流動而說貪嗔癡慢之應除、住世四十九年、詳明我見之空、假使我們世界無三災八難之惱、我們衆生無升沉苦海之勞、則釋尊當日必不得如此的擎舌饒舌、而我們今日之開紀念大會、也誠爲多事、譬如若無湖北之人民、何用而設湖北之督軍、亦決不至有湖北之督軍、但是既因爲要保全湖北人民之治安、而應有湖北之督、所以因爲有衆生之種種苦惱、遂出現度脫衆生出

苦之佛陀因衆生而有佛陀、因我們而有釋迦、所以我將上台時、就說我們今天之所以開會慶祝他的紀念日者、是因為他足以滿足我們的須求、如同今天的這及時雨一樣、但是今天的雨、不過濟得我們一時之急、而釋尊之教法、則實足以謀我們永遠的幸福。

李隱塵先生在廬山大林寺世界佛教聯合會第一次演講

今日廬山世界佛教聯合演講會開始開會承諸君惠臨敝會已經大大的光寵了鄙人代表敝會先將此次開會因緣及其宗旨向諸君說明說明因緣惟何約有三端一因地一因時一因人何謂因地廬山在中國當東晉以前本來不甚出名因有慧遠大師在東林寺開一蓮社接引縉紳人數衆多內中就有十八個高賢及身證果直往西方其餘得道的人那就不知數了所以現在念佛一門有謂爲淨土宗者並有謂爲廬山宗者由此看來廬山本向來是講佛教地方可惜東林地方偏在一隅不若枯嶺現在之繁盛恰好大林寺舊址經地方官長鄭重古跡維持道場特地立碑豎在路旁聲明出來適與枯嶺接近大林寺與東林寺皆東晉以前道場興復大林即所以興復東林亦即所以興復廬山此因地之說也何謂因時世間上人多爲名利兩字奔忙不了現在正是暑假期內大家一齊放下抽得閒身到此避暑當此無事之時而又值無暑之地大家都覺得閒得不得過我們國內習慣每當夜分乘涼時候頗有搭起台來講善書的在前清時候尤有講上諭的大家乘涼的時候無意聽了許多道理因此感化頗是不少我們在這個時候來講佛教也是這個意思了此因時之說也何謂因人因人又有兩說一因聽講之人即前所說避暑之人就是的無庸再贅二因主講之人這個會是怎麼發起的是去年暑假期內武昌省城開名流演講會適梁任公傅佩青諸大佛學家來在武昌演講因武昌設了一個佛學院梁任公是院董會的會長說起佛法關係甚大故大家發起此會現在梁公正在天津南開大學講學傅公亦在陝西

長安講學一時都恐趕不到(另有電函)又有章太炎先生亦是佛教唯識專門曾經說了要來却還未到但以上諸公都是博學通儒看著眼前世道人心不能不以佛教救濟故極力提倡佛教要求佛教專家則太虛法師一人而已這位法師凡佛教三藏十二部無不淹貫澈底即世界上無論何種學說皆有一種精確之研究故所講的佛學與世界都息息相關就鄙人看來不獨並世無兩即前清幾百年來恐怕也沒有第二個這真是間世難逢的諸君切不要錯過此因人之說也請再說宗旨宗旨也有三樣第一是要世界上的個個都醒迷啓悟第二是祛惡轉善第三是離苦得樂這三件說起來很長我們法師以後天天講的都是這個諸君請慢慢的聽不過說到這裏鄙人就有多少感想了內觀佛法外觀世界須得要到廬山最高處漢陽峯頂上去叫應青天痛哭幾場何以言之這個佛法到了我們中國差不多有二千年了說是沒有發達卻人人曉得有個佛教要說起真正佛法大家只推到出家人身上說是和尙尼姑講的看見出家人就有一個非我族類的意思那一種講小乘法的出家人偏要與人世離得遠遠的所以越弄越遠到了這個時候僧俗接會之緣幾於一點都沒有了只剩得幾個應付僧人到還與俗人有些交涉可憐此項應付僧人都是爲糊口之計去佛教已不知幾千萬里了像這種開會的辦法在基督教已是家常便飯而我們教才算是破天荒諸君要曉得佛教的宏大他是要天天與世界的人接洽的佛字怎麼講就是自覺覺他覺行圓滿八個字諸君講看除了救世之外那裡還有佛法說到這裡鄙人對於基督教又有多少感想了今天到會的諸君頗不少基督教中人且向來枯嶺道上基督教甚爲發達我們佛教中人對於基督教甚爲欽佩且想倣效其種種辦法何以故基督教純是以救世爲宗旨如所辦的慈善事業教育事業都是犧牲自己的金錢來謀大家的公益甚至有犧牲身命的時候即如耶穌就是的所以一呼萬應歐美兩大洲以前幾乎無人不在教中而傳布方式尤爲異常周到各

教士皆不避艱險不辭勞苦只要有一絲小小的機會一處小小的地方可以布教決是不輕放過的了故與人民格外接近惟是自科學發明以來大家重在實驗一班青年學子對於宗教漸漸有不能信任之心又自政教分途勢亦漸漸薄弱現在各處會友極力支撐也不知費了幾多心血據鄙人意見看來自歐戰發生以後大家知道科學的結果不過是造些利器來殺人罷了雖是物質文明也享了些幸福卻是這回痛苦實在用算盤打了真有點不上算各國人心對於科學又漸漸有不能信任之心大家又拚命研究哲學可憐哲學尚是幼稚時代只是一種理想那裡有一種實證故世界學者對於學理前途都不免恐慌起來了我們宗教總要發明一種真理使學者窮神研究不能出其範圍然後可以折服他所以在今日來講佛法萬萬非聯合不可總要大家提攜才好鄙人還有一種感想要對於地方官長說明我們在家居士來開佛教會在今日立會結社自由的時代人家總疑倒我們有些作用或與政治有些關係其實都是錯疑卻說是人民全無關係則又不是的鄙人前已說過佛法是惟一救世的豈能與世上的人離開嗎不過國家政治是絕對不過問的了若說到社會上來今日各省不是很在把自治兩個字鬧個不了嗎我佛法亦是自治的卻與他們講的自治大有分別他們講的是地方自治所以分省分城分鎮分鄉我們講的則是個人自治諸君試想個人不能自治那裏有地方自治可講佛法從小一部分說總算是爲世道人心作一種預備了

論佛教徒當實行中日聯合以宏法歐美

慧空李潤生

居今日而以世間法觀察中日兩國國民間之感情已大不睦推厥原因皆由違悖佛法縱貪瞋痴之所起兩國國民以同種同文之誼竟受貪等三毒之支配亦既儻矣乃復各因外誘彼此妨害則尤爲兩國國民傷也爲今之計日當息其貪欲中當伏其瞋恨各自覺悟不受境牽庶幾兩國國民融

治無礙。寧靖安樂。非然者。必將危及國家而自身尤受禍。無窮也。夫國家之本在國民。而國民中之能遠避三毒不爲境牽者。厥爲佛教徒。故欲令兩國安樂。非兩國佛教徒出而聯合。本佛法之精神。作慈悲之事業。以自利利他。自覺覺他不可。誠能融通世法佛法。由中日推及歐美。由東亞推及全世界。將見人皆返本世。幾熙和。變熱惱而爲清涼。即娑婆而成極樂矣。比年以來。科學萬能。因歐戰而破產。昔之迷於物質者。亦稍自覺悟。由是羣注意於哲學方面。復因立義各別。致歧爲直覺哲學。理觀哲學。實驗哲學。精神生活哲學種種。殆又由形而下學。趨於形而上學矣。然要皆併容於佛法之中。而不能自逃於佛法之外。進而論之。一切哲學。皆爲試驗的。相對的。可否認的。非實證的。去佛法之絕對不可否認。已自遠甚。視佛法之實證心自本性。更爲望塵莫及。愚者迷執智者覺了。此大哲學家多進而爲佛教徒也。由是觀察。則佛法之在今日。時會已熟。而佛教徒有宏法歐美之必要。惟宏法歐美。非聯合中日兩國之佛教徒。不能成辦。何以故。中日爲佛教之所依托。故捨此別無能宏佛法者。中日國民隔碍正深。藉此即可自覺覺他。自利利他。旣淑身而復淑世也。然則如何而聯合之。曰。由中日兩國之佛教徒。共同提倡組織世界佛教協會。策勵進行。融洽歐美。務使一切人心得所歸宿。不復東奔西突。更由兩國佛教徒各自改善過失。力圖整頓。如中國佛教徒在混沌政治之下。不能充分發展。當自抖擻精神。喚醒羣迷。刷新僧伽制度。取締違反佛法之不肖僧衆。一肩荷擔。如來家業。一肩分負家國任務。而要宏揚佛法。不壞世間爲人民作救護隊。爲國家作保衛團。爲全球作醒世鐘。日本佛教徒在歐化政治之下。不能闡發宗風。精深研討。且時爲國家所利用。喪失佛教之眞精。神若不及早。對病服藥。匪特無宏法之可能。吾恐其全國上下。愈益爲三毒所困。顛倒日重。故在彼佛教徒要當轉移國家而不爲國家所轉。庶幾宗風一振。得有實利。不然。例如行

駛海洋。而指南針失性。其能濟乎。兩國佛教徒。既各自改善已。則依大慈悲。施妙方便。普乃法界。樂利一切。以小乘佛法化科學家。以大乘佛法化哲學家。以離過絕非。真常寂靜之教理。化諸天神邪外靈鬼數命等迷謬。使之感登如來願船。共成無上覺道。由是國家之隔。民族之癥結。皆自化除。而臻於廣大無碍。一切平等。豈只調停兩國國民之感情。解脫兩國自身之煩惱已哉。此一大事業。我中日兩國之佛教徒。當共勉旃。

論有法差別相違因之分本作別作二法

因明之難。莫難於四相違。而四相違中。尤以有法差別相違因爲最難。今閱日人雲英晃耀氏所著論疏方隅錄。關於本作別作二法。論理甚明。爰節譯之。以介紹國人之研究斯學者。

慧圓識

前有法自相。尋意許而難言陳。此有法差別。尋意許而難意許。乃濁世護法之干城。論場決勝之韜略。實因明最秘中之最秘也。如考決所舉。有外計難詳。過相沈隱。異傳競鋒之三由。爲關節中之關節。學者須靜思熟考。觀其幽理。而得驪龍頸下之玉可耳。就此有法差別。未如前三相違。舉出「何者何也」之立量。作法。故見此作法。分本作法別作法之二傳。總云爲本量家別量家。本作法之傳。此量於有法之言下。有「作大有有緣性」「作非大有有緣性」之意許。探其意許而出過故。仍如前有法自相之量。以有性非實等爲宗。無別之作法也。別作法之傳。以前之有性非實等之作法。難審其「作大有有緣性」「非作大有有緣性」之意許。乃換前量之能別。云有性作有緣性。宗有一實故有德業故。因如同略性。喻有別之作法也。此二傳之來。先德謂由於論文讀法不同之所致。即本作法之讀法。如「即以此因即於前宗」。有得深意。在後之一讀。雖可以兩傳共顯。其初必如此分讀方可。此兩讀近出於考決。然本作法家。以作有法。差別之作有緣性也。別作法之讀法。如「即此因。即於前宗之有法。差別之作有緣性」也。耀案。若

緣性爲有性言下之別義、乃作大有有緣性之略語、別作法家、以作有緣性、爲別量能別之言陳、含作大有有緣性與非作大有有緣性之二等意許、問、本別作法中、以何爲正耶、若取本作法之傳、似違本疏及義斷等、若取別作法之傳、似又有疎於論文、如何決擇、答、私記下紙已下由本作法家出別作法家之四失、別作法家、通此四失、却出本作法家之七失、先就別作法之四失言之一、違論失、論中未出別作法、若有別量、則可出之、私記主自云、論文略故、清水清範於子島之私記清範作有裏書載私記之末反難云、凡論所說諸過、必有別量、無有略者、豈今獨略耶、二又違論失、論文判有法差別之能違、云如遮實等、於此論文可見所違是有性非實之本量、非別量也、私記主通云、但例遮義、非例所違之本量、清範反難云、前之法差別及有法自相之二、皆例本量、今此有法差別、何獨不例所違之本量耶、三違疏失、疏以有一實之因、爲一因違二之作法、若有別量、是一因非一因也、私記主通云、能別雖異、二量皆成離實之大、有所有有性之量、說一因違二無妨、清範反難云、例一因違三等之作法、不變能別、汝通釋難成、四亦違疏失、疏謂有性言陳、有法自相作有緣性作非有緣性、是自相上意許差別等、有何別量之可云耶、私記主通云、作有緣性、本前量自相上所有之意許差別、然亦可立意許差別之量、爲成差別、更改能別、亦無妨也、清範反難云、雖改能別、而意許差別之成、不在別改、耀評云、此四失、本量家之難勢、文理共強、別量家之會通、文理共弱、次就本量之七失言之一、違論失、論文如即等十六字、略成立二字、應如其文意、有一實之因、成立有法差別之作有緣性、此文蓋明以有一實之因、成立別量言陳之作有緣性、此一實之因、何所成立耶、意許之作大有有緣性、無成立之理故、此私記之意、須將論文之即於前宗之於字換作成立字、如即之如字、作作例如意、耀評云、「於」者依之第七轉、依止之義、非爲正因云也、如是以論文爲言略、換於字爲成立字、皆欲成己義之楷梯也、抑何狹哉、二違疏失、疏謂此言有者有無之有等、定知

別有「以作有緣性爲能別」之量、清範通云、此文示設顯意許而立量之詞、非有別量也、又註釋通云、此文釋有法有性之有、非能別作有緣性之有、耀評云、此文別量家之難勢強、本量家之會釋弱、三亦違疏失、疏釋闕後二相、有性有緣性、因本所成有法差別等、若非別量、更何量耶、耀評云、有性云者、大有性之事也、依之有性云者、作大有有緣性之略語也、即有法有性言下之差別也、故釋云、因本所成有法差別、若爾、此又於本別兩家、均無妨礙、何得獨以爲別量家之證耶、四、違斷失、義斷紙左四十二云、以有爲有法、作有緣性爲法故、清範通云、斷主破汴公而立別義、非專爲今量之作法、耀評云、雖可詳斷文、然別量家之難勢強、五、違周記失、周記作問答有二釋、以有別作法爲勝、耀評云、唯識之學、三個書中、演秘無誤法相至、文釋則不無誤者、何得以違周記而目爲失耶、况此文於現行之前後記無之、僅屬於傳聞之周義斷記、平六、違明燈失、違明燈五末紙右三十二言陳作有緣性、耀評云、明燈者何人耶、七、違理失、雖成有法之量、其正靜處、是能別之法、者止有法而靜差別、何得云如是成立於有法、甚無用故、耀評云、私記之意、依三有別體及能別意許傳解、有性非實之量、故立此理、若依先成之有法意許、及總說有性之義、則此理難立、問、如上七失、有當有不當、然本別兩量中、究以何爲正耶、答、予案論文本作法之義親、義斷別作法之義親、本疏通於二義、且就疏文辨之、此言有者乃至所立不成之文、別作法之義親、已說有無之有、又云能別不成、豈非別作法之義親乎、又有性言陳乃至自相上意許差別之文、及勝論此因、乃至而作有緣性、自相上意許差別、又有性遮非實等、與舉前宗而作有緣性、並出意許之作大有有緣性、豈非本量家親之疏文耶、問、疏文已聞命矣、義斷如何、答、義斷始終用作有緣性之量、頗有疑處、望不加言、名有法差別、若加言已、即名法故之一文、可謂別量之義親也、問、論文本量之義親者、義趣如何、答、有四由、如即此因即於前宗者宗、因讓之於前故、一、又有法差別作有緣性者、乃意許差別、出作有緣性、二是與此相違作非有