

佛法導論

于右任

民國三十五年十月（四號版）再版

▲佛法導論▼ 一冊

附印者

陳子琦 馮祖仁 胡樸安 朱佛顯 陳

澹然 宋高培 宜望圯 釋秉初 各一

萬元 庚申佛經流通處 曾肇年 張伯

良 徐仁康 朱其昌 周子庸 各二萬

元 李圓淨四萬元 榮柏雲六萬元

著述者 李 圓 淨

流通者 大 法 輪 書 局
上海茂名北路一一一弄六號

大 雄 書 店
上海林森中路覺林蔬食處內

印 光 大 師 紀 念 會
上海常德路四百十八號

印刷者 國 光 印 書 局
上海大沽路三八三弄四〇號

電 話 三 三 七 四 三

佛法導論

李圓淨編述

一 緒論

一談到佛教，就見到近代史上有一樁重大的事實擺在面前，是值得全人類注目的。這件重大的事實，就是佛教關涉世界的文字有三十餘種。由佛教直接創成或間接影響成的民族文化，亦數十種。這是世界的公論，不是一二人所能妄造的。那佛教經律論三藏（藏是佛典的集合名辭，佛典經律論三種稱為三藏，猶世書經史子集四種稱為四庫）和古今東西人們所有關於佛學的撰述，固然博大精深，難以形容。而在文學、美術，甚至近代突飛猛進的科學上，也映著非常偉麗的光采。我們僅僅從佛教流行的表面上一觀察，已足令人驚歎不已。雖然佛教在中國近代很現著沈寂的狀況，卻是地球上如英、美、法、德等國人正在熱烈的研究，熱烈的提倡。佛教會佛學會以及各報雜誌到處的興起散布，也有人爭論著佛教是世界上一切宗教中最玄妙的。佛教也有人羨慕著佛法的精微，認為世界上一切哲學中最玄妙的哲學。

佛法是什麼呢。是宗教麼。是哲學麼。

佛法只是破除妄情偏執。所以佛的說法。惟說「真如」。真如的意義。就是眞眞實實。平等一如。所謂法如是。說亦如是。體則如其體。用則如其用。若有妄情。便非眞實。若有偏執。便非一如。世間上學問多參加著個人的私見。並不是全宇宙的眞像。佛是個覺者。把全宇宙照得明明白白的。洞見了本來面目。也就是洞見了諸法的實相。自釋迦牟尼佛應世以來。釋迦是能仁義。牟尼是寂默義。佛是覺者義。現在佛教的教主。姓釋迦。號牟尼。在這幾千年之內。出了無數的英傑。或當衆辯論。或潛居著書。系統完密。絕無疵瑕。實在可以高視東西哲學。試想歐西諸家之學。曾有經人往復討論。修持闡發。到幾千年之久的麼。曾有與異派相見於演臺之上。如無遮大會。自由辯駁。相互破斥。而能如金剛不動的麼。西哲對於世間一切的學問。都是你猜過來。我猜過去。相非相。謗都是執定個人私見。卻終不能有個不可破的學說。來服人。只就這一點說。諸學之遠不如佛學。已是十分明顯。況且佛家知行並進。實在有非他們所能夢見的呢。至於近代科學的精神。頗有和佛法相似之處。科學家的特色在實

驗。實驗有兩種意義。一是根據眼前的經驗。他是如何便還他如何。一點都不加以玄想。二是防經驗靠不住。使用人力加以改進。以補通常經驗之不足。佛家的態度也是這樣。那戒定慧三無漏學（漏是破綻不完義。無漏即完美之意）一般的是改進通常的經驗。不過科學的改進經驗。是重在客觀的物件。佛法的改進經驗。是重在主觀的心識。如人患目眩。科學只知到多方移置其物。以求一辨。佛法則努力醫治其眼。以求復明。兩者雖同爲實驗。卻是在治標治本上。就有個很大的分別了。

世人又看佛法是一種宗教。我們可要曉得佛法絕不與一般宗教相同。因爲一般的宗教。都當他們所崇拜的神或教主有無上的威權。人們無論或善或惡。只須一味的依賴服從就得。但佛以四依教弟子。一是依法。不依人。二是依義。不依語。三是依了義經。不依不了義經。四是依智。不依識。固然佛是三界中尊（世界上有情的生物。分爲無色。有色。有欲念的三類。稱爲三界）爲人天所皈依。但本體上卻是心佛衆生三無差別。可見一者是崇卑懸隔。一者是平等無二。這是第一層的判別。復次一般宗教家都有他們所奉的聖經。是絕

對不許人討論的。但佛說四依中的依義不依語。依了義經不依不了義經。就是容人思想自由的。佛法的聖言量（量是度量。即標準之意。）只是已經證了。爲大衆所公認共許之語。如幾何學中的定義。直角必爲九十度。事實如此。並非綸音詔語。更不容人討論。只是再沒有討論的必要罷了。可見得一者是思想極其錮陋。一者是理性極其自由。這是第二層的判別。復次一般的宗教都有他們必守的信條和戒約。爲立教之根本。這個搖動了。其教便隨著傾倒。而佛法以度衆生共證菩提（一切有情的物名曰衆生。因爲是靠衆緣相合而生的。菩提即覺義。覺即正智。）爲究竟唯一之目的。其他的一切都是方便。（方是法義。法的便宜。名曰方便。）大菩提心原是人人固有的。但爲煩惱障所知障所覆（心中的惡念。稱爲煩惱。他有障礙性。使不能覺。名曰煩惱障。障所知的事物。不能正確明了。名曰所知障。）而起擾攘昏蒙之相。因此欲求開發菩提正智。先要定心。欲定其心。必先持戒。所以定以慧爲目的。戒以定爲目的。定是慧的方便。戒是定的方便。這樣的規模廣闊和心量宏遠。豈可與拘拘於繩墨尺寸間以苦行爲極則的同日而語。可見得一者是外拘形式。一者

是內證本心。這是第三層的判別。一般的宗教。都有他們宗教式的信仰。只許純粹感情的服從。絕不容一毫理性的批判。而佛法則無上聖智。要由自證得來。即淨土法門。亦須有感而後有應。佛法固然也重信仰。但他教的信是強信。佛法的信是起信。他教以爲教主的智慧萬非教徒所能及。故以強信爲究竟。佛法以爲教徒的本性原與教主相同。故以起信爲法門。所以佛法的信。是信有無上菩提。信有已得菩提之人。信自己和他人都能得此菩提。這樣的信。就是自信。換句話說。就是教人們要自尊自重。不要蒙昧了自己。最清淨最圓滿的本心。所以這樣的信。是極平等的。是極高尚的。可見得一是勉強屈從。一是自由發展。這是第四層的判別。這樣看來。一般宗教的意義。是如彼。佛法的意義。是如此。斷不能拿其他的宗教來比擬的啊。

總而言之。惟有佛法是真能說明人生宇宙之所以然的。是真能破除世間一切的謬見。而與以正見的。是真能破除世間一切的迷信。而與以正信的。是真能破除世間一切的惡行。而與以正行的。是真能破除世間一切的幻覺。而與以正覺的。是真能包括世間各教各學的長處。而補其不足的。是真能廣被

羣機而無所遺漏的。且聽我慢慢道來。

大乘（運載之具如舟車，名曰乘。佛法能載凡夫運到聖地，故亦曰乘。大乘即廣大的佛法之專名。）佛法的人生觀是極活潑自由的。由大乘人生觀所從出的宇宙觀是極圓滿平等的。須知這宇宙間一切的事事物物，大至世界，小至微塵，時時刻刻都是前後相續，刹那變滅著。時時刻刻都是大小相通，生滅相續著。這種萬物流行不息的現象，可以用近代思想界的名詞說爲『生命之流』。那一人一物一微塵一世界都是這無始無終的生命大流中之實現。而這現實界中一切的存在，都是因緣所生法。過去一切的行爲爲因，現在的爲果。現在一切的行爲爲因，將來的爲果。因果重重相續無盡。溯上去是無始的，推下去是無終的。一切法的生起是由一一諸法息息相關所成。雖一刹那一微塵的存在，那真相也是無始無終，無中無邊的。所以說爲一即一切，一切即一。通常所指爲某物，只是和合相續的假相罷了。如子之有父，父又有父，父父無始；子之有子，子又有子，子子無終。又如一個人的成分，由物理的生理的心理的組織，乃至有血統的遺傳，風俗的沿習，教育的培養，舉一人來說，便

沒有一息而不與全人類全宇宙呼吸相通。一人如是。人人如是。卻又不能說誰是中心。誰非中心。總舉一即攝一切。言一切即攝一。這就是無始無終。無中無邊義。也就是即始即終。即中即邊義。所以說即終則宇宙以我爲目的。說即始則宇宙由我而創造。說即邊則宇宙以我爲極軌。說即中則宇宙以我爲司命。這就是佛法上無人我相的圓融法界。由那無始終無中邊的宇宙。而觀即始終即中邊的人生。就變成極活潑自由。極圓滿平等的宇宙人生了。再具體點說。一手指可以翻動太平洋的海水。一呼吸可以攪亂全世界的空氣。因爲一指雖微。也能排動那指旁的水。這鄰近的水。又壓迫鄰近的水。遞相壓迫。勢必全洋皆動。不過其動太微。不是肉眼所能見的罷了。呼吸的道理亦是如此。歷史也告訴我們。人的行爲業力。影響極大。且看古來的大偉人。把全社會的力量發揮出來。普徧於全人類全世界。能夠由人爲轉移了一切。可見宇宙萬有互相影響。斷無漠不相關的事物。想明白一事物。非明白一切事物不爲功。(西諺亦有說 Know anything by everything 譯爲知一切而後知)既然我們看到宇宙人生是這樣無始無終的。我們纔能夠把心量放大到無量無邊。

而與宇宙真相契合。消滅了一切的執著。我們纔知道人生行爲是永久相續不滅的。我們纔知道怎樣打出一條光明之路。通達到超越人的地位——佛。

可憐世人全不明白這個道理。他們的知見橫則限於有限的空間。縱則限於有限的時間。從而錯認了狹小的假相爲我。於是排斥非我。侵略非我。種種說不盡的衝突。便由此發生了。每況愈下。便形成了二十世紀的世界大戰和階級鬭爭。雖然因此已經死亡了上千萬的生命。和不可計算的損失。而這種衝突的形勢。還是不斷的發展著。將有更劇烈的爭鬭在前面等候著。今後人類之大禍。不怕天然的災難。不怕物用的缺乏。而怕人與人。國與國。民族與民族。階級與階級。各各發揮他利己私欲所引起的大殘殺。至於個人方面。多有感覺人生的空虛無意義。而致悲觀自殺的。多有以爲除了飲食男女之外。什麼都沒有。而拚命著求生活上美滿的享受。而致墮落或相爭的。無怪種種惡劣的消息。載滿於每日的報章了。如果人們能夠覺悟到緣成無我的人生真相。一切人無不與我息息相關。所以一切人無不是我。而我一人的行爲。無時不影響於一切人。所以我一人卽爲一切人。由這一切卽一。一卽一切的觀念。

中從而見到所有我們的動作須從利他處著想。因爲利他亦卽自利。所有我們的動作莫向損人處進行。因爲損人亦卽損己。同時知到現世的苦樂是由於往世的遺傳。而現在的動作亦必收果於未來。一個人的動作固然受他人的環境所轉移。但亦能影響而爲他人的環境。所以我們的言行舉動是不能不特加審慎的。如果人們能了達萬有諸法是互緣相通的是相資相成的。和樂世界便在當前了。

我們既然知道人類的生命其來無始。那麼一生一死。不過是生命流中的一種變化假相而已。那人之一生。只是生命流中所現出來的一節。不是那年生後纔有的。也不是那年死後便無的。時時刻刻的生滅變化著。也時時刻刻的相續不斷著。這生滅變化相續不斷。就人們的心念上說。就是佛經所說的遷流不停。就人們的軀壳上說。就是佛經所說的生死輪迴。因爲人們的心。打不破他的環境。隨著環境轉念頭。念起念落。刻刻的變遷流動。如那環境是順心的。就跟著起了貪愛的念頭。如那環境是不順心的。就跟著起了瞋恨的念頭。總不明白那環境原是幻像。全是由念頭造成的。卻跟著他忽貪忽瞋。反認

那環境是真實的。是一成不變的。這就叫作癡。先由環境生起貪瞋癡的種種念頭。又由念頭不息。造成種種束縛自己身心的環境。輪轉迴環。不得暫停。心念既放不下。那環境。軀壳也就離不了那環境。心念既在貪瞋癡的環境中。受痛苦。軀壳也自然跟著在貪瞋癡的環境中。受痛苦。生如是死了也如是死。而又生。終不過如是。總在這個圈子裏轉。永無了期。更因他造出無量的罪惡。近代的進化主義。是在圈子裏兜著講進化。這是假進化。不是真進化。我們如果要免除一切的痛苦和罪惡。非得尋一個無上的法門。將這束縛的環境（就是這個生死逃不了的圈子）打破。不可釋迦牟尼佛就是打破這個圈子的先覺者。自己得了解脫。所以說出無量的經教。無量的妙法。勸導衆生。個個都可解脫。人們如果上了佛法的正道。嘗著了佛法的妙味。對於自心自身種種問題（被環境生死束縛的痛苦問題）就能求得個徹底的解決。對於社會問題。就能免除了無量的罪惡。如此方能走上進化的大路。由衆生的地位。漸漸修證。一直達到成佛的地位。智慧無量。壽命無量。無罣無礙。自由自在。這纔是真正的進化主義呢。

求真理這句口號。在思想界中喊了一二千年了。結果怎麼樣。就科學說罷。他所討論的只是自然界或心理界中一部分一部分的現象。所有的問題。原是枝節而非根本的。就哲學說罷。一元二元唯心唯物自由宿命諸說。此亦一是非。彼亦一是非。尚無一個確實的結論。就東方的儒道說罷。都未曾說到人生的究竟。對於最大的死問題。都未有正確的解答。卻取了一種不了了之的態度。這是取消問題。不是解決問題。能夠將這究竟的最大的問題。指示我們一個徹底解決的。惟有佛法。爲什麼種種世間上的學問。都不能解決此等問題呢。因爲他們的動機。雖然是起於不滿足。可是他們的眼光。總不出這個世間。所以他們的知見。原是有障有執的世間知見。因爲有了這種根本的錯誤。所以終於毫無結果。佛眼是洞見無量無邊的世界。就知道拘拘在這一個世界的知見。是全不足恃的。故曰絕所知障。絕戲論相。總要有障有執的知見去盡。那真實的知見。始生真實的知見。既生那煩惱惑業。纔能夠斷盡（惑即煩惱的意思。從煩惱中造出來的事業。名曰惑業）。諸君莫說此等問題。是超於尋常利害之上的。便不去理會。須知超尋常的利害苦樂不解決。則尋常的

所謂利害苦樂便終無解決之一日。這超尋常的利害苦樂得到了解決。那尋常的一切纔得到解決。纔得到真的解決呢。這是個根本問題。這個超字。原不是捨卻尋常的利害苦樂而不問。所以古德說。佛法只是家常茶飯。我們講佛法。只如老實人談本分事罷了。

成佛的動機。是在全宇宙悉皆平等的地方發心。佛普爲一切衆生發心成佛。這是最普遍最平等的願心。也就是大悲心。我們知道。小自一微塵。大至一世界。近自人類。遠至一切衆生。都是流行不息的生命之流。在這個地方。悉皆平等。一切衆生都有心。都有變現實力。就都有達到這最高覺悟境界的可能性。都可以達到這最高尙最圓滿的地位。所以我們現前的一念心性。本來與佛同體。佛已久悟。而我猶迷。佛雖已悟。而無所增。我雖猶迷。亦無所減。佛雖無增。以順性故。受大快樂。我雖無減。以逆性故。受極重苦。佛於同體心性之中。雖受法樂。卻以同體大悲。無緣大慈。念念憶念衆生。念念攝受衆生。可奈衆生於同體心性之中。雖受衆苦。不知憶念於佛。把自己看得很小。將生命流上一點假相認爲自己。所以不滿足。從而向外推求。推求不得。從那曠大劫來。總是逐

境生心。循情造業。都是由於自性不覺悟。找苦吃。豈不可憐可愍。這樣看來。成佛的動機。既在最普遍平等的地方發心。而衆生的愚癡苦惱。又如此之甚。我們便須認清大乘佛法的真精神。究竟何在。

大乘佛法的真精神。可以說是空。不空。無我。便是空。慈悲。便是不空。雖知無我。而不斷慈悲。故空而不空。雖行慈悲。而不執有我。故不空而空。那有我的慈悲。不是真慈悲。要無我的慈悲。纔是真慈悲。所謂同體慈悲。便是如實的。了解一切衆生。和己身無二無別。從這個同體的認識上。纔能發出了真慈悲。佛法所講三種慈悲。內的衆生緣慈悲。差不多句句都可以做。不要離開衆生的注腳。這種大慈悲的精神。纔真真的是利濟入世的根本呢。一個人如果證入了佛法徹底的空。自然會徹底的無我。那時說到了犧牲。必定是真能犧牲。那時說到了救世。必定是真能救世。他既然空了名利恭敬。乃至身心性命。他還貪汗做什麼。他還欺騙民衆做什麼。他不空的。就只有這救世的誓願。和利他的本懷。如果人們多肯向這空上來立腳。而向這不空上做去。那麼治世的多是菩薩。革命的一定成功。所以真正的佛教。人生觀。他是真能見著萬法皆空。便

立於這個空上。他又真能見著萬法不空。便立於這個不空上。因為他立於這個空上。他便息滅三毒。滅除四相。因為他立於這個不空上。他便上求佛法。下化衆生。經言。佛弟子有問佛者。誰當下地獄。佛曰。『我當下地獄。不惟下地獄。且常住地獄。不惟常住。且常樂地獄。不惟常樂。且莊嚴地獄。』學道而至於莊嚴地獄。那願力之宏大。威神之廣遠。豈可思議。我曾在華嚴經中。摘錄佛教徒應具之崇高偉大的人格八條。現爲列舉如後。

第一 菩薩摩訶薩（求佛道度衆生的人稱爲菩薩。摩訶薩是大士的意思。）入一切法平等性。故不於衆生而起一念非親友想。設有衆生於菩薩所起怨害心。菩薩亦以慈眼視之。終無恚怒。普爲衆生作善知識。演說正法。令其修習。譬如大海。一切衆毒不能變壞。菩薩亦爾。一切愚蒙無有智慧。不知恩德。瞋恨頑毒。嬌慢自大。其心盲瞽。不識善法。如是等類諸惡衆生。種種逼惱。無能動亂。

第二 不以衆生其性弊惡。邪見瞋濁。難可調伏。便卽捨棄。不修迴向。但以菩薩大願。甲冑而自莊嚴。救護衆生。恆無退轉。不以衆生不知報恩。退菩提行。

捨善提道。不以凡愚共同一處。捨離一切如實善根。不以衆生數起過患。難可忍受。而於彼所生疲厭心。

第三 菩薩摩訶薩見諸衆生造作諸業。受諸重苦。以是障故。不見佛。不聞法。不識僧。便作是念。我當於彼惡道中代諸衆生受種種苦。令其解脫。菩薩如是受苦毒時。轉更精勤。不捨不避。不驚不怖。不退不怯。無有疲厭。何以故。如其所願。決欲負荷一切衆生令解脫故。

第四 我當普爲一切衆生於一切世界一切惡趣中盡未來劫受一切苦。然常爲衆生勤修善根。何以故。我甯獨受如是衆苦。不令衆生墮於地獄。我當於彼地獄畜生閻羅王等險難之處以身爲質。救贖一切惡道衆生。令得解脫。

第五 菩薩如是觀諸世界貪少欲味受無量苦終不爲彼五欲樂故求無上菩提修菩薩行。但爲安樂一切衆生發心修習。成滿大願。截斷衆生諸苦習。索令得解脫。

第六 修集善根迴向之時。作是念言。彼諸衆生不能自救。何能救他。唯我一。人志獨無侶。修集善根如是迴向。所謂爲欲廣度一切衆生故。普照一切衆