

佛法究竟義及相人義

佛法之究竟目的爲轉依 附談相似法流

二十四年三月二十三日歐陽竟無先生應金陵大學大衆講

蔣唯心記

今日蒙金大胡劉諸先生以及諸同學、約會在內院資深堂談話、純屬是以文會友之態度、頗覺難得、現所談題目爲「佛法之究竟目的爲轉依」本擬從佛法概論談起、因概論已被常人講錯一時、不易糾正、故但談究竟目的、明此目的則概論亦可瞭然矣。所謂轉依、用佛家術語言之即是轉迷爲悟、轉識成智之謂、迷與悟俱如常講、識與智則一有分別一無分別也、轉者方向之移轉、並非絕滅乎此而建設乎彼也、緣世間無可滅之法、假法本無不需再滅、真法實有又不能滅、合此真假以觀世間固無法可滅也、迷時所見皆屬假法如旋火輪、悟時正智緣如乃見真法、凡夫雖無正智、而法無自性原來涅槃、如趨向不錯則由此而隨順而臨入而實證均匪難事、此趨向即是轉也、轉必有依據、亦猶地之依風風之依覺、此義最要、明乎依義則知究竟義矣。

文字之解釋如此、再就義理而談、依有迷悟依持種依之區別、迷悟所依卽涅槃、涅槃是梵語、取意可謂之真解脫、人而爲欲所染一切不自由無異束縛其體、得解脫則自由而本體之真如顯、真如云者不假不妄之謂也。如何爲解脫、可以譬喻明之。譬如吾人具清白潤腴之身體、外現之形爲皮

膚內蘊之質爲筋血、設著弊垢衣則皮膚之清白且不見、遑論筋血之潤腴、故必脫棄弊垢衣而清白之皮膚乃顯、然皮膚之顯止是形顯、潤腴之質豈顯、其人方閉目寂睡、筋血凝伏、翻成枯骨一具、烏足云光昌好象清白全體耶。此弊垢衣喻佛家之煩惱障、閉目寂睡喻佛家之所知障、清白喻真如、潤腴喻一切智智所緣之如、以有煩惱擾亂沈淪、去此煩惱解脫、蕭然真如自顯、然僅去煩惱障之解脫、在佛法中仍三德不具、屬於小乘涅槃、其相寂滅寂靜、（略如俳優輟演喧鬧頓息乃無一人現象）如去弊垢衣而見其形、不過皮膚外表而已、色澤枯槁、潤腴不露、仍非澈底清白之體也、若能起坐勞動、再棄其垢、則發舒露潤、燦然可觀、是爲去所知障之解脫、寂滅寂靜而功德昭明、功德無邊而體仍寂靜、是爲真象。唐宋諸儒每以佛家斷滅枯槁爲詬病者、正坐不了此真解脫耳。現時動談大悲而滅棄寂靜者、亦坐不了此真解脫耳。

持種所依卽菩提、菩提亦梵語意譯云覺、種有染淨均依於識、染淨種如質物、識則如質庫也、又染種爲識法、淨種爲智法、轉依者轉背染識而趣向淨智也、淨種雖暫寄染識中、移時乃生大用、大用者無邊功德也。是則其人已起不睡、勞動復勞動也、勞動全憑此氣與能、氣以周轉能以舒發、舒發內質之潤腴、睟面盎背與外形之皮膚融合、乃成一光昌清白之全體也、形質喻涅槃、勞動則喻菩提也、形質不能自顯而有賴於勞動、卽涅槃不能自顯而必有賴於菩提也、故生得一分菩提、乃顯

得一分涅槃、生得全分菩提乃顯得全分涅槃也、此全分顯現之涅槃乃三德圓滿之大涅槃也。由是談轉依義、轉迷成悟者涅槃也、轉識成智者菩提也、涅槃無用力處惟菩提乃可用功、故佛經中處處勸人發菩提心、所謂轉依之要亦但轉識成智以顯其真而已矣。智指四智相應心品、真卽四涅槃、就體而言爲有餘與無餘涅槃、此屬於三德之解脫德、就用以顯體而言爲無住涅槃、此屬於三德之般若德、至於體未顯用未生而體用皆在此爲自性涅槃、亦卽三德之法身德。體卽前說譬喻中之皮膚筋血。內外顯豁爲解脫。而賴用顯、用卽無住、無住云者不住涅槃而住菩提變化無方方便自在、此卽般若、必如此乃得顯其全體而作無量無邊功德。凡夫分位雖體隱用缺垢弊掩覆毫無能力、但絕非無體用僅隱藏未露耳、故謂之自性涅槃、此卽成佛之階亦卽法身所在、身是積聚之義如說名句文身、法爲無量事物各有軌則之義如人五官四肢位得其宜爲合法也、故法身爲無量功德之積聚、成佛之體卽繫於是。

今設問菩提涅槃是一是二、此不可定說、說二則條然各別、說一則渾沌不分、皆不成體用。又談涅槃中三德亦不可定說是一是異、恰如梵文伊字 並列不成故不能以方位限、縱列亦不成故不能以時間分、分列亦不成故不能以局部代表、此但可云非一非異。蓋菩提無涅槃則虛僞不實非菩提也、涅槃無菩提雖實而量不充非涅槃也、故縱橫並列皆不成也。般若以實相而名以菩提爲

果故不離解脫及法身、解脫以大牟尼法身為量故不離般若及法身、法身以實相之般若而顯故不離般若及解脫身、故縱橫並列皆不成也。所以成之者即依轉依乃能依之轉、能依轉其趣向而依地不改也、轉識成智以顯真即應依此非一非異之義而談。

究竟目的既明、乃可言用功實現之道、其要有三方面、其一為境即主張、其二為行即方法、其三為果即成效、用功依此三方面乃有條貫。今但談讀書門徑、對此三方面如何乃得明瞭之認識。明境應讀楞伽經、此經解說迷悟持種二依、於境相極其簡要。明行需分因果與差別、因果謂六度此應讀般若經、差別謂十地此應讀華嚴經、此二者俱可一言蔽之曰慧、慧含戒定又具備真實與方便、故舉一慧而概括無餘也、般若華嚴二經皆有真實與方便、般若文義明了可不必說、華嚴之方便則在十忍等品、又華嚴即瑜伽、故言行則般若瑜伽二者而已、龍樹有言般若為菩提因菩提為般若果、故有般若則生無邊功德達於究竟、此尤行中之要也。明果應讀涅槃經、此經主旨在明心見性、此即生菩提而顯涅槃之義、但見有聞見有眼見、聞見指凡夫之能誦讀受持明白瞭然者、雖眼全不見、然依聖言量而不謬是謂以聞為見、等而上之以至十地菩薩皆為聞見、菩薩雖能眼見、然如月下觀物不甚了了、亦屬聞見也、必達佛地如烈日當空明察秋毫乃能稱為眼見也、又聞見乃多聞聞持、其聞積集至於融通、乃足以當之、以上皆就經說、至於論籍則應先讀攝大乘論、此為概

論性質、其關於提要性質者、則有龍樹無著二大家、龍樹之中論、無著之辯中邊論、皆必讀之籍也。轉依入聞之要、大概如此。

總結而談、自性涅槃、盡人所有、作聖作凡、唯吾所欲、以是知人自無上物、莫與京、應自尊、應自拔、濯蹂躪汚沒、實爲冤枉、須知超世間量、乃爲出世、世間仁義良心、尙自摧滅、況能超世、今日者、羅刹天魔、噬吞同種、乃士君子見危授命之秋、大丈夫肝腦塗地之日、守得世量、謂之人類、世量純熟、引生善巧、謂之佛徒、而乃有相似法流、假借超量汚滅世量、既壞世間、復殘出世、率天下之人、視佛法爲亡國滅種之媒、又不足而以爲喪慧命、墮三塗萬劫、不得超生之具、十方三寶、蹣跚號慟而不可已者矣。

相似法流、其害至此、若不揭穿、容易染惑、脫一染惑、嗟何可及、若爲揭穿、如咒呼名、鬼蜮自避、如鏡顯形、知怪不怪、然相似法流、其數無量、非可盡摹、姑略揭之以十而談。

一爲增上慢、人說煩惱卽菩提也。維摩詰經、佛爲增上慢人說離婬怒癡爲解脫耳、若無增上慢者、佛說婬怒癡卽是解脫。蓋聖人所見、不增不減、如如法性、煩惱法性、自與解脫法性、無二無別也。若凡夫所見、皆增上慢、其曰煩惱、正是徧計所執耳、謂徧計所執卽是圓成實、無二無別者、始可謂煩惱卽菩提也。乃相似法流、開口便說煩惱卽菩提、生死卽涅槃、爲大乘通義、而無所簡別於其間、聖

凡既淆染淨因果之法相亦亂、以是率天下爲問率天下於何等矣、宗門唱法一句具三玄一玄具三要、一切不必墮五百劫野狐禪、可懼哉。

二爲流轉生死人說無住涅槃也。佛法究竟、原爲出離生死入無餘涅槃。有大乘菩薩、於卵生胎生溼生化生有無色想及與俱非我皆令人無餘涅槃而滅度之、因以完其一大涅槃者、則非盡未來際作諸功德不足充量圓滿也、故游涉於涅槃之境、而不停住於涅槃之室、如趣寂聲聞醉涅槃酒耳、而豈無出障之真如、無實相之般若、無無緣之大悲、全不與寂滅寂靜相應哉。乃相似法流、開口便說無住涅槃、謝絕寂靜唱反涅槃、藉口於度生假途於大乘、托根旣固逋逃有餘、於是戒不足以責之、理不足以窮之、正論危言不足以悚之、螺音狗行三毒熾然而曰吾行道耳、蚘蛄一日而誕百子、啾啾亂鳴害我田穉、法苑蕪穢一至此極、若輩不足惜、其如衆生無出離之期何。學道非欲出離乎、若欲出離對相似法流子細子細。

三以臆想揣度爲現證也。病目空華法眼諦實、五識無計度分別然猶俗諦、龍樹謂牛羊眼不可作證、况憑六識過未虛懸。見道位在初地、經七方便住四禪捨漏種闢除無漏種現、乃得無分別根本正智、得此正智緣出障真如乃能見真、見真然後了幻、以觀諸法乃爲現證、入定無漏出定猶漏初地且然、談何容易。乃相似法流、開口便謂現證、海市蜃樓一憑冥想、恣情立說、輒謂空前、鞭答古人

罽羅未學、及其至也、魔力隕銷、弟子與師俱陷王難、無有出期、吁其悲矣。

四以媚佞爲歸命也。涅槃經云、我今此身歸依於佛、卽此成佛與佛平等、等爲衆生所歸依、衆生依邪僞法、我當爲說真法、衆生歸非真僧、我當爲作依真僧處、此則所謂歸命也。涅槃經云、如來今以無上正法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞優婆夷、若有不學懈怠破戒毀正法者、國王大臣四部之衆應當苦治、此則所謂歸命也。乃相似法流、藉口鉗制、或來責詰、輒言歸依僧者不得說比丘過、於是戒律敗壞、過問無人、如來苦衷付諸逝水、於是但遇禿人角崩膜拜、不問真僞、盡我福田、一己之無忤是求大法之陵夷何卹。帝王無諫臣以恣睢而喪其邦、比丘無諍友以驕慢而替其教法、滅時至、苦哉苦哉。

五以無恥爲忍辱也。恥之激於中而生死事小、氣節事大、旋轉乎乾坤、光大乎種族、忍之蘊於中而百年一日、萬苦皆甘、勾踐以五千沼吳、少康以一旅復夏、至於出世之有慚、有愧、則俗可齊真、而安受苦忍諦察法忍、又凡能成聖、忍與恥一物也、忍與無恥異物也、而相似法流、以忍爲堪、人所不能堪、無恥則受人所不可受、兩者皆異常情、其迹相似、遂借張劣迹而大肆其狂、然春秋責獻、俟良時也、唾面自乾、直懼禍耳、指揮翼下、遵養晦也、受豢奔走、圖饗欲耳、人以之忍辱、爾則以之無恥、椒糞蘭艾、何緣若此懸絕也、一者貪圖富貴、自視太小也、二者苟全性命、無暇取禮義也、三者屈於威武

畏蜀如虎忘其有己也、四者無丈夫正氣甘作妾婦也、五者無抵抗能力首鼠兩端也、六者涼血成性根本礪薄也、七者習慣自然偷俗成風也、八者摧殘過甚萌孽不生也、九者違禽獸不遠每下愈況也、十者喪失本心本心原不如是也、於是赧顏事仇甘心臣虜、黃帝子孫輿臺不啻、彼其之子方將揚其波而助其燄以爲是忍辱波羅蜜也、豈不哀哉。

六以名利恭敬爲大悲也。悲由何起、爲何而悲衆生、衆生以何而菩薩悲、思益經云、一切諸法無我無人無衆生無壽者、而衆生說爲皆有、如來於此而起大悲、一切法無所有無住無歸處無我所無所屬無取相無生無退生、一切法無垢離三毒無來去無起無戲論空無相無作、而衆生皆不謂然、如來於此而起大悲、世間嗔恚顛倒饕餮危脆、集衆苦行欺誑樂三界懈解脫棄智慧、如來於此而起大悲。夫般若瑜伽之教、龍樹無著之義、自羅什玄奘以來發揮光大世界所無、（西藏且無龍樹智論）悉意精研貢獻宇內、求無背於思益經言三十二法者、吾乃知此爲凡夫之學悲也。若夫所化之法亂謬淺嘗、能化之圖野心徧布、迹其所談、無非通聲氣廣招搖厚勢力眩無知而已、凡所放矢厥非無的、則所謂名利恭敬是也。而相似法流、動謂悲心所至四方人來、吾誰欺欺天乎、妄語售欺本無足責、復無奈其罟獲陷阱於無數青年何也。

七以弱肉強食爲冤親平等也。魔何以必伏、執金剛忿怒明王何以必歛其慈祥之態而顯其兇惡

之形、殺一闢提何以無罪、菩薩殺戒何以必開、無非此大悲之所流露也、弱肉強食必須裁制者此一事也、冤親平等又一事也、皆此大悲之所激發而然也、弱肉者無力以讎其冤、強食者得勢而日增其慘、盡世界流血而無已、舉人類滅絕而無餘、以其所始推其所至不忍言矣、勢均力敵冤可報、冤冤相報無有已時、不冤而親於焉兩息、故曰冤親平等也、爲問強食者得勢而能息乎、胡不責強者以不可樹冤、而但責弱者捨無數生命而猶必親之乎、彼相似法流、獸心奴性一意捧強、但應強求不卹弱命、奪爾土地躡爾人民不思所報、而乃曰無冤之而親之、以爲是佛義冤親平等義也、將盡以四萬萬人命而獻噉也、嗚乎、殘矣。

八以引狼入室爲近善知識也、雪山夜叉、以能說偈可是善知識、毘首飢鷹、以能督難可是善知識、熱血熱肉施乃相抵、維彼狡狼復何所能、而乃稱爲善知識乎、施肉施血而何抵乎、自唐西渡正法略傳、厥後寢微、破碎支離無關大道、是何異王陽明所謂瓦鑠充盈真金無一耶、近百年來我國文化吸食略盡、今又引之非明明引狼入室耶、而言此爲近善知識交互知見非相似法流耶、將見家室子女骨肉狼藉、而彼狡狼巧言如簧未有終窮也。

九以蠍射狐吸爲導引也、先以欲鉤牽、後置之於道、經所稱導引也、爲其有置道之主旨而但以鉤牽爲方便也、蠍沙射影唯瘡是貽、狐媚吸精非死不止、鬼狐有何利於人、唯有驅之而已矣、利之所

在舉世踐履而獨措留，以是措留餌誘驅策，典章文物盡力獻勤，其計得矣。煬湯刀蜜樂受，須臾其愚不可及哉。而相似法流，又將以爲法門之導引，栩栩自得，方興其未艾已悲夫。

十以變相吞嚙爲容攝也。八萬四千法門，拔衆生八萬四千煩惱，人無一定法，無一定故，弘法亦無一定。此之所謂容攝也。變相吞嚙者不然，武力吞嚙也，政治手腕吞嚙也，文化侵略猶吞嚙也，曾何容攝之有哉。然得之易者，莫東四省若，而我國恨之世界嫉之，於是變相焉，以爲未善巧也。於是又變相焉，孔教攜手佛教攜手，儼然大同矣。包藏禍心一團和氣，舉國上下網盡無遺，其外愈嘉其中愈毒，其吞嚙也愈不知其所極。舉國提醒嘗膽臥薪，造次須臾猶懼或墮，彼其之子乃以爲容攝也。此之謂相似法流也。

相似法流略說如此，能保世間方能出世，能破似法方顯正法。孟子有言：「予豈好辯哉？予不得已也。」能圖對強敵者，聖人之徒也；能簡相似法流者，佛子也。乃得談究竟目的轉依義也。

