

世界新文化之標準

金井張宗載輯

世界新文化之標準

莊澤宣署載

本編流通處

日本 神戶講學會

西安 南院門路講經處

濟南 佛經流通處

武昌 察院坡佛經流通處

嘉興 藏經閣佛學會

成都 西馬棚街肅記書局

杭州 功德林

北京 佛經流通處

天津 佛經流通處

廈門 佛經流通處

汕頭 佛經流通處

河南 鄭州佛經流通處

安慶 佛經流通處

長沙 善書流通處

星加坡 覺華報社

檀香山 夏威夷楊棣棠先生處

爪哇 三寶壠張盛忠先生處

佛曆二九五三年十一月
中華民國十五年十二月 印行

世界新文化之標準初版

定價每本二角五分

編輯者 張 宗 載

校閱者 無 相 居 士

印行者 世界佛敎居士林
上海新民路國慶路口

代印者 國 光 書 局
上海新大沽路六百七十一號

總發行 世界佛敎居士林流通處
上海新民路國慶路口

世界新文化之標準目錄

1 世界新文化之標準

張化聲

2 佛化前途與我國之國民性

前人

3 佛教宇宙觀

周子塵

4 佛教人生觀

太虛

5 青年之人生觀

蔣維喬

6 敬問世界男女青年之前途

劉靈華

7 世界大革命與佛化

前人

8 春與佛化之使命

張宗載

9 採花獻佛之意

前人

10 佛化的兒童世界

前人

11 現代青年之覺悟

前人

12 人生之不自由之真理

甯達蘊

13 佛化與文化之關係若何

邢定雲

14 輪化論與不生不滅之研究

張朗村

15 佛法淺釋

張界塵

16 最新無上體育衛生之發明.....景昌極

17 閩南佛化新青年會宣言.....杜鵑啼

18 日本佛化新青年會創立意趣書.....

●增載
詩的大乘佛化

1 春天的佛音.....善雄

2 讚佛之歌.....前人

3 受了薩菩戒後的我.....前人

4 京華別張甯兩居士.....淨空

5 贈張甯兩居士.....大圓

6 贈日本帝大青年會歌.....宗載

7 贈日本青年.....前人

8 阿里山頂放歌.....前人

9 三十自歌.....前人

10 爲頻迦音報出版說詞.....六明覺士

11 對於大獅子吼說偈.....前人

12 塚中人吟.....前人

世界新文化之標準

張化聲

天胡以運，地胡以處。四時胡以序，萬物胡以萌。日月星辰胡以位，風雲雨露胡以文。茫茫宇宙，浩浩陰陽。孰主張，是孰綱維。是形形色色，化化生生。孰創造，是孰機械。是撮爾一片土，天帝釋之樂園歟。琰魔王之地獄歟。眇茲七尺軀，生矣何來歟。死也安往歟。吾其為機械的活動，隨物化於無極歟。吾其為究竟的生涯，超萬有而獨尊歟。無限思潮，兜上心頭，迫吾人以適當之答辯。於是文化問題，應運而興。

科學萬能之說。既遇歐戰潮流，而烟飛雲散。此後之人間世，將墜落於慘淡荒涼之景況歟。抑進化於輝煌燦爛之狀態歟。固大心衆生所急欲研究之問題也。夫地球未至於日輪七現海洋火舞之時，吾人之一盞心燈，必能吐其無量之毫光，以照徹世界。所不可知者，新任文化之大總統，鹿死誰手耳。雖然，其資格的標準，尚可審查。

新文化標準審查表

(1) 體			(2) 相			(3) 用		
(1) 遮詮			(1) 遮詮			(1) 遮詮		
(2) 表詮			(2) 表詮			(2) 表詮		
(1) 非物質的			(1) 非哲學的			(1) 非實驗的		
(2) 非精神的			(2) 非宗教與哲學之調和的			(2) 非理想的		
(3) 非物質與精神之融通的			(3) 非宗教與哲學究竟之調和的			(3) 非理想與實驗之貫徹的		
						(3) 理想與實驗根本之貫徹的		

曷言夫非物質的

以偉大之勢力支配近代之人心。吾人不得不驚服於唯物派。雖然，所謂物者，現象歟，本體歟。律以分析化學之公例，天然界之品類，究竟組合於本質的，則水火風空之宇宙觀，已爲原子說所顛覆。迨輕元素爲母劑之論出，而元子成族之理動矣。蠟的模燒金屬之案現，而原子不變之律破矣。發明物質之科學，日飄飄於風雨之中，一息殘喘，僅恃電子之承繼。而此電子者，又非人類五官所能接觸。比諸世俗之談鬼說神，僅心理上之概念耳，尙何唯物之足云。

唯物論之自身，既因各方面之攻讐，而已無完膚。使其效用於世者，尙有一顧之價值，吾人何妨再發其動機，無如其無當也。極其建設之能力，雖足以減少時間無空間之消耗，而進於經濟家之企圖。目前之功利與繁華，亦可幸致。其最終之結果，實足演成不平等之階級，而爲生活戰爭之導火線，以流毒於無極。

偶像的道德，與因襲的傳習，得物質文明以奏犂庭掃穴之功。人心血球中所遺之汙點，永稱和緩之對治。雖然，前無新證，退失故居。神經衰弱之男子，外迫於生計之唯艱，內悚於生機之無據，四顧茫茫，此身何處，遂喚起其厭世的人生觀，而流於自殺。氣質梟雄之輩，明知一塊肉團，不過屎尿之貯藏所，其識田中之俱生我執，感於運命之不良，投袂而起，積極之奮鬥，佐以天演之邪說，盡其物競的蠻力，無所謂道義，拼此數十寒暑之心血，以蹂躪全人類之幸福，而供一己獸性的欲求。超人歟，帝國主義歟，慘無人道之修羅場耳。作俑其誰，一數其名而魂驚。

曷言夫非精神的

證以原動反動之理，代物質之說而起者，其精神之學派歟。自催眠之術出，與靈子之說興，精神界之萬能，固足以鼓動機械式的人心，而進於靈魂之殖民地。學術上的進步，未始不供吾人以研究之興味。雖然，精神云者，人類之智識歟，人類之感情

歟。人類之意志歟。賤而存焉歟。皆有爲臣妾歟。遞相爲君臣歟。藏於心與腦歟。藏於肝與肺歟。藏於耳與目歟。來去若過客歟。常住若主人歟。變化若幻師歟。體常周徧。量同虛空。隨處造業。受苦樂歟。其體雖常。而量不定。隨身大小。有卷舒歟。體常至細。如一極微。潛轉身中。作事業歟。凡諸問題。彼高張精神之旗幟者。請有以語我來。

客觀界之說明。尙與唯心派以莫大之厄運。形形色色之呈露。兩間者。釋以海爾巴脫等之模寫說歟。則身外有法。已欄入唯物論矣。詮以般克雷等之觀念論歟。則風飛旛動。何與老僧。山色溪聲。關甚佛事。開牖戶以放眼天空。雲騰鳥飛也。風動塵起也。構成者其誰耶。乘氣球以俯視大地。樹木山川也。草芥人畜也。創造者安在耶。縱令瓦釜雷鳴。蟻兵牛鬪。非無病態上的幻心。風聲鶴淚。椅鬼繩蛇。非無慌忙中的錯覺。然與平時心物之關係。不過程度上的差別。非絕對的無體性之海市蜃樓。可幻出於方寸間也。栩栩然蝴蝶歟。遽遽然莊周歟。醒與夢必有分矣。安得呼覺王而問之。

天然界之現象。不能外感覺的作用。以言實在。科學家所公認也。雖然。顯微鏡中有生物。是色之未必與目謀者衆矣。德律風中有波動。是聲之未必與耳遇者夥矣。彼超五官所存之對象。其爲上帝之意志歟。則教父之囑言也。其爲靈魂之合併歟。則神祕之迷信也。其爲宇宙之總心歟。則無徵之獨斷也。舉種種之費詞於客觀上之若何幻現。與主觀上之若何普融。卒無滿足之答案。迨至思路告罄。天地踏踟。竟以六合之原則與萬象之本體。終非譚陋之人智所能窺測。乃舉日用尋常之事。亦應以懷疑的態度。而人類者。乃限於無生趣之鬼窟。其黠者。又以世無真理。談是說非。胥由心造。於是高張堅白異同之旗。廣樹詭辯矯亂之幟。以擾攘人心。蝸蟬國事。外道縱橫。魔術盛熾。天下從此多故矣。

曷言夫非物質與精神之融通的

唯物派與唯心派立於對敵之地位。不能相容。第三者以居間之資格。批評之。析衷之。冀有條理上之貫通。與吾人以安全之

立腳點。則康德之唯象論也。康氏標時間空間之先天範疇。以減少心物角力之形。而施綜合之策。亦云勤矣。雖然先天者。以何時爲標準。範疇者。以何法爲決擇。時間空間者。若何存在。有無性體充分的說明。吾人尙絕望於前輩。況夫以認識之材料。不可不通過主觀之形式。則入於觀念論矣。認客觀之世界。僅人類思維之所能企及。則陷於實在論矣。現象與本體。既割爲兩截。唯心與唯物。又何必融通。其他之超絕的唯物。超絕的唯心。以及神物一體。汎神等論。又康德輩所不屑道。等諸自鄙以下之無識焉耳。

曷言夫物質與精神澈底之通融的

三界之導師。八部之法王。其唯喬答摩歟。從自身上之經驗。發現補特伽羅之輪轉六道。與器世間之幻化三千。皆業力爲之也。無明妄動而起之業力。引起能現之識神。與所現之境界。所謂動起塵勞。靜現虛空。想澄成國土。知覺乃衆生也。故宇宙者。三世因果之業力。流轉於十二緣生所起之現象。非有他也。正報的小世界。有情各箇之業力也。依報的大世界。有情共同之業力也。蠶而爲色。受想行識之五蘊也。蛻而爲水火風空地識之六大也。變而爲六根六塵六識之十二處十八界也。雖開合不同。其造化之主人翁。則一也。其視外道之執物執心。諍論於無窮者。爲何如耶。

雖然。業力緣起論。佛教的小乘。僅足說明天地萬物之現象。與康德派同其價值者也。現象而兼本體者。有如來藏在。馬鳴菩薩唱一心二門之旨。以總攝一切法。隨緣不變之真如。爲本覺之聖境。不可說也。顯此九地萬化之原。與百界千如之理。而有八面玲瓏之組織者。則爲不變隨緣之阿賴耶論。蓋哲學家所執爲心物之二元。實此阿賴耶開展之作用。阿賴耶之相分。爲大地山河之本質。卽科學家之所謂原子。所謂電子也。亦精神論之所謂神祕。所謂大心也。阿賴耶之見分。爲第七識所執持。卽受身中之所謂生命。所謂靈魂也。亦趣生時之所謂中有。所謂健達縛也。而普通心理學家。所囂囂然自鳴其研究者。又阿

賴耶所執持之前六識耳。舉人間世夢想不及之真理，與以充分之發明，此攷道窮立之士所爲馨香頂禮者歟。以賴耶說明生滅之現象，以其如說明常住之本體，喻諸海中之波與水，全海中是波，全海中卽水，如來藏之論，可謂妙矣。雖然，律以不變體空之原則，可以無賴耶。例以隨緣成事之公理，可以無真如。出此程度，而有最超脫最切當之宇宙觀，則法界緣起論也。法界緣起之旨，不許於現前事物之外，別立本原，卽以帝網之重重無盡者，互爲一大緣起。所謂事事無礙法界也。蓋色心等緣，以機情擬之，固隔絕鮮通。以慧眼照之，則一切圓融。鳥語花香，無非中道。翠竹黃花，全露法王。坐微塵裏，轉大法輪。拈一莖草，作丈六身。此我佛如來之所親證。非順世外道所虛懸的理論，與妄想的範疇。所可比其萬一也。楞嚴之小中現大，大中現小，天台之一念三千，三千一念，胥此也。若夫同時具足之相應也，廣狹自在之無礙也，秘密隱顯以俱成也，微細相容以安立也，則又專門演發斯義，以爲吾人明心見性之準，是在過量英豪之直下承當。

曷言夫非宗教的

現世的狀態，決不能滿足人類之希望。得宗教種種之傳說，以安慰於悠久之來世，或亦傷心人所樂聞歟。雖然，彼救世主者，既具有創造之能力，何以不化修羅爲淨土，以福此弱肉強食之衆生歟。何以不移地獄於天國，以樂此悲慘呼號之俘虜歟。既模我以形，吹我以靈，何獨於身外之阿堵物而吝之，限我於生存競爭之場歟。彼戲弄吾人之天魔，適從何來，胡不撲殺此療。以自莊嚴其樂國歟。故宗教家之上帝主，非福音也。人生痛苦之表示耳。宗教家之耶和華，非神人也。民族悲慘之背影耳。聞宗教之說而喜者，冥想焉。回思焉。又不知涕淚之自何來矣。蓋宗教者，實建築於悲哀之情緒也。故宗教上之安慰，亦麻醉之暫時的也。

宗教家之信條，縛束自由之精神，與平等之真理，實非高尚之人類所能堪。持創造之說，則世界無復發展之餘地。唱神人之

別。則社會復增無謂之階級。既有宿命。則吉凶禍福。非人力之所能轉移。既有主宰。則梟獍凶頑。均天帝之驕養愛子。無責任之可言。何有道德。無價值之足恃。何須事業。人生數十寒暑。造化之弄兒耳。天地之芻狗耳。一受其成形。不亡以待盡耳。嗤嗤者氓。陷於煩悶迷惘之域。無一綫生機之存。是則宗教者。帝國專制之君主。人間墜落之拔科。安得科學健兒。投袂而起革命之旗。

宗教家之神。所揭鑿之主義。以博人類之信仰者。常陷入於人我之問題。或談種族。或說國土。或矜俠烈。或重報復。故一般信徒。挾其野蠻之團體。奉其迷信之神意。緣飾纖緯。傳授符錄。天書寶劍。篝火狐鳴。甚至逞其魔威。釀為劫運。陽樹其救世之旗。陰施其帝王之略。一夫發難。血染山河。大好中原。銅駝荆棘。此又黃巾赤眉之慣技。白蓮天理之陰謀。而中華民族之汙點也。即有倡言博愛。標榜自由。寧非斯類。然其仇他之野心。與尊己之熱忱。積不相能。亦起而流無量之血。論古者所由太息痛恨於東西洋之宗教史者歟。

易言夫非哲學的

闡明萬化之原。以定人事之準。智識上之慾求。亦哲學之天職也。雖然。憑五官以經驗之歟。萬有之本體。超出人類感覺之上。非經驗之所能及。特理性以推測之歟。則先天之範疇。究屬妄想之域。祈神力以啓悟之歟。宗教家之迷信。非好學窮玄者所心許。故淺浮之哲學家。未計萬有本源之真理。必用如何之方法。經過如何之程度。始能軒豁呈露於心目之前。率爾高談。勃窣理窟。風聲所趨。非不鼓躁一時。不轉瞬而聲息消沈矣。怯弱之輩。或唱為懷疑之論。或務為詭辯之談。實去名存。安用此非驢非馬之哲學為。

依科學之進步。哲學上之證據。亦漸次發露。未始非斯學前途之幸福。雖然。科學者。現象之學也。哲學者。現象而兼本體之學。

也。必明現象與本體。有若何之關係。始知科學於哲學。有若何之效力。否則撫拾一二事實。歸納之以自誇高尚。未見其當也。況即欲綜合科學爲哲學。亦必有其綜合之原理與標準。此原理與標準之研究。非科學家所能庖代也。此原理與標準爲何。何故而有確定不移之資格。吾人確信此原理與標準。其緣因安在。凡此疑難。不得不問諸哲學之自身。彼惕於本體之研究。爲不可能。轉其計畫於刮摩囉輯。乞靈理化者。科學之奴隸。僅足表示其無勇氣耳。

以信仰爲能。流於宗教之範圍。以證驗爲功。侵入科學之領土。踏天踰地之哲學。經兩面之夾攻。遂失其立足之點。雖然。究竟此本源者。吾人之智識。有無發現之希望。治此特別之學理。有無特別之手續。此康德之認識論。柏格森之直覺說。羅素之數理談。所以應此思潮而起也。雖然。哲學者堂奧也。認識者工匠也。直覺數理者規矩準繩也。老斲揮其如雲之利器。以莊嚴輪奐。固矣。而老斲與利器。非輪奐也。認識也。直覺也。數理也。以之研究哲學。不無片面之功。而謂其哲學者。固不免爲門外漢也。

曷言夫非宗教與哲學之調和的

宗教與哲學異趣。然亦有共同之點。即歎於目前之生活。而高瞻遠矚於他世界之存在也。故宗教家奉神意所唱之天國。與哲學家用辯論所得之宇宙。其情形不同。而動機之要求則一。依學術之進化。宗教家改變其神之觀念。以接近於人。哲學家亦原其形而上者。以歸納於靈。或唱以哲學代宗教。或欲以宗教談哲學。或分疆而守。或並駟而馳。此調和之說也。雖然。我不窮其天國之出於創造。出於進化。我不詢其宇宙之或爲真理。或爲迷信。試問有無方法焉。使吾人身證其實在與究竟。光影中之尋香城。與幻想上之烏託邦。無論其尙在未來也。即現今亦安足動吾心。無論其尙多厭世也。即樂天亦何足補吾事。無謂之競爭。與僑侗的融通。行將一擊兩碎也。

曷言夫宗教與哲學究竟之調和的

大矣哉。我佛如來之應世也。唯一大事因緣。在充分發達衆生之佛性。其作用也轉迷。其究竟也開悟。沿此一系潮流。演爲宗教之儀式。與哲學之理論。非所期也。故非唯梵天時方金卵米齊之神話。視爲波旬魔說。卽善惡生死禍福成敗之凡情。亦等諸虛空華相。非唯九十外道八萬塵勞之戲論。判爲法界妖雲。卽知見情想身語意念之動機。亦號爲輪迴種子。所以六趣升沈之說。三界流轉之談。因旅亭而表冢鄉。豈神道以愚黔首。十二因緣之理。六百法相之門。因觀照而啓證悟。豈見聞以增智識。雖顯祕圓通。情同判相。非創始者標榜以忻教主之職。眞善美妙的在度生。非研究者揭橥以矜學理之奇。極至雲門罵佛。德山呵祖。達磨不立文字。淨名無有言說。其推倒一代之豪傑。開擴萬世之心胸。無非舉人間世之形式儀容組織規則。以及形形色色事事物物。都付以解放的精神。尙何宗教與哲學之封執。

雖然。實際理地。不染一塵。空如來藏也。萬行門中。不捨一法。不空如來藏也。徧計所執。則一切皆非。依他如幻。則萬法卽如。天魔外道。胥吾眷屬。世法外籍。盡成助緣。何檢夫宗教。何擇夫哲學。所謂無不從此法界流。無不還歸此法界。心外無法故。不變隨緣故。隨衆生心。應所知量故。權巧方便。應機說法故。是以文字卽波若。宗通卽說通。演爲十宗。則學理之研尋愈便。判爲三藏。則教典之價值愈尊。大舍太空。細入微塵。遠窮浩劫。深探幽冥。妙乎空空。微乎有有。出之精神。入之化化。宗教家見爲宗教。哲學家見爲哲學。實則非宗教非哲學。而宗教而哲學。如摩尼珠。現色象故。佛以一音演說法。衆生隨類各得解故。過去一切世間衆生之教派學術。皆在如來藏中流出。未來一切世間衆生之教派學術。皆在如來藏中薰習。僅以和會衆流。爲佛學無上之特色。亦未矣。

佛門無宗教。卽以哲學爲宗教。佛門無哲學。卽以宗教爲哲學。帝網重重。無盡緣起。其異於西洋之文明。而現東土之奇彩者。非唯其方法。並在其目的。西洋之方法。假設的辯論的。東土之方法。則印證的。西洋之目的。在天國。在宇宙。東土之目的。則在

佛性。卽佛卽心。卽佛卽衆生。顯化六道之偉大人格。與超出九地之極樂世界。豈由外求。依然吾人介爾心量發現之影像。已證卽佛。未證卽衆生。已證之佛。度未證之衆生。無須夫擷新標奇。卽人心固有之靈光。解其縛縛。洗其染污。自呈通天澈地之觀。縱說大說小。說藏說別。說因說緣。說性說相。不過就世界萬有不同之機感。掃除萬有不同之迷執。權現萬有不同之規範。流演萬有不同之學派。人天界所翹異之世智辯才。固塵垢粃糠也。

易言夫非實驗的

蒼蒼者吾見其爲天。冥冥者吾見其爲空。葱葱森森者吾見其爲山林。浩浩蕩蕩者吾見其爲江河。由彼之相。入吾之目。以云實在。莫真於是。以云微驗。孰親於是。雖然。難言之矣。庸詎知蒼蒼者之非氣歟。庸詎知冥冥者之非塵歟。庸詎知葱葱森森者之非草與木歟。庸詎知浩浩蕩蕩者之非水與波歟。且吾人見物。用根見耶。用識見耶。用色見耶。眼根不能自見。何能見他。眼識無色無對。不能分別。外色同於土木。絕無知覺。仔細推尋。以何爲見。若謂眼色爲緣。生於眼識。識因眼生。旣無色空。無可分別。若因色生。空無色時。汝識應滅。陰者是林。明者是日。鬱堦還塵。頑虛還空。披剝萬象。見在何處。况眼籠映象。胥呈倒影。太虛折光。形同幻視。注勞成勞。出現空華。亦嘗囑燈。別有圓光。何者是實。云何可驗。

娑婆世界。眼見旣屬鈍根。耳入尙稱銳利。所謂此方真教體。清淨在音聞。以云實驗。非此莫屬。雖然。遠隔虛空。近有牆壁。空虛無聲。壁應遮聞。音從何來。遊歷吾耳。耳旣司聽。彼病聾者。何以無聞。若曰聲聞。則聞是聲。何關耳事。又耳聞者。爲到聲處而聞。爲不到聲處而聞。若到聲處。則聽鼓時。應不聞鐘。百音齊奏。何以兼聽。不到聲處而聞。若遠若近。幃內幃外。俱爲不到。則應俱聞。或俱不聞。聞近不聞遠。亦應聞遠不聞近。聞幃內不聞幃外。亦應聞幃外不聞幃內。又到聞者。爲是聲來耳邊。爲是耳往聲處。聲來耳邊。他則無聲。他不應聞。耳往聲處。我則無耳。我不應聞。若謂耳根不壞。聲在可聞處。識力能聞。則無聞時。識又安往。

以手塞耳。頭中作聲。大呵則聾。氣虛自鳴。如是我聞。本來虛妄。吸動與靜。發生塵相。無性無體。誰實誰驗。獨聽失聰。偏視失明。因緣和合。異官同功。故飲之清冷。視之透明。觸之冰寒。驗知爲水。捫之也圓。嗅之也香。味之也酸。驗知爲橘。稱之量之。分之合之。比之較之。變之化之。神之明之。樊然雜亂者。次序之。渾然單純者。錯綜之。以之亭毒庶類。芻狗萬形。雖然玄遠之致。已收厚生之功。此物質文明之動機。而杜威輩之所高唱者歟。雖然一盲無見。羣盲亦無見。一聾無聞。羣聾亦無聞。見觸同時。堅白起靜。香臭共質。好惡異覺。兩手入水。冷熱相差。兩指數石。一二不定。激者譎者。叫者嚎者。純是風聲。似等似扇。似臼似杵。孰非象形。縉紳重言。傳聞異辭。聖賢格量。載籍難徵。攷據紛紜。益滋偏蔽。搜尋旁午。愈增疑團。藉官接物。而談謬之累。卽起於官。卽識尋真。而迷罔之端。乃曲於識。事迹固顯然也。觀相乃互乖。耳目固最切也。所告亦非真。茫茫宇宙。誰醒夢裏之魂。浩浩人天。孰免無明之魅。安得世有大覺。吾其瓣香頂禮以從之。

曷言夫非理想的

肉眼所不能見者。見以心眼。肉耳所不能聽者。聽以心耳。由一法進入他法。自一例化出他例。演繹外延。馭雜以純。歸納內包。變繁爲簡。曲折中的。卷舒自如。人事以之朋興。文明所以促進。雖然吾人之知識。不外根塵等和合之關係。塵變則根變。根變則識變。識變亦根變。根變亦塵變。塵根識變。則同分之理。與取像之想。自難守其故常而不變。故甲以爲真。乙以爲妄。前以爲是。後以爲非。悉由主觀之判斷。而非不易的。絕對的也。況五官接物。尙是現在。意識取境。非在過去。卽是未來。過去過去。未來未來。落謝前塵。有何體性。縱滅見聞知覺。內守幽閒。猶爲法塵。分別影事。非不知疑理想爲虛妄。疑者亦復虛妄之理想。但理想既能縛束理想。則理想自能解脫理想。故西洋之懷疑派。以疑爲主義。東土之懷疑派。以疑爲方法。以疑爲主義。則愈疑愈迷。以疑爲方法。則大疑大悟。此亦兩半球學術之差別者歟。

同一律也。矛盾律也不容間位律也。邏輯派所標爲理想之三大原則也。同一與矛盾即異同之辯。間位所以檢中立也。雖然。自其異者視之。肝膽楚越也。形影彭殤也。自其同者視之。天地稊米也。毫末山邱也。自其異同者視之。男女雖異。爲人則同。動植雖異。生物則同。墨辯之二必異二也。道家之守其一。萬事畢也。惠施之畢同畢異。謂之大同異也。猶是權巧方便之門也。故海智爾創分合進化。則甲乙丙之三分皆收。喬答摩唱不二法門。則對待亦非之四句皆揀。或建或掃。假黃葉以止兒啼。非真金也。是以言有則起無。思真已根幻。談是本於非。說善依於惡。冷以熱成。長因短有。高待下基。美緣惡形。因其所大而大之。則萬物莫不大。因其所小而小之。則萬物莫不小。因其所然而然之。則萬物莫不然。因其所非而非之。則萬物莫不非。此不可思議之旨。所以超然遠矣。

種瓜得瓜。種豆得豆。天寒垂露。氣凝飛雲。天下事無無因之果。亦無無果之因。因與果相尋。果與因相望。迴環起伏。萬象榮興。思想之新紀元。真理之大標準也。雖然。所謂果者。因中先有。因中先無。僧徒定有。有不須因。世師執無。無何來果。亦有同有。亦無同無。非有同無。非無同有。四句推尋。畢竟無性。況因中有果。蒲應名席。泥應出瓶。風空水月。儲藏穀米。何以現見。世間相違。應若無果。輕養成水。何不出火。麻中取油。何不於沙。人天龍畜。應形顛倒。何以輪迴。顯現六道。故因果者。非特殊之能力。非神秘之境界。非自然之規則。非先天之範疇。依吾人觀念之順序。似酬前因。假說爲果。似起後果。假說爲因。心外實無因果之可言。故因果以理想而有。非理想由因果而存。佛門雖不昧因果。佛門何嘗不變因果。彼悚於定命論。梵天論。宿作因論。而蹈入理障者。真可憐蟲哉。

曷言夫非實驗與理想之貫徹的

剖斗析衡。非帝王愚民之術。觀妙卽以觀微也。絕智棄慮。非聲聞灰身之策。無爲而無不爲也。是以六根互用。必先六根返原。

體合於心。心合於氣。氣合於神。神合於虛。其有介然之色。惟然之音。遠在八荒之外。近在眉睫之內。其七孔四支之覺。亦心腹肝臟之所知。所謂圓通三摩地也。所以我有耳目。我物我格。我有心思。我真我求者。固言誇而無當。卽柏格森之直覺意識。歐根之精神生活。亦瞠乎其後。此修證術之所以爲東亞獨闢之奇也。雖然。因地不清。流入權小。究竟未覺。紆遲魔外。道德三千。尙在混沌恍惚之域。南華半部。猶落自然生化之天。內微洞視。胥成見濁。觀化窮源。都是想陰。六門開闔。顛化羣塵。見聞鄰通。增上我慢。饒經八萬劫。終是落空亡。願有心人一洗斯言。

易言夫實驗與理想根本之貫徹的

自覺。覺他。覺行圓滿。是謂覺王。其開示悟入衆生心中之佛陀知見者。則有名。有相。有妄想。有正智。有如如之五法。是以天也。地也。人也。物也。不自名也。清者。濁者。靈者。動者。不自相也。天也。我毛髮之地也。我屎尿之人也。我鬼畜之物也。我帝王之。則亦毛髮也。屎尿也。鬼畜也。帝王也。輕者。我黑白之。濁者。我是非之。靈者。我晝夜之。動者。我寒暑之。則亦黑白也。是非也。晝夜也。寒暑也。夢中尋夢。頭上安頭。病眼看空華。狂犬吠日影也。是以大覺之聖人。不在數物求知。而在轉識成智。堅固之妄想破。則心光煥發。十方洞開矣。虛明之妄想破。則意生身現。去住自由矣。通融之妄想破。則生滅根元。盡情披露矣。極至畢殫生基。一澄元習。不過幽隱之行陰已盡。內外明澈。根塵虛淨。不過顛倒之識陰既亡。不求實驗。而無不實驗。不事理想。而無非理想。一切智未足。進以一切種智。後得智未竟。證以根本妙智。此迷悟之辯。亦聖凡之分也。

名無得物之功。物無當名之效。固矣。使所名所相者。尙有本質之存在。吾人何妨循名而核實。卽相以達體。雖然。種子爲因。空氣水土爲緣。而後成穀。泥團爲因。轉繩陶師爲緣。而後成瓶。森羅萬象。孰非因緣。因緣宛有。常畢竟空。雖畢竟空。因緣宛有。如夢如幻。如露如電。此所起性。是謂依他。奈何若色若空。若聲若香。脩耳脩目。脩鼻脩舌。說自說他。說生說滅。或去或來。或常或