

哲 學 之 母

殊·旭·

宇宙是一個謎，人生又何嘗不是一個謎？對的，正因為宇宙人生是一個千百年來牢不可破的大謎！所以，許多聰明的學者，爲了揭開宇宙的迷網，爲了發掘人生的真諦，更爲了獲得一個具體的哲理，不得不利用自己的感覺和腦袋去探求，去觀察，去揣摩，揣摩這個神奇莫測的宇宙人生了！有時，爲了取得確切的答案，有力的證明，人類會付出了重大的代價和犧牲。但，可惜人類的知識有限，而宇宙却無窮，以知識有限的人，去觀察宇宙的全體，而欲其得到正確而圓滿的果實，是永遠不可能的。除非你是個再來的聖者。何況人們的觀點，根本就是殊異不一，各是其是，各非其非的呢？因此，各賢門戶，各鳴異見，諸家錯說，異端紛殺，而各種不同所宗，不同派別的哲學，也就從此而誕生了！

然而，甚麼是哲學？哲學的宗派究竟若干？那一宗那派的哲學是最合理，最真確，最普遍的，而又不是主觀的，不是個人的呢？關於這點讓我們來研究吧！

A 哲學是甚麼？

我國中古時代，雖有「明哲」，或「聖哲」之說；但始終沒有「哲學」的名詞。後及日本維新，從文部省令提倡研究西洋學說以來，對於英文 Philosophy 一詞而譯成「哲學」的名詞。其實 Philosophy 一詞，原爲 Philis-tos-sophias，譯爲愛智，最早創用這個名詞的，是希臘史家赫洛多塔氏（Herodotus）。在赫洛多塔氏的歷史記載中，敘述雅典的立法家梭倫（Solon）週

遊各地，尋求知識，當他走到東方的黎底亞見到羅素王的時候，羅素王稱他的旅行是爲哲學而旅行，意思是說梭倫的旅行目的，並不是和普通好名愛利的人一樣，熙熙攘攘惟利是圖，而是爲了愛好智慧，爲了追求知識。所以，哲學最初的含義，是「追求知識」。距離赫洛多塔氏出生二十二年後，希臘產生了一位偉大的人物——蘇格拉底（Socrates）當時，他討厭雅典那種最盛行的作風——詭辯術。因爲他們詭辯的目的，不是真理與正義，而是在追求富貴，臘取爵位，因此，他毅然挺身而起，不但自己去追求真理，同時指導青年們去虛心尋求真理，雖然因爲他對於雅典民治政體不遺餘力地攻擊和發出諷刺性的評論，結果在惡勢力支配之下飲酖而死，但他的門徒柏拉圖，奧爾失彼特等，都能繼承他的遺志，以探求真理爲職責。自此，哲學的名詞，漸漸普遍于社會，見用于人群，而哲學的涵義，也由「追求知識」，而進入「探求真理」的階段了！

總而言之，哲學，是總觀的，完整的，具體而徹底的，由總觀宇宙才有的真理，以整個宇宙作爲解釋的目標，研究的對象，然後，在這個完整的對象中探求它徹底的，具體的哲理。所以克爾克德說：「哲學的職務，是要捉住生命。」卡爾金在其「哲學之恆久問題的導論中」也說：「哲學是理智去索事物的完全不能再追問的本性，適當的說，哲學是求整個實體的最後本然。」又李頓在哲學領域中說：「哲學之目的乃發現真善美完全的意義，及其關係，以決定它在實在宇宙

中的地位。哲學欲以一切關係之省思，詮釋人生。」由此，我們可以知道哲學，是一種探討宇宙人生的真理，和事物的真相，而組織成一種有系統的學說，使我們從根本上去解決人生問題，使人類對於宇宙人生的底蘊，有一個徹底的認識，使人類生命來得更充實，更強烈的一種學問！

B 哲學的派別

哲學的派別究竟多少？這確是一個難以解答的問題。不是嗎？自古迄今，中西多少偉人聖哲爲着尋求宇宙人生的哲理而苦惱，而困惑？多少人爲了顯示自己的智慧，推行自己的見解而各立宗風，各創派別？所以中國有中國的哲學，印度有印度的哲學，西洋也有西洋的哲學，同時這三個不同區域的哲學界裡又蘊藏着無限不可勝數的派別，在這些不同的派別中，有的於中隱沒而失傳，或有的已爲時代的淘汰，那末，像筆者這樣坐井觀天，學識淺薄的人，欲把中外古今所有哲學的派別，一一陳述出來，不是比登天還來得困難的事情麼？不過，僅就我個人所知道的是：中國周秦時代，有諸子百家的哲學，還有易學，老學，莊學，宋明理學，和道學等種種不一的哲理，而印度則有甚麼宿命論啦，神我論啦，泛神論啦。自然論啦。還有佛教的唯識論或因果論啦。西洋呢？西洋最初有哲學的創立，要算是希臘了！梁任公說：「希臘者，歐羅巴之母也，政治出於是，學術出於是，文學出於是，技藝出於是，乃至語言，風俗，有形，無形之事物，無一不出於是，雖謂「無希臘則無歐羅巴」非過言也。」讀此，我們可知希臘不但是哲學的始創地，而亦是西歐一切學術的發源地。不錯，希臘的學派至繁至賾，他的目的，皆以考察萬物蕃化的現象，於其變遷無定的現象中，而推見其本體，以

求其永遠不滅的原理。但由各人的見解異殊，推求不一，所以初期的哲學，已有伊阿尼亞派，埃及亞派，調和派，畢達哥拉斯派，以及懷疑學派，詭辯學派等。此等派別中，有的以水為化生萬類的原質，因為水有生氣，有活力，時而結水，時而化水，變動不居，其力弘大，所以能產生萬物。這是伊阿尼亞學派中德黎(Thales)的說法。而埃及亞學派的二祖——巴彌匿智(Parmenides)則墮于常見，以為萬物是無始無終不生不滅，所以無過去，無未來，唯有現在，但與此派同時對立的天演學派的宗師——額拉吉來爾(Heraclitus)則偏于斷見，以為方法的流轉，是無常的即集即散，方散方集，忽來倏去。所以世界起滅成敗的循環，是同歸于滅，更無常存的物質可得。如是一常一斷，對待而立，各偏己見，各走極端，後調和派為調和兩者之對立，於是甚麼四大論派，種子論派，阿屯論派亦從而產生，而畢達哥拉斯，又另創一派，言論頗近佛教。前者多從物質上着想，後者，多從物體上着想，總之，當時百家紛騰，無所折衷，因此懷疑派，詭辯派也相繼而出了！後蘇格拉底出，極力反對當時的懷疑論和詭辯論，而專言倫理的原理。以「止于至善」教人，及其高足柏拉圖出，始倡性理論，而亞里士多德，憑其師柏拉圖的性理論而創倫理學，這是上古時代的西洋哲學的派別。

至近代十六七世紀文藝復興時代，一變基督神學的方法，推翻神權的威骨而宣告哲學獨立。因此，專志于哲學研究的，德哲有康德，尼米，黑智爾，(絕對的唯心論)。萊布尼茲(玄元論)斐希德(唯心論)法哲有主張二元論的笛卡兒主張實證論的孔德，英哲有行為主義的培根，三元論的陸克，經驗論的彌爾，人本主義的席勒，多元論的人格主義者的瓦德。美哲則有人格主義的哀恩，實用主義的皮耳士，唯心論的賀金，新實在論的培理，還有荷蘭的斯賓諾莎，(唯理論蘇格蘭的休謨(經驗論)菲利厄(唯心論)。這些都是近代的哲學家。現代呢？現代美國工具主義、行為主義、實用主義的杜威，英國絕對論者布拉得烈，實在論者萊特，新實在論者羅素等偉人賢哲，都是負有盛名的哲學家。總之，自上古至現代，一切哲學家的輩出，大有雨後春筍之概但可惜他們的思想不能統一，見解不能確切，所以自有哲學史以來，從未有一種統一的，完整的，普遍而正確的哲理見賜我們。有的，只是最顯著的唯心論，唯物論，或一元論，多元論。然而唯心論者的宇宙人生觀是意識——心。因為心是一個整個能夠滿足邏輯的理想對於實在的要求，所以宇宙是一個「包羅萬有，貫通一切，完全理性」的心，但唯物論者則以為整個宇宙人生都是物質的東西，除了物質與其規律以外，更沒有甚麼意識的作用。心，亦不過是物質的一種吧了。近代思想之有實在論，原為對唯心論而產生的，但我們知道物的知識都是靠心或是心的思想而得來的，何況心的性質與物質完全不同呢？所以，與其說心是要靠物——是物質的一部分，毋寧說物是要靠一個最高的心——物是唯心的一部分。還有其他一元，多元，一神，泛神論，又何嘗不是互相反駁，互相破斥呢？如有神論者說，宇宙萬有和人生，都是上帝創造的，可是費兒伯赫却說：「與其說上帝造人，不如說人造上帝。」：這樣，哲學博士尚且嘖嘖喋喋，諍辯不已，教我們追求真理的小學生又將如何呢？而我們對於「探求真理的熱誠，對於認識宇宙人生的底蘊的要求，是否因此而陷于絕望呢？不，決不，當知道

世間的哲學，雖然不能滿足我們的要求。但還有一種超世的，無比的哲學，可以給予我們宇宙人生最圓滿，最具體，而又最正確的解答呀！

C 佛教的哲學

然甚麼是超世的無比的哲學呢？這，就是日本哲學館中所謂「四聖祀典」中的第一種釋迦的學說啊！

日本哲學館裡的「四聖祀典」，第一種是印度度的大思想家，大革命家，大科學家，大哲學家，兼名大道德家，大教育家的釋迦牟尼的哲理。其次是我國集文化大成的聖哲——孔子的哲理，第三是希臘一代宗師的蘇格拉底的哲典，其四是德國最著名的大哲學家康德的哲學。這四種哲典為日本人同樣的珍視。但我們知道我國孔子的學說，雖然誰都不能否認是人生的哲理，但仍未能夠通宇宙人生的秘奧，如孔子所謂：「六合之外，存而不論。」又云：「未知生，焉知死。」這就是孔教哲學的未能徹底了達宇宙人生的底蘊的鐵證。蘇格拉底主張人們「探求知識，止于至善」，這個知識該用于道德之途，而道德即是幸福，即是真理，但仍沒有把宇宙的真理赤裸裸地奉獻出來。至於康德的學說。雖然大大接近于佛學，但猶未及佛教哲理的精妙，徹底，圓滿和究竟，唯有智慧深遠，正徧知覺的佛陀，能够畢竟揭開宇宙謎網的秘奧，揭示人生的真諦，所以佛陀言下所詮表的哲學，是一種超世的，含攝一切哲學而又超出一切哲學的無上哲學啊，所以我說佛學是「哲學之母」，並不過份吧！

比方說：康氏的哲學分為「純性智慧之檢點」和「實行智慧之檢點」二大部。他的目的在探討人類的智慧的本原，窮其性質，及其作用，而從事于內學，這與佛教唯識之義相類，釋尊以欲

窮一切事物的原理，必先了達識心為根本，這個識心就是康氏所說的智慧，而康氏欲闡明我們智慧的作用時，先將外物的相狀，區劃為二種，一為現象，二為本相，所謂現象者，是與我們六根相接而呈現于我們六根之前的物質，而我們的五官，（五識）及智慧（意識），兩相結構而發生知覺，這種知覺對於外物不但有接受性，且有進取性，這不是與釋氏所說第六意識幫助前五識分別前塵，而有領受和取捨義極其相似嗎？又康氏說我們智慧之所以能觀察庶物的現象，當藉憑三大原理。一是「條理滿足之理」，即是說甲之現象，其原因必存於乙現象之中，彼此的因果是互相連屬的，這與佛敎所說，每一物的產生，必具有因和緣的條件，所謂：「此有故彼有，此生故彼生」的道理相契，亦如華嚴宗：「主伴重重，十方齊唱」的意義相類。二是「庶物調和之理」其意思是說凡一切的現象都是永遠恒相諧相接的，未有突如其來而與他現象無交涉的，即佛學所說前因後果的關係，亦即華嚴經所說：「事事無碍，事理無碍」的法界。三是「勢力不滅之理」，謂凡現象中所有的力量，是不增不減的，這與佛敎所說性海湛圓，不增不減」又極相似，康氏認為此三大原理是「百物所共循，萬古而不易的定律。」凡我們考察所能及的現象，莫不循乎此原理，所以學者果能依此理而觀察宇宙萬物的現象，自可知「變於微亂之庶物，實相倚而成一體」。譬如一個大網罟，其孔千萬，實皆相屬，一無或離。但關於萬物的本相，是否如此，則不得而知了！殊不知即一切現象所共循的「勢力不滅之理」，即是萬物的本相。俗語所謂：「騎牛搥牛，騎馬搥馬。」這是康氏卓絕千古的智識中的遺憾！

康德說：「物之現象，其變者也，物之本質

其不變者也，其變焉者，固託生於虛空與永劫之間，有生而不能無滅。至其不變者，則與時間空閒，了無交涉，凡物皆然，而吾儕儕類亦其一也。人之生命，蓋有二種，其一則五官肉體之生命，被畫於一方域，一時代，而與空閒時間相倚者也。其有所動作，亦不過一現象，與凡百庶物之現象同，皆有不可避之理，而能不自肆。雖然，吾人於此下等生命之外，復有其高等生命者存。高等生命者，即本質也，即真我也，此真我者常超然立於時間空閒之外，為自由活潑之一物，而非他之所能牽縛，故曰自由之理，與不可避之理，常並存而不悖者此也。」我們讀康氏之論，可知他的學說所以超于其他哲學的原因是在此，他之所以不能與佛學並駕齊驅的原因在此，而他的學說與佛學相接近也在此。不是嗎，其他的哲學不是偏於物質，便是偏于精神，不是執于變，便是執于不變，而康氏既不抹煞現象的遷變，而又能在幻變的現象之我中，發現不變的，超然的，自由的高等生命——真我，這不是他智識高人一等麼？所以說他的學說與佛敎接近的原委，是他上文的說法，有類于楞嚴經所說：「佛言大王，汝面雖皺，而此見精，性未曾皺，皺者為變，不皺非變，變者受滅，彼不變者，元無生滅。」對的，佛陀說凡宇宙間所呈現的一切現象，都是無常迅速，變遷不居的，人生有生老病死的循環，宇宙則有成住壞空的變化，有生必有死，有成必有壞，從來沒有生者永生而不可死，也沒有成者永住而不壞。雖然，在這變幻無常的現象中，却蘊藏着一個高等的真生命，這個真生命不但是我們人人本具的理體，而亦是宇宙萬有本質，這本質原是清淨的，決不像現象的複雜和醜陋，原是常住的，不生也不滅，不增也不減的，絕不像

萬物的變遷和生命的短暫。然則，為甚麼把這個不垢不淨，物我同體的本質，分為眾體而各自我呢？這，就要談到「緣起」的哲理了！

1：緣起的意義

然而，緣起是甚麼呢？緣起，就是說凡宇宙間所呈現的一切現象，並不是無端無故而突然產生的，它們的產生，必須具備種種的因緣和條件，然後才可以成功他們的果位，比方說，一粒種子的萌芽，抽枝，開花和結實，于其中間必須憑藉人工的耕耘，肥料的灌溉，和水土陽光等因緣和條件，否則，缺乏某一因緣的條件，都不能開花結實的，種子如此，萬象亦如此，即我們的生命又何嘗不如此？顯明點說，宇宙間所以構成千差萬別，錯綜交雜的現象，都是憑藉主要的因，和資助的緣，沒有一法不是在「因緣聚會」時而產生，沒有一法不是在「因緣別離」時而毀滅，更沒有一法離開因緣的範圍而獨立生存。所以佛經說：「有因有緣世間集，有因有緣集世間。有因有緣世間滅，有因有緣滅世界。」真的，宇宙萬有無論空間，時間，有情無情，外界現象的產生，或我們身心的活動，都是彼此有着連繫的關係，正如康德所說的「條理滿足之理」一樣。馬勝比丘常常對人說：「諸法因緣生，亦從因緣滅。我佛大沙門。常作如是說。」由此，我們知道「緣起」不啻是整個佛敎的中心思想，或佛敎的根本哲學了！佛陀自從透視了緣起的秘奧之後，不但解答了幾千年來一切學說所不能解答的宇宙人生問題，而且利用它——緣起的哲學來糾正了人類的錯覺，滅熄了人間的欲火，同時不知引誘多少眾生跑進常，樂，我，淨的寶所，使我們在生死苦海中，獲得幸福的歸宿，在爭奪和煩擾的生活中，得到了寧靜的安息。自此，超出一切變化，脫離了生死輪迴，不再受染業所支配了，這，我們應該感謝佛陀！（未完待續）